

**Interreligious
Dialogue
Dialogue
interreligieux
Diálogo
Interreligioso
Interreligiösen
Dialog**

ICCS • NOTES ✠ CICS • CAHIERS ✠ CICE • APUNTES ✠ IKKP • HEFTE

International Catholic Conference of Scouting
Conférence Internationale Catholique du Scoutisme
Conferencia Internacional Católica de Escultismo
Internationale Katholische Konferenz des Pfadfindertums

Interreligious Dialogue
Dialogue interreligieux
Diálogo Interreligioso
Interreligiösen Dialog

Notes
Cahiers
Apuntes
Hefte

7

International Catholic Conference of Scouting
Conférence Internationale Catholique du Scoutisme
Conferencia Internacional Católica de Escultismo
Internationale Katholische Konferenz des Pfadfindertums

2007

Piazza Pasquale Paoli, 18
00186 Roma, Italia
Tel. (+39) 06 68 65 270
Fax: (+39) 06 68 65 211
cics-iccs@cics.org
www.cics.org

PREFACE

"Ever aware of her duty to foster unity and charity among individuals, and even among nations, (The Church) reflects on what men have in common and what tends to promote fellowship among them.....

The Church therefore, urges her sons to enter with prudence and charity into discussion and collaboration with members of other religions.

Let Christians, while witnessing to their own faith and way of life, acknowledge, preserve, and encourage the spiritual and moral truths found among non-Christians, also their social life and culture."

Declaration on the Relation of the Church to non-Christian Religions
Vatican Council II, *Nostra Aetate*, Oct. 28th, 1965

Scouting in its very essence provides many opportunities for Interreligious Dialog and Collaboration. Through its many international programs, young people from all kinds of religious backgrounds work together in building up the world community. The International Catholic Conference on Scouting recognizes that the educational method of scouting and the challenge offered by the Second Vatican Council can come together in wonderful ways to help develop understanding and tolerance and ultimately make a serious contribution to building a world of peace.

Informally, ICCS has participated in this challenging activity since its founding. In October, 2001, the *Declaration of Seville* was promulgated by fifteen Scout Associations which reflected input from "Jewish, Muslim and Christian Scouting." This declaration which endorsed a commitment to work together for peace, was a result of an interreligious scout meeting in Seville, Spain with participation of the UNESCO Association for interreligious Dialog.

In 2003, in Valencia, Spain, the World Scout Interreligious Symposium "*Learning to Live Together – Tolerance and Solidarity*" was convened by the World Organization of the Scout Movement and the Spanish ICCS member Movimiento Scout Catolico (MSC). 115 Scout Leaders from 33 countries and 12 religious denominations participated by discussing ways to become "artisans of peace and justice in the world."

ICCS committed itself to this challenge and focused its 2005 World Seminar on the theme *"Interreligious Dialog – Contributions of the ICCS."* Archbishop Michael Fitzgerald, President of the Pontifical Council for interreligious Dialog, gave the keynote address and working groups reflected on his presentation.

This publication containing many of the above-mentioned documents, is intended to be the next step in the ongoing commitment of ICCS to advance the dialog and increase the collaboration of all those involved in Scouting.

Msgr. Bob Guglielmone
ICCS World Ecclesiastical Assistant

B.-P. and Religion

A report by **Mario Sica**
at the 1st World Interreligious Symposium,
Valencia, Spain, November 29th, 2003

No subject in the Scout Movement has aroused as much debate as that of "Scouting and religion". It was a highly controversial subject ever since the early beginnings of Scouting. Just after publishing his first handbook *Scouting for Boys* (1908), Baden-Powell was criticised for the fact that out of the nearly 400 pages of the book only two and a half were devoted to religion.

That apparent omission had a very simply explanation: B.-P.'s handbook was not written for a Scout association. That was not his initial aim. It was rather directed to other youth movements, such as the YMCA or the Boys Brigades or the Church Lads, all possessing a strong religious background. Baden-Powell's objective was not to modify their structures but only to provide them with a more interesting and attractive programme of activities. Only later, when it became clear that the Scouts had no intention of being Scouts, plus something else, but they wanted to be Scouts and nothing else, and that Scouting became a separate movement in its own right, did Baden-Powell tackle the question of religious training within Scouting. Already in his next book, *Yarns for Boy Scouts* (1909), Baden-Powell discussed the problem, starting with a significant admission:

I have spoken in the handbook, perhaps, too fully of the steps of training and too little of the ultimate object of it all.

[The aim is] to clear the ground - especially in the case of the wilder, more thoughtless boys, who could not otherwise be caught - for sowing the seed of a spiritual religion such as will then be their guide and mainstay for life.

The exact form of that religion is left much in the hands of the Scoutmaster, as it must vary according to local circumstances.

Thus, Baden-Powell makes a clear distinction between, on the one side, the necessity of religious training and, on the other side, the shape and kind that such training has to take in different circumstances.

However, speaking about a "spiritual religion" presupposes a certain idea of religion. What is B.-P.'s idea of religion?

First, his conception is a resolutely theistic conception, identifying religion with God and vice versa:

No man is much good unless he believes in God and obeys His Laws. So every Scout should have a religion.

Thus atheists have no place in B.-P.'s Scouting. In more recent years this attitude has come to be controversial. In 1969 Michel Rigal, then Secretary General of the International Catholic Scouters' Conference, in his report to the World Conference at Helsinki on "Scouting and Religious Training" summed up the controversy in the following way:

"BP is extremely hostile to atheists and atheism. For him, an atheist is a presumptuous being, essentially lacking intelligence and humility.

Nowadays, atheism cannot be dealt with in such a cursory manner. [...] Even the Catholic Church and the Pope Paul VI himself adopted a more nuanced position towards atheists. The secretariat responsible for non-believers published a fundamental document entitled "The dialogue with the atheists".

On the other hand, one cannot deny that atheism has certain greatness in at least two ways:

- 1) the first form of greatness of the atheist - and I personally experienced this time and again - is that he does not accept faith as a kind of consolation like, for example, a child needs her doll or sings little songs in order not to be afraid. The atheist does not accept what he cannot verify. He only admits what he is able to experience- He thinks that it is better to come out of it all the worse and alone rather than to entertain an illusory confidence in a groundless belief. Such an attitude cannot be characterised only as arrogant and presumptuous; indeed it is often upright and exacting.*
- 2) modern atheism is also connected with a certain form of scientific and technical culture that, on the other side, is the honour of human intellect. Science and techniques do not, by nature, produce atheism, but, in a first stage, the atheist accepts a sort of reduction of his mind and identifies human intelligence as limited to analytic intellect or experimental investigation".*

The resolution of the World Conference and the constitutions of several Scout organisations today allow atheists to take the Scout Promise and join the world brotherhood of Scouts provided they believe in a "spiritual reality".

In fact, the fundamental divide today seems to be not so much between these "spiritual" atheists and the "non-spiritual" atheists, but between the atheists seriously engaged in the search of a sense of life and the agnostics or the simple unbelievers; and, on a

wider plane, between the believers of all confessions and the “engaged” atheists, on one side, and, on the other side those who do not really have any religious or spiritual dimension, even when they pay lip service to a duty to God which will always remain a dead or purely formal side of their life. B.-P himself, in spite of his attitude towards the atheists, seemed at one time to recognise the relevance of this distinction. In his speech to the Conference of Scout/Guide Commissioners of July 2, 1926, he refers to the passage of the Gospel on the Last Judgement, when Jesus separates the sheep from the goats and places the first (the just) on his right and the latter (the damned) on his left (Mt. 25, 32-33); and B.-P. agrees with the opinion that the two groups shall be formed, not by the believers and the non believers, but by the unselfish and the selfish.

So B.-P. establishes a sort of equation between the terms of “God” and “religion”. But what does he mean by “religion”? B.P. gives two slightly different definitions of it. The first one can be found in *Scouting for Boys* (1908):

Religion seems a very simple thing:

1st: love and serve God.

2nd: love and serve your neighbour.

The second definition is more precise (did someone tell him that too much simplicity bordered on oversimplification?). The definition is found in *Rovering to Success* (1922), perhaps his most carefully written book:

Religion very briefly stated means:

- firstly, recognising who and what is God;*
- secondly, making the best of life that He has given one and doing what He wants of us. This is mainly doing something for other people.*

To these two well-known quotations we should add a third one, less known and taken from an article written in 1920:

By religion I do not imply the formal Sunday respect paid to the Deity, but the higher realisation of God as perpetually within and around us, and the consequent higher plane of thought and action in His service.

Here Baden-Powell poses the problem of “knowledge” and “realisation” of God. To this problem he also outlines the solution:

As steps towards gaining these two points [recognising who and what is God - making the best of the life He gave you], there are two things I would recommend you to do:

- one is to read that wonderful old book, the Bible, which, in addition to its Divine Revelation, you will find a wonderfully interesting story-book of history and poetry as*

well as morality;

– the other is to read that other wonderful old book, the Book of Nature, and to see and study all you can of the wonders and beauties that she has provided for your enjoyment. And then turn your mind to how you can best serve God while you still have the life that He has lent you.

B.-P.'s concept of God does not on the whole diverge from the Christian tradition, but the aspect of "love" (*caritas*) is often stressed:

God is not some narrow-minded personage, as some people would seem to imagine, but a vast Spirit of Love that overlooks the minor differences of form and creed and denomination and which blesses every man who really tries to do his best, according to his lights, in his Service.

In the definitions Baden-Powell gives of religion he fully catches the two dimensions of a religious person of the Christian tradition: the vertical dimension (human being/God relationship), and the horizontal dimension (human being/human being relationship), the second being related to the first and finding its justification in it. A text written by him in July, 1924 establishes a relation of this "fundamental ethic" with the passage of Matthew 22, 37-40: *"love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with your entire mind. The second most important commandment is like it: love your neighbour as you love yourself! The whole Law of Moses and the teachings of the prophets depend on these two commandments"*. We even get the impression that the commandment B.-P. prefers is the second, especially in view of the following well-known quotation:

*It is something to **be** good, but it is far better to **do** good.*

The explanation B.-P. gives of the first point of the Scout Promise on duty to God strikes the same note:

The Promise that a Scout or Guide makes on joining has as its first point: "To do my duty to God". Note that it does not say, "To be loyal to God", since this would merely be a state of mind, but "to DO" something, which is the positive, active attitude.

It is here, in this conviction (once again, no doubt, inspired by Christianity) that man has to make a constant effort to go beyond himself and to forget himself for the other. In this spirit of service, we find the essence of Baden-Powell's philosophy:

The only true success is happiness.

But:

The real way to get happiness is by giving happiness to other people.

Two points of B.-P.'s religious conception deserve to be recalled. First, the openly religious

justification he gives of that fundamental dimension of the Scout Movement, the world-wide brotherhood of Scouting. The Bishop of Birmingham first expressed this idea during a homily at the first International Scout Rally (Birmingham, 1913), and B.-P. repeated it over and over again especially after World War I and the first World Jamboree in 1920. A few quotations:

Where the young citizens, male and female, in all countries are brought up to look upon their neighbours as brothers and sisters in the human family allied together with the common aim of service and sympathetic helpfulness towards each other, they will no longer think as heretofore in terms of war as against rivals, but in terms of peace and goodwill towards one another.

It is the spirit in which the whole of mankind - whether Christian or not - should live as members of the one family and children of the same Father.

When we have a leaven of citizens bringing their Christian practice into their daily occupation, there will be less of the narrow class and sectional differences and more of the wide-hearted kindly brotherhood, so that even national patriotism will not be the highest point of a man's aim, but active goodwill for, and cooperation with, his fellow-men about the world as being all children of the one Father.

The second point concerns the relationship between God and the world. In short, we can reduce the philosophical theories concerning this relationship to three. The first: the world was created by God and is distinct from Him; the second: the world is uncreated and God is the world (relationship of identity); the third theory: the world exists independently of God (who exists, or perhaps does not).

Baden-Powell adheres very strongly to the first of these theories, which happens to be the Christian theory.

So far I have identified several elements placing the religious thinking of Baden-Powell in the mainstream of Christianity. Let me sum them up;

- a) his theism (and even monotheism);
- b) the Bible as a way towards the knowledge of God;
- c) nature as a further means to a better knowledge of God;
- d) God-Love and God-Father;
- e) the two dimensions, vertical and horizontal;
- f) the religious duty of service for the fellow-being;
- g) the brotherhood of all human beings in God;
- h) the Lord Creator of the World.

Soon, Scouting largely exceeded the geographical borders of Christianity and took firm

roots in the Islamic countries, among the Hindus, the Buddhists, the Confucians, and the Animists. How could all these so different religions be reconciled with the Christian background of Baden-Powell's thinking? How, for example, could he recommend the reading of the Bible without practising a kind of spiritual colonialism? How can the Scout brotherhood be built on a God-Father while for the majority of Buddhists the problem of the existence of God should not even be posed? How to reconcile a religion of service for one's neighbour with the Hindu and Buddhist conception of religious life as a manner of getting away from the life of man? More generally, by using words like "God", "religion", "Church", that do not cover the same reality for Christians and non-Christians, did B.-P. not run the risk of basing the religious training in Scouting on a kind of ambiguity? Would he not end up by becoming entangled in a series of endless religious disputes?

Here we find a typical characteristic of Baden-Powell: his tolerance of ideas and his respect for the convictions of others. Whatever his own viewpoint on religion, he never considered it as an absolute truth, obligatory for all others to follow, or as the only possible foundation of Scouting. While proposing a Scouting inspired by the Christian faith he also admitted the possibility, even the legitimacy, of other kinds of inspiration.

Around 1911, after Scouting has spread to various countries, he revised *Scouting For Boys* to include the following passage:

There are many kinds of religion, such as Roman Catholics, Protestants, Jews, Mohammedans, and so on, but the main point about them is that they all worship God, although in different ways. They are like an army which serves one king, though it is divided into different branches, such as cavalry, artillery and infantry, and these wear different uniforms. So when you meet a boy of a different religion to your own, you should not be hostile to him, but recognise that he is like a soldier in your own army, though in a different uniform, and still serving the same king as you.

The passage was deleted in the editions following the Olympia Jamboree, no doubt because of the military image B.-P. had used, which was no longer "politically correct" in the post-war atmosphere, and also, perhaps, because too much theism could, as we have seen, offend some religions, and too much equidistance among religions could offend some others. What did remain is B.-P.'s firm encouragement to religious tolerance, as clearly shown by the following passage that can be dated in the mid 20's:

Take a negative instance [he wrote]. A Mohammedan Guider comes to England and addresses a lot of Girl Guides on religion, in the course of which she quotes Mahomet as the one divine teacher. This in spite of the fact that her audience are believers in Christ. How would you regard her action? As tactless, as insulting, as fanatical? At any rate it wouldn't be exactly polite or in accordance with our law of courtesy.

Yet I have known Christian Guiders as well as Scouters do exactly the same thing with Jews or Hindus or people of other beliefs present, and these on their part have sat under it, too polite to raise objections but none the less made uncomfortable by it.

Once, at a mixed gathering at a "Scout's Own" a speaker carefully avoided much reference to Christ and was accused by some there of 'denying him'. His defence was that he was rather following Christ in that he was showing Christian deference to the feelings of others who, equally with himself, were sons of one Father, under whatever form they rendered homage to God.

Would a Catholic - and especially a Catholic of the beginning of the century - have been able to show such an open-minded attitude as Baden-Powell's? The common prayer for peace at Assisi of the representatives of the different religions was still very far away... We can wonder whether a Catholic would have been able to found a truly international movement, and whether, consequently, it was not providential that the founder of the Scout Movement was an Anglican as little "churchy" as Baden-Powell.

If his inspiration - as we have seen - is openly Christian, so far as the religious policy of the Movement is concerned his idea is that everyone has to be faithful to the commandments of his/her own religion and of his/her own church, whatever they may be.

Many aspects of the other Scout associations must have seemed strange to B.-P., beginning with the strongly denominational character of associations like the Scouts de France or the Italian ASCI, and this not so much for the "religious tests" as for other characteristics. For instance, in order to make the Movement more acceptable in the eyes of the hierarchy, for a long time Catholic Scouting, as compared to the British model, emphasised the role of the national leadership vis-à-vis the Scout Groups and Units, and that of the Unit leadership vis-à-vis the boys. The consequence was a considerable weakening of the patrol system. Furthermore, while B.-P.'s Scouting was only a pragmatic method of global education, the Catholic associations based their method on principles that they held as quasi-sacred (more exacting Scout Law and Promise, religious character of the different steps of a Scout's life, spirit of service turning to asceticism). This tendency led in certain cases and places to an elitist conception of Scouting ("not everyone is suited to be a Scout"), which is quite remote from the ideas of the Founder.

The point I wanted to make here is that, in spite of these differences with the British model, no criticism of Catholic Scouting by B.-P. is recorded. Indeed, to the British Catholic Scouts leaving for an international pilgrimage during the 1925 Holy Year he did not give an ecumenical instruction, but a confessional one; he did not ask them to try to propagate British religious policy, but, instead, he reminded them that

as Scouts you have not two masters but that your only master is God and your Church. I want you to remember that, and obey the discipline of your church.

It was largely on B.-P.'s inspiration that the resolution on the principles of Scouting was adopted by the Copenhagen Conference in 1924. In it the religious policy of the movement was established as follows:

The Scout Movement has no tendency to weaken but, on the contrary, to strengthen individual religious belief. The Scout Law requires that a Scout shall truly and sincerely practice his religion, and the policy of the Movement forbids any kind of sectarian propaganda at mixed gatherings.

This attitude was made easier not only by his Anglicanism, but also, and especially, by a certain detachment of Baden-Powell from the Church of England as it was in BP's time: a rather ossified institution imbued with formalism and ritualism. This detachment is clear in a report presented to a Scout and Guide Commissioners' Conference on July 2, 1926,:

In the Church of England people are deploring the falling off in Church and Sunday School attendance and rather assume there from a falling off in religion. But it seems very probable that there is as much religious feeling as ever, if not more, lying close below the surface in the nation, though it may not express itself in Church-going. This is said to be largely due to doubt rather than to indifference. Carlisle said: "The religion of a man is not the creed he professes. His religion is his life, what he acts upon, and knows of life and his duty in it. A bad man who believes in a creed is no more religious than the good man who does not". [...] The Archbishop of York said: "Religion attracts, but Church repels", and experience tells us that there is very considerable truth in this. Some account for it by saying that the Church is not up to date enough, being held back by the tenets of divines of three hundred years ago, which tenets have been made almost as authoritative as the Gospel itself, and that this does not appeal to men today. [...] Others speak of the danger of a church being too up to date, where it clothes the fundamentals of religion with theological trappings, to such an extent that the fundamentals get lost sight of. [...] Religion is not a science reserved for the learned, else it would merely benefit the scholars and be beyond reach of the poor [...]. The truth is that, provided we look to it in its original simplicity, religion is as up to date for general use today as it ever was. Work and conduct are what counts. [...] Abe Lincoln when asked what his religion was, replied: "When I see a Church which has these words written over its altar: 'Thou shalt love thy God with all thy heart and with all thy mind, and secondly thou shalt love thy neighbour as thyself, that is the Church to which I would belong'".

With his critical attitude towards the Church as institution B.-P. helps us understand the fundamental distinction between faith in God and religious practice. Quite often we have a tendency to reduce the former to the latter, whereas the former, faith, is something far higher and deeper than religious practice. Although B.-P., as it were, was not even a reg-

ularly practising Christian, he nevertheless had a very deep religious faith which inspired him to some wonderful thoughts.

About prayer:

Let prayers come from the heart, not be said by heart. The main principles which I personally prefer in prayers are that they should be short, expressed in the simplest language, and based on one of two ideas:

- to thank God for all blessings or enjoyments received*
- to ask for moral protection, strength or guidance in doing something for God in return.*

Also I suggest to develop the practice of returning thanks to God or ‘saying grace’ at odd times for any bit of special enjoyment experienced, such as a fine day, a good game etc. (and not merely for a good meal). In this way prayer and communion with God become a habit of life instead of being a formality reserved for stated occasions.

About occasional prayer:

- On reaching the top of a mountain, thank God for the nice view;*
- on seeing a train starting off, pray for God’s blessing on all travellers;*
- when singing in a chorus, sing with a religious respect because it was God who gave you your voice;*
- if you see a disabled child, do feel bad for him, but at the same time thank God for having given you a healthy body permitting you to appreciate life.*

Reference to the Christ:

It is curious to me that men who profess to be good Christians often forget, in a difficulty, to ask themselves the simple question; “what would Christ have done under the circumstances?” and be guided accordingly.

God’s plan:

We only spend a short period of time on this earth, in order to do our part, together with the other living creatures that are with us, in carrying out the great plans of the Creator that are far beyond our own comprehension.

And that wonderful little sentence:

Be a player in God’s team.

But B.-P.’s fundamental conception that in my opinion remains his most beautiful and most modern legacy is that religion is not a just another component of the Scout method

(remember the abovementioned “religious tests”, by which the Catholic associations intended to “catholicize” a Scouting that would have been religiously defective for them), nor it is the spiritual “crowning” of a purely natural training. God and religion, in Baden-Powell’s Scouting, do not represent an interruption of the natural rhythm of Scout activities. They are rather a normal dimension underpinning them all. Peeling potatoes for the patrol or blowing into an intractable fire may already be a form of prayer. To use B.-P.’s own words, to those who asked him where religion came in he replied:

Religion does not come in at all. It is already there. It is the fundamental factor underlying Scouting and Guiding.

To learn how to live together : Tolerance and Solidarity

Mgr. **George Scandar**,
General Chaplain of Les Scouts du Liban
at the 1st World Interreligious Symposium,
Valencia; Spain, November 29th, 2003

Presentation by Mateo Jover :

George Scandar was born in Zahleh, Lebanon in 1927. A Scout at the age of 11 he later becomes a patrol leader and a scout master. In 1959 he was admitted to the Seminary of Saint Joseph University of the Jesuit Fathers in Beirut. In 1965, after his philosophical and theological studies, he was ordained a priest and appointed at Zahle Parish. In 1976, he was elected as assistant by the assembly of the Catholic Patriarchs and Bishops of Lebanon, thereafter head of the Episcopal commission of the lay apostolate. Straightaway, he was chosen to be the accompanying bishop of "Les Scouts du Liban". In 2000, he chaired the Lebanese commission for the preparation of the "2000 Great Jubilee". In 2002, having reached the canonical age, he handed over the responsibilities of the diocese to a new bishop, but continued his apostolate with the laity, the scouts and the youth.

Lord Baden Powell founded a movement opened to the youth of every country, every civilization, and every religion. This is why, scouting has been spread everywhere in the world. Certainly, it is not a religious movement, but neither is it an atheistic movement or indifferent to religion. It is not a movement that places God at the last rank. Rather, God is proposed to be the end and the aim of all the principles and all the activities. Consequently, scouting could be accepted and practiced by all those who believe in God, whatever their manner of belief in Him, and the way towards Him.

The love of nature, the games are the full development of the boy and the girl, honesty, friendship, charity, and all the contents of the scout law are the qualities that justify scouting and are the means in giving a chance to youth of all borders to know each other, to converse and to unite under the same tent built on the same values.

Nowadays, a number of movements and associations search to meet, to converse, to help each other and to form groups and homogeneous societies. Everywhere people

work seriously for unity of human kind without losing sight of the frightful growth of ignorance, hatred, antagonism, terrorism and the fight of civilizations and religions.

We see today the birth of a big reaction in getting closer to one another, as if mankind has had enough of each other, fighting in being destroyed and in destroying the world.

Since its origin scouting was oriented towards good world wide coverage. Scouting cannot today, in facing all the divisions in this world, remain idle towards its followers of each nationality, civilization and religion and in proving to mankind that unity in the plurality is possible, desirable, beneficial and necessary.

Every person, every group, every scout movement, every religious community and every country will bring their experience, their principles, their methods, their visions to the objectives by this symposium in reinforcing the interreligious dialogue, tolerance and solidarity in the service of peace among all people.

Lebanon, my country, consists of different religious communities, the most important of which are Christians and Muslims. The others are minorities Jews, Buddhists and others.

The history of Lebanon is sometimes marked with hostilities between the religious communities, but more often by a mutual cooperation.

Often people have been misled because of errors in facts, hatred and the rejection of the other, by ignorance and due to the policy exercised by governments and politicians and due to foreign interference with the aim to divide and dominate.

The experience of the Lebanese citizens' common life of different religions enriched and equipped us with the will to face all difficulties and dangers that a small country as ours could go through. We are situated on the cross roads of nations and continents, desired by the concupiscence of the world or regional powers.

The determination of the Lebanese to live together, to respect and accept each other, taking into account their differences, has given this country an expression of tolerance, dialogue and cooperation. It allows the establishment of a way of life, which is represented and accepted in public and private life and takes into account both the interest of the nation and the interest of each community as well. In Lebanon, all communities recognize and respect each other and are active in constituting the nation.

Each community is proud to preserve its identity. The Lebanese citizens also refer to their religious communities, with regards to their needs and national belonging, however, not always without abuses and without a confessional spirit but without antagonism.

In this national context, the Lebanese scout movements have learned to allow the educational mission of our youth to blossom by the means of meetings, knowledge, dialogue and assistance. They have formed the Lebanese Federation of Scouting.

The Scouts du Liban is a Christian movement since its foundation, attested by its founders, by its internal rules and by its spirituality; however it is also an open movement to all the Lebanese youth. In its ranks there are also young Muslim, scouts and leaders; they are all respected and loved by their Christian brothers. They are not asked to live the Christian faith, nor to observe the practice or religious activities of Christians, despite being committed in the spirit of the movement. In the prayers for example, they pray to God while their Christian brothers pray to Jesus Christ. They believe in serving the same God.

Surely, there is a problem that does not only concern the scouts , but also each believer: how can you be open to faithful people of other religions, to understand them, to love them, to appreciate the values of their religion and to learn how to collaborate with them while remaining faithful to one's own faith and the necessity to fulfilling the requirements especially its propagation.

We do not want at all to do any preaching. We are not seeking to change the religion of others. We Christians, follow the teaching and the attitude of our church in this regard, bearing in mind that the freedom of faith is sacred. It has to be respected, defended and practiced.

Thy Kingdom Come

The contribution of interreligious dialogue

Mgr. **Michael Fitzgerald**

Pontifical Council for Interreligious Dialogue.

ICCS World Seminar,

Tunis, September 2005

In the missionary encyclical of John Paul II, *Redemptoris Missio*, we find this lapidary proposition: *“Interreligious dialogue is part of the Church’s evangelising mission”* (RM 55). He went on to say: *“Each member of the faithful and all Christian communities are called to practise dialogue, although not always to the same degree or in the same way”* (RM 57) These two statements can indicate the natural division of this paper. First something should be said about the various elements, including interreligious dialogue, which make up the Church’s mission, adding a word about the aims of this dialogue, and then it may be possible to illustrate how Catholic Scouts can contribute to the dialogue.

The Elements of the Church’s Evangelising Mission

The evangelising mission of the Church is a *“single but complex and articulated reality”* (DM 13). It is like a building made up of different storeys. Or perhaps better, it is like a train with linked carriages, each designated for a particular purpose, but all pulled by the one engine. In the Church we can say that the engine is the Holy Spirit, the Spirit of Love. The Church, in fact, is called to be the sacrament, the living sign, of God’s love for humankind, a love revealed in Christ and made present and active through the Holy Spirit. Every aspect of the Church’s mission should be imbued with the spirit of love.

Now the first element of mission is simply the presence and witness of the Christian community. With all its weaknesses, for the members of the community are conscious of their frailty, the Christian life is already a sign of a response in faith to God’s love. The community radiates this response in the presence of others.

To give a living witness the Christian community must express itself in prayer, not only the private prayer of each member, but also liturgical celebration. Here the community is

celebrating God's love as manifested in Jesus Christ. The high point will be the Eucharist, celebrating the total giving of God in Christ which invites the gift of self in return.

A faith community, which demonstrates its faith through worship, must also translate this faith into action through service. Care for others, especially the poor and the lowly, is a way of imitating God's own love for humankind. So *diakonia*, service, or the liturgy after the liturgy, as the Orthodox like to say, is not optional for Christians but is an essential part of the Church's mission.

Such a community cannot isolate itself, caring only for its own. It is called to relate to all the people living in the area in which it is situated. The community is therefore called to be in dialogue. There needs to be, of course, an ecumenical dialogue so that the Christian community may eventually be united and give a united witness. There needs to be a dialogue with all people, even with those who do not profess to have any religion, for no one is excluded from the human family created by God. But there needs to be too a dialogue with those people who adhere to a religion other than Christianity and who, because of their religious practice, have something in common with believing and practising Christians. This dialogue has been described in the following way: *"walking together towards the truth and working together in projects of common concern"* (DM 13). It can be seen as a reflection of God's love which is always respectful of human liberty.

Finally the Christian community has to announce Jesus Christ and invite people to accept him as Lord and Saviour and to enter into the Christian community through baptism. Here God's love as manifested in Jesus Christ is directly proclaimed.

Without this final element the Church's mission would be incomplete. Yet it must be understood that the other elements are not mere preparations for the proclamation of the Christian message. The Christian community does not exist in order to proclaim the Gospel message, although this is one of its duties. The liturgy is not celebrated in order to announce Jesus Christ, although indeed the Gospel is solemnly proclaimed, and the victory of Christ over sin and death is proclaimed after the consecration. The community does not engage in service as a pretext for preaching Christ, but rather this service is an expression of compassion for those who are suffering or in need. Similarly dialogue with people of other religions does not aim at converting them to the Christian faith. There can be a legitimate and normal desire that the partner in the dialogue may come to know Jesus Christ to such an extent that he or she will want to follow him, but this is not the aim of dialogue. It is important to underline this, since otherwise dialogue is vitiated right from the very beginning. As John Paul II has said: *"Dialogue does not originate from tactical concern or self-interest, but is an activity with its own guiding principles and dignity"* (RM 56).

The aims of interreligious dialogue

If the goal of interreligious dialogue is not conversion to the Christian faith, what is the aim of dialogue? It is better here to speak in the plural and to distinguish three aims of dialogue. It may be useful, however, to clarify first of all what interreligious dialogue cannot aim at.

Ecumenical dialogue, that dialogue which concerns Christians amongst themselves, has as its aim the restoration of the unity Christ willed for his disciples. This will be a unity in diversity, for there can be no question of doing away with the rites and practices particular to the various Churches and communities. The goal is to achieve a sufficient unity of belief to allow members of the different communities to recognize one another not only with respect, but also as being in communion. It is communion in belief which is the foundation for communion in practice, and hopefully one day the common celebration of the Eucharist.

In interreligious relations such a communion of belief is obviously lacking. Consider relations with Judaism and Islam. Both these religions are monotheistic, and so Christians hold in common with Jews and Muslims belief in the One God, the Creator, who is also the Judge of mankind. There is a common fundamental belief. Yet Jews and Muslims do not accept Jesus as the Son of God, the one Lord and Saviour, which is the central and distinctive belief of Christians. If they did, they would cease to be authentic Jews and Muslims and would be Christians, at least in their hearts. Dialogue which respects the existence of religions cannot at the same time be attempting to absorb them into Christianity. Nor can its aim be to try to bring about a unity of all religions, for this would entail compromise of core beliefs. In fact the “universalist” movements which have striven to unite all religions in one have usually resulted in the formation of new religions. Interreligious dialogue therefore can be said to have more modest aims.

The first of these aims is to allow people of different religions to live together in harmony and peace. This may seem banal, but on reflection its importance can easily be seen. There are so many parts of the world where people of different religions are in conflict. Indeed it is often said that there will be no peace in the world until there is peace among the religions. It would certainly be wrong to put the whole blame for conflict on the religions, for the causes are often economic, social or political, yet it must be admitted that the difference of religion between parties in conflict is often an aggravating element. Efforts must be made, therefore, to try to prevent tensions from arising and clashes from occurring. Indeed at this level interreligious dialogue can be compared to preventive medicine. Communities can be living quite peacefully together, and suddenly something happens to bring about a conflagration. Very often the influences come from outside, people coming in with a more radical teaching, or preachers who show no respect for the culture of the people they are addressing. Dialogue will aim at strengthening the

bonds that exist so that such influences can be resisted, fortifying the body to overcome the foreign virus.

How can this be done ? Care must be taken to build up mutual respect, and this can only be based on accurate knowledge. So efforts have to be made to eliminate all prejudices, to see that the ideas conveyed about the other community or communities are true and just. Then steps should be taken to create mutual sympathy, arousing interest not only in similarities but also in differences. All this can be carried out in daily life, through a spirit of neighbourliness. It means trying to prevent ghettos from being created. It means greeting people, getting to know them, establishing relations with them. It implies sharing their joys and their sorrows, congratulating them on the occasion of a wedding or the birth of a child, offering condolences in time of bereavement. It can take the form of lending a helping hand when people are in need. When it was announced that London had won the right to stage the Olympic Games in 2012, the multicultural and multireligious community of East London rejoiced, for they stand to gain by the developments that this will bring to the area. When the bombs went off in London the next day, the same people expressed their solidarity in suffering. The religious leaders said they would do everything in their power to prevent the events from dividing the community.

The second aim of interreligious dialogue is to bring about collaboration in the service of humanity. There is already a certain amount of cooperation at the first level of dialogue, as people spontaneously offer to help one another. Here something more organized is envisaged. The problems facing us today are so great that they can only be solved with the active cooperation of all. There are many forms this “dialogue of action” can take. At the local level it may be by engaging in joint ventures: organizing a play school for young children whose mothers are working, sinking a well which can be used by all, working together to build a dispensary or a school or even a place of worship. It may be by way of associations, for instance for the handicapped. It may be a joint effort to combat the scourge of HIV/AIDS, through educational or medical work. All such collaboration involves much dialogue, for a decision has to be taken together on what is to be done, how it is to be done, and how the responsibilities for the action are going to be shared. It is obvious that for these ventures to succeed there needs to be a high degree of mutual confidence. This is something that has to be assumed at the beginning – there is a certain amount of risk involved – but it will be consolidated as the action progresses. One way to ensure this will be to carry out an honest evaluation from time to time.

There are other fields open for interreligious cooperation. I am thinking of the whole question of values. We see in today’s world that many traditional values are under threat. Religious-minded people often share similar views on the value of life, the dignity of the human being, the importance of the family, the need for greater attention to the environment. Encouragement can be given to actions which illustrate these views, even to

joint lobbying on such matters. There are also international questions where people of different religions can come together: questions of justice, such as debt relief and the promotion of fair trade; questions of peace, such as the eradication of nuclear weapons and the control of the manufacture and sale of conventional arms; questions pertaining to human dignity, such as the treatment of refugees and asylum seekers, or the fight against prostitution and pornography. The views of people of different religions may not be wholly in agreement, but they can concur sufficiently to allow for joint action. Religions can show that they are truly at the service of the whole human family.

The third and last aim of interreligious dialogue that I shall mention could be called “conversion to God”. In the Christian spiritual tradition conversion is understood as the humble and penitent return of the heart to God. This in fact echoes the language of the Bible. We may remember the words of the prophet Micah: *“This is what the Lord asks of you, only this, to act justly, to love tenderly, and to walk humbly with your God”* (Micah 6:8). Is it not possible for people of different religions to help one another to do just this? The document Dialogue and Proclamation, published in 1991 by the Pontifical Council for Interreligious Dialogue together with the Congregation for the Evangelization of Peoples, makes this proposition:

Interreligious dialogue does not merely aim at mutual understanding and friendly relations. It reaches a much deeper level, that of the spirit, where exchange and sharing consist in a mutual witness to one’s beliefs and a common exploration of one’s respective religious convictions. In dialogue, Christians and others are invited to deepen their religious commitment, to respond with increasing sincerity to God’s personal call and gracious self-gift which, as our faith tells us, always passes through the mediation of Jesus Christ and the work of his Spirit (DP 41).

On behalf of the Kingdom

In walking humbly with our God we are not alone. We find that we have companions for the route. We are all on a common journey. This is indeed the image that Pope John Paul II proposed at the end of the Day of Prayer for Peace in the World, held in Assisi, in October 1986. He said about this day: “Let us see in it an anticipation of what God would like the developing history of humanity to be, a fraternal journey in which we accompany one another toward the transcendent goal which he has set for us.” We are striving to attain this goal. Another way of putting this is that we are working together for the coming of God’s Kingdom. We know that the characteristics of this Kingdom are truth, freedom, justice and love. Every time we collaborate in the service of these values, we are in fact promoting the Kingdom of God. This is why the document Dialogue and Mission says: *“The reign of God is the final end of all persons. The Church, which is to be its ‘seed and beginning’ (LG 5,9), is called from the first to start out on this path toward the kingdom and, along with the rest of humanity, to advance toward that goal”* (DM 25).

The contribution of Catholic Scouts to interreligious dialogue

How can Catholic Scouts contribute to interreligious dialogue? It seems to me that it is for you to answer this question rather than me. Although I was a Wolf Cub and then a Scout for a brief period, I have not had much contact with Scouting for over fifty years. Nevertheless let me make some suggestions in line with what has been said about the aims of dialogue.

It seems to me that Scouting helps people to develop a healthy curiosity. Scouts learn about nature, and they learn to respect nature. They come to admire the variety of plants and animals. They acquire a greater understanding of the power of the forces of nature, wind and water, fire and sun, as also the beauty of the stars which can give a sense of direction. Scouts were also taught, in my time at least, different methods of communication: Morse, semaphore, and so on. Cannot this curiosity and skill in communication be relevant in the multireligious world in which we live? If we are meeting with Buddhists, Hindus, Jews or Muslims can we not be curious to learn more about who they are, what they believe and what their practices are? We may start by reading something about these different religions, or at least that one whose followers we have most contact with. We may begin to ask questions, not aggressively for the sake of getting into an argument, but out of a genuine desire to understand others better. The greater knowledge acquired in this way, through study or through conversation, the more we shall be able to contribute to dissipating half-truths and overcoming prejudices. It is these that so often destroy the good relations between groups of people who differ. The greater knowledge will also lead to deeper respect

Let me illustrate this by an example from the Philippines. In this country the Muslims were referred to as Moros, for the Spaniards who had expelled the Muslims, the Moors, from their country, arriving in the Philippines, across the other side of the world, found themselves in contact once more with Muslims, and used the same name for them. There was a most unpleasant and disrespectful saying in vogue there: "A good Moro is a dead Moro" When a Church group decided to organize summer camps for young Christians and young Muslims, they were naturally very apprehensive. Engaging in common activities, however, they came to know one another better. Angelo discovered that Ahmad was not such a bad fellow, he was pretty good at basket-ball, and very fair too. Through these camps prejudices were broken down and friendships across religious boundaries were made possible. Have not Scout camps had the same effect when they have brought people of different religions together?

I have mentioned communications. Is this not something that needs to be taken into account? We need to recognise that words do not always have the same meaning. A different religious context can give them a different meaning. A simple example. If you mention prayer to a Muslim, he or she will probably think immediately of the ritual

prayer, *salât*, to be performed five times a day. I do not think a Christian's mind would immediately turn to the Eucharist, but it would probably be spontaneous prayer, acts of petition to God, that would spring to mind. The same can be said about symbols. Their meaning is also determined by context. One can come to appreciate these symbols even while not belonging to the particular religious tradition. So the importance of dress for some religious groups. Scouts who believe in uniform as a sign of belonging, are they not more ready to appreciate why religious people cling to their distinctive signs? It seems to me, then, that Scouts can act as go-betweens for their respective communities. They can help to open up and maintain channels of communication. They can promote a spirit of harmony and peace.

Scouting is also known for its spirit of service. This does not mean just waiting to be asked to do something, but rather to realise what is needed and to be ready to take the initiative. It may be in clearing up after a natural disaster, or improving the beauty of a particular spot, or helping to put up a new building. Here difference of religion will not be allowed to impose boundaries. The service is offered to all, rendered to all. This is a spirit which is to last the whole of one's life. The Catholic church has a special order for service, the Diaconate. Most deacons then go on to become priests. When I perform an ordination of deacons I always tell them that the order they are receiving must continue afterwards in their priestly life. On becoming priests they do not cease to be deacons, dedicated to service. Is this not true of Scouting? Once a Scout, always a Scout. So that the spirit of service, and attention to the needs of others may continue to be found even in those who are no longer engaged in the Scouting movement as such. Scouting should indeed provide a very valuable formation for living in a multicultural and multireligious world, where collaboration with people of other traditions is encouraged and fostered.

Scouting can be considered a journey, a journey of life. There is always something new to be learnt. There are always new opportunities opening up. Does this not mean that the Scout, although conscious of the progress already made in knowledge and in skills, remains nevertheless humble? There is so much more to be done. Moreover the fact that another person may be better in a particular field does not provoke jealousy, but rather a spirit of emulation. Is not this the attitude that needs to be cultivated in interreligious relations? We are engaged in the same journey of life. We discover the riches of others, and this leads us to reflect on what we ourselves have received. The encounter does not lead us to question our identity, but rather to deepen it. We know that we are moving forward promoting truth in a world where there is so much falsity, protecting people's rights and freedom without giving in to libertinage or a spirit of mere *laissez-faire*, striving for justice in the working of societies and in international relations where there is so much inequality, fostering a spirit of love which can make itself felt through efforts at mediation and reconciliation.

Is this too high an ideal for Catholic Scouts? In so far as they are Catholic, they are part of the Church, a Church which is composed of saints and sinners but which is called to be in the world a sign of God's Kingdom. Catholic Scouts may not all be saints. They will have their weaknesses. Yet they too are called to be a sign of hope in our world which in some respects seems to have lost its way and which is sorely in need of people who will sustain true values. As they engage in their various activities Catholic Scouts will be led to express in their lives, through actions as well as in words, the prayer that Jesus taught us: *Thy Kingdom come*.

PRÉFACE

« Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes, et même entre les peuples, [l'Eglise] examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée... »

Elle exhorte donc ses fils pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec ceux qui suivent d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétiennes, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socio-culturelles qui se trouvent en eux. »

Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes
Concile Vatican II, *Nostra aetate*, 28 octobre 1965

Le scoutisme fournit par essence beaucoup d'occasions pour le dialogue et la collaboration entre les différentes religions. En participant à de multiples programmes internationaux les jeunes de n'importe quelle tradition religieuse s'engagent à construire la communauté mondiale. Aux yeux de la Conférence Internationale Catholique du Scoutisme (CICS) la méthode éducative scout et le défi lancé par le Concile Vatican II convergent de façon merveilleuse en nous aidant à développer la compréhension et la tolérance et à contribuer, en définitive, à la construction d'un vrai monde de Paix.

Sur un plan plutôt informel, la CICS a relevé ce défi depuis sa fondation. En octobre 2001, la *Déclaration de Séville* a été promulguée par quinze associations scouts. En effet, ce document, résultat d'une conférence interreligieuse scout réunie à Séville / Espagne avec la participation de la Commission de l'UNESCO pour le dialogue interreligieux, se consacre explicitement à l'apport des scoutismes juif, musulman et chrétien en leur demandant un engagement commun pour la paix.

En 2003, l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et le Mouvement Scout Catholique d'Espagne (MSC) en tant que membre de la CICS convoquèrent à Valence / Espagne le symposium interreligieux *«Apprendre à Vivre Ensemble – Tolérance et Solidarité»*. 115 dirigeants scouts de 33 pays et de 12 traditions religieuses différentes y ont pris part pour discuter les différentes possibilités de devenir « arti-

sans de la paix et de la justice dans le monde ».

Quant à la CICS elle s'engagea dans la même voie par sa mise au point sur le thème « *Dialogue interreligieux – Contributions de la CICS* » lors de son séminaire mondial 2005. L'archevêque Michael Fitzgerald, président du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux prononça le discours principal qui servait de point de départ pour les discussions en ateliers.

Cette publication, qui réunit beaucoup de ces documents déjà cités veut faire le pas suivant sur le chemin indiqué étant donné que la CICS s'est engagée à faire progresser le dialogue interreligieux et à renforcer la collaboration de tous ceux qui s'impliquent dans le scoutisme.

Msgr. Bob Guglielmo
Aumônier mondial de la CICS
(Assistant ecclésiastique de la CICS mondiale)

B.-P. et la religion

de **Mario Sica**

*Symposium Interreligieux scout,
Valencia, Espagne, 29 novembre 2003*

Il n'y a probablement pas, dans le domaine du scoutisme, de thème qui ait fait couler autant d'encre que celui de « scoutisme et religion ». Ce sujet a suscité des contestations depuis les débuts du mouvement scout; Baden-Powell fut critiqué immédiatement après avoir sorti en 1908 son premier manuel scout *Scouting for boys* (« Eclaireurs »), car, faisait-on remarquer, sur les presque 400 pages du livre, il n'y en avait que deux et demie qui fussent consacrées à la religion.

Cette omission apparente a une explication très simple : le manuel de B.-P. ne s'adressait pas à une association scoute, qui n'entrait pas dans ses programmes, mais plutôt à d'autres mouvements de jeunesse, comme l'YMCA ou les Boys Brigades ou les Church Lads, qui possédaient tous un fondement religieux très marqué. B.-P. ne cherchait pas à modifier leurs structures, mais seulement à leur fournir un programme d'activité plus intéressant et attrayant. Ce ne fut qu'ensuite, quand il apparut clairement que les Scouts ne voulaient pas être scouts, plus quelque chose d'autre, mais scouts et c'est tout, et que le scoutisme se développa donc en un mouvement séparé, que B.-P. se posa le problème de la formation religieuse dans le scoutisme. Ce problème est déjà abordé dans son livre suivant *Yarns for Boy Scouts* (« Causeries pour Eclaireurs », de 1909), dans lequel B.-P. fait cette admission significative:

Dans Eclaireurs j'ai peut-être trop longuement parlé des étapes successives de la formation scoute et pas assez de son but ultime.

Quel est ce but ?

Ce but est de jeter le bon grain d'une spiritualité qui demeure ensuite comme guide et rempart du garçon pour toute sa vie. La forme précise de cette spiritualité doit être laissée dans les mains du chef car elle doit varier selon les circonstances locales.

B.-P. fait donc déjà une distinction très nette entre la nécessité d'une formation religieuse d'une part, et la forme que cette formation peut assumer dans les différentes circonstances, d'autre part.

Toutefois, le fait de parler de « spiritualité » suppose une certaine idée de la religion. Quelle est l'idée qu'en a B.-P.?

Il s'agit, premièrement d'une conception résolument théiste, identifiant la religion avec Dieu (et vice versa):

Un homme n'est pas grande chose s'il ne croit pas en Dieu et n'obéit pas à Ses lois. Aussi bien, chaque scout doit-il avoir une religion.

Les athées n'ont donc pas de place dans le scoutisme de B.-P. dans des années plus récentes cette attitude a fait l'objet de critiques. En 1969, Michel Rigal, alors Secrétaire Général de la Conférence Internationale Catholique du Scoutisme, dans son rapport à la Conférence Mondiale de Helsinki sur le thème « *Scoutisme et Formation religieuse* » résuma ainsi le débat :

B.-P. est extrêmement hostile aux athées et à l'athéisme. Pour lui, l'athée est un être outrecuidant qui manque essentiellement d'intelligence et d'humilité.

L'athéisme ne semble pas pouvoir être traité aujourd'hui d'une manière aussi rapide [...]. D'ailleurs, même l'Eglise Catholique et le Pape Paul VI lui-même viennent de prendre une position nuancée face aux athées. Le secrétariat pour les non-croyants a publié, l'automne dernier, un document essentiel intitulé: « le dialogue avec les athées ».

Par ailleurs, il est indéniable que l'athéisme a au moins deux titres de grandeur:

- la première grandeur de l'athée - et je l'ai souvent constaté, c'est de ne pas accepter la foi comme consolation, dans la mesure où l'enfant se fait une compagnie de sa poupée ou se tient compagnie en chantonant. Il ne veut rien accepter qu'il n'ait vérifié, il ne veut admettre que ce dont il peut vraiment se rendre compte lui-même; il pense qu'il vaut mieux en sortir mal et seul qu'au prix d'une confiance illusoire en une croyance sans fondement. Il n'y a pas seulement là de l'orgueil et une outrecuidance, mais souvent probité et exigence;

- l'athéisme moderne est également lié à une certaine forme de culture scientifique et technique qui est, par ailleurs, l'honneur de la raison humaine. La science et la technique ne sont pas, par nature, pourvoyeuses de l'athéisme mais dans un premier temps l'athée accepte une véritable réduction de l'esprit, identifiant l'intelligence humaine avec les seules démarches de la raison analytique ou de l'investigation expérimentale.

Les résolutions de la Conférence Mondiale et les statuts de plusieurs associations permettent aujourd'hui aux athées de prononcer la Promesse scout, pour autant qu'ils croient en une « réalité spirituelle ».

En fait, aujourd'hui le clivage ne semble pas être entre ces athées « spiritualistes » et les « non spiritualistes », mais entre les athées sérieusement engagés dans la recherche d'un sens à la vie et les agnostiques, voire les indifférents ; et, sur un plan plus ample, entre d'un côté les croyants de toutes les confessions et les athées que je viens d'appeler « engagés » et, de l'autre, ceux qui ne possèdent pas vraiment de dimension religieuse ou spirituelle, même lorsqu'ils promettent formellement, du bout des lèvres, d'accomplir un devoir envers Dieu qui restera toujours une partie morte ou purement formelle de leur vie. En dépit de son attitude envers les athées, B.-P. semble lui-même reconnaître l'importance de cette distinction. Dans son discours à la Conférence des commissaires scouts/guides du 2 juillet 1926, il se réfère au passage de l'Evangile de St. Matthieu (25, 32-33) sur le Dernier Jugement, quand Jésus sépare les brebis des chèvres et place les premiers (les justes) à sa droite et les deuxièmes (les damnés) à sa gauche : et B.-P. se dit d'accord avec l'opinion que les deux groupes seront formés, non pas par les croyants et les non-croyants, mais par les altruistes et les égoïstes.

B.-P. établit donc une équation entre les termes de « Dieu » et « religion ». Mais qu'est-ce pour lui la religion ? B.P. en donne deux définitions, légèrement différentes entre elles. La première est dans « *Eclaireurs* » (1908):

La religion est, au fond, une chose très simple

– aimer et servir Dieu

– aimer et servir votre prochain.

La deuxième définition est quelque peu plus précise (lui avait-on fait remarquer que la simplicité excessive tournait au simplisme?). Elle est contenue dans *La Route du Succès* (1922), peut-être son livre le plus mûrement réfléchi:

La religion, très brièvement exposée, signifie ceci:

- premièrement, savoir qui est Dieu et ce qu'Il est;

- deuxièmement, utiliser au mieux la vie qu'Il nous a donnée et faire ce qu'Il attend de nous. Cela consiste surtout à faire quelque chose pour les autres.

À ces deux passages bien connus il convient d'en ajouter un autre, inédit, tiré d'un article écrit en 1920:

Par religion, je n'entends pas l'hommage formel rendu le dimanche à la Divinité, mais une prise de conscience plus élevée de Dieu en tant qu'Être perpétuellement en nous et autour de nous et par conséquent, un niveau plus noble dépensée et d'action à Son service.

B.-P. pose ici le problème de la « connaissance » ou de la « prise de conscience » de Dieu.

De ce problème, il esquisse aussi la solution:

Afin d'atteindre les deux points que je viens de citer (savoir ce qu'est Dieu - utiliser la vie qu'Il t'a donnée), je te recommande deux choses:

1) la lecture de ce vieux et admirable livre, la Bible, qui en plus de sa révélation divine, sera un merveilleux livre d'histoire et de pensée aussi bien que de morale.

2) la lecture de cet autre livre merveilleux: le livre de la nature, de voir et d'étudier tout ce que tu peux des merveilles et des beautés qu'elle t'offre et puis réfléchir à la façon dont tu peux le mieux servir Dieu, tandis que tu possèdes encore la vie qu'Il t'a prêtée.

La conception que Baden-Powell a de Dieu est, dans l'ensemble, celle traditionnelle du christianisme, mais l'aspect « amour » (*caritas*) est souvent souligné:

Dieu n'est pas un personnage à l'esprit étroit, comme certains sembleraient l'imaginer, mais un immense Esprit d'Amour, qui ne s'attache pas aux petites différences de forme, de dogmes ou confessions et qui bénit tous ceux qui cherchent vraiment à faire de leur mieux, à Son service, suivant les lumières qu'ils reçoivent.

Dans les définitions qu'il donne de la religion, nous avons vu que B.-P. saisit parfaitement les deux dimensions de l'homme religieux selon la tradition chrétienne: la dimension verticale (le rapport homme-Dieu) et celle horizontale (le rapport homme-homme), la deuxième étant liée à la première et trouvant en celle-ci sa raison d'être. Un texte de juillet 1924 met en rapport cette « éthique fondamentale » au passage de Matthieu 22, 37-40 (« *Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur... le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la Loi ainsi que les Prophètes* »). On dirait même que le commandement que B.-P. préfère est le second car, pour reprendre une citation bien connue, « c'est bien d'être bon, mais c'est beaucoup mieux de faire du bien » .

Dans le même sens on peut mentionner l'explication donnée par B.-P. du premier point de la Promesse scout relative au devoir envers Dieu :

La Promesse qu'un Scout ou une Guide prononce en entrant dans le Mouvement a comme premier point : « Faire mon devoir envers Dieu ». Il faut remarquer qu'elle ne dit pas : « Etre fidèle à Dieu », parce que ce ne serait qu'un état d'âme, mais de « faire » quelque chose, ce qui est une attitude positive, active.

C'est dans cette conviction - encore une fois inspirée sans aucun doute par le christianisme - que l'homme doit faire un perpétuel effort sur lui-même pour se dépasser et s'oublier au profit des autres, dans cet « ascétisme de service », qu'il faut trouver l'essence de la philosophie baden-powellienne:

La seule véritable réussite, c'est le bonheur.

Mais:

La meilleure manière d'atteindre le bonheur c'est de le donner aux autres.

Deux autres points de la conception religieuse de B.-P. méritent d'être rappelés. Premièrement, la justification ouvertement religieuse qu'il donne de cette dimension fondamentale du Mouvement qu'est la fraternité scout mondiale: une idée lancée au début par l'évêque de Birmingham dans son homélie au rally scout international tenu en 1913 dans cette ville, et que l'on retrouve de plus en plus souvent chez le Fondateur, surtout après la première guerre mondiale et le premier Jamboree de 1920.

Quelques citations:

Quand les jeunes, hommes et femmes de tous les pays, seront éduqués à considérer leurs voisins comme des frères et des soeurs dans la famille humaine et seront unis par l'objectif commun du service et de la disponibilité à l'aide réciproque, ils ne penseront plus, comme jusqu'à présent, en termes de guerre, mais en termes de paix et de bonne volonté réciproques. C'est l'esprit dans lequel tous les hommes de la terre, chrétiens et non chrétiens, devraient vivre, en tant que membres d'une seule famille et enfants d'un même Père.

Quand nous aurons des citoyens capables de mettre en pratique leur religion chrétienne dans leurs occupations de tous les jours, il y aura moins de divisions mesquines de classes et de catégories et plus de fraternité généreuse, à tel point que le but le plus haut de la vie d'un homme serait, non pas le patriotisme national, mais une bonne volonté active à l'égard de ses semblables dans le monde entier, en tant qu'enfants d'un même Père.

Le deuxième point est le rapport entre Dieu et le monde. Schématiquement, nous pouvons ramener à trois les théories philosophiques concernant les rapports entre Dieu et le monde:

- la première, le monde a été créé par Dieu et est distinct de Lui;
- la deuxième théorie: le monde est incréé et Dieu est le monde (rapport d'identité);
- troisième théorie: le monde existe indépendamment de Dieu (qui, Lui, existe ou peut-être n'existe pas). Or, il est certain que Baden-Powell adhère très fermement à la première de ces théories, qui est la théorie chrétienne.

Il y a donc plusieurs points qui situent la pensée religieuse de B.-P. dans la ligne droite du christianisme. A titre de récapitulation:

- a) son théisme (et même monothéisme)
- b) la Bible comme voie vers la connaissance de Dieu

- c) la nature, également comme moyen pour mieux connaître Dieu
- d) Dieu-Amour et Dieu-Père
- e) les deux dimensions, verticale et horizontale
- f) le devoir religieux du service du prochain
- g) la fraternité de tous les hommes en Dieu
- h) Dieu créateur du monde

Bientôt le scoutisme allait déborder largement au-delà des frontières géographiques du christianisme pour s'implanter solidement dans les pays musulmans, chez les hindouistes, les bouddhistes, les confucianistes, les animistes. Comment concilier ces religions si diverses avec le fond chrétien de la pensée de B.-P. ? Comment, par exemple, recommander la lecture de la Bible, sans pratiquer une sorte de colonialisme spirituel ? Comment fonder la fraternité scoute sur un Dieu-Père, alors que pour la plupart des bouddhistes, le problème de l'existence de Dieu ne doit même pas être posé ? Comment concilier la religion du service du prochain avec la conception hindouiste et bouddhiste de la vie religieuse comme une manière de se dégager de la vie de l'homme ? Plus en général, en employant des mots tels que « Dieu », « religion », « Eglise », qui ne recouvrent pas la même réalité pour les chrétiens et pour les non chrétiens, Baden-Powell ne risquait-il pas de fonder la formation religieuse dans le scoutisme sur une équivoque ? N'allait-il pas s'empêtrer dans une polémique religieuse sans fin ?

C'est ici que nous retrouvons un trait typique de B.-P. : sa tolérance des idées et son respect des convictions des autres. Quel que fût son point de vue sur la religion, il ne le considéra jamais comme une vérité absolue, obligatoirement valable pour tous les autres, ou comme le seul fondement possible du scoutisme. Tout en proposant un scoutisme d'inspiration chrétienne, il admettait la possibilité, voire la légitimité, d'une inspiration différente.

Autour de 1911, après la diffusion du scoutisme dans plusieurs pays, il révisa son *Scouting For Boys* pour y ajouter le passage suivant :

Il y a plusieurs types de religion, comme les Catholiques, les Protestants, les Juifs, les Musulmans, et ainsi de suite, mais le point principal est que toutes adorent Dieu, bien que de manière différente. Elles sont comme une armée au service d'un roi, malgré qu'elle soit divisée en des spécialités différentes, comme la cavalerie, l'artillerie, l'infanterie, et que celles-ci portent des uniformes différents. Par conséquent quand tu rencontres un garçon d'une religion différente de la tienne, tu ne dois pas te montrer hostile à lui, mais tu dois reconnaître qu'il est comme un soldat dans ta même armée, bien que dans un uniforme différent, et qu'il sert ton même roi.

Ce passage fut supprimé dans les éditions successives au Jamboree d'Olympia, sans

doute pace que l'exemple militaire dont B.-P. s'était servi n'était plus de mise dans l'atmosphère de l'après guerre, mais aussi, peut-être, parce que trop de théisme pouvait, nous l'avons vu, soulever des objections, et trop d'équidistance entre les religions aussi. Ce qu'il reste est l'invitation ferme de B.-P. à la tolérance religieuse, comme le montre le passage suivant, qu'on peut dater aux années '20 :

Supposons, par exemple, qu'une cheftaine des guides de religion musulmane vienne en Angleterre et qu'elle tienne à un groupe de Guides un discours dans lequel elle mentionne Mahomet comme le seul maître divin, et ce en dépit du fait que ceux qui l'écoutent sont des chrétiens ; comment pourrait-on considérer son geste ? Peut-être comme un manque de tact, ou comme une insulte, voire une expression de fanatisme ? En tout cas, ce ne serait pas en accord avec la Loi scout de la courtoisie.

Une fois, pendant un « Scouts Own » avec la participation de personnes de croyances différentes, un orateur qui évita soigneusement de se référer trop à Jésus-Christ fut accusé par certains des présents de l'avoir « renié ». Il se défendit en faisant valoir qu'il pensait, au contraire, avoir été fidèle au Christ, en faisant preuve de respect chrétien pour les sentiments d'autres personnes qui, ensemble avec lui et de la même manière, étaient les enfants d'un seul Père, quelle que fut leur façon de rendre hommage à Dieu.

Un catholique - et surtout un catholique du début du siècle - aurait-il pu avoir cette largeur d'esprit ? On était loin de la prière commune pour la Paix à Assise, entre les représentants des différentes religions... On peut se demander si un catholique aurait été capable de fonder un mouvement vraiment mondial et si, par conséquent, il n'a pas été providentiel que le fondateur du scoutisme ait été un anglican, aussi peu « intégriste » que B.-P.

Si sa proposition, nous l'avons dit, est ouvertement chrétienne sur le plan de la politique religieuse du mouvement, son idée est que chacun doit être fidèle aux préceptes de sa religion ou de son église, quels qu'ils soient.

Beaucoup d'aspects des autres associations scoutistes devaient laisser B.-P. intimement perplexe, à commencer par le caractère rigoureusement confessionnel des associations catholiques comme les Scouts de France ou l'ASCI, et ce moins pour les « épreuves de religion » que pour d'autres caractéristiques. Par exemple, peut-être pour « dédouaner » le Mouvement aux yeux de la hiérarchie, le scoutisme catholique accentua longtemps, par rapport au modèle britannique, le rôle directif de la direction nationale par rapport aux groupes et aux unités et celui de la maîtrise (chef - aumônier - assistants), par rapport aux garçons, le système des patrouilles en étant quelque peu affaibli. De plus, alors que le scoutisme de Baden-Powell reste une méthode pragmatique d'éducation globale, sans plus, les associations catholiques fondent leur méthode sur des principes qu'elles

sacralisent (Loi et Promesse scouts beaucoup plus exigeantes, sacralisation de toutes les étapes de la vie scout, esprit de service allant jusqu'à l'ascétisme). Cette tendance mène vite, dans certains cas et lieux, à une conception « élitiste » (« tout le monde n'est pas fait pour le scoutisme »), assez éloignée de la pensée du Fondateur.

Ce que je veux souligner ici est qu'en dépit de ces différences par rapport au modèle britannique, il ne semble jamais avoir formulé la moindre critique à l'égard du scoutisme catholique. Bien plus, aux Scouts Catholiques Britanniques qui portaient pour le pèlerinage international organisé pour l'Année Sainte de 1925, il donna une consigne, non pas oecuménique, mais confessionnelle: il leur enjoignit, non pas de faire propagande pour la formule interconfessionnelle de l'association britannique mais, en revanche, de se rappeler que

en tant que Scouts, vous n'avez pas deux chefs, mais un seul, Dieu et votre Eglise. Je veux que vous vous souveniez de cela et que vous obéissiez à la discipline de votre Eglise.

Ce fut le Fondateur qui inspira la résolution sur les principes du scoutisme adoptée à la Conférence de Copenhague (1924), consacrant la politique religieuse du Mouvement de la manière suivante:

Le mouvement scout ne veut pas affaiblir, mais veut, au contraire, renforcer les croyances religieuses de chacun de ses membres. La Loi scout exige que le scout pratique fidèlement et sincèrement sa religion et la politique du mouvement interdit toute forme de propagande confessionnelle dans les réunions auxquelles participent des Scouts appartenant à des religions différentes.

Cette attitude était sans doute facilitée, non seulement par son anglicanisme, mais aussi et surtout par un certain détachement que Baden-Powell garda toute sa vie par rapport à l'Eglise-Institution de l'Angleterre de son temps; une institution, faut-il préciser, passablement sclérosée et empreinte de formalisme et de ritualisme. Ce détachement est surtout évident dans un rapport qu'il présenta à une conférence de commissaires scouts et guides le 2 juillet 1926, dont voici quelques extraits:

Dans la Church of England on entend déplorer la baisse de la pratique religieuse et des cours de catéchisme et l'on a tendance à en déduire une baisse d'esprit religieux. A mon avis, il est très probable que dans notre peuple il y ait autant d'esprit religieux qu'avant, sinon plus, mais qu'il ne s'exprime plus par la fréquence à l'église. Carlisle a dit: « la religion d'une personne n'est pas la croyance religieuse qu'elle professe. Sa religion est sa vie, ce sur la base de quoi elle agit, ce qu'elle sait de la vie et de son devoir en elle. Un homme méchant professant une croyance religieuse n'est pas plus religieux qu'un homme bon qui n'en professe aucune... »

L'Archevêque de Canterbury a dit: « la religion attire, mais l'Eglise repousse » et l'ex-

périence nous dit qu'il y a une part importante de vérité dans cela. D'aucuns expliquent cette situation en disant que l'Eglise n'est pas suffisamment « mise à jour », qu'elle est restée liée à des définitions religieuses d'il y a 300 ans, auxquelles on a conféré une autorité presque égale à celle de l'Evangile, ce qui n'attirerait plus les hommes d'aujourd'hui. D'autres agitent le danger d'une Eglise excessivement modernisée, qui finirait par obscurcir les principes fondamentaux de la religion par des raisonnements théologiques extrêmement compliqués. La religion n'est pas une science réservée aux gens cultivés, car autrement elle ne profiterait qu'aux spécialistes et serait au-dessus de la portée des pauvres [...]

La vérité est que la religion, si on la considère dans sa simplicité originaire, est aujourd'hui aussi actuelle qu'elle a toujours été pour la vie de chaque personne. Ce qui compte c'est son travail et sa conduite. Quand on lui demanda quelle était sa religion, Abraham Lincoln répondit: « quand je vois une Eglise qui affiche sur son autel les mots: 'Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur et toute ton âme et, en outre, tu aimeras ton prochain comme toi-même', voilà l'Eglise à laquelle je me sens appartenir.

Par cette attitude critique vis-à-vis de l'Eglise-institution B.-P. nous aide à comprendre la distinction fondamentale entre la foi en Dieu et la pratique religieuse. Nous avons souvent tendance à réduire la première à la deuxième, alors que la première est quelque chose de beaucoup plus haut et profond. Bien que B.-P. ne fût, semble-t-il, un pratiquant régulier, il n'en possédait pas moins une foi religieuse très profonde qui a donné lieu à des pensées admirables.

Sur la prière

« Faites que les prières viennent du cœur, au lieu d'être récitées par cœur.

Personnellement, les caractéristiques principales que je préfère dans les prières, c'est qu'elles soient courtes, exprimées dans le langage le plus simple et basées sur une de ces deux idées:

- *remercier Dieu pour les grâces ou les joies reçues*
- *demander à Dieu protection, conseil ou force morale en faisant de notre côté quelque chose pour Lui par reconnaissance.*

De telles prières, avec un remerciement après un beau jeu ou une belle journée (et pas seulement après un bon repas), créent une habitude de communion personnelle avec Dieu qui peut durer pour toute la vie.

Sur la prière occasionnelle

En arrivant sur le sommet d'une montagne, remercier Dieu pour le spectacle; en voy-

ant partir un train, prier Dieu de bénir tous les voyageurs; en chantant en chœur, puisque c'est Dieu qui nous a donné la voix, chanter avec un aspect religieux; et même, en voyant un enfant malade, éprouver bien sûr de la peine pour lui, mais remercier Dieu qui nous a donné un corps sain, qui nous permet de jouir de la vie.

La référence au Christ

Il me paraît curieux que des hommes qui se prétendent de bons chrétiens oublient souvent, lorsqu'ils se trouvent dans une difficulté, de se poser la simple question: « qu'aurait fait le Christ dans cette circonstance? » et de s'en inspirer pour agir.

Le plan de Dieu

Nous ne sommes que des petits pions dans le grand jeu de la nature. Nous ne sommes sur cette terre que pour une courte période, pour faire notre part, avec les autres créatures vivantes, en vue de mener à bien les .grands projets du Créateur, qui sont tellement au-delà de notre compréhension.

Et cette petite phrase admirable:

Sois un joueur dans l'équipe de Dieu.

Mais la conception fondamentale de B.-P., celle qui demeure, à mon avis, son héritage à la fois le plus beau et le plus moderne, est que la religion n'est pas une composante de la méthode scout qui s'ajoute aux autres (que l'on se souvienne des « épreuves de religion » par lesquelles les associations catholiques visaient à « catholiciser » un scoutisme qui autrement aurait été à leurs yeux déficitaire sur le plan religieux...), ni, non plus, le « couronnement » spirituel d'une formation purement naturelle. Dieu et la religion, dans le scoutisme de Baden-Powell, loin de représenter une interruption du rythme naturel des activités scout, sont plutôt une dimension normale à l'intérieur de laquelle ces activités doivent être vécues. Le fait de peler des pommes de terre pour sa patrouille ou de souffler dans un feu qui refuse obstinément de s'allumer peut déjà être une forme de prière. Pour employer les mots de B.-P., à celui qui lui demandait comment la religion entrait dans le scoutisme, il répondit:

Elle n'y entre pas du tout. Elle est déjà là. Elle est le facteur fondamental, sous-jacent, du scoutisme et du guidisme.

Apprendre à vivre ensemble : Tolérance et Solidarité

Mgr. **Georges Scandar**,
Aumônier général des Scouts du Liban
Symposium Interreligieux scout,
Valencia, Espagne, 29 novembre 2003

Présentation par Mateo Jover :

Georges Scandar est né à Zahlé, Liban, en 1927. Scout à l'âge de 11 ans, il devient chef de patrouille et chef de troupe. En 1959, il entre au Séminaire de l'Université Saint Joseph, des pères jésuites, à Beyrouth. En 1965, après des études de philosophie et théologie, il est ordonné prêtre et nommé curé de paroisse à Zahlé. En 1976, il est élu assistant par l'assemblée des patriarches et évêques catholiques du Liban, puis chef de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs. Aussitôt, il est choisi pour être l'évêque accompagnateur des « Scouts du Liban ». En l'an 2000, il préside la Commission libanaise pour la préparation et la célébration du « Grand Jubilé 2000 ». En 2002, ayant atteint l'âge canonique, il passe la charge du diocèse au nouvel évêque, mais continue son apostolat avec les laïcs, les scouts et les jeunes..

Lord Baden Powell a fondé un mouvement ouvert aux jeunes de tout pays, toute civilisation, et toute religion. C'est pourquoi, le scoutisme s'est propagé partout dans le monde. Ce n'est pas un mouvement religieux, certes, mais ce n'est pas non plus un mouvement athée ou indifférent à la religion. C'est un mouvement qui ne met pas Dieu au dernier rang, mais le propose comme fin et but de tous les principes et de toutes les activités. Par conséquent, le scoutisme peut être accepté et pratiqué par tous ceux qui croient en Dieu, quelque soit leur manière de croire en Lui, et leur chemin vers Lui.

L'amour de la nature, les jeux, la formation totale du garçon et de la fille, l'honnêteté, l'amitié, la charité, et tout le contenu de la loi scout sont des qualités qui fondent le scoutisme et des moyens qui permettent aux jeunes de tout bord de se connaître, de dialoguer, et de s'unir sous une même tente faite des mêmes valeurs.

De nos jours, nombreux sont les mouvements et les associations qui cherchent à se rencontrer, à dialoguer, à s'entraider et à former des groupes et des sociétés homogènes.

Partout on travaille sérieusement pour une unité du genre humain sans perdre de vue la montée effrayante de l'ignorance, de la haine, des antagonismes, du terrorisme, et de la lutte des civilisations et des religions.

On constate aujourd'hui la naissance d'une grande réaction vers le rapprochement, comme si les hommes en avaient assez de rester dans l'ignorance les uns des autres, de se quereller, de se détruire et de détruire le monde.

Le scoutisme, dès ses origines s'est orienté vers une bonne mondialisation. Il ne peut aujourd'hui, devant les divisions et les mauvaises mondialisations, ne pas réfléchir à travers ses adeptes de toute nationalité, civilisation et religion, et prouver aux hommes que l'unité dans la pluralité est possible, souhaitable, bénéfique et nécessaire.

Chaque personne, chaque groupe, chaque mouvement scout, chaque communauté religieuse et chaque pays mettront leurs expériences, leurs principes, leurs méthodes, leurs visions au service du but proposé par ce symposium, et qui porte sur le renforcement du dialogue inter-religieux, de la tolérance et de la solidarité au service de la paix entre les peuples.

Le Liban, mon pays, se compose de différentes communautés religieuses, les deux plus grandes d'entre elles sont la chrétienne et la musulmane. Les autres sont de faibles minorités, à savoir les juifs, les asiatiques bouddhistes et autres.

L'histoire du Liban est marquée parfois par des querelles et des guerres entre les communautés religieuses, mais le plus souvent par une collaboration entre elles.

Bien souvent les hommes ont été induits dans l'erreur, la haine et le refus de l'autre, par ignorance et à cause de la politique exercée par les gouvernants et les politiciens, et suite aux ingérences étrangères visant à les diviser pour les dominer. -.

L'expérience de la vie en commun des citoyens libanais de religions différentes nous a enrichis et dotés de la volonté de braver les difficultés et les dangers que peut traverser un petit pays comme le nôtre, situé sur un carrefour de nations et de continents, convoité par la concupiscence des puissances mondiales ou régionales.

La détermination des Libanais à vouloir vivre ensemble, tout en tenant compte de leurs différences, à se respecter et à s'accepter mutuellement, a forgé à ce pays un visage de tolérance, de dialogue et de coopération, leur permettant d'instituer un mode de vie, une structure représentative et harmonieuse des fonctions publiques, avec un statut national exemplaire, qui tient compte, à la fois, du bien général de la nation, et du bien particulier de chaque communauté. Au Liban, toutes les communautés sont reconnues, respectées, actives et constituantes de la nation.

Chaque communauté est fière de préserver son identité. Les citoyens libanais se réfèrent aussi à leurs communautés religieuses, en ce qui concerne leurs besoins et leur apparte-

nance nationale, toutefois, pas toujours sans abus et sans esprit confessionnel, et sans antagonisme.

Dans ce contexte national, les mouvements scouts libanais ont su épanouir leur mission d'éducation des jeunes par la rencontre, la connaissance, le respect, le dialogue et l'entraide. Ils ont formé une fédération libanaise du scoutisme.

Le mouvement des Scouts du Liban est un mouvement chrétien par son origine, ses fondateurs, son règlement et sa spiritualité ; cependant c'est aussi un mouvement ouvert à tous les jeunes libanais. On y trouve de jeunes musulmans, scouts ou chefs ; ils sont respectés et aimés par leurs frères chrétiens. Ils ne sont pas tenus à vivre la foi chrétienne, ni à observer les pratiques ou activités religieuses des chrétiens, bien qu'ils soient engagés dans l'esprit de ce mouvement. Dans la prière par exemple, ils s'adressent à Dieu pendant que leurs frères chrétiens s'adressent à Jésus-Christ. Ils croient servir le même Dieu.

Bien sûr, il y a là un problème qui ne concerne pas seulement les scouts, mais aussi tout croyant: comment être ouvert aux fidèles des autres religions, les comprendre, les aimer, apprécier les valeurs de leur religion, savoir collaborer avec eux tout en restant fidèle à sa propre foi et aux exigences de cette foi ainsi qu'à sa propagation.

Nous ne voulons pas du tout faire du prosélytisme. Nous ne cherchons pas à faire changer aux autres leur religion. Nous chrétiens, nous suivons les enseignements et l'attitude de notre Église dans ce domaine, à savoir que la liberté de la foi est sacrée. Elle doit être respectée/défendue et exercée.

Que ton Regne vienne

La contribution du dialogue interreligieux

Mgr. **Michael Fitzgerald**

Pontifical Council for Interreligious Dialogue.

ICCS World Seminar,

Tunis, September 2005

Dans l'encyclique de Jean Paul II sur l'engagement missionnaire de l'Eglise, « *Redemptoris Missio* » nous trouvons une déclaration lapidaire : « *Le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Eglise* » (RM 55). A continuation nous lisons : « *Tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes sont appelés à pratiquer le dialogue, même si ce n'est pas au même niveau et sous des modalités identiques* » (RM 57). Les deux déclarations que je viens de citer servent en quelque sorte à structurer ma conférence. Tout d'abord je veux parler des différents éléments propres à la mission de l'Eglise, inclus le dialogue interreligieux. Ensuite j'ajouterai un mot sur les buts de ce dialogue avant d'en arriver finalement à réfléchir sur la contribution des scouts catholiques à ce dialogue.

Les Elements de la mission évangélisatrice de l'Eglise

La mission évangélisatrice de l'Eglise « apparaît comme une réalité unitaire mais complexe et articulée » (DM 13*). La mission ressemble à un immeuble de plusieurs étages. Ou mieux, à un train formé par une locomotive et plusieurs wagons dont chacun est destiné à un but différent. Par contre c'est l'engin qui les tire tous. Dans l'Eglise l'engin, pour ainsi dire, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit d'Amour. L'Eglise est en effet appelée à être le sacrement, le signe vivant de l'amour de Dieu pour l'humanité, un amour révélé dans le Christ qui est présent et qui agit par l'Esprit Saint. Chaque aspect de la mission de l'Eglise doit être imbu de cet esprit d'amour.

Le premier élément de la mission est tout simplement *la présence et le témoignage* de la communauté chrétienne. Malgré toutes les faiblesses – car les membres de la communau-

* DM : « *Dialogue et Mission* » Document du Secrétariat pour les Non-Christiens, L'attitude de l'Eglise devant les croyants des autres religions : Réflexions et Orientations sur le Dialogue et la Mission, 1984

té connaissent bien leur défauts – la vie du chrétien signifie déjà une réponse de foi à l'amour de Dieu. La communauté rayonne cette réponse en présence et à la vue des autres.

Pour donner un témoignage vivant la communauté chrétienne doit s'exprimer par la prière, non seulement par la prière privée du croyant mais aussi par la liturgie où la communauté célèbre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le grand moment c'est l'Eucharistie, le signe que Dieu s'est donné entièrement dans le Christ ce qui nous invite à notre tour à nous offrir aux autres.

Une communauté de croyants qui démontre sa foi dans le culte doit rendre cette même foi active par le service. L'engagement envers les autres, surtout envers les pauvres et les faibles, est l'imitation de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Donc, la *diakonia*, le service, à savoir « la liturgie après la liturgie » selon les orthodoxes, n'est pas du tout une simple option du chrétien mais un aspect essentiel de la mission de l'Eglise.

Une telle communauté ne doit pas s'isoler en prenant soin uniquement de ses membres. Elle est appelée à entretenir des relations avec tous les hommes à l'entour. La communauté est donc appelée au dialogue. Il doit y avoir évidemment un dialogue œcuménique conduisant à l'unité de tous les chrétiens pour donner un témoignage uni. Il doit y avoir un dialogue avec tout le monde, même avec ceux qui prétendent n'avoir aucune religion. Car personne n'est exclu de la famille humaine créée par Dieu. Mais il faut dialoguer aussi avec tous ceux qui adhèrent à une religion autre que le christianisme et qui, à cause de leurs pratiques religieuses, ont quelque chose en commun avec les chrétiens qui professent leur foi et la mettent en pratique. Dans son document sur l'attitude de l'Eglise catholique à l'égard des adeptes d'une autre religion « *Réflexions et orientations concernant le dialogue et la mission* » (1984) le 'Secrétariat pour les non-chrétiens' d'alors voit ce dialogue comme un chemin « *pour marcher ensemble à la recherche de la vérité et pour collaborer en des œuvres d'intérêt commun* » (DM 13). Ce dialogue peut être considéré comme le reflet de l'amour divin toujours respectueux de la liberté humaine.

Finalement la communauté chrétienne doit *annoncer* Jésus-Christ, c'est-à-dire inviter tous les hommes à l'accepter comme Seigneur et Sauveur et à entrer dans la communauté chrétienne par le baptême. C'est bien ici qu'on proclame directement l'amour de Dieu tel qu'il est devenu manifeste en Jésus-Christ.

Sans ce dernier élément la mission de l'Eglise resterait incomplète. Et pourtant il doit être clair que les autres éléments ne sont pas que de simples préparatifs de la proclamation du message chrétien. La raison d'être de la communauté chrétienne ne se laisse pas réduire à proclamer le message de l'Évangile bien que ceci soit l'un de ses devoirs. La liturgie n'est pas célébrée uniquement pour annoncer Jésus-Christ, bien que l'Évangile soit solennellement proclamé ainsi que dans la messe, après la consécration, nous proclamons la victoire du Christ sur le péché et la mort. Pour la communauté les services pré-

tés aux autres ne sont pas le prétexte d'évangélisation, mais plutôt l'expression de la pitié pour les nécessiteux et tous ceux qui souffrent. De la même façon le dialogue interreligieux ne se laisse pas réduire à convertir les non-chrétiens au christianisme. Bien sûr, il pourrait y avoir le désir qu'au cours du dialogue mon interlocuteur parvienne à mieux connaître Jésus-Christ de façon à vouloir le suivre, pourtant ce n'est pas le but visé. Il est important de le souligner, sinon on court le danger de rompre le dialogue dès le début. A ce sujet, Jean-Paul II a dit: «Le dialogue n'est pas la conséquence d'une stratégie ou d'un intérêt, mais c'est une activité qui a ses motivations, ses exigences et sa dignité propres». (RM 56)

Les buts du dialogue interreligieux

S'il est vrai que le dialogue interreligieux ne suppose pas la conversion à la foi chrétienne, quel est donc le but de ce dialogue? D'ailleurs il vaudrait mieux employer le pluriel pour en distinguer trois buts. Mais tout d'abord il peut être utile de se demander ce qui n'est pas visé par le dialogue interreligieux.

Le dialogue œcuménique, c'est-à-dire le dialogue établi par les chrétiens entre eux, cherche à restaurer l'unité que Jésus a sollicitée de ses disciples. Ce sera une unité dans la diversité puisqu'il ne peut pas être question d'abolir les rites et les pratiques propres aux différentes Eglises et communautés. Le but consiste à atteindre une unité de foi suffisante pour que les membres des différentes communautés se reconnaissent mutuellement non seulement avec respect mais aussi en se considérant comme étant en communion entre eux. Il s'agit là d'une communion dans la foi sur laquelle repose la communion en pratique. Espérons que cette communion prendra un jour la forme d'une célébration commune de l'Eucharistie.

Quant aux relations interreligieuses une telle communion de foi manque apparemment. En jetant un regard sur le judaïsme et l'islam on se rend compte que ces deux religions sont monothéistes, ce qui unit les chrétiens avec les juifs et les musulmans qui, tous, croient en un seul Dieu, Créateur de l'Univers et Juge de l'Humanité. Par contre ni les juifs ni les musulmans n'acceptent Jésus comme fils de Dieu, seul Seigneur et Rédempteur, ce qui constitue le point central et distinctif de la foi des chrétiens. Au cas où ils consentiraient à cette croyance ils cesseraient d'être juifs ou musulmans authentiques pour devenir chrétiens, au moins dans leur for intérieur. En menant un dialogue respectueux de l'existence des religions le christianisme se gardera de les absorber. Le but du dialogue ne consiste non plus à achever l'unité de toutes les religions. Car cela emporterait des compromis qui concernent des articles de foi centraux. En effet, Les mouvements « universalistes » désireux d'unifier toutes les religions ont tous fini par se transformer en nouvelles religions. Il faut donc attribuer au dialogue interreligieux des objectifs plus modestes.

Le premier de ces objectifs consiste à permettre aux adhérents de religions différentes de vivre ensemble en harmonie et paix. Cela peut apparaître banal, mais considéré de près il révèle facilement toute son importance. Dans notre monde il y a tant de pays où les adhérents de religions différentes sont entrés en conflit. En effet, on a souvent dit que le monde continue à manquer de paix tant que les religions n'auront pas cessé de se combattre. A ce sujet il serait certainement faux d'accuser uniquement les religions d'être responsables des conflits dans le monde étant donné que les causes en sont souvent d'ordre économique, social ou politique. Pourtant il faut bien admettre que les différences religieuses entre les parties belligérantes constituent un élément aggravant. C'est pourquoi il faut s'efforcer de prévenir la naissance de tensions et l'éclatement d'affrontements. En effet, à ce niveau le dialogue interreligieux peut être comparé à la médecine préventive. Il n'est pas rare que les différentes communautés vivent ensemble assez paisiblement, et tout à coup il survient un incident qui embrase les passions. Très souvent cela est dû à des influences de l'extérieur: des nouveaux arrivés qui apportent une doctrine plus radicale ou des prédicateurs qui ne montrent aucun respect de la culture de leurs destinataires. Le dialogue a pour but d'intensifier les rapports existants pour opposer une résistance à de telles influences en fortifiant le corps afin de vaincre les intrus viraux.

Mais comment cela se fait-il? Il faut veiller à faire naître le respect mutuel ce qui présuppose des connaissances solides. On est donc tenu à éliminer toute sorte de préjugés et à se rassurer que les idées nourries à l'égard de l'autre religion ou des autres communautés sont vraies et justes. Ensuite il faut prendre des mesures pour créer une sympathie mutuelle en suscitant l'intérêt non seulement pour les similitudes mais aussi pour les différences. Tout cela peut être réalisé dans la vie quotidienne et dans un esprit de bon voisinage. Cela signifie également l'essai d'éviter la formation de ghettos. C'est saluer son voisin, s'efforcer de faire sa connaissance, établir des rapports amicaux. Cela implique aussi la volonté de partager ses joies et ses préoccupations, de le féliciter à l'occasion d'un mariage ou de la naissance d'un enfant, d'exprimer ses condoléances à l'occasion d'un deuil. Cela peut signifier de prêter sa main quand le voisin en a besoin. Au moment de la proclamation de Londres comme siège des Jeux Olympiques de 2012 toute la communauté multiculturelle et multireligieuse des quartiers orientaux de la capitale ont bondi de joie parce qu'on était convaincu que tous n'iraient que gagner par le développement que cette décision comportait pour toute la région. Mais quand au lendemain Londres a été bouleversé par l'explosion des bombes les mêmes gens se sont mis solidairement à pleurer les victimes. Et les chefs religieux prétendaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter que ces événements divisent la communauté.

Le deuxième objectif du dialogue interreligieux est d'inciter les gens à collaborer entre eux au service de l'humanité. Certes, on peut déjà remarquer un bon esprit de coopération au premier niveau du dialogue, c'est-à-dire quand il s'agit par exemple de s'aider

l'un l'autre. Mais à ce sujet il sera nécessaire qu'on s'organise encore mieux. Les problèmes qui, de nos jours, se posent à nous sont d'une telle ampleur qu'ils ne sont résolus que par la coopération active de tous. Ce « dialogue d'action » peut prendre les formes les plus diverses. Au niveau local il peut être établi en exécutant des projets en commun: organiser une garderie pour les petits enfants dont les mères travaillent, forer un puits accessible à tout le monde, collaborer dans la construction d'un dispensaire, d'une école ou même d'un lieu de culte. On peut créer des associations, par exemple pour les handicapés. On peut se joindre sur le plan éducatif ou médical pour combattre le fléau du VIH/SIDA. Une telle collaboration implique un dialogue nourri puisque le choix des projets doit être pris d'un commun accord, en plus il faut réfléchir à la mise en œuvre et partager les responsabilités. Ces projets, il est clair, ont besoin d'un haut degré de confiance mutuelle dès le début. Cela comporte évidemment un certain risque, mais au fur et à mesure qu'on agit ensemble cette confiance ira se raffermir. Le plus sûr moyen de s'en rassurer est de procéder de temps en temps à une évaluation franche et sincère.

Il reste encore d'autre champs ouverts pour la coopération interreligieuse. Je pense par exemple au problème des valeurs. Nous nous rendons compte que les valeurs traditionnelles sont menacées dans le monde d'aujourd'hui. Les gens religieux partagent souvent des vues similaires sur la valeur de la vie, la dignité de l'être humain, l'importance de la famille et la nécessité d'un plus grand respect de l'environnement. On peut donc encourager les actions qui soulignent ces aspects et se mettre ensemble pour avancer des revendications dans tel ou tel domaine. Il y a aussi des questions d'ordre international au sujet desquelles les adhérents de religions différentes peuvent se mettre d'accord: tout ce qui concerne la justice, par exemple la remise des dettes et la promotion d'un commerce juste et équitable, ou tout ce qui a trait à la paix, tel que la suppression des armes nucléaires, le contrôle de la production et la vente des armes conventionnelles. Il y a les questions concernant la dignité humaine comme le traitement des réfugiés et des demandeurs d'asile ou la lutte contre la prostitution et la pornographie. Il est bien possible que les opinions caractéristiques des différentes religions ne coïncident pas entièrement, toutefois elles sont suffisamment proches l'une de l'autre pour permettre des actions communes. Ainsi les religions peuvent démontrer qu'elles se mettent vraiment au service de toute la famille humaine.

Le troisième et dernier objectif du dialogue interreligieux à mentionner pourrait être appelé « conversion à Dieu ». La tradition de la spiritualité chrétienne entend par « conversion » le retour humble et pénitent du cœur à Dieu. En effet, c'est ce que reflète le langage de la Bible. Nous rappelons les paroles du prophète Michée: « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que Yahvé réclame de toi: rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu » (Michée 6,8). N'est-il pas possible pour les adeptes d'autres religions de s'aider mutuellement à suivre cette pratique? C'est ce qu'affirme au moins le document Dialogue et Annonce

publié en 1991 conjointement par le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux et la Congrégation de l'Évangélisation des Peuples.

«Le dialogue interreligieux ne tend pas simplement à une compréhension mutuelle et à des relations amicales. Il parvient à un niveau beaucoup plus profond, celui-là même de l'esprit, où l'échange et le partage consistent en un témoignage mutuel de ce que chacun croit et une exploration commune des convictions religieuses respectives. Par le dialogue, les chrétiens et les autres sont invités à approfondir les dimensions religieuses de leur engagement et à répondre, avec une sincérité croissante, à l'appel personnel de Dieu et au don gratuit qu'il fait de lui-même, don qui passe toujours, comme notre foi nous le dit, par la médiation de Jésus Christ et l'œuvre de son Esprit.» (Dialogue et Annonce/ Dialogue et Proclamation DP, 40)

En route vers le Royaume de Dieu

En faisant humblement ce chemin avec notre Dieu nous ne sommes pas solitaires. Nous nous rendons compte qu'il y a des compagnons de route. C'est bien l'image proposée par le pape Jean Paul II à la fin de la Journée de la Prière pour la Paix du Monde qui a eu lieu à Assise en octobre 1986. A propos de cette Journée il dit: *«Considérons-la comme l'anticipation de l'avenir de l'humanité selon la volonté divine, comme une journée fraternelle où nous nous accompagnons l'un l'autre vers le destin transcendant que Dieu nous a préparé.»* Nous nous efforçons d'atteindre ce but. Une autre manière de faire ce chemin est de collaborer pour l'avènement du Royaume de Dieu. Nous savons que les caractéristiques de ce Royaume sont la vérité, la liberté, la justice et l'amour. N'importe quand nous travaillons ensemble pour rehausser ces valeurs nous mettons en avant le Royaume de Dieu. C'est pourquoi le document *Dialogue et Mission* affirme: «Le Royaume de Dieu est la destinée de tous les hommes. L'Eglise qui en est «le germe et le commencement» (*Lumen gentium*, 5, 9) est conviée à entreprendre la première cette route vers le Royaume et à y faire avancer tout le reste de l'humanité.» (DM 25)

La contribution du scoutisme catholique au dialogue interreligieux

Comment les scouts catholiques peuvent-ils contribuer au dialogue interreligieux? A mon avis c'est plutôt à vous qu'à moi de répondre à cette question. J'étais louveteau, il est vrai, et puis scout pendant une brève période, mais après, et ce sont plus de cinquante ans, mes contacts avec le scoutisme sont assez rares. Laissez-moi quand même faire quelques suggestions qui s'enchaînent à ce qui a déjà été dit à propos des objectifs du dialogue.

Je pense que le scoutisme aide à éveiller une curiosité vive et saine. Les scouts apprennent à connaître la nature et à la respecter. Ils admirent la variété de la faune et de la

flore. Ils acquièrent une compréhension plus grande du pouvoir des forces de la nature, à savoir du vent et de l'eau, du feu et du soleil; ils admirent la beauté des étoiles qui développent le sens de l'espace et des quatre points cardinaux. Au moins quand j'étais jeune on apprenait aux scouts les différentes méthodes de communication: le morse, les signaux sémaphoriques, etc. N'est-il pas possible que cette curiosité et toutes ces compétences en matière de communication servent aussi à s'orienter dans un monde multireligieux? Dans nos rencontres avec bouddhistes, juifs ou musulmans ne sommes-nous pas curieux d'apprendre davantage sur leurs croyances et leurs pratiques religieuses? On peut commencer par lire quelque chose sur les différentes religions, ou du moins sur celle dont les adeptes nous fréquentons le plus. On peut aussi commencer par poser des questions, non pas de façon agressive en vue de chercher des arguments polémiques, mais guidé par le sincère désir de mieux connaître son partenaire. Plus nous enrichissons ainsi notre savoir, par lecture ou par conversation, plus nous serons capables de nous opposer aux demi-vérités et aux préjugés transmis. Car le plus souvent ce sont précisément les préjugés qui détruisent les bonnes relations entre les différentes communautés religieuses. En effet, des connaissances approfondies mènent vers un respect plus profond.

Laissez-moi illustrer cette thèse par un exemple trouvé aux Philippines. Dans ce pays on traite les musulmans de « *Moros / Maures* ». Car après l'expulsion des musulmans, à savoir des Maures de la péninsule ibérique, les Espagnols, qui venaient d'arriver aux Philippines à l'autre extrémité du monde, se trouvaient à nouveau en présence de musulmans, voire de « *Maures* ». Et une expression proverbiale méprisante et irrespectueuse en venait à assurer: « Un bon *moro* est un *moro* mort ». Lorsque un groupe paroissial décidait d'organiser un camp d'été pour des jeunes chrétiens et musulmans on était naturellement très inquiet. Mais au fur et à mesure de réaliser des activités communes ils devaient mieux se connaître. Angelo arrivait à découvrir qu'Ahmad était un gars pas mal du tout. Il était assez bon en basket, et en plus d'un fair-play remarquable. Par le biais de ces camps on a détruit les préjugés pour faire naître l'amitié au-delà des frontières de la religion. Nos camps scouts n'ont-ils pas eu les mêmes effets en réunissant des gens de plusieurs religions?

J'ai mentionné la communication, - un aspect auquel il faut accorder la plus grande importance. Nous devons reconnaître que le sens des mots varie souvent selon le contexte de telle ou telle religion. Voici un exemple: Quand on parle à un musulman de « prière », celui-ci pensera immédiatement à la prière rituelle (*salât*) qui doit être dite cinq fois par jour. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien pense alors immédiatement à l'Eucharistie. Pour lui ce terme évoquera plutôt la prière spontanée, une pétition qui s'adresse à Dieu. Quant aux symboles on constate la même chose. C'est le contexte qui en décide le sens. Même si on ne se réclame pas de la tradition religieuse en question on peut apprécier les symboles, par exemple le rôle des prescriptions vestimentaires dans certains groupes reli-

gieux. Les scouts qui considèrent l'uniforme comme un signe d'appartenance ne sont-ils pas plus prêts que d'autres à estimer la valeur des signes distinctifs auxquels beaucoup de gens religieux se sentent attachés? Alors je pense que les scouts peuvent faire les intermédiaires dans leurs communautés respectives. Ils aident à ouvrir les différents canaux de communication et à les maintenir en bon état. Ainsi ils peuvent promouvoir un esprit d'harmonie et de paix.

Le scoutisme est aussi connu pour son esprit de service. Cela signifie qu'il ne faut pas attendre à ce qu'on nous demande un service à rendre. Il s'agit plutôt de s'apercevoir d'un besoin urgent et d'être prêt à prendre l'initiative. Cela peut consister à aménager un terrain après une catastrophe naturelle ou à embellir un site touristique ou à s'investir dans la construction d'un bâtiment. Ces activités ne permettent pas d'imposer des barrières. Mon service est offert à tous, sans aucune exception. Et l'esprit qui me pousse à servir détermine toute ma vie. L'Eglise catholique dispose d'un ordre majeur destiné spécialement aux différents services, à savoir le diaconat. Certes, la majorité des diâcres se prépare à la prêtrise. Mais quand j'ordonne des diâcres je leur dis toujours que cette ordination doit continuer à se manifester pendant toute leur vie de prêtre. En devenant prêtres ils ne cessent pas d'être des diâcres dont la fonction est le service. Cela ne vaut-il pas aussi pour le scoutisme? Une fois scout, toujours scout! Ce qui veut dire que l'esprit de service et de l'attention aux besoins des autres doit déterminer toute la vie même après avoir quitté le mouvement scout proprement dit. En effet, le scoutisme doit procurer une formation appropriée à vivre dans un monde multiculturel et multireligieux, une formation qui encourage et favorise la collaboration avec des gens de cultures et de traditions différentes.

Le scoutisme peut être considéré comme un voyage, un voyage qui dure toute la vie. Toute la vie on est en apprentissage. Il y a toujours de nouvelles occasions qui s'offrent à nous. Cela ne signifie-t-il pas que le scout, malgré tous ses progrès en connaissances et aptitudes, doit rester humble? Il y a tant de choses à faire et encore beaucoup plus. Et le fait qu'un autre puisse être meilleur dans un certain domaine ne doit pas provoquer de jalousie, mais éveiller plutôt l'esprit de compétition. Cela n'est-il pas exactement l'attitude à cultiver dans les rapports interreligieux? Nous sommes engagés dans le même voyage de la vie. Nous découvrons les richesses des autres. Cela nous amène à nous demander ce que nous-mêmes avons reçu. L'essence de la rencontre n'est pas la remise en question de notre propre identité, mais plutôt l'approfondissement. Nous savons que nous avançons sur le chemin de promouvoir la vérité dans un monde qui regorge de fausseté. Nous protégeons les droits de l'Homme et les libertés sans donner dans le libéralisme et l'esprit du simple laissez-faire. Nous luttons pour que la justice règne dans les sociétés et les rapports internationaux où il y a tant d'inégalité. Nous préconisons l'esprit d'amour perceptible quand nous servons d'intermédiaires et quand nous animons des adversaires à se réconcilier.

S'agit-il là d'un idéal trop élevé pour les scouts catholiques? En tant que catholiques ils font partie de l'Eglise, une Eglise composée de saints et de pécheurs, mais en même temps appelée à être dans le monde le signe du Royaume de Dieu. Bien sûr, les scouts catholiques ne sont tous des saints. Ils ont évidemment leurs faiblesses. Pourtant eux aussi sont appelés à être le signe de l'espérance dans notre monde qui, à beaucoup d'égards, paraît s'être égaré et qui a tant besoin de gens prêts à soutenir de vraies valeurs. En s'engageant dans les activités les plus diverses les scouts catholiques se sentent incités à exprimer par toute leur vie, en actes et en paroles la prière que Jésus nous a apprise: « *Que ton Règne vienne.* »

PREFACIO

"En cumplimiento de su misión de fundamentar la Unidad y la Caridad entre los hombres y, aún más, entre los pueblos, [la Iglesia] considera aquí, ante todo, aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad..."

Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socio-culturales que en ellos existen..."

Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas
Concilio Vaticano II, *Nostra aetate*, 28 de octubre de 1965

El esculptismo ofrece intrínsecamente muchas oportunidades para el diálogo y la colaboración entre las distintas religiones. A través una multitud de programas internacionales los jóvenes de cualquier tradición religiosa se comprometen a construir una comunidad global. En opinión de la Conferencia Internacional Católica del Escultismo (CICE) el método educativo del esculptismo y el desafío lanzado por el Concilio Vaticano II caminan juntos en la misma dirección ayudándonos a desarrollar la comprensión y la tolerancia así como contribuir en definitiva a la construcción de un mundo de paz.

De manera más bien informal la CICE ha aceptado este reto desde su fundación. En el mes de octubre de 2001 la *Declaración de Sevilla* fue promulgada por quince asociaciones scout. De hecho este documento, resultado de una conferencia scout interreligiosa celebrada en Sevilla junto con la comisión de la UNESCO por el diálogo interreligioso se dedica explícitamente a los aportes de los esculptismos judío, musulmán y cristiano exigiéndoles un compromiso común por el diálogo interreligioso.

En 2003 la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y el Movimiento Scout Católico de España (MSC) como miembro de la CICE convocaron el simposio interreligioso *"Aprender a Vivir Juntos – Tolerancia y Solidaridad"* celebrado en Valencia, España. 115 dirigentes scouts de 33 países pertenecientes a 12 tradiciones religiosas diferentes tomaron parte en las discusiones acerca de las distintas oportunidades de hacerse artífices de la paz y la justicia en el mundo de hoy.

La CICE aceptó este desafío poniéndole a su Seminario Mundial de 2005 el tema de *“Diálogo Interreligioso – Contribuciones de la CICE”*. El Arzobispo Michael Fitzgerald, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo interreligioso, dio la conferencia principal como punto de salida para examinar y discutir en distintos talleres las tesis proferidas.

Con la presente publicación que reúne muchos de los documentos ya citados queremos dar el paso siguiente al compromiso de la CICE para sacar adelante el diálogo interreligioso y acrecentar la colaboración de todos los implicados en el escultismo.

Mons. Bob Guglielmone
Consiliario mundial de la CICE
(Asistente eclesiástico de la CICE mundial)

B.-P. y la religión

de **Mario Sica**

*Simposio Interreligioso Scout,
Valencia, España, 29 Noviembre 2003*

Probablemente no haya en el escultismo un tema que haya hecho correr tanta tinta como el del “escultismo y la religión”. Este tema ha suscitado discusiones desde los inicios del movimiento scout. Baden Powell fue criticado inmediatamente después de haber aparecido en 1908 su primer manual scout *Scouting for boys* (“Escultismo para muchachos”), pues según señalaban, de las casi 400 páginas del libro, había solamente dos y media consagradas a la religión.

Esta omisión aparente tiene una explicación muy simple: el manual de B.P. no se dirigía a una asociación scout que no entraba en sus programas, sino mas bien a otros movimientos de juventud como la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes) o las *Boys Brigades*, o las *Church Lads*, que poseían todas un fundamento religioso muy marcado. B.P. no buscaba modificar sus estructuras, sino solamente proveerles de un programa de actividades más interesante y atrayente. Fue luego, cuando se vio claramente que los scouts no querían ser “scouts y otra cosa”, sino scouts sin más, y que el escultismo se desarrolla como un movimiento separado, que B.P. se plantea el problema de la formación religiosa en el escultismo. Este problema se aborda ya en su libro siguiente *Yarns for Boy Scouts* (“Historias para Boy Scouts”) de 1909 en el cual B.P. hace esta afirmación significativa:

En “Escultismo para muchachos” yo he hablado tal vez muy largamente de las etapas sucesivas de la formación scout, pero no lo suficiente de su fin último.

¿Cuál es ese fin? El fin es sembrar la buena semilla de una espiritualidad que permanezca luego como guía y defensa del muchacho para toda su vida. La forma precisa de esta espiritualidad debe ser estar en manos del jefe, pues debe variar según las circunstancias locales.

B.P. hace ya una distinción muy clara entre la necesidad de una formación religiosa por una parte, y por otra parte la forma que esa formación puede asumir en las distintas circunstancias. No obstante el hecho de hablar de “espiritualidad” supone una cierta idea de la religión. ¿Cuál es la idea que tiene B. P. sobre ella?

Se trata, primeramente, de una concepción resueltamente teísta, identificando la religión con Dios (y viceversa)

Un hombre no es gran cosa si no cree en Dios y no obedece sus leyes. Por eso cada scout debe tener una religión

Los ateos no tienen pues lugar en el escultismo de B.P. En años más recientes esta actitud ha sido objeto de críticas. En 1969 Michel Rigal, entonces Secretario General de la Conferencia Internacional Católica de Escultismo, en su informe a la Conferencia Mundial de Helsinki sobre el tema "Escultismo y formación religiosa" resumía así el debate:

"B.P. es extremadamente hostil con los ateos y el ateísmo. Para él, el ateo es un ser presuntuoso, falto de inteligencia y humildad.

El ateísmo no parece poder ser tratado hoy de una manera tan rápida (...) Por otro lado, incluso la Iglesia Católica y el propio Papa Pablo VI acaban de tomar una posición matizada ante los ateos. El Secretariado para los no creyentes ha publicado, el otoño pasado, un documento esencial titulado "El diálogo con los ateos".

Por otro lado es innegable que el ateísmo tiene al menos dos títulos de grandeza:

La primera grandeza del ateo –y yo lo he constatado frecuentemente– es no aceptar la fe como consuelo del mismo modo que el niño se crea una compañía con su muñeca o se acompaña canturreando. No quiere aceptar nada que no haya verificado. No quiere admitir nada de lo que no se pueda dar cuenta por sí mismo; piensa que es mejor arreglárselas mal y solo que a precio de una confianza ilusoria en una creencia sin fundamento. No hay aquí solamente orgullo y presunción, sino muchas veces probidad y exigencia.

El ateísmo moderno está igualmente ligado a una cierta forma de cultura científica y técnica que es, por otra parte, el honor de la razón humana. La ciencia y la técnica no son, por naturaleza, proveedoras del ateísmo, pero en un primer momento, el ateo acepta una verdadera reducción del espíritu, identificando la inteligencia humana con los temas de la razón analítica o de la investigación experimental."

Las resoluciones de la Conferencia Mundial y los estatutos de muchas asociaciones permiten hoy a los ateos pronunciar la Promesa scout siempre que crean en una "realidad espiritual".

De hecho hoy en día la división no parece estar entre estos ateos "espiritualistas" y los "no espiritualistas", sino entre los ateos seriamente comprometidos en la búsqueda de un sentido de la vida y los agnósticos, y también los indiferentes; y en un plano más amplio, entre, por un lado, los creyentes de todas las confesiones y los ateos que acabo de llamar "comprometidos", y por otra parte los que no poseen realmente una dimensión religiosa o espiritual, incluso cuando prometen formalmente, de la boca hacia fuera,

cumplir un deber para con Dios que será siempre una parte muerta o puramente formal de sus vidas. A pesar de su actitud hacia los ateos, B.P. parece reconocer la importancia de esta distinción. En su discurso a la Conferencia de Comisionados scouts y guías del 2 de julio de 1926, se refiere al pasaje del Evangelio de San Mateo (25.32-33) sobre el Juicio Final, cuando Jesús separa las ovejas de las cabras y coloca a las primeras (los justos) a su derecha y las segundas (los condenados) a su izquierda: y B.P. se manifiesta de acuerdo con la opinión que los dos grupos serán formados, no por los creyentes y nos no creyentes, sino por los altruistas y los egoístas.

B.P. establece entonces una ecuación entre los temas de “Dios” y “religión”. Pero ¿qué es para él la religión?. B.P. da dos definiciones, ligeramente diferentes entre sí. La primera está en *Escultismo para muchachos* (1908)

La religión en el fondo es una cosa bien simple

– *Amar y servir a Dios*

– *amar y servir a su prójimo*

La segunda definición es un poco más precisa (¿le habrán hecho notar que la simplicidad excesiva tiende al simplismo?) Está contenida en *“Roverismo hacia el éxito”* (1922), probablemente su libro más maduramente reflexionado.

La religión, muy brevemente expuesta significa esto:

– *primeramente, saber quién es Dios y lo que es*

– *en segundo lugar, utilizar lo mejor posible la vida que Él nos ha dado y hacer lo que Él espera de nosotros. Esto consiste sobre todo en hacer algo por los demás.*

A estos pasajes bien conocidos conviene agregarle otro, inédito, tomado de un artículo escrito en 1920:

Por religión yo no entiendo el homenaje formal que se da el domingo a la divinidad, sino una toma de conciencia mas elevada de Dios como el Ser perpetuamente en nosotros y alrededor de nosotros y por consiguiente, un nivel más noble de entrega y de acción a Su servicio.

B.P. plantea aquí el problema del “conocimiento” o la “toma de conciencia” de Dios. De este problema, él también resume una solución:

Para alcanzar los dos puntos que acabo de citar (saber lo que es Dios- utilizar la vida que Él te ha dado) yo te recomiendo dos cosas:

1) la lectura de ese viejo y admirable libro, la Biblia, que además de su revelación divina, será un maravilloso libro de historia y de pensamiento, así como de moral

2) la lectura de ese otro libro maravilloso: el libro de la naturaleza, ver y estudiar todo

lo que tu puedas de las maravillas y las bellezas que ella te ofrece y luego reflexionar sobre la forma en que tú mejor puedes servir a Dios, mientras que poseas aún la vida que Él te ha prestado.

La concepción que Baden Powell tiene de Dios es, en el conjunto, la tradicional del cristianismo, pero el aspecto “amor” (*caritas*) es frecuentemente subrayado.

Dios no es un personaje de espíritu estrecho como algunos parecerían imaginar, sino un inmenso espíritu de amor que no se ata a las pequeñas diferencias de forma, de dogmas o confesiones y que bendice a todos los que realmente buscan hacer lo mejor a su servicio, siguiendo las luces que han recibido.

En las definiciones que da sobre la religión, hemos visto que B.P. ha tomado perfectamente las dos dimensiones del hombre religioso según la tradición cristiana: la dimensión vertical (la relación hombre-Dios) y la horizontal (la relación hombre-hombre). Estando la segunda ligada a la primera y encontrando en ella su razón de ser. Un texto de julio de 1924 pone en relación esta “ética fundamental” con el pasaje de Mateo 22,37-40 (“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... el segundo es parecido: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A estos dos mandamientos se vincula toda la Ley así como los Profetas”). Podría decirse que el mandamiento que B.P. prefiere es el segundo pues, por retomar una cita bien conocida “*está bien ser bueno, pero es mucho mejor hacer el bien*”.

En el mismo sentido podemos mencionar la explicación dada por B.P. sobre el primer punto de la Promesa scout relativo a los deberes para con Dios:

La promesa que un Scout o una Guía pronuncia al entrar en el Movimiento tiene como primer punto: “cumplir mi deber para con Dios”. Hay que remarcar no dice “ser fiel a Dios”, porque esto no será más que un estado del alma, sino “hacer” algo, lo cual es una actitud positiva, activa.

Es en esta convicción –otra vez más inspirada sin ninguna duda por el cristianismo. Que el hombre debe hacer un perpetuo esfuerzo sobre si mismo para sobrepasarse y olvidarse a si mismo en beneficio de los demás. En este “ascetismo de servicio” hay que encontrar la esencia de la filosofía “badenpowelliana”:

“El único logro verdadero, es el logro de la felicidad”

Pero:

“La mejor manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás”

Hay otros dos puntos de la concepción religiosa de B.P. que merecen ser señalados. Primeramente, la justificación abiertamente religiosa que él da de esta dimensión fundamental del Movimiento que es la fraternidad Scout mundial: una idea lanzada en principio por el obispo de Birmingham en su homilía al encuentro Scout internacional que tuvo

lugar en 1913 en esta ciudad, y que hallamos cada vez más a menudo en el fundador, sobre todo tras la primera guerra mundial y el primer Jamboree de 1920.

Algunas citas:

Cuando los jóvenes, hombre y mujeres de todos los países sean educados para considerar a sus vecinos como hermanos y hermanas en la familia humana y estén unidos por el objetivo común del servicio y de la disponibilidad a la ayuda mutua, no pensarán como hasta hora, en términos de guerra sino en términos de paz y de buena voluntad mutuas. Es el espíritu, en el que todos los hombres y mujeres de la tierra, cristianos y no cristianos deberán vivir, como miembros de una sola familia e hijos de un mismo Padre.

Cuando tengamos ciudadanos capaces de poner en práctica su religión cristiana en su ocupaciones diarias, habrá menos divisiones mezquinas de clases y categorías y mas fraternidad generosa, hasta tal punto que la mayor finalidad en la vida de un hombre sea, no el patriotismo nacional, sino una buena voluntad activa hacia sus semejantes en todo el mundo, como hijos de un mismo Padre.

El segundo punto es la relación entre Dios y el mundo. Esquemáticamente, podemos resumir en tres las teorías filosóficas sobre la relación entre Dios y el mundo:

- La primera: El mundo ha sido creado por Dios y es distinto a Él.
- La segunda teoría: el mundo es increado y Dios el mundo (relación de identidad)
- La tercera teoría: el mundo existe independientemente de Dios (que puede existir o no)

Ahora bien, es claro que Baden Powell adhiere firmemente a la primera de estas teorías, que es la teoría cristiana.

Hay, por tanto varios puntos que sitúan al pensamiento religioso de B.P. en la línea del Cristianismo. A modo de recapitulación:

- a) su teísmo (e incluso monoteísmo)
- b) la Biblia como vía hacia el conocimiento de Dios
- c) la naturaleza, igualmente como medio para conocer mejor a Dios
- d) Dios-Amor y Dios-Padre
- e) Las dos dimensiones: vertical y horizontal
- f) El deber religioso del servicio al prójimo
- g) La hermandad de todos los hombres en Dios
- h) Dios creador del mundo

Pronto el escultismo se expandiría ampliamente mas allá de las fronteras geográficas del cristianismo para implantarse solidamente en los países musulmanes, hinduistas, budistas, confucionistas, animistas. ¿Cómo conciliar estas religiones tan diversas con el trasfondo cristiano del pensamiento de B.P? ¿Cómo, por ejemplo, recomendar la lectura de la Biblia sin practicar con ello una especie de colonialismo espiritual? ¿Cómo fundar la fraternidad Scout sobre un Dios-Padre, mientras que para la mayoría de los budistas, el problema de la existencia de Dios ni siquiera debe plantearse? ¿Cómo conciliar la religión del servicio al prójimo con la concepción hinduista y budista de la vida religiosa como una manera de separarse de la vida del hombre? Y más en general, empleando palabras como "Dios", "religión", "iglesia", que no encierran la misma realidad para los cristianos que para los no cristianos, ¿no se arriesgaría Baden-Powell a fundar la formación religiosa scout sobre un equívoco? ¿No se embarcaría en una polémica religiosa sin fin?

Es aquí que encontramos os un rasgo típico de B.P. Su tolerancia hacia las ideas y su respeto hacia las convicciones de los demás. Cuaquiera fuese su punto de vista sobre la religión, nunca lo consideró como una verdad absoluta, obligatoriamente válida para todos los demás, o como el único fundamento posible del escultismo. Aún proponiendo un escultismo de inspiración cristiana, admitía la posibilidad, inclusive legitimidad, de una inspiración diferente.

Hacia 1911, tras la difusión del escultismo en varios países, revisó su "Escultismo para muchachos" y le añadió el pasaje siguiente:

"Hay varios tipos de religión, como los católicos, los protestantes, los judíos, etc.; pero el punto principal es que todas adoran a Dios, aunque de manera diferente. Son como un ejército al servicio de un rey, aunque esté dividido en especialidades diferentes como la caballería, la artillería, la infantería, y que éstas lleven uniformes distintos. En consecuencia cuando te encuentres con un chico de una religión diferente a la tuya, no debes mostrarte hostil, sino que debes reconocer que es como un soldado de tu mismo ejército, aunque tenga un uniforme diferente, y que sirve a tu mismo rey."

Este pasaje fue suprimido en las ediciones sucesivas al Jamboree de Olimpia, sin duda porque el ejemplo militar del que B.P. se había servido no era conveniente en la atmósfera de las pos- guerra, pero también, quizás porque demasiado teísmo podría, como ya hemos visto, suscitar objeciones y demasiada equidistancia entre las religiones también. Lo que queda es la invitación de B.P. a la tolerancia religiosa, como muestra el pasaje siguiente, que podemos ubicar en los años 20:

"Supongamos, por ejemplo que una jefa de un grupo de Guías, de religión musulmana viene a Inglaterra y pronuncia un discurso a un grupo de Guías en el que menciona a Mahoma como el único maestro divino, sin tener en cuenta que quienes la

escuchan son cristianos: ¿cómo podríamos considerar su gesto? ¿Tal vez como falta de tacto, o como un insulto, o como una expresión de fanatismo? En todo caso no estaría muy de acuerdo con la Ley Scout de la cortesía

Una vez durante un "Scouts Own" con participación de personas de creencias diferentes, un orador que evitaba cuidadosamente referirse demasiado a Jesucristo fue acusado por algunos de los presentes de haberlo "renegado". El se defendió haciendo ver que pensaba, por el contrario haber sido fiel a Cristo, haciendo prueba del respeto cristiano hacia los sentimientos de otras personas que, junto a él y de la misma manera, eran hijos de un solo Padre, fuese cual fuese la forma de rendir culto a Dios."

Un católico – y sobre todo un católico de principios de siglo– ¿habría podido tener esa amplitud de espíritu?. Estábamos lejos de la oración común por la Paz en Asís, entre los representantes de las diversas religiones. Podemos preguntarnos si un católico hubiera sido capaz de fundar un movimiento verdaderamente mundial y si, por consiguiente, no habrá sido providencial que el fundador del escultismo haya sido un anglicano tan poco "integrista" como B.P.

Si su propuesta, como hemos dicho, es abiertamente cristiana en el plano de la política religiosa del movimiento, su idea es que cada uno ha de ser fiel a los preceptos de su religión o de su iglesia, cualesquiera que estos sean.

Muchos aspectos de las demás asociaciones scouts dejarían íntimamente perplejo a B.P., comenzando por el carácter rigurosamente confesional de las asociaciones católicas como Scouts de France o ASCI y no tanto por las "pruebas de religión" como por otras características. Por ejemplo, quizás por "hacer pasar" el movimiento de cara a la jerarquía, el escultismo católico acentuó durante mucho tiempo, con relación al modelo británico, el papel directivo de la dirección nacional con respecto al los grupos y las unidades y del consejo de grupo (coordinador, capellán, dirigentes) con respecto a los jóvenes, debilitando un poco el sistema de patrullas. Además, mientras el escultismo de Baden Powell es un método pragmático de educación integral, sin más, las asociaciones católicas fundamentan su método sobre principios que ellas sacralizan (Ley y Promesa Scout mucho más exigentes, sacralización de todas las etapas de la vida scout, espíritu de servicio que llega hasta el ascetismo) Esta tendencia conduce rápidamente, en algunos casos y lugares, a una concepción "elitista" ("no todo el mundo está hecho para el escultismo"), lo cual está bastante lejos del pensamiento del Fundador.

Lo que quiero subrayar aquí es que a pesar de estas diferencias con relación al modelo británico, no parece que B.P. haya formulado la más mínima crítica al escultismo católico. Todo lo contrario, a los Scouts Católicos Británicos que partían hacia la peregrinación internacional organizada en el Año Santo de 1925, les dio una consigna, no ecuménica, sino confesional: les encomendó no a propagandear la fórmula interconfesional de la aso-

ciación británica, sino, en cambio a recordar que:

como scouts, no tenéis dos jefes, sino uno solo, Dios y vuestra Iglesia. Quiero que recordéis esto y que obedezcáis la doctrina de su Iglesia.

Fue el Fundador que inspiró la resolución sobre los principios del escultismo adoptada en la Conferencia de Copenhague (1924) consagrando la política religiosa del Movimiento de la siguiente manera:

El movimiento scout no quiere debilitar, sino que quiere –por el contrario– reforzar las creencias religiosas de cada uno de sus miembros. La Ley Scout exige que el scout practique fielmente y sinceramente su religión y la política del movimiento prohíbe toda forma de propaganda confesional en las reuniones en las que participan scouts pertenecientes a diferentes religiones

Esta actitud estaba sin duda facilitada, no solamente por su anglicanismo, sino también y sobre todo por un cierto distanciamiento que Baden Powell mantuvo toda su vida con relación a la Iglesia-Institución de la Inglaterra de su tiempo, una institución –hay que precisarlo– bastante esclerosada e impregnada de formalismo y de ritualismo. Ese distanciamiento se hace mas evidente en un informe que presentara a una conferencia de comisionados scouts y guías el 2 de julio de 1926 del cual extractamos:

En la Iglesia de Inglaterra escuchamos deplorar la baja de la práctica religiosa y de los cursos de catecismo y se tiene la tendencia a deducir de ello una baja del espíritu religioso. En mi opinión, es muy probable que en nuestro pueblo haya tanto espíritu religioso como antes, inclusive más, pero no se expresa por la frecuencia a la iglesia. Carlisle dijo: “La religión de una persona no es la creencia religiosa que profesa. Su religión es su vida, la base sobre la cual actúa, lo que sabe de la vida y de su deber con ella. Un hombre malo que profesa una creencia religiosa no es más religioso que un hombre bueno que no profesa ninguna.”

El Arzobispo de Canterbury dijo: “La religión atrae, pero la Iglesia repele”, y la experiencia nos dice que hay una parte importante de verdad en ello. Algunos explican esta situación diciendo que la Iglesia no está lo suficientemente “al día”, que está ligada a definiciones religiosas de hace 300 años, a las cuales ha conferido una autoridad casi igual a la del Evangelio, lo cual ya no atrae a los hombres de hoy. Otros agitan el peligro de una Iglesia excesivamente modernizada, que terminará por oscurecer los principios fundamentales de la religión con razonamientos teológicos extremadamente complicados. La religión no es una ciencia reservada a personas cultivadas, pues de otra manera no beneficiaría más que a los especialistas y estaría fuera del alcance de los pobres.

La verdad es que la religión, si se la considera en su simplicidad original, es hoy tan actual

como siempre para la vida de cada persona. Lo que cuenta es su trabajo y su conducta. Cuando se le preguntaba cuál era su religión, Abraham Lincoln respondía: *“cuando veo una Iglesia que muestra sobre su altar las palabras ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo’, ésa es la Iglesia de la cual me siento parte.”*

Por esa actitud crítica ante la Iglesia-institución BP nos ayuda a comprender la distinción fundamental entre la fe en Dios y la práctica religiosa. Frecuentemente tenemos tendencia a reducir la primera a la segunda, mientras que la primera es algo mucho más grande y profunda. Si bien BP no fue –según parece– un practicante regular, no por ello dejaba de tener una fe religiosa muy profunda que ha dado lugar a pensamientos admirables.

Sobre la oración

Haced que las oraciones vengan del corazón, en lugar de ser recitadas de memoria.

Personalmente, las características principales que yo prefiero en las oraciones es que sean cortas, expresadas en un lenguaje muy simple y basadas sobre una de estas dos ideas:

- *Agradecer a Dios por las gracias y las alegrías recibidas*
- *Pedir a Dios protección, consejo o fuerza moral, haciendo de nuestra parte algo por él en reconocimiento*

De tales oraciones, agradeciendo luego de un buen juego o una bella jornada (y no solamente luego de una buena comida), se crea el hábito de comunión personal con Dios que puede durar para toda la vida

Sobre la oración ocasional

Al llegar a la cima de una montaña, dar gracias a Dios por el espectáculo; viendo partir un tren, orar a Dios para que bendiga a todos los viajeros; cantando a coro, ya que es Dios quien nos ha dado la voz, cantar con un respeto religioso; e incluso, viendo un niño enfermizo, experimentar, por supuesto, pena por él, pero agradecer a Dios que nos ha dado un cuerpo sano que nos permite disfrutar la vida.

La referencia a Cristo

Me parece curioso que hombres que pretenden ser buenos cristianos olvidan frecuentemente, cuando están en dificultades, hacerse una pregunta simple: “¿Qué hubiera hecho Cristo en esta circunstancia?” e inspirarse en ello para actuar.

El plan de Dios

No somos más que pequeños peones en el gran juego de la naturaleza. No estamos en esta tierra mas que por un corto período, para hacer nuestra parte, con las demás

criaturas vivientes, en vista de llevar adelante los grandes proyectos del Creador, que están realmente fuera de nuestra comprensión.

Y esta pequeña frase admirable.

Sé un jugador en el equipo de Dios.

Pero la concepción fundamental de BP, la que permanece, según creo, como su mejor y más moderna herencia, es que la religión no es un componente del método scout que se agrega a los demás (que recuerda a las “pruebas de religión” por las cuales las asociaciones católicas buscaban “catolizar” un escultismo que de otra forma hubiera sido a su entender deficitario en materia religiosa) ni tampoco la “coronación” espiritual de una formación puramente natural. Dios y la religión, en el escultismo de Baden Powell, lejos de representar una interrupción del ritmo natural de las actividades scouts, son más bien una dimensión normal dentro de la cual esas actividades debe ser vividas. El hecho de pelar papas para su patrulla o de soplar sobre un fuego que obstinadamente se niega a encender puede ser ya una forma de oración. Para emplear las palabras de BP a quien le preguntaba cómo la religión entra en el escultismo, él respondió:

No entra, ya está adentro. Es el factor fundamental subyacente del escultismo y el guidismo.

Aprender a vivir juntos: tolerancia y solidaridad

Mons. **George Scandar**,
Capellán General de "Scouts du Liban".
Simposio Interreligioso Scout,
Valencia, España, 29 Noviembre 2003

Presentación por Mateo Jover:

Georges Scandar nació en Zahlé- Líbano en 1927. Scout a la edad de 11 años fue jefe de patrulla y jefe de tropa. En 1959, entra en el Seminario de la Universidad Saint Joseph, de los padres Jesuitas en Beirut. En 1965, luego de los estudios de filosofía y teología es ordenado presbítero y nombrado párroco de la parroquia de Zahlé. En 1976, es elegido asistente por la asamblea de los Patriarcas y Obispos católicos de Líbano; luego jefe de la comisión episcopal para el apostolado de los laicos. Luego es elegido para acompañar a los "Scouts du Liban". En el año 2000, preside la Comisión Libanesa para la preparación y la celebración del Gran Jubileo 2000. En 2002, habiendo alcanzado la edad canónica, pasa la responsabilidad de la diócesis a un nuevo Obispo, pero continúa su apostolado con los laicos, los scouts y los jóvenes.

Lord Baden Powell fundó un movimiento abierto a los jóvenes de todos los países, todas las civilizaciones y todas las religiones. Por eso, el esculptismo se ha propagado por todo el mundo. No es un movimiento religioso, por cierto; tampoco es un movimiento ateo o indiferente a la religión. Es un movimiento que no pone a Dios en el último rango, sino que lo propone como fin y objetivo de todos los principios y de todas las actividades. En consecuencia, el esculptismo puede ser aceptado y practicado por todos los que creen en Dios, cualquiera sea su manera de creer en El y su camino hacia El.

El amor a la naturaleza, los juegos, formación total de niños y niñas, la honestidad, la caridad y todo el contenido de la ley Scout son las cualidades que fundan el esculptismo y los medios que permiten a los jóvenes conocerse, dialogar y unirse bajo una misma tienda con los mismos valores.

En nuestros días, son numerosos los movimientos y las asociaciones que buscan encontrarse, dialogar y colaborar mutuamente y formar grupos y sociedades homogéneas. Por

todas partes se trabaja seriamente por una unidad del género humano sin perder de vista el terrible aumento de la ignorancia, el odio, los antagonismos, el terrorismo y la lucha de civilizaciones y religiones.

Se constata hoy el nacimiento de una gran reacción hacia el acercamiento, como si los Hombres ya hubiesen tenido bastante de permanecer en la ignorancia de unos con otros, de querellar, de destruirse y destruir el mundo.

El escultismo, desde sus orígenes se ha orientado hacia una buena mundialización. Hoy en día, ante las divisiones y las malas mundializaciones, no puede dejar de reflexionar, a través de sus adeptos de todas las nacionalidades, civilizaciones y religiones y probar a los hombres que la unidad en la pluralidad es posible, deseable, benéfica y necesaria.

Cada persona, cada grupo, cada movimiento scout, cada comunidad religiosa y cada país pondrán sus experiencias, sus principios, sus métodos, sus visiones al servicio del objetivo propuesto por este Simposio, y que apunta a reforzar el diálogo inter religioso, la tolerancia y la solidaridad al servicio de la paz entre los pueblos.

El Líbano, mi país, se compone de diferentes comunidades religiosas, las dos más grandes entre ellas son la cristiana y la musulmana. Las otras son pequeñas minorías: judíos, budistas asiáticos y otras.

La historia del Líbano está marcada a veces por querellas y guerras entre las comunidades religiosas, pero mas frecuentemente por una colaboración entre ellas.

Muchas veces los hombres han sido inducidos al error, el odio y el rechazo del otro, por la ignorancia y por causa de la política practicada por los gobernantes y los políticos, sometidos también a las ingerencias extranjeras que buscan dividirlos para dominarlos.

La experiencia de vida en común de ciudadanos libaneses de religiones diferentes nos ha enriquecido y dotado de la voluntad de hacer frente a las dificultades y los daños que puede atravesar un pequeño país como el nuestro, situado en un cruce de naciones y de continentes, deseado por la concupiscencia de potencias mundiales o regionales.

La determinación de los libaneses de querer vivir juntos, teniendo en cuenta sus diferencias, respetándose y aceptándose mutuamente, ha forjado en este país un rostro de tolerancia, de diálogo y de cooperación, permitiéndoles instituir un modo de vida, una estructura representativa y armoniosa de funciones públicas, con un estatuto nacional ejemplar, que tiene en cuenta a la vez el bien general de la nación y el bien particular de cada comunidad. En el Líbano, todas las comunidades son reconocidas, restadas, activas y se consideran constituyentes de la nación.

Cada comunidad siente orgullo e preservar su identidad. Los ciudadanos libaneses se refieren también a sus comunidades religiosas en lo que concierne a sus necesidades y

su pertenencia nacional. No obstante, no siempre sin abuso, sin espíritu confesional o sin antagonismo.

En ese contexto nacional, los movimientos scouts libaneses han sabido desarrollar su misión de educación de los jóvenes a través del encuentro, el reconocimiento, el respeto, el diálogo y la cooperación. Han formado una federación libanesa de Escultismo.

El Movimiento de los Scouts de Líbano es un movimiento cristiano por su origen, sus fundadores, su reglamento y su espiritualidad; sin embargo es también un movimiento abierto a todos los jóvenes libaneses. Encontramos en él a jóvenes musulmanes, scouts o dirigentes; ellos son respetados y queridos por sus hermanos cristianos. No se los obliga a vivir la fe cristiana, ni a observar las prácticas o actividades religiosas cristianas, aún cuando estas sean fundamentales en el espíritu de este movimiento. En la oración, por ejemplo, se dirigen a Dios mientras que sus hermanos cristianos se dirigen a Jesús- Cristo. Crean servir al mismo Dios.

Por supuesto, allí hay un problema que no se refiere solamente a los scouts, sino también a todo creyente: ¿Cómo estar abiertos a fieles de otras religiones, comprenderlos, quererlos, apreciar los valores de su religión, saber colaborar con ellos manteniéndose fieles a la propia fe y a las exigencias de esa fe, así como a su propagación?

No queremos para nada hacer un proselitismo. No pretendemos hacer cambiar a los otros su religión. Nosotros cristianos, seguimos las enseñanzas y la actitud de nuestra Iglesia en este ámbito, es decir, que se consagra la libertad de la fe. Ella debe ser respetada/defendida y ejercida.

Que venga tu Reino

La contribución del diálogo interreligioso

Mons. **Michael Fitzgerald**

Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.

Seminario Mundial CICE,

Túnez, Septiembre 2005

En la encíclica misionera de Juan Pablo II *Redemptoris Missio* encontramos una proposición lapidaria: *“el diálogo interreligioso es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia”* (RM 55). Se insiste en decir *“cada creyente y cada comunidad cristiana están llamados a practicar el diálogo aunque no siempre al mismo grado o de la misma manera”* (RM 57). Estas dos declaraciones pueden indicar la división natural de este documento. Primero debemos decir algo sobre los varios elementos – incluyendo el diálogo interreligioso – que hacen a la misión de la Iglesia y agregar luego una palabra sobre los fines de ese diálogo, y entonces será posible ilustrar cómo los Scouts católicos pueden contribuir al diálogo.

Los elementos de la misión Evangelizadora de la Iglesia

La misión evangelizadora de la Iglesia es una “simple pero compleja y articulada realidad” (DM 13*). Es como un edificio compuesto de diversos niveles. O quizás mejor, es como un tren con los vagones ligados, cada uno designado para un propósito particular, pero tirado todo por una única máquina. En la Iglesia podemos decir que la máquina es el Espíritu Santo, el Espíritu del amor. La Iglesia, de hecho, está llamada a ser el sacramento, el signo viviente del amor de Dios por la humanidad, un amor revelado en Cristo y hecho presente y activo a través del Espíritu Santo. Cada aspecto de la misión de la Iglesia se debe imbuir con el Espíritu del amor.

El primer elemento de la misión es simplemente la *presencia y el testimonio* de la comunidad cristiana. Con todas sus debilidades, porque los miembros de la comunidad son conscientes de su debilidad, la vida cristiana es ya una muestra de una respuesta en la fe al amor de Dios. La comunidad irradia esta respuesta en la presencia de otros

* DM : *Diálogo y Misión*. Documento del Secretariado para los no-Cristianos, La actitud de la Iglesia ante los creyentes de otras religiones: Reflexiones y Orientaciones sobre el Diálogo y la Misión, 1984

Para dar un testimonio viviente la comunidad cristiana debe expresarse en la *oración*, no solamente la oración privada de cada miembro sino también en la celebración litúrgica. Aquí la comunidad está celebrando el amor de Dios manifestado en Jesucristo. El punto más alto será la eucaristía, celebrando la total entrega de Dios en Cristo, quien invita a su vez a entregarse.

Una comunidad de fe que demuestra su fe mediante la adoración, debe también traducir esa fe en la acción a través del *servicio*. El cuidado de los otros, especialmente los pobres y los humildes, es una manera de imitar el propio amor de Dios por la humanidad. Entonces *diakonía*, servicio o la liturgia tras la liturgia – como el ortodoxo gusta decir – no es algo opcional para los cristianos, sino una parte esencial de la misión de la Iglesia.

Una comunidad así no puede aislarse, cuidando solamente de si misma. Está llamada a relacionarse con toda la gente que vive en el área en la cual se sitúa. La comunidad es por tanto llamada a estar en diálogo. Necesita ser, por supuesto, un diálogo ecuménico de modo que la comunidad cristiana pueda eventualmente estar unida y dar un testimonio unido. Necesita ser un diálogo con toda la gente, incluso con los que no profesan tener ninguna religión, porque nadie se excluye de la familia humana creada por Dios. Pero necesita ser también un diálogo con la gente que adhiera a otra religión diferente de la cristiana y quienes, por su práctica religiosa, tienen algo en común con la creencia y la práctica de los cristianos. Este diálogo ha sido descrito de la manera siguiente: “caminando juntos hacia la verdad y trabajando juntos en proyectos de preocupación común” (DM 13). Puede ser visto como un reflejo del amor de Dios que siempre es respetuoso de la libertad humana.

Finalmente, la comunidad cristiana debe anunciar a Jesús e invitar a la gente a aceptarlo como Señor y Salvador y a entrar en la comunidad cristiana a través del bautismo. Aquí el amor de Dios según lo manifestado en Jesús Cristo está siendo directamente proclamado.

Si este elemento final la misión de la Iglesia estaría incompleta. Asimismo debemos comprender que los otros elementos no son una mera preparación para la proclamación del mensaje cristiano. La comunidad cristiana no existe para proclamar el mensaje Evangélico, aunque éste es uno de sus deberes. La liturgia no es celebrada para anunciar a Jesucristo, si bien el Evangelio es solemnemente proclamado, y la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es proclamando luego de la consagración. La comunidad no emprende un servicio como pretexto para predicar a Cristo, pero ese servicio es una expresión de compasión por los que sufren o están necesitados. En forma similar, el diálogo con gente de otras religiones no apunta a convertirlos a la fe cristiana. Puede existir un legítimo y normal deseo de que el interlocutor en el diálogo pueda conocer a Jesús Cristo hasta el punto que él o ella quiera seguirlo, pero ese no es el objetivo del diálogo.

Es importante subrayar esto, dado que de otra manera el diálogo estaría viciado desde el principio. Como ha dicho Juan Pablo II: "El diálogo no se origina de un problema tácito o un interés propio, sino que es una actividad con sus propios principios de guía y dignidad" (RM 56)

Los objetivos del diálogo interreligioso

Si la meta del diálogo interreligioso no es la conversión a la fe cristiana, ¿cuál es su objetivo? Es mejor hablar aquí en plural y distinguir tres objetivos del diálogo. Puede ser útil, sin embargo, clarificar primero hacia donde no debe apuntar el diálogo interreligioso.

El diálogo ecuménico - el diálogo que concierne a los cristianos entre sí - tiene como objetivo la restauración de la unidad querida por Cristo para sus discípulos. Esta será una unidad en la diversidad, por lo cual no se trata de eliminar ritos y prácticas particulares de las diferentes iglesias y comunidades. El objetivo es lograr la suficiente unidad de creencia para permitir a miembros de diferentes comunidades reconocer al otro, no solo con respeto, sino también estar en comunión. Es comunión en la creencia, lo cual es la fundación para la comunión en la práctica y la esperanza de algún día la celebración común de la Eucaristía.

En las relaciones interreligiosas, esa comunión de creencia está obviamente decayendo. Considerando las relaciones con el Judaísmo y el Islam. Estas dos religiones son mono-teístas, y tanto los cristianos tienen en común con los Judíos y Musulmanes la creencia en un Dios, el creador, quien también es juez de la humanidad. Hay allí una creencia común fundamental. Judíos y musulmanes no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, el único Señor y Salvador, lo cual es la creencia central y distintiva de los cristianos. Si lo hicieran, dejarían de ser auténticos Judíos y Musulmanes y serían cristianos, al menos en sus corazones. El diálogo que respeta la existencia de religiones no puede, al mismo tiempo intentar absorberlos en el cristianismo. Tampoco puede apuntar a crear una unidad de todas las religiones, ya que esto comprometería la base de las creencias. De hecho los movimientos "universalistas" que se han esforzado por unir todas las religiones en una han resultado frecuentemente en la formación de nuevas religiones. Se puede decir, por tanto, que el diálogo interreligioso tiene metas mas modestas.

La primera de estas metas es permitir a las personas de diferentes religiones vivir juntas en armonía y paz. Esto puede parecer banal, pero en la reflexión, su importancia puede verse fácilmente. Hay muchas partes del mundo donde la gente de diferentes religiones están en conflicto. De hecho se dice frecuentemente que no habrá paz en el mundo hasta que no la haya entre las religiones. Sería erróneo, por cierto, echar la culpa entera del conflicto en la religión, pues las causas que muchas veces son económicas, sociales o políticas; aún así debe admitirse que muchas veces las diferencias religiosas entre las partes en conflicto son un elemento agravante. Se deben hacer esfuerzos, por tanto para

prevenir las tensiones y evitar los choques. De hecho, a este nivel el diálogo interreligioso puede compararse con la medicina preventiva. Las comunidades pueden vivir juntas en forma absolutamente pacífica, pero súbitamente algo ocurre y se desata la conflagración. Muchas veces, las influencias vienen desde fuera: gente que llega con una enseñanza más radical, o predicadores que no muestran respeto por la cultura de la gente a la que se dirigen. El diálogo debe apuntar a consolidar los lazos que existen para poder resistir tales influencias, fortificando el cuerpo para superar el virus extranjero.

¿Cómo se puede hacer esto? Se debe poner cuidado en construir un respeto mutuo, y esto solamente puede estar basado en un conocimiento preciso. Por tanto se deben hacer esfuerzos para eliminar todos los prejuicios, para asegurarse que las ideas sobre la otra o las otras comunidades sean verdaderas y justas. Estos pasos deben darse para crear una simpatía mutua, centrando el interés no solamente en las similitudes, sino también en las diferencias. Todo esto se debe llevar adelante en la vida diaria, en un espíritu de buena vecindad. Esto significa tratar de prevenir la creación de ghettos. Significa saludar a la gente, familiarizarse con ella, establecer relaciones con ellos. Implica compartir sus alegrías y tristezas; felicitarlos en ocasión de una boda o el nacimiento de un hijo, ofrecerles condolencias cuando hay una pérdida. Puede tomar la forma de dar una mano cuando la gente lo necesita. Cuando se anunció que Londres había ganado el derecho de organizar los Juegos Olímpicos en 2012, la comunidad multicultural y multireligiosa de Londres-Este se alegraba por lo que podrían ganar por el progreso que tendría ese sector. Cuando las bombas caían en Londres al día siguiente, la misma gente expresaba su solidaridad ante el sufrimiento. Los líderes religiosos decían que harían cualquier cosa a su alcance para prevenir la división de la comunidad.

El segundo objetivo del diálogo interreligioso es colaborar en el servicio a la humanidad. Existe una cierta colaboración en el primer nivel de diálogo, cuando la gente espontáneamente ofrece ayuda a otros. Aquí se apunta a algo más organizado. Los problemas que enfrentamos hoy son tan grandes que solamente pueden ser resueltos con una activa cooperación de todos. Hay muchas formas que este “diálogo de acción” puede tomar. A nivel local puede ser llevando adelante acciones conjuntas: organizar un espacio de juegos para niños cuyas madres están trabajando, hacer un pozo de agua que pueda ser utilizado por todos, trabajar juntos para construir un dispensario o una escuela, o un lugar de oración. Puede ser a través de asociaciones, por ejemplo para los discapacitados. Puede ser un esfuerzo conjunto para combatir el flagelo del HIV/SIDA a través del trabajo educativo o médico. Todas estas colaboraciones implican mayor diálogo, para las decisiones que deben tomarse en conjunto sobre lo que se debe hacer y cómo se debe hacer y cómo van a ser compartidas las responsabilidades para la acción. Es obvio que para que estas acciones conjuntas tengan éxito necesitan un alto grado de mutua confianza. Esto es algo que hay que asumir desde el principio – implica una cierta cuota de riesgo – pero se irá consolidando en el curso de la acción. Una forma para asegurar esto

será realizar una evaluación honesta de tanto en tanto.

Hay otros campos abiertos a la cooperación interreligiosa. Pienso en la cuestión de los valores. Vemos en el mundo de hoy que muchos valores tradicionales están en riesgo. Las personas religiosas comparten a menudo opiniones similares sobre el valor de la vida, la dignidad del humano, la importancia de la familia, la necesidad de la mayor atención al ambiente. Pueden estimularse acciones que ilustren esas visiones, uniendo y articulando en estos temas. También hay cuestiones internacionales en las cuales la gente de diferentes religiones pueden ir juntas: cuestiones de justicia como la deuda externa o la promoción del comercio justo, cuestiones de paz, como la erradicación de las armas nucleares y el control de la fabricación y venta de armas convencionales; cuestiones relativas a la dignidad humana, como el tratamiento de los refugiados y quienes buscan asilo, la lucha contra la prostitución y la pornografía. Los puntos de vista de gente de diferentes religiones pueden no coincidir totalmente, pero pueden coincidir lo suficiente para permitir acciones conjuntas. Las religiones pueden mostrar que están realmente al servicio de toda la familia humana.

El tercer y último objetivo del diálogo interreligioso que quisiera mencionar podría ser llamado "conversión a Dios". En la tradición espiritual cristiana la conversión es entendida como el humilde y penitente retorno del corazón hacia Dios. Esto, de hecho hace eco en el lenguaje de la Biblia. Podemos recordar las palabras del profeta Miqueas "Esto es lo que el Señor te pide, sólo esto, que actúes con justicia, que ames tiernamente y que camines humildemente con tu Dios" (Miqueas 6, 8). ¿No es posible para gente de diferentes religiones ayudar a otro a hacer esto? El documento Diálogo y Proclamación, publicado en 1991 por el Pontificio Concilio para el Diálogo Interreligioso junto a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos hace esta proposición:

El diálogo interreligioso no tiene como objetivo simplemente la comprensión mutua y relaciones amistosas. Alcanza un nivel mucho más profundo, el del espíritu, donde el intercambio y el compartir consisten en un testimonio mutuo a su creencia y una búsqueda común de sus convicciones religiosas respectivas. En diálogo, cristianos y otros son invitados a que profundicen su compromiso religioso, para responder con creciente sinceridad a la llamada personal de Dios y al regalo gracioso del Dios que nuestra fe nos dice, pasa siempre con la mediación de Jesús Cristo y el trabajo de su Espíritu (DP 41)

En nombre del Reino

Caminando humildemente con nuestro Dios no estamos solos. Encontramos que tenemos compañeros de ruta. Estamos todos en un viaje en común. Esta es, de hecho, la imagen que el Papa Juan Pablo II propuso al finalizar la Jornada de la Oración por la Paz en el mundo, llevada a cabo en Asís en octubre de 1986. Él decía a propósito de esta jor-

nada: “Veamos en ella un anticipo de lo que Dios quisiera que fuera el desarrollo de la historia de la Humanidad: un viaje fraternal en el cual nos acompañamos unos a otros hacia una meta trascendente que él ha establecido para nosotros”. Estamos esforzándonos por alcanzar esa meta. Otra forma de ver esto es que estamos trabajando juntos por la venida del Reino de Dios.

Sabemos que las características de ese Reino son la verdad, libertad, justicia y amor. Cada vez que colaboramos al servicio de estos valores, estamos de hecho promoviendo el Reino de Dios. Es por eso que el documento *Diálogo y Misión* dice: “El Reino de Dios es el fin para todas las personas. La Iglesia que debe ser su ‘semilla y principio’ (LG 5,9) está llamada desde el principio a iniciar este camino hacia el Reino y junto con el resto de la humanidad, avanzar hacia la meta”. (DM25)

La contribución de los Scouts Católicos al diálogo interreligioso

¿Cómo pueden los Scouts católicos contribuir al diálogo interreligioso? Me parece que ustedes deben responder a esta pregunta mejor que yo. Aunque fui lobato y luego scout por un breve período, no he tenido mucho contacto con el escultismo por casi 50 años. Sin embargo, permítanme hacer algunas sugerencias en la línea de lo que se ha dicho sobre el objetivo del diálogo interreligioso.

Creo que el escultismo ayuda a la gente a desarrollar una sana curiosidad. Los scouts aprenden sobre la naturaleza y aprenden a respetarla. Llegan a admirar la variedad de las plantas animales. Adquieren un mayor entendimiento del poder de las fuerzas de la naturaleza, viento y agua, fuego y sol, y también la belleza de las estrellas que pueden servir para orientarnos. Los scouts también enseñan – al menos en mi tiempo – diferentes métodos de comunicación: Morse, semáforo y otros. ¿No podría esa curiosidad y habilidad en comunicación ser relevante en el mundo interreligioso en el cual vivimos? Si estamos reunidos con Budistas, Hindúes, Judíos o Musulmanes: ¿no podríamos ser curiosos para aprender más sobre quienes son, qué creen y cuáles son sus prácticas?

Podemos comenzar leyendo sobre esas diferentes religiones, o al menos sobre aquellas con cuyos seguidores tenemos mayor contacto.

Podemos comenzar haciendo preguntas, en forma no agresiva para iniciar una discusión, pero con el deseo genuino de entender mejor a los otros. Con un mayor conocimiento adquirido de esta forma, a través del estudio o a través de la conversación, mejor podremos ser capaces de contribuir a disipar las medias-verdades y superar los prejuicios. Son estas cosas las que frecuentemente destruyen la buena relación entre grupos de gente que difiere. Un mayor conocimiento también conduce hacia un respeto más profundo.

Permítanme ilustrar esto con un ejemplo de las Filipinas. En este país, se referían a los Musulmanes como Moros por los Españoles que habían expulsado a los Musulmanes - los

Moros – de su país. Llegando a Filipinas, al otro lado del mundo, se encontraron en contacto otra vez con los Musulmanes, y utilizaban el mismo nombre para ellos. Había un muy desagradable e irrespetuoso dicho en voga entonces: “Un buen Moro es un Moro muerto”. Cuando un grupo de Iglesia decidió organizar campamentos de verano para jóvenes cristianos y jóvenes musulmanes, todos estaban naturalmente muy aprensivos. Participando en actividades en común, sin embargo, llegaron a conocerse mejor. Angelo descubrió que Ahmad no era tan mal compañero, jugaba muy bien al baloncesto y además era una buena persona. Mediante estos campamentos se rompieron prejuicios y las amistades por sobre las fronteras religiosas fueron posibles. ¿No han tenido los campamentos scouts el mismo efecto cuando han reunido a gente de diferentes religiones?

He mencionado las comunicaciones. ¿No es algo que necesita ser tenido en cuenta? Debemos reconocer que las palabras no siempre tienen el mismo significado. Un contexto religioso diferente puede darles un significado diferente. Un ejemplo simple: Si ustedes mencionan oración a un Musulmán, el o ella probablemente pensará inmediatamente en la oración ritual *salát* que debe ser realizada cinco veces al día. No creo que una mente cristiana piense inmediatamente en la Eucaristía, pero probablemente una oración espontánea, actos de petición a Dios sea lo que le venga a la mente. Lo mismo puede decirse sobre los símbolos. Su significado también está determinado por el contexto. Podemos llegar a apreciar esos símbolos aún no perteneciendo a una tradición religiosa en particular. De ahí la importancia de la vestimenta para algunos grupos religiosos. ¿Los Scouts que creen en el uniforme como un signo de pertenencia no son más capaces de apreciar por qué las personas religiosas se aferran a sus signos distintivos? Me parece entonces que los Scouts pueden actuar como mediadores en sus respectivas comunidades. Pueden ayudar a abrir y mantener canales de comunicación. Pueden promover un espíritu de armonía y paz.

El esculatismo también es conocido por su espíritu de servicio. Esto no significa simplemente esperar a que se les pida hacer algo, sino mas bien darse cuenta de lo que se necesita y estar listos para tomar la iniciativa. Puede ser despejando un lugar luego de un desastre natural, embelleciendo un espacio en particular, o ayudando a construir una edificación. Aquí no se puede permitir que la diferencia de religión imponga fronteras. El servicio es ofrecido a todos. Este es un espíritu que debe permanecer para toda la vida. La Iglesia Católica tiene una orden especial para el servicio: el Diaconado. Muchos diáconos serán luego sacerdotes. Cuando realizo la ordenación de diáconos siempre les digo que la orden que están recibiendo debe continuar luego, en su vida como sacerdotes. Siendo ordenados sacerdotes no dejan de ser diáconos dedicados al servicio. ¿No es esto así en el esculatismo? Una vez scout, siempre scout. Así el espíritu de servicio y atención a las necesidades de los demás se puede continuar encontrando aún en aquellos que hace mucho que ya no están comprometidos en el movimiento scout. El esculatismo provee una valiosa formación para vivir en un mundo multicultural y multireligio-

so, donde la colaboración con gente de otras tradiciones se anima y se fomenta.

El escultismo puede ser considerado como un viaje, un viaje de la vida. Siempre hay algo nuevo para aprender. Siempre hay nuevas oportunidades que se abren. ¿No significa esto que el scout, aunque sea consciente del progreso ya realizado en conocimientos y habilidades sea sin embargo humilde?

Hay mucho mas para hacer. Por otra parte el hecho de que otra persona pueda ser mejor en un determinado campo no provoca celos, sino más bien un espíritu de emulación. ¿No es esa la actitud que se necesita para cultivarse en las relaciones interreligiosas? Estamos comprometidos en el mismo viaje de la vida. Descubrimos las riquezas de otros y eso nos lleva a reflexionar en lo que nosotros hemos recibido. El encuentro no nos lleva a cuestionar nuestra identidad, sino mas bien a profundizarla. Sabemos que vamos promoviendo la verdad en un mundo donde hay mucha falsedad, defendiendo los derechos y la libertad de la gente sin convertir eso en libertinaje o en un espíritu de mero *laissez-faire*, luchando por la justicia en el funcionamiento de las sociedades y en relaciones internacionales donde hay tanta desigualdad, fomentando un espíritu de amor que pueda hacerse sentir mediante los esfuerzos de mediación y reconciliación

¿Es este un ideal muy alto para los scouts católicos? En tanto son católicos, son parte de la Iglesia, una Iglesia compuesta por santos y pecadores pero que está llamada a ser en el mundo un signo del Reino de Dios. Los scouts católicos pueden no ser todos santos. Tendrán sus debilidades. Aún así están llamados a ser signo de esperanza en nuestro mundo que en algunos aspectos parece haber perdido el rumbo y que dolorosamente necesita gente que sostenga valores verdaderos. La participación en sus variadas actividades llevará a los scouts católicos a expresar en sus vidas, tanto a través de acciones como en palabras, la oración que Jesús nos enseñó: *Que venga tu Reino*.

VORWORT

[Die Kirche]... Gemäß ihrer Aufgabe, Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern, faßt sie vor allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt.

Deshalb mahnt sie ihre Söhne, daß sie mit Klugheit und Liebe, durch Gespräch und Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozial-kulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen, wahren und fördern.

Vatikanisches Konzil. Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen „*Nostra aetate*“, 28 Oktober 1965

Das Pfadfindertum bietet von Grund auf viele Möglichkeiten für den interreligiösen Dialog und für eine entsprechende Zusammenarbeit. Mittels seiner vielfältigen internationalen Aktivitäten können junge Menschen unterschiedlichster religiöser Herkunft gemeinsam für eine weltumspannende Gemeinschaft wirken. Die Internationale Katholische Konferenz des Pfadfindertums (IKKP) ist sich sicher, dass die erzieherische Methode des Pfadfindertums und die Aufgaben, auf die das Zweite Vatikanische Konzil verwiesen hat, sich in diealer Weise verbinden lassen, um gegenseitiges Verstehen und Toleranz zu befördern und – nicht zuletzt – einen ernsthaften Beitrag zum Aufbau einer friedvollen Weltgemeinschaft zu leisten.

Die IKKP hat im Prinzip seit ihrer Gründung an dieser drängenden Aufgabe Anteil genommen. Im Oktober 2001 wurde die „*Erklärung von Sevilla*“ von fünfzehn Pfadfinderverbänden verabschiedet, die das Interesse des jüdischen, muslimischen und christlichen Pfadfindertums widerspiegelt. Diese Erklärung, die die Bereitschaft einschließt, miteinander für den Frieden zu arbeiten, ist das Ergebnis eines interreligiösen Pfadfindertreffens in Sevilla /Spanien unter Beteiligung der UNESCO-Organisation zur Förderung des interreligiösen Dialogs.

2003 wurde durch die Weltpfadfinderbewegung (WOSM) und das spanische Mitglied der IKKP, den „Movimiento Scout Católico“ (MSC) nach Valencia/Spanien zum

Interreligiösen Symposion „*Learning to Live Together - Tolerance and Solidarity*“ eingeladen. 115 Pfadfinderleiter/-innen aus 33 Ländern und von 12 verschiedenen Religionsgemeinschaften nahmen teil und diskutierten Wege, wie sie zu „*Bauleuten des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt*“ werden könnten.

Die IKKP hat sich selber auch dieser Herausforderung gestellt und konzentrierte 2005 ihr Weltseminar auf das Thema „*Der Interreligiöse Dialog und der Beitrag der IKKP*“. Erzbischof Michael Fitzgerald, Präsident des „Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog“ führte in das Thema ein, und in Arbeitsgruppen wurden seine Leitgedanken reflektiert.

Diese Veröffentlichung enthält mehrere Beiträge aus den vorgenannten Veranstaltungen. Sie versteht sich als nächsten Schritt zum kontinuierlichen Engagement der IKKP zur Förderung des Dialogs und zur Stärkung der Zusammenarbeit aller an der Pfadfinderbewegung Beteiligten.

Msgr. Bob Guglielmo
Kirchliche Assistent der Weltebene (Weltkurat)

B.-P. und die Religion

Vortrag von: **Mario Sica**

*Im Rahmen des 1. Interreligiösen Symposiums auf der Weltebene,
Valencia, Spanien, 29. November 2003*

Kein Thema hat in der Pfadfinderbewegung so viele Diskussionen ausgelöst wie die Beziehung „Pfadfindertum und Religion“. Schon zu Beginn der Pfadfinderbewegung war es ein höchst strittiges Thema. Gleich nach der Veröffentlichung seines ersten Handbuchs *Scouting for Boys* (1908) wurde Baden-Powell kritisiert, weil von den fast 400 Seiten des Buchs sich nur zweieinhalb mit der religiösen Thematik beschäftigten.

Diese scheinbare Lücke lässt sich leicht erklären: B.-P.s Handbuch wurde nicht für einen Pfadfinderverband geschrieben. Das war zunächst nicht sein Ziel. Es richtete sich eher an andere Jugendbewegungen, wie den CVJM, die Boys Brigades oder die Church Lads, die eh schon alle einen starken religiösen Hintergrund hatten. Baden-Powells Ziel bestand nicht darin, ihre Strukturen zu verändern, sondern einzig und allein, ihnen ein interessanteres und attraktiveres Programm an Aktivitäten vorzuschlagen. Erst später, als klar wurde, dass die Pfadfinder nicht Pfadfinder plus etwas anderem, sondern ausschließlich Pfadfinder sein wollten und das Pfadfindertum in eine separate Bewegung mit eigenen Regeln mündete, beschäftigte Baden-Powell die Frage des religiösen Lernens innerhalb des Pfadfindertums. Schon in seinem nächstem Buch *Yarns for Boy Scouts* (1909) erörterte Baden-Powell dieses Problem, wobei er gleich zu Anfang ein bezeichnendes Eingeständnis machte:

Ich habe im Handbuch vielleicht zu sehr von den einzelnen Ausbildungsschritten und zu wenig von dem übergeordneten Ziel all dieser Dinge gesprochen.

[Das Ziel ist,] den Boden zu bereiten, - besonders, wenn es sich um undisziplinierte, weniger nachdenkliche Jungen handelt, die nicht anders zu packen sind – um die Saat einer spirituellen Religion auszubringen, die sie in ihrem späteren Leben führt und leitet.

Die genaue Gestalt dieser Religion liegt größtenteils in den Händen des Pfadfinderleiters, insofern sie die jeweiligen Gegebenheiten zu berücksichtigen hat.

So unterscheidet Baden-Powell also klar zwischen der Notwendigkeit religiöser Bildung und der Form und Art, wie diese Bildung auf die unterschiedlichen Bedingungen und Umstände einzugehen hat.

Jedoch setzt die Rede von einer „spirituellen Religion“ eine gewisse Vorstellung von Religion voraus. Was nun ist Baden-Powells Vorstellung von Religion?

Zunächst einmal ist es eine entschieden theistische Vorstellung, die Religion mit Gott gleich-setzt und umgekehrt.

Niemand kann wirklich gut sein, es sei denn, er glaubt an Gott und befolgt seine Gesetze. Also sollte jeder Pfadfinder eine Religion haben.

Somit haben Atheisten in B.-P's Pfadfindertum keinen Platz. In der jüngsten Zeit führte diese Einstellung zu einer Kontroverse. 1969 fasste Michel Rigal, der damalige Generalsekretär der Internationalen Katholischen Pfadfinderkonferenz auf der Weltkonferenz in Helsinki, wo er über „Pfadfindertum und religiöse Bildung“ sprach, diese Kontroverse folgendermaßen zusammen:

„B.P. ist Atheisten und Atheismus gegenüber äußerst feindselig eingestellt. Für ihn ist ein Atheist ein anmaßendes Wesen, dem es wesentlich an Intelligenz und Demut mangelt.

Heutzutage kann Atheismus nicht mehr so oberflächlich behandelt werden [...] Sogar die katholische Kirche und Papst Paul VI. persönlich nahmen eine nuanciertere Haltung gegenüber Atheisten ein. Das für die Nicht-Gläubigen verantwortliche Sekretariat veröffentlichte ein Grundsatzdokument mit dem Titel „Der Dialog mit den Atheisten“.

Andererseits lässt sich nicht bestreiten, dass der Atheismus zumindest in zwei Punkten eine ge-wisse Größe zeigt:

1) So ist als erstes bemerkenswert, und ich persönlich erfuhr dies bis heute immer wieder, dass der Atheist den Glauben nicht als Trostmittel akzeptiert wie beispielsweise ein Kind, das seine Puppe braucht oder kleine Lieder singt, um die Furcht zu vertreiben.. Der Atheist akzeptiert nicht, was er nicht überprüfen kann. Er lässt nur das zu, was seiner Erfahrung zugänglich ist. Seiner Meinung nach ist es besser, allein auf sich gestellt, mit allen Schwierigkeiten selbst fertig zu werden, als sich einer Illusion hinzugeben und sich einem grundlosen Glauben anzuvertrauen. Eine solche Einstellung lässt sich keineswegs nur als arrogant und anmaßend charakterisieren; sie ist in der Tat vielfach redlich und anstrengend.

2) Der moderne Atheismus wird auch mit einer gewissen Form wissenschaftlicher und technischer Kultur in Beziehung gebracht, was ja übrigens dem menschlichen Geist zur Ehre gereicht. Wissenschaft und Technik als solche erzeugen noch keineswegs den Atheismus, aber zu Anfang akzeptiert der Atheist eine Art von Reduktion seiner Vernunft und beschränkt den menschlichen Verstand auf die analytische Vernunft oder die experimentelle Forschung.“

Der Beschluss der Weltkonferenz und die Satzungen mehrerer Pfadfinderverbände erlauben es heutzutage auch Atheisten, das Pfadfinderversprechen abzulegen, und Mitglied der Weltbruderschaft der Pfadfinder zu werden, unter der Voraussetzung, an eine „geistige Wirklichkeit zu glauben.“

Genau genommen lässt sich heutzutage jedoch nicht mehr so sehr zwischen sogenannten „spirituellen“ und „nicht spirituellen“ Atheisten unterscheiden, sondern zwischen denen, die ernsthaft auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind und den Agnostikern bzw. den schlechthin Ungläubigen. Darüber hinaus kann man noch allgemeiner unterscheiden zwischen Gläubigen aller Konfessionen und „engagierten“ Atheisten auf der einen Seite und denen, die keine wirkliche religiöse oder spirituelle Dimension anerkennen auf der anderen, selbst wenn letztere von einer „Pflicht gegenüber Gott“ sprechen, die aber dann als bloßes Lippenbekenntnis eine reine Formalität bleibt und in ihrem Leben keine Rolle spielt. Für B.-P. war trotz seiner Einstellung gegenüber Atheisten diese Unterscheidung durchaus von Belang. So bezieht er sich in seiner Rede, die er auf der Konferenz vom 2. Juli 1926 vor den Auslandsbeauftragten der Pfadfinder- und Pfadfinderinnenverbände hielt, auf die Stelle des Evangeliums, wo Jesus vom Jüngsten Gericht spricht, bei dem der Menschensohn die Schafe von den Böcken trennt und die ersteren (die Gerechten) zu seiner Rechten, die letzteren (die Verdammten) zu seiner Linken versammelt (Mt 25, 32-33). B.-P. teilt die Ansicht, dass es sich bei den beiden Gruppen nicht um die Unterscheidung zwischen den Gläubigen und Ungläubigen, sondern den Selbstlosen und Eigensüchtigen handelt.

B.-P. stellt also zwischen den Begriffen „Gott“ und „Religion“ eine Art Gleichung her. Doch was versteht er unter „Religion“? Hierzu gibt B.P. zwei sich leicht unterscheidende Definitionen. Die erste findet sich in *Scouting for boys* (1908):

Die Religion scheint etwas sehr Einfaches zu sein:

- 1. Liebe Gott und diene ihm!.*
- 2. Liebe deinen Nächsten und diene ihm!*

Die zweite Definition ist genauer (Hat ihm vielleicht jemand gesagt, dass zu viel Einfachheit in Vereinfachung umschlägt)? Sie findet sich in *Rovering to Success* (1922), seiner vielleicht am sorgfältigsten verfassten Schrift:

In Kurzform ausgedrückt meint Religion Folgendes:

- erstens: erkennen wer und was Gott ist;*
- zweitens: das Beste aus dem Leben machen, das er uns geschenkt hat und tun, was er von uns will: Und dies bedeutet hauptsächlich etwas für andere tun.*

Diesen zwei bekannten Zitaten sollten wir ein drittes, weniger bekanntes hinzufügen, das aus einem 1920 geschriebenen Artikel stammt:

Religion ist für mich nicht die Erfüllung einer bloßen Sonntagspflicht gegenüber Gott, sondern das ausgeprägte Bewusstsein, dass Gott ständig in uns und um uns ist, und eine sich daraus ergebende recht anspruchsvolle Forderung, sein gesamtes Denken und Tun in Seinen Dienst zu stellen.

Baden-Powell wirft hier das Problem von „Erkenntnis“ und „Erfahrung“ Gottes auf, skizziert aber auch eine Lösung:

Um den rechten Weg auf diese beiden Ziele hin einzuschlagen (erkennen, wer und was Gott ist – aus dem Leben, das er uns gegeben hat, das Beste machen), gibt es zweierlei, was ich euch zu tun empfehlen würde:

– Zunächst müsst ihr dieses wunderbare, alte Buch, die Bibel lesen. Außer der Göttlichen Offenbarung enthält dieses Buch wunderbar interessante geschichtliche und dichterische Erzählungen sowie Texte, die moralische Grundsätze enthalten.;

– Ihr müsst aber ebenfalls das andere wunderbare, alte Buch lesen, das Buch der Natur. In ihm müsst ihr all das, was die Natur an Wundern und Schönheiten zu eurer Freude bereitet hat, anschauen und studieren. Und dann richtet euren Verstand darauf, wie ihr Gott am besten dienen könnt, solange ihr das Leben habt, das er euch geliehen hat.

Baden-Powells Gottesbild weicht insgesamt nicht von der christlichen Tradition ab, wobei aber oft der Aspekt der „Liebe“ (*caritas*) betont wird:

Gott ist keine engstirnige Person, wie ihn sich einige vielleicht vorstellen, sondern ein gewaltiger Geist der Liebe, der über die geringen Unterschiede der Form, des Glaubensbekenntnisses und der Konfession hinwegsieht, der aber jeden segnet, der wirklich versucht, so gut er eben kann, in Seinem Dienste sein Bestes zu tun.

Baden-Powells Religionsbegriff stimmt vollständig mit der christlichen Tradition überein, die von den beiden Dimensionen eines religiösen Menschen spricht, d.h. der Vertikalen (Verhältnis des Menschen zu Gott) und der Horizontalen (das mitmenschliche Verhältnis), wobei die zweite mit der ersten verknüpft und in ihr begründet ist. Ein im Juli 1924 verfasster Text verbindet diese „Grundethik“ mit der Schriftstelle Mt 22, 37-40: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. [...] Ebenso wichtig ist das zweite [Gebot]: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.“ Wir haben den Eindruck, dass das von B.-P. bevorzugte Gebot das zweite ist, zumal wenn man an das folgende wohlbekannte Zitat denkt:

*Es bedeutet durchaus schon einiges, gut zu **sein**, aber weitaus besser ist es, Gutes zu **tun**.*

Die Erklärung, die B.-P. zum ersten Punkt des Pfadfinderversprechens gibt, der von der

Pflicht Gott gegenüber spricht, schlägt denselben Ton an:

Im ersten Punkt des Versprechens, das ein Pfadfinder oder eine Pfadfinderin ablegt, heißt es: „meine Pflicht Gott gegenüber zu tun.“. Wohlgemerkt, es heißt nicht, „Gott gegenüber loyal zu sein“, da dies lediglich eine Absichtserklärung wäre. Vielmehr wird versprochen, „etwas zu tun“, was einer positiven, aktiven Einstellung entspricht.

Genau in dieser, wie ich schon sagte, ohne jeden Zweifel von der christlichen Lehre inspirierten Überzeugung, dass der Mensch sich ständig zu bemühen habe, über sich hinausgehen und sich selbst im Geiste des Dienens zugunsten der anderen vergessen müsse, finden wir die Essenz von Baden-Powells Philosophie:

Der einzig wahre Erfolg besteht im Glück.

Jedoch

Wirklich glücklich werden kann man nur, wenn man anderen das Glück schenkt.

Zwei Aspekte in Baden-Powells Religionsbegriff verdienen es, noch einmal in Erinnerung gerufen zu werden. Da ist zunächst die klare religiöse Begründung für eines der Fundamente der Pfadfinderbewegung, nämlich die weltweite Bruderschaft des Pfadfindertums. Der Bischof von Birmingham betonte als erster diesen Gedanken in einer Predigt anlässlich des ersten internationalen Pfadfindertreffens (Birmingham, 1913). Und B.-P. wiederholte dies immer wieder, besonders nach dem 1. Weltkrieg und dem 1. Weltjamboree des Jahres 1920. Hier einige Zitate:

Wo junge Bürger in allen Ländern, Männer und Frauen, so erzogen wurden, dass sie ihre Mitmenschen als Brüder und Schwestern in der Menschheitsfamilie betrachten, alle vereint im gemeinsamen Willen, zu dienen und voller Mitgefühl einander zu helfen, werden sie nicht länger in gewohnter Weise in Begriffen des Krieges denken und den anderen als Rivalen betrachten, sondern in Begriffen des Friedens und der Verständigungsbereitschaft untereinander.

Dies ist der Geist, aus dem heraus die ganze Menschheit, ob christlich oder nicht, als Glieder einer Familie und Kinder desselben Vaters leben sollten.

Wenn wir die Bürger als Sauerteig betrachten, deren tägliches Tun von ihrer christlichen Praxis bestimmt ist, wird es weniger scharfe Klassenunterschiede geben und mehr weitherzig menschenfreundliche Geschwisterlichkeit, so dass auch auf die eigene Nation bezogener Patriotismus nicht das höchste Ziel ist, sondern aktive Verständigungsbereitschaft und Zusammenarbeit mit allen Mitmenschen auf der ganzen Welt, die Kinder des einen Vaters sind.

Der zweite Punkt betrifft die Beziehung zwischen Gott und der Welt. Kurzgefasst können wir die philosophischen Theorien über diese Beziehung auf drei reduzieren. Die erste: die Welt wurde von Gott geschaffen und unterscheidet sich von Ihm. Die zweite: die Welt ist

ungeschaffen, und Gott ist die Welt (Identität von Gott und Welt). Die dritte Theorie: die Welt existiert unabhängig von Gott (Er existiert oder vielleicht auch nicht).

Baden-Powell ist ein sehr starker Verfechter der ersten Theorie, die mit der christlichen übereinstimmt.

Ich habe nun schon mehrere Elemente benannt, die zeigen, dass Baden-Powells religiöses Denken ganz und gar vom Christentum geleitet ist. Lasst mich diese Elemente noch einmal zusammenfassen.

- a) sein eher monotheistisch bestimmtes Gottesbild;
- b) die Bibel als ein Weg der Gotteserkenntnis;
- c) die Natur als eine weitere Möglichkeit der Gotteserkenntnis;
- d) der liebende Gott und Vatergott;
- e) die zwei Dimensionen der Vertikalen und der Horizontalen;
- f) die religiöse Pflicht, dem Mitmenschen zu dienen;
- g) durch Gott sind alle Menschen Geschwister
- h) Gott ist der Schöpfer der Welt.

Bald schon überschritt das Pfadfindertum die geographischen Grenzen der christlichen Länder und fasste tiefe Wurzeln in den islamischen Ländern, unter den Hindus, den Buddhisten, den Konfuzianern und den Animisten. Wie waren all diese so unterschiedlichen Religionen mit dem christlichen Hintergrund von Baden-Powells Denken vereinbar? Wie zum Beispiel konnte er das Lesen der Bibel empfehlen, ohne nicht eine Art von spirituellem Kolonialismus auszuüben? Wie kann sich die Pfadfinderbruderschaft von einem Vatergott herleiten, wo doch für die Mehrheit der Buddhisten die Frage nach der Existenz Gottes nicht einmal zu stellen ist? Wie lässt sich eine Religion des Dienstes am Nächsten mit der hinduistischen und buddhistischen Vorstellung vereinbaren, die durch ein religiös bestimmtes Leben dem Irdischen entfliehen will? Noch allgemeiner, wenn B.-P. Worte wie „Gott“, „Religion“, „Kirche“ gebrauchte, die für Christen und Nichtchristen nicht dieselbe Realität bedeuten, ging er dann nicht das Risiko ein, die religiöse Bildung im Pfadfindertum auf eine mehrdeutige Basis zu stellen? Würde er sich dadurch nicht schließlich in einer Folge endlosen religiösen Streits verfangen?

Hier finden wir einen für Baden-Powell typischen Wesenszug: seine Toleranz und seine Achtung vor Ideen und vor den Überzeugungen anderer. Was auch immer seine eigene Sicht von Religion war, niemals betrachtete er diese als absolute Wahrheit, auf die alle anderen verpflichtet werden müssen, oder als die einzig mögliche Grundlage des Pfadfindertums. Als er das Angebot eines vom christlichen Glauben inspirierten Pfadfindertums machte, ermöglichte und rechtfertigte er auch andere Weisen der spirituellen Grundlegung.

Etwa 1911, nachdem das Pfadfindertum sich auf verschiedene Länder ausgebreitet hatte, ergänzte er bei der Überarbeitung von *Scouting for Boys* seine Schrift um folgende Passage:

Es gibt viele Arten von Religion, Katholiken, Protestanten, Juden, Muslime usw., aber der sie verbindende Hauptpunkt ist es, dass sie alle Gott verehren, wenn auch auf verschiedene Weisen. Sie sind wie eine Armee, die einem König dient, obwohl sie in verschiedene Abteilungen wie Kavallerie, Artillerie und Infanterie eingeteilt ist, die alle verschiedene Uniformen tragen. Wenn du also einem Jungen begegnest, der einer anderen Religion als deiner eigenen angehört, verhalte dich ihm gegenüber nicht feindselig, sondern führe dir vor Augen, dass er eine Art Soldat deiner eigenen Armee ist und demselben König wie du dient, selbst wenn er eine andere Uniform trägt!

Die Textstelle wurde in den Auflagen, die auf das 1. Weltjamboree 1920 in der Londoner Olympiahalle folgten, getilgt, ohne Zweifel wegen des militärischen, in der Atmosphäre der Nach-kriegszeit nicht mehr „politisch korrekten“ Bildes, das B.-P. benutzt hatte. Vielleicht auch, weil die starke Betonung des Glaubens an Gott, wie wir gesehen haben, einige Religionen hätte verletzen können. Andererseits hätte aber vielleicht auch ein ausgewogener gleicher Abstand zwischen einzelnen Religionen wiederum einige andere kränken können. Was aber blieb, war Baden-Powells feste Ermutigung zu religiöser Toleranz, wie es sich eindeutig in der folgenden Passage aus der Mitte der zwanziger Jahre zeigt

Hier ein negatives Beispiel [schrieb er]: Eine muslimische Pfadfinderführerin kommt nach England und spricht viele Pfadfinderinnen auf Religion an. Dabei zitiert sie Mohammed als den einen Verkünder der göttlichen Lehre. Dies trotz der Tatsache, dass ihre Gesprächspartnerinnen an Christus glauben. Wie würdest du ihre Tat beurteilen? Als taktlos, als beleidigend, als fanatisch? In jedem Fall wäre es ganz und gar unhöflich bzw. mit unseren Regeln von Höflichkeit nicht in Übereinstimmung zu bringen.

Dabei habe ich allerdings schon christliche Pfadfinderleiterinnen und –leiter kennengelernt, die sich genau so gegenüber anwesenden Juden, Hindus oder Angehörigen anderer Religionen verhalten. Diese waren ihrerseits zu höflich, sich dagegen zu verwahren, fühlten sich aber dennoch aufgrund dieses Verhalten unwohl.

Auf einer religiös-spirituellen Feier („Scout's Own“) mit Teilnehmern verschiedener Religionen vermied es einmal einer der Leiter, sich ausdrücklich auf Christus zu beziehen. Ihm wurde dann von einigen Teilnehmern vorgeworfen, 'ihn zu verleugnen'. Zu seiner Verteidigung führte er an, dass er Christus eher nachfolge, wenn er christliche Achtung vor den Gefühlen anderer zeige, die ja wie er selbst, Söhne des einen Vaters seien, ganz gleich in welcher Form sie Gott verehrten.

Wäre wohl ein Katholik und besonders ein Katholik Anfang des [vorigen] Jahrhunderts in der Lage gewesen, solch eine aufgeschlossene Einstellung wie die Baden-Powells zu zeigen? Das von Vertretern der verschiedenen Religionen gemeinsam verrichtete Gebet für den Frieden in Assisi lag noch in weiter Ferne. ... Wir können uns fragen, ob ein Katholik in der Lage gewesen wäre, eine wirklich internationale Bewegung zu gründen, und ob es folglich nicht die Göttliche Vorsehung war, die ausgerechnet einen so kirchlich reservierten Anglikaner, wie Baden-Powell es war, zum Gründer der Pfadfinderbewegung werden ließ.

Seine Inspiration hat, wie wir gesehen haben, offensichtlich christliche Wurzeln. Insofern es aber um die Politik der Pfadfinderbewegung in religiösen Dingen geht, fordert er jeden/jede auf, den Geboten der eigenen Religion und der eigenen Kirche, was auch immer diese sein mögen, treu zu sein.

Viele Aspekte der anderen Pfadfinderverbände müssen B.-P. seltsam erschienen sein, nicht zuletzt bei Verbänden wie den Scouts de France oder der italienischen AGESCI mit ihrem ausgeprägt konfessionellen Charakter, und dies nicht so sehr wegen der „religiösen Prüfungen“ als eher wegen anderer Charakteristika. So wurde z.B. im katholischen Pfadfindertum, verglichen mit dem britischen Modell, lange Zeit die Rolle der Nationalleitung gegenüber den Gruppen und Stämmen bzw. der Gruppenleiter gegenüber den Pfadfindern äußerst stark betont, um so die Pfadfinderbewegung in den Augen der Hierarchie akzeptabler erscheinen zu lassen. Die Folge davon war eine beträchtliche Schwächung des Sippensystems. Und während B.-P.s Pfadfindertum nur eine pragmatische Erziehungsmethode war, ließen die katholischen Verbände ihre Methode auf quasi für sakral gehaltenen Prinzipien fußen (anspruchsvolleres Pfadfindergesetz und Versprechen, religiöser Charakter der verschiedenen Schritte im Leben eines Pfadfinders, asketisch ausgerichteter Geist des Dienens) Diese Tendenz führte in bestimmten Fällen und in bestimmten Bereichen zu einer elitären Konzeption des Pfadfindertums („nicht jeder taugt zum Pfadfinder“), die sich ziemlich weit von den Ideen ihres Gründer entfernt.

Hierzu möchte ich allerdings bemerken, dass uns trotz dieser Unterschiede zum britischen Modell keine Kritik des katholischen Pfadfindertums von Seiten Baden-Powells bekannt ist. Vielmehr gab er den britischen katholischen Pfadfindern, die 1925 zu einer Heilig-Jahr-Wallfahrt aufbrachen, kein ökumenisch gefärbtes Wort mit auf den Weg, sondern ein konfessionelles. So bat er sie, nicht zu versuchen, die britische Politik in religiösen Dingen anzupreisen. Er erinnerte sie vielmehr an Folgendes:

Als Pfadfinder habt ihr nicht zwei Meister, vielmehr ist euer einziger Meister Gott und eure Kirche. Daran möchte ich euch erinnern. Und befolgt die Regeln eurer Kirche!

Es waren im wesentlichen Baden-Powells Gedanken, die sich in den Prinzipien des Pfadfindertums wiederfanden und von der Kopenhagener Konferenz im Jahre 1924 ver-

abschiedet wurden. Was die Politik der Pfadfinderbewegung in religiösen Dingen angeht, wurde Folgendes festgelegt:

Die Pfadfinderbewegung hat nicht die Absicht, den persönlichen Glauben zu schwächen, sondern im Gegenteil zu stärken. Das Pfadfindergesetz verlangt, dass ein Pfadfinder seine Religion wahrhaft und ernsthaft ausüben soll. Und die Politik der Pfadfinderbewegung verbietet jede Art religiös-konfessioneller Propaganda auf (weltanschaulich) gemischten Versammlungen.

Diese Einstellung wurde nicht nur durch Baden-Powells Zugehörigkeit zur anglikanischen Kirche erleichtert, sondern vor allem auch durch eine gewisse Reserviertheit der Kirche von England gegenüber, war diese doch zu B.-Ps Zeit eine ziemlich verknöcherte, formalistisch und ritualistisch geprägte Institution. Diese Distanziertheit ist deutlich zu spüren in einem Bericht, der auf einer Konferenz der Pfadfinderleiter und -leiterinnen am 2. Juli 1926 vorgelegt wurde:

In der Kirche von England beklagt man zur Zeit den Rückgang des Kirchen- und Sonntagsschulbesuches und möchte dies mit einem Rückgang der Religion in Verbindung bringen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Religiosität als solche gleichgeblieben ist, wenn nicht sogar zugenommen hat. Sie ist ein innerer Wesenszug der Nation, obwohl sich dies selbst nicht unbedingt im Kirchengang äußert. Hier spielen, wird behauptet, eher Zweifel als Gleichgültigkeit eine Rolle. So sagte Carlisle: „Die Religion des Menschen ist nicht gleich seinem Glaubensbekenntnis. Seine Religion ist sein Leben, das, was sein Tun bestimmt, was er vom Leben und seiner Verpflichtung dem Leben gegenüber weiß. Ein schlechter Mensch, der einem Glaubensbekenntnis anhängt, ist nicht religiöser als ein guter Mensch, der keines hat.“ [...] Der Erzbischof von York sagte: „Die Religion zieht an, aber die Kirche stößt ab“, und die Erfahrung sagt uns, dass darin sehr viel Wahrheit liegt. Manche erklären dies damit, dass die Kirche nicht zeitgemäß genug ist, dass sie zurückgehalten wird durch dreihundertjährige Lehrsätze, die fast der Autorität des Evangeliums gleichgesetzt werden. und dass dies für uns heute bestimmt nicht anziehend wirkt. [...] Andere wiederum warnen die Kirche davor, sich zu stark anzupassen, und ihre religiösen Grundlagen mit theologischen Tricks so sehr überdeckt, dass jene aus dem Blick geraten. [...] Die Religion ist keine Wissenschaft für Fachleute, sonst würde sie lediglich den Gelehrten nützen und außerhalb der Reichweite der armen Unbedarften liegen. [...] Vielmehr ist die Religion, sofern wir sie nur in ihrer ursprünglichen Einfachheit betrachten, heute genau so aktuell und für jedermann praktikierbar wie sie es immer war. Was zählt, sind Tun und Verhalten. [...] Als Abraham Lincoln einmal gefragt wurde, welche Religion er habe, antwortete er: „Wenn ich eine Kirche sehe, wo über dem Altar zu lesen ist: 'Liebe dienen Gott mit all deinem Herzen, und all deinem Verstand, und zweitens, liebe Deinen Nächsten wie dich selbst!', dann ist dies genau die Kirche, zu der ich gehören möchte“.

Mit seiner äußerst kritischen Einstellung zur Kirche als Institution hilft uns B.-P., die grundlegende Unterscheidung zwischen dem Glauben an Gott und religiöser Praxis zu verstehen. Ziemlich oft haben wir das Bestreben, das Erstere auf das Letztere zu reduzieren, wo doch das Erstere, der Glaube, weit höher und tiefer als die religiöse Praxis ist. Obwohl B.-P. in der Tat keineswegs ein regelmäßig praktizierender Christ war, hatte er dennoch einen sehr tiefen religiösen Glauben, der ihn zu manchen wunderbaren Gedanken inspirierte.

Über das Gebet:

Lass die Gebete aus dem Herzen und nicht auswendig gelernt aus dem Gedächtnis kommen. Das, was ich persönlich beim Beten für die Hauptsache halte, ist Folgendes: Gebete sollen kurz sein, in einfachster Sprache gehalten, und auf einem oder zwei Gedanken beruhen.

- Gott danken für all das, was man an Segen und Freuden erhalten hat
- Gott durch sein eigenes Tun zu antworten und dafür um seinen moralischen Beistand, um Stärke oder Führung zu bitten.
- Ich schlage ebenfalls vor, den Dank an Gott, das Danksagen, zur ständigen Praxis werden zu lassen und bei allen möglichen Gelegenheiten, die einem besondere Freude gebracht haben, wie ein gelungener Tag, ein gutes Spiel usw. (und nicht nur eine gute Mahlzeit) Gott zu danken. Auf diese Weise werden Gebet und Gemeinschaft mit Gott eine Gewohnheit in deinem Alltag, statt eine bloße Formalität zu sein, die sich auf festgelegte Anlässe beschränkt.

Über das Beten zu bestimmten Anlässen:

- Hast du einen Berg erklommen, danke Gott für die schöne Aussicht!
- Siehst du einen Zug abfahren, bitte Gott um seinen Segen für alle Reisenden!
- Singst du in einem Chor, sing mit religiöser Anteilnahme, war es doch Gott, der dir die Stimme gegeben hat!
- Siehst du ein behindertes Kind, habe Mitleid mit ihm, doch danke gleichzeitig Gott dafür, dass er dir einen gesunden Körper gegeben hat, der es dir ermöglicht, das Leben in Gesundheit zu schätzen!

Beziehung zu Christus:

Es berührt mich eigenartig, dass Menschen, die behaupten, gute Christen zu sein, häufig vergessen, sobald sie in Schwierigkeiten geraten, einfach die Frage zu stellen: „Was hätte Christus unter diesen Umständen getan?“ . Dann nämlich würden sie eine Antwort finden, die ihnen den richtigen Weg zeigt.

Der Plan Gottes:

Wir verbringen nur eine kurze Zeitspanne auf dieser Erde, um unseren Teil zu tun, zusammen mit den anderen Geschöpfen, die mit uns leben, damit wir die großartigen Pläne des Schöpfers, die unseren Verstand weit übersteigen, ausführen.

Oder auch dieser wunderbare kleine Satz:

Sei ein Spieler in der Mannschaft Gottes!

Doch B.-Ps Grundgedanke, der meiner Meinung nach seine Zeit überdauert, seine schönste und modernste Hinterlassenschaft, lässt sich so bestimmen: die Religion ist nicht irgendein Bestandteil der pfadfinderischen Methode neben anderen Elementen noch ist sie die spirituell-geistige „Krönung“ eines rein natürlich-körperlichen Trainings. (Erinnert euch an die oben erwähnten „religiösen Prüfungen“, mit denen die katholischen Verbände versuchten, ein Pfadfindertum „katholisch zu taufen“, das ansonsten für sie religiös defizitär gewesen wäre!) Gott und Religion stellen in Baden-Powells Pfadfindertum keine Unterbrechung des natürlichen Rhythmus pfadfinderischer Aktivitäten dar. Sie sind vielmehr eine normale Dimension, die aber all diesen Aktivitäten zu Grunde liegt. Schon wenn man Kartoffeln für seine Gruppe schält oder das Feuer zu entfachen versucht und in die Glut bläst, kann dies eine Art von Gebet sein. Und um B.-Ps eigene Worte zu verwenden,– jenen, die ihn fragten, wo denn bei ihm eigentlich die Religion vorkomme, gab er zur Antwort:

Die Religion kommt überhaupt nicht vor. Sie ist schon längst da. Sie ist der Faktor, der dem gesamten Pfadfindertum zugrundeliegt.

Erfahren, wie zusammen zu leben ist: Toleranz und Solidarität

Mgr. **George Scandar**,
Nationalkurat der Scouts du Liban
*Im Rahmen des 1. Interreligiösen Symposiums auf der Weltebene,
Valencia, Spanien, 29. November 2003*

Vorgestellt von Mateo Jover:

George Scandar wurde in Zahleh, Libanon, im Jahre 1927 geboren. Im Alter von 11 Jahren wird er Pfadfinder, später dann Gruppenführer und Pfadfinderleiter. Im Jahre 1959 tritt er ins Priesterseminar der Jesuitenhochschule St. Joseph in Beirut ein. Nach Beendigung seiner philosophischen und theologischen Studien erhält er im Jahre 1965 die Priesterweihe und wird Gemeindepfarrer von Zahleh. Im Jahre 1976 wird er von der Versammlung der katholischen Patriarchen und Bischöfe des Libanons zum Assistenten gewählt, anschließend auch zum Leiter der bischöflichen Kommission für das Laienapostolat. Gleichzeitig wird er der für die 'Scouts du Liban' zuständige Bischof. Im Jahre 2000 führt er den Vorsitz der libanesischen Kommission für die Vorbereitung des „Jubiläumsjahres 2000“. Nach Erreichen des kanonischen Alters im Jahre 2002, übergibt er die Leitung der Diözese einem neuen Bischof, bleibt aber weiterhin verantwortlich für das Laienapostolat und die Pfadfinder- und Jugendarbeit.

Lord Baden Powell gründete eine Bewegung, die den Jugendlichen aller Länder, Zivilisationen und Religionen offenstand. Daher fand das Pfadfindertum seine Verbreitung in der ganzen Welt. Sicher, es handelt sich nicht um eine religiöse Bewegung, aber sie ist deshalb noch lange nicht eine atheistische Bewegung oder eine, die der Religion gleichgültig gegenübersteht. Sie stellt Gott keineswegs an die letzte Stelle. Vielmehr verweist sie auf Gott als das Endziel aller Prinzipien und Aktivitäten. Folglich kann das Pfadfindertum angenommen und ausgeübt werden von all denen, die an Gott glauben, was immer auch die Art und Weise sein sollte, wie man an ihn glaubt und auf welchem Weg man sich auf Gott hin bewegt.

Die Liebe zur Natur, die Spiele, die ganzheitliche Entwicklung des Jungen und des Mädchens, Aufrichtigkeit, Freundschaft, Nächstenliebe, und der ganze Inhalt des Pfadfindergesetzes sind Qualitäten, die das Pfadfindertum begründen und Mittel, die es

Jugendlichen jeglicher Herkunft ermöglichen, sich kennenzulernen, einen Dialog miteinander zu führen und in einem Zelt aus gemeinsamen Werten zusammenzukommen.

Heutzutage gibt es zahlreiche Bewegungen und Verbände, deren Ziel es ist, Treffen, Gespräche und gegenseitige Hilfe zu organisieren und im gesellschaftlichen Bereich auch gruppenübergreifend eine gewisse Homogenität anzustreben. Überall setzt man sich ernsthaft für die Einheit der Menschheit ein, ohne jedoch das erschreckende Anwachsen von Unkenntnis, Hass, Gegensätzen, Terrorismus und den Kampf der Zivilisationen und Religionen aus dem Blick zu verlieren.

Wir stellen fest, dass die Zeit einer großen Annäherung begonnen hat, als ob die Menschheit begriffen hätte, dass man nicht länger in Unkenntnis des anderen verharren, sich streiten und sich selbst und die ganze Welt zerstören dürfe.

Von Anfang an war das Pfadfindertum auf eine Globalisierung im positiven Sinne gerichtet. Angesichts der heutigen Spaltungen und negativen Globalisierungsfolgen muss aber ein neues Nachdenken auch im Rahmen des Pfadfindertums gleich welcher Nationalität, Kultur und Religion erfolgen. Das Pfadfindertum muss den Menschen beweisen, dass Einheit in Vielfalt möglich, wünschenswert, segensreich und notwendig ist.

Jede Person, jede Gruppe, jeder Pfadfinderverband, jede religiöse Gemeinschaft und jedes Land stellen ihre Erfahrung, ihre Prinzipien, ihre Methoden und ihre Visionen in den Dienst des Ziels, das dieses Symposium sich gesetzt hat, nämlich den interreligiösen Dialog, die Toleranz und die Solidarität im Dienste des Friedens unter den Völkern zu stärken.

Was mein eigenes Land, den Libanon betrifft, setzt sich dieser aus verschiedenen religiösen Gemeinschaften zusammen. Unter ihnen sind die bedeutsamsten die Christen und die Muslime. Die übrigen, d.h. die Juden, Buddhisten und andere sind schwache Minderheiten.

Die Geschichte des Libanons ist zuweilen von Streit und Krieg zwischen den religiösen Gemeinschaften gezeichnet, meistens aber eher von Zusammenarbeit der verschiedenen Kommunitäten bestimmt.

Sehr oft wurden die Menschen in die Irre geführt, zu Hass und Ablehnung des anderen getrieben, und dies aus Unwissenheit, aufgrund der Politik der Regierenden und infolge ausländischer Einmischung, die es darauf anlegte, sie voneinander zu trennen, in der Absicht, sie zu beherrschen.

Die Erfahrung des Zusammenlebens von Libanesen unterschiedlicher Religionen hat uns bereichert und mit dem Willen ausgestattet, den Schwierigkeiten und Gefahren zu trotzen, die ein solch kleines Land wie das unsere zu durchstehen hat, liegt unser Land doch im Schnittpunkt von Nationen und Kontinenten, ein Objekt der Begierde von Großmächten oder Nachbarstaaten.

Die Entschlossenheit der Libanesen, bei aller Rücksicht auf ihre Unterschiede zusammenleben zu wollen, einander zu respektieren und sich gegenseitig zu akzeptieren, hat diesem Land einen Ausdruck von Toleranz, Dialog und Kooperation verliehen. Dies hat es ermöglicht, einen Lebensstil, eine repräsentative, auf Harmonie bedachte Struktur des öffentlichen Lebens und eine beispielhafte staatliche Grundordnung zu schaffen, die gleichzeitig das Gemeinwohl der ganzen Nation und das Eigeninteresse einer jeden Gemeinschaft berücksichtigt. Im Libanon finden alle Gemeinschaften Anerkennung und Respekt. Als aktive Gruppierungen und Gebilde sind sie konstitutive Träger der Nation .

Jede Gemeinschaft ist stolz darauf, ihre Identität zu wahren. So beziehen sich die libanesischen Staatsbürger auch auf ihre religiösen Gemeinschaften, was ihre Belange und ihre nationale Zugehörigkeit betrifft, dies aber zuweilen auch missbräuchlich und nicht immer ohne einen gewissen Konfessionalismus oder auch Überbetonung von Gegensätzen.

In diesem nationalen Kontext haben es die libanesischen Pfadfinderbewegungen verstanden, ihren Auftrag, Jugendliche durch Begegnung, Kenntniserwerb und Kennenlernen, Respekt voreinander, Dialog und gegenseitige Hilfe zu erziehen, in aller Öffentlichkeit zu entfalten. So schufen sie dann auch eine libanesische Pfadfinderföderation.

Von seinen Ursprüngen, seinen Gründern, seiner Verbandsordnung und seiner Spiritualität her ist der Verband der 'Scouts du Liban' eine christliche Bewegung, die aber dennoch allen libanesischen Jugendlichen offen steht. Daher findet man hier auch junge Muslime, einfache Mitglieder oder Leiter. Sie alle werden von ihren christlichen Brüdern respektiert und geliebt. Sie sind nicht gehalten, den christlichen Glauben zu leben oder die religiöse Praxis und die religiösen Aktivitäten der Christen zu beachten. Dennoch fühlen sie sich dem geistlichen Fundament der Bewegung verpflichtet. Im Gebet zum Beispiel richten sie sich an Gott, währenddessen ihre christlichen Brüder sich an Jesus Christus wenden. Sie glauben aber beide, demselben Gott zu dienen.

Sicherlich taucht hier ein Problem auf, das aber nicht nur die Pfadfinder, sondern jeden Gläubigen betrifft: wie kann man den Gläubigen anderer Religionen gegenüber offen sein, sie verstehen, sie lieben, die Werte ihrer Religion schätzen, mit ihnen zusammenarbeiten, und trotz allem seinem eigenen Glauben, den Forderungen dieses Glaubens und darüber hinaus auch noch dem Missionsauftrag treu bleiben?

Es kann nicht darum gehen, andere zu unserem Glauben bekehren zu wollen. Wir versuchen nicht, andere ihre Religion wechseln zu lassen. In diesem Bereich folgen wir Christen den Lehren unserer Kirche und nehmen ihre Haltung ein: die Glaubensfreiheit ist ein heiliges Gut. Sie muss respektiert, verteidigt und gelebt werden.

Dein Reich komme

Der Beitrag des interreligiösen Dialogs

Mgr. **Michael Fitzgerald**

Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog.

IKKP Welt Seminar,

Tunis, September 2005

In der Missionsenzyklika Johannes Pauls II. *Redemptoris Missio* findet man folgende lapidare Aussage: „*Der interreligiöse Dialog ist Teil der Sendung der Kirche zur Verkündigung des Evangeliums.*“ (RM 55) Im weiteren Verlauf heißt es dann: „*Alle Gläubigen und christlichen Gemeinschaften sind gerufen, diesen Dialog zu führen, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise*“ (RM 57).

Diese beiden Aussagen können uns einen Hinweis darauf geben, wie die nun folgenden Ausführungen sinnvoll einzuteilen sind. Zunächst sollte einiges zu verschiedenen Punkten gesagt werden, die für den Dialog zwischen den Religionen wichtig sind und wesentlich zur Mission der Kirche gehören. Es sollten sich einige Aussagen über die Ziele dieses Dialogs anschließen. Und dann dürfte es auch möglich sein, darzulegen, wie das katholische Pfadfindertum zu diesem Dialog beitragen kann.

Die Elemente des Auftrags der Kirche, das Evangelium zu verkünden

Der Verkündigungsauftrag der Kirche ist „*ein einheitlicher, überall gleicher Sendungsauftrag, aber in komplexen, veränderlichen Realitäten*“. (DM 13 / Secretariat for Non-Christians (May 10, 1984), *The Attitude of the Church toward Followers of Other Religions: Reflections and Orientations on Dialogue and Mission*)

Er gleicht einem Gebäude mit mehreren Stockwerken, oder vielleicht eher einem Eisenbahnzug mit einer Reihe von Wagons, die für jeweils besondere Zwecke bestimmt sind, aber alle von einer Lokomotive gezogen werden. Für die Kirche bedeutet dies: die Lokomotive ist der Heilige Geist, der Geist der Liebe. In der Tat ist die Kirche berufen, das Sakrament, das lebendige Zeichen der Liebe Gottes zur Menschheit zu sein, einer Liebe, die sich in Christus offenbart hat und durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist und in die Tat umgesetzt wird. Jeder Aspekt des Sendungsauftrages der Kirche sollte vom Geist der Liebe durchdrungen sein.

Nun ist das erste Element des Sendungsauftrages ganz einfach die Gegenwart und das Zeugnis der christlichen Gemeinde. Trotz all ihrer Schwächen, deren sich die Christen durchaus bewusst sind, ist ihr Leben immer schon eine Glaubensantwort auf Gottes Liebe. Inmitten der anderen strahlt die Gemeinde diese Antwort aus.

Um ein lebendiges Zeugnis zu geben, muss sich die christliche Gemeinde im Gebet äußern, nicht nur im privaten Gebet des einzelnen, sondern auch in der liturgischen Feier. Hier nämlich feiert die ganze Gemeinde die in Jesus Christus offenbarte Liebe Gottes. Ihr Höhepunkt ist die Eucharistie, die Feier der vollkommenen Hingabe Gottes in Christus, die wiederum dazu einlädt, sich selbst zu verschenken.

Eine Kirchengemeinde, die ihren Glauben im Gottesdienst bekennt, muss diesen Glauben ebenfalls durch den Dienst in die Tat umsetzen. Die Sorge für die anderen, besonders die Armen und Schwachen, ist ein Weg, um Gottes eigene Liebe zur Menschheit nachzubilden. Darum ist die Diakonia, der Dienst oder die Liturgie im Anschluss an die Liturgie, wie die Orthodoxen zu sagen pflegen, keineswegs eine bloße Möglichkeit, sondern ein wesentlicher Teil des kirchlichen Missionsauftrages.

Eine solche Gemeinde darf sich nicht abkapseln, indem sie nur für sich selbst sorgt. Sie ist aufgerufen, dort wo sie ansässig ist, zu allen anderen eine Beziehung aufzunehmen und in den Dialog einzutreten. Notwendig ist selbstverständlich ein ökumenischer Dialog im Sinne einer künftigen Einheit der Christen und eines gemeinsamen Zeugnisses. Notwendig ist aber ebenfalls ein Dialog mit allen, auch mit denen ohne ausdrückliches religiöses Bekenntnis, ist doch niemand aus der von Gott geschaffenen Menschheitsfamilie ausgeschlossen. Schließlich aber ist ebenfalls ein Dialog zu fordern mit all denen, die einer nicht-christlichen Religion angehören und die aufgrund ihrer religiösen Praxis manches mit gläubigen und praktizierenden Christen gemeinsam haben. Dieser Dialog wurde beschrieben als eine Möglichkeit, *„um gemeinsam auf die Wahrheit zuzustreben und bei Werken von gemeinsamem Interesse zusammenzuarbeiten“*. (DM 13)

Der Dialog kann also als ein Nachdenken über die Liebe Gottes, die stets die menschliche Freiheit achtet, gesehen werden.

Schließlich aber hat die Gemeinschaft der Christen auch die Aufgabe, Jesus Christus zu verkünden und die Menschen einzuladen, ihn als Herrn und Retter anzunehmen und durch die Taufe in die Gemeinschaft der Christen einzutreten. Hier wird Gottes Liebe, wie sie sich in Jesus Christus gezeigt hat, unmittelbar verkündet.

Ohne dieses letzte Element wäre die Sendung der Kirche unvollständig. Dennoch sind die übrigen Elemente nicht bloße Vorbereitung auf die Verkündigung der christlichen Botschaft. Die Christenheit besteht nicht zu dem Zweck, die biblische Botschaft zu verkünden, auch wenn dies eine ihrer Aufgaben ist. Die Liturgie wird nicht zu dem Zweck gefeiert, Jesus Christus anzukündigen, obwohl das Evangelium in der Tat feierlich verkün-

det wird und auch der Sieg Christi über Sünde und Tod nach der Wandlung gepriesen wird. Das soziale Engagement der Christen ist kein Vorwand, Christus zu verkünden, vielmehr ist dieser Dienst Ausdruck ihres Mitgefühls mit denen, die leiden und sich in Not befinden. Ähnlich darf der Dialog mit Menschen anderer Religionen nicht darauf abzielen, sie zum christlichen Glauben zu bekehren. Wohl kann es ein berechtigtes und normales Interesse geben, dass der Dialogpartner Jesus Christus schließlich so intensiv kennen gelernt hat, dass er ihm zu folgen wünscht. Doch ist dies nicht das Ziel des Dialogs. Dies muss unbedingt betont werden, da sonst der Dialog gleich von Beginn an verfälscht wird. Ähnlich hat sich auch Johannes Paul II geäußert: *„Der Dialog entsteht nicht aus Taktik oder Eigeninteresse, sondern hat Gründe, Erfordernisse und Würde eigener Art“* (RM 56).

Die Ziele des interreligiösen Dialogs

Wenn nun der interreligiöse Dialog nicht auf die Bekehrung zum christlichen Glauben abzielt, was ist dann das Ziel des Dialogs? An dieser Stelle wäre es besser, die Mehrzahl zu gebrauchen und von drei verschiedenen Zielen des Dialogs zu sprechen. Zunächst jedoch dürfte es nützlich sein zu klären, worauf der interreligiöse Dialog nicht abzielen kann.

Da ist zunächst der ökumenische Dialog, welcher das Verhältnis der Christen untereinander betrifft. Sein Ziel ist die Wiederherstellung der Einheit, die Christus für seine Jünger wollte. Es wird sich dabei um Einheit in Verschiedenheit handeln, denn es kann nicht darum gehen, die Riten und die den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften eigenen Praktiken abzuschaffen. Das Ziel ist es vielmehr, eine Einheit im Glauben zu erreichen, die es Mitgliedern der verschiedenen Gemeinschaften erlaubt, sich gegenseitig anzuerkennen, nicht nur in wechselseitiger Achtung, sondern auch in tatsächlicher Gemeinschaft. Es ist die Gemeinschaft im Glauben, auf der die Gemeinschaft im Handeln beruht, und hoffentlich eines Tages auch die gemeinsame Feier der Eucharistie.

In den interreligiösen Beziehungen fehlt ganz offensichtlich eine solche Gemeinschaft im Glauben. Schauen wir einmal auf die Beziehungen zum Judentum und Islam. Beide Religionen sind monotheistisch, und so glauben Christen gemeinsam mit Juden und Muslimen an den Einen Gott, den Schöpfer und den Richter der Menschheit. Doch erkennen weder Juden noch Muslime Jesus als den Sohn Gottes an, den einen Herrn und Retter, was ja das Zentrum und Unterscheidungsmerkmal des christlichen Glaubens ist. Würden sie dem nämlich zustimmen, wären sie augenblicklich keine richtigen Juden und Muslime mehr, sondern wären Christen, zumindest im innersten Herzen. Ein Dialog, der die Existenz von Religionen ernst nimmt, kann nicht gleichzeitig versuchen, diese im Christentum aufgehen zu lassen. Sein Ziel kann auch nicht darin bestehen, die Einheit aller Religionen herbeizuführen, denn dies würde einen unzulässigen Kompromiss in allerwichtigsten Glaubensdingen bedeuten. In der Tat sind „universalistische“ Bewegungen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, alle Religionen zu einer einzigen zu ver-

einigen, ihrerseits zu einer neuen Religion geworden. Daher kann für den interreligiösen Dialog gesagt werden, dass er bescheidenere Ziele verfolgt.

Das erste Ziel ist es, es den Angehörigen verschiedener Religionen zu erlauben, miteinander in Harmonie und Frieden zu leben. Dies scheint ziemlich banal, doch nach einigem Überlegen wird man feststellen, wie wichtig dies ist, gibt es auf der Welt doch allertorten Konflikte zwischen Angehörigen verschiedener Religionen. In der Tat wird häufig behauptet, dass auf der Welt kein Frieden herrsche, solange die Religionen nicht in Frieden miteinander lebten. Es wäre gewiss falsch, allein die Religionen für Konflikte verantwortlich zu machen, sind doch die Ursachen häufig wirtschaftlicher, sozialer oder politischer Natur. Aber man muss dennoch zugeben, dass eine unterschiedliche Religionszugehörigkeit bei Konfliktparteien häufig ein zusätzlich gravierender Faktor ist. Deshalb müssen Anstrengungen unternommen werden, im Vorfeld Spannungen zu verhindern und offenen Konflikten zuvorzukommen. In diesem Punkt lässt sich der interreligiöse Dialog in der Tat mit einer vorbeugenden Medizin vergleichen. Gemeinschaften können recht friedlich zusammen leben, und plötzlich gibt es ein Ereignis, das zu Unruhen führt. Sehr häufig wird dies von außen her beeinflusst, wenn Personen mit einer radikaleren Lehre auftreten oder Prediger die Kultur der Menschen, an die sie sich wenden, nicht respektieren. Der Dialog zielt darauf ab, die bestehenden Übereinkünfte zu festigen, so dass man solchen Einflüssen widerstehen kann. Er stärkt sozusagen den ganzen Körper, um mit dem fremden Virus fertig zu werden.

Wie kann dies bewerkstelligt werden? Es muss darauf geachtet werden, gegenseitigen Respekt aufzubauen, der auf einer genauen Kenntnis des anderen beruht. Daher hat man sich zu bemühen, jedwedes Vorurteil abzubauen und darauf zu achten, dass die Vorstellungen über die anderen Gemeinschaften wahr und richtig sind. Dann sollten Schritte unternommen werden, gegenseitige Sympathie zu schaffen, indem man das Interesse nicht nur für Gemeinsamkeiten, sondern auch für Unterschiede weckt. All dies kann im alltäglichen Leben, in nachbarschaftlichem Geist getan werden. Dies bedeutet zu verhindern suchen, dass Ghettos entstehen. Es bedeutet, die anderen Menschen zu grüßen, sich zu bemühen, sie kennen zu lernen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Es bedeutet auch, ihre Freuden und Leiden zu teilen, ihnen zur Hochzeit oder zur Geburt eines Kindes zu gratulieren, ihnen in einem Trauerfall Beileid auszusprechen. Es kann auch tätige Hilfe in Notfällen bedeuten. Als bekannt wurde, dass London den Zuschlag für die Ausrichtung der Olympischen Spiele des Jahres 2012 erhalten habe, freute sich ganz Ost-London mit all seinen multikulturellen und multireligiösen Gemeinschaften, denn sie waren sich einig in dem Bewusstsein, welchen Gewinn dieses Ereignis dem ganzen Stadtteil bringen würde. Als am nächsten Tag in London die Bomben hochgingen, zeigten dieselben Leute ihre Solidarität im Leiden. Die religiösen Führer versprachen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um zu verhindern, dass die Ereignisse zu einer Trennung der Gemeinschaft führen.

Das zweite Ziel des interreligiösen Dialogs ist es, die Zusammenarbeit im Dienst an der Menschheit zu bewerkstelligen. Dabei gibt es durchaus schon eine große Anzahl von entsprechenden Aktivitäten, die die erste Ebene des Dialogs betreffen, d. h. dass Menschen sich spontan gegenseitig helfen. Dennoch sollte auch organisatorisch zielgerichteter vorgegangen werden. Die uns heute bedrängenden Probleme sind so groß, dass sie nur bewältigt werden können, wenn alle sich ihnen in gemeinsamer Zusammenarbeit stellen. Es gibt viele Formen, diesen „aktiven Dialog“ zu führen. Auf lokaler Ebene kann dies in gemeinsamen Aktionen geschehen: man organisiert z. B. Spiel- und Krabbelgruppen für Kleinkinder, deren Mütter außerhäuslich arbeiten, man bohrt einen Brunnen, den alle nutzen können, man baut gemeinschaftlich eine Gesundheitsstation, eine Schule oder, warum nicht, einen Gottesdienstraum. Es lässt sich auch an Vereine denken, z. B. für Behinderte. Man kann sich auch gemeinsam darum bemühen, eine Geißel der Menschheit, den HIV-Virus bzw. die Aidskrankheit, erzieherisch und medizinisch zu bekämpfen. Eine solche Zusammenarbeit verlangt aber viel Dialog, denn es sind Entscheidungen zu fällen über das, was zu tun ist und wie es zu tun ist, und wie die Verantwortlichkeiten für die jeweilige Aktion aufgeteilt werden. Es ist klar, dass das Gelingen dieser Projekte einen hohen Grad von gegenseitigem Vertrauen erfordert, und zwar von Anfang an. Zwar gibt es auch gewisse Risiken, die aber schwinden, je weiter die gemeinsame Arbeit fortschreitet. Um den Erfolg zu sichern, ist es allerdings notwendig, von Zeit zu Zeit ehrlich Bilanz zu ziehen.

Es lassen sich noch weitere Felder für die interreligiöse Zusammenarbeit eröffnen. Ich denke hier an den ganzen Komplex der Werte. Wir sehen in der heutigen Welt, dass viele traditionelle Werte bedroht sind. Häufig teilen religiöse Menschen dieselben Vorstellungen im Bereich der das Leben bestimmenden Werte, der Menschenwürde, der Bedeutung von Familie, der Bewahrung der Schöpfung. Es sollten alle Aktionen, die diese Sehweisen fördern, unterstützt werden, auch durch gemeinsame Lobbyarbeit. Auch in internationalen Fragen können Menschen unterschiedlicher Religion zusammen kommen, so z. B. in Fragen der Gerechtigkeit, des Schuldenerlasses und des fairen Handels; Fragen des Friedens wie die Abschaffung der Kernwaffen und die Kontrolle der Herstellung und des Verkaufs konventioneller Waffen; Fragen der Menschenwürde wie die Behandlung von Flüchtlingen und Asylanten oder der Kampf gegen Prostitution und Pornographie. Die Ansichten der verschiedenen Religionen mögen vielleicht nicht vollständig übereinstimmen, aber dennoch sind sie hinreichend deckungsgleich um gemeinsam zu handeln.

Das dritte und letzte Ziel des interreligiösen Dialogs, das ich erwähne, könnte man benennen als „Bekehrung zu Gott“. In der geistlichen Tradition des Christentums versteht man unter „Bekehrung“ die demütige und bußfertige Hinwendung des Herzens zu Gott. So jedenfalls heißt es in der Sprache der Bibel. Dabei erinnern wir uns an die Worte des Propheten Micha: „Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von

dir erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott“(Mi 6,8). Sollte es für Menschen verschiedener Religionen nicht möglich sein, sich gegenseitig behilflich zu sein, genau dies zu tun? Das Dokument Dialogue and Proclamation, „das der Päpstliche Rat für den interreligiösen Dialog“ gemeinsam mit der „Kongregation für die Evangelisierung der Völker“ im Jahre 1991 veröffentlicht hat, schlägt Folgendes vor:

„Der interreligiöse Dialog hat nicht nur gegenseitiges Verständnis und freundschaftliche Beziehungen zum Ziel. Er erreicht die viel tiefere Ebene des Geistes, auf der Austausch und Teilhabe im gegenseitigen Glaubenszeugnis und der gemeinsamen Erforschung der jeweiligen religiösen Überzeugung bestehen. Im Dialog sind Christen und Nichtchristen dazu eingeladen, ihren religiösen Einsatz zu vertiefen und mit zunehmender Ernsthaftigkeit auf Gottes persönlichen Anruf und seine gnadenvolle Selbsthingabe, die, wie uns unser Glaube sagt, sich durch die Vermittlung Jesu Christi und das Werk des Geistes ereignet, zu antworten.(DP 40),,

Für das Reich Gottes

Wenn wir ohne Hochmut mit unserem Gott unsern Weg gehen, sind wir nicht allein. Wir finden uns in Begleitung anderer, die alle eine gemeinsame Reise unternehmen. Dies ist in der Tat das Bild, das Papst Johannes Paul II. im Oktober 1986 in Assisi am Ende des Gebetstages für den Weltfrieden vorschlug. Über diesen Tag sagte er: „Lasst und in ihm eine Vorwegnahme dessen sehen, wie in den Augen Gottes die Menschheitsgeschichte verlaufen soll, eine geschwisterliche Reise, auf der wir uns gegenseitig begleiten und die uns zum ewigen Ziel führt, das er für uns vorgesehen hat.“ Wir ringen darum, dieses Ziel zu erreichen. Wir wissen, die Kennzeichen dieses Reiches sind Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe. Wann immer wir im Dienste dieser Werte zusammenarbeiten, bereiten wir den Weg für das Gottesreich. Daher sagt das Dokument Dialog und Mission: *„Das Reich Gottes ist das Endziel aller Menschen. Die Kirche ist als ein „Keim und Beginn“ (LG 5. 9) darum bemüht, als erste diesen Weg auf das Reich hin zu gehen und den ganzen Rest der Menschheit in die gleiche Richtung sich bewegen zu lassen.“* (DM 25).

Der Beitrag des Katholischen Pfadfindertums zum interreligiösen Dialog

Wie können nun katholische Pfadfinder zum interreligiösen Dialog beitragen? Meiner Meinung nach könnt ihr diese Frage eher beantworten als ich. Obwohl ich Wölfling war und anschließend noch für eine kurze Zeit Pfadfinder, hatte ich über fünfzig Jahre nicht viel Kontakt mit dem Pfadfindertum. Trotzdem lasst mich einige Vorschläge machen, die sich mit dem decken, was bereits über die Ziele des Dialogs gesagt wurde.

Mir scheint, dass das Pfadfindertum dazu verhilft, eine heilsame Neugier zu entwickeln.

Pfadfinder lernen etwas über die Natur, und sie lernen, die Natur zu achten. Sie lernen, die Vielfalt von Pflanzen und Tieren zu bewundern. Sie erwerben sich ein größeres Verständnis der Macht von Naturkräften, von Wind und Wasser, Feuer und Sonne, sie bestaunen die Schönheit der Sterne, und können so auch die Himmelsrichtungen bestimmen. Pfadfindern wurde, zumindest in meiner Zeit, verschiedene Kommunikationsmethoden beigebracht: Morsen, Semaphor und so weiter. Kann nicht all dieses Wissen und können nicht all diese Fertigkeiten in der multireligiösen Welt, in der wir leben, belangvoll werden? Wenn wir mit Buddhisten, Hindus, Juden oder Muslimen zusammen treffen, können wir dann nicht neugierig werden, mehr zu erfahren, wer sie sind, was sie glauben und wie sie leben? Wir könnten damit beginnen, etwas über diese verschiedenen Religionen zu lesen, oder zumindest über die Religion, mit deren Anhängern wir den meisten Kontakt haben. Wir sollten beginnen, Fragen zu stellen, aber nicht auf aggressive Weise, nur um Gegenargumente zu erhalten, sondern mit dem grundsätzlichen Wunsch, den anderen besser zu verstehen. Je größer die so durch Studium oder Gespräch gewonnene Erkenntnis ist, desto mehr sind wir in der Lage, dazu beizutragen, Halbwahrheiten und überkommene Vorurteile zu zerstreuen. Genau diese zerstören nämlich so häufig die guten Beziehungen zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Gruppen. Bessere Kenntnis wird auch zu tieferem Respekt führen. Lasst mich dies an einem Beispiel von den Philippinen zeigen. In diesem Land wurden die Muslime als 'Moros' (Mohren, Mauren) bezeichnet, denn die Spanier, welche die Muslime, d.h. die Mauren aus ihrem Land vertrieben hatten, stießen bei ihrer Ankunft auf den Philippinen, auf der anderen Seite der Erde, wiederum auf Muslime und gebrauchten für sie denselben Namen. So kam auch eine unfreundliche und respektlose Redensart in Gebrauch: „Nur ein toter Maure ist ein guter Maure.“ Als eine kirchliche Gruppe beschloss, Sommerlager für junge Christen und Muslime zu organisieren, war man natürlich sehr besorgt. Die gemeinsamen Aktivitäten führten jedoch dazu, dass man sich einander besser kennenlernte. Angelo entdeckte, dass Ahmad gar kein so schlechter Kerl war, er war beim Basketball richtig gut, und dann auch noch sehr fair. Diese Lager zerstörten Vorurteile und ermöglichten Freundschaften über religiöse Grenzen hinweg. Hatten Pfadfinderlager nicht dieselben Wirkungen erzielt, wenn sie Menschen unterschiedlicher Religionen zusammengebracht haben?

Ich erwähnte bereits die Kommunikation. Ist dies nicht etwas, was berücksichtigt werden müsste? Wir wissen, dass Worte nicht immer dieselbe Bedeutung haben. Ein unterschiedlicher religiöser Kontext kann ihnen eine unterschiedliche Bedeutung geben. Ein einfaches Beispiel: Wenn man einem Muslim gegenüber das Gebet erwähnt, dann wird er wahrscheinlich sofort an das rituelle, fünfmal täglich zu verrichtende Gebet (salât) denken. Ich meine, als Christ würde man nicht sofort an die Eucharistie denken, wohl aber käme einem wahrscheinlich sofort das spontane Beten, d.h. das Bittgebet, das sich an Gott richtet, in den Sinn. Dasselbe lässt sich zu den Symbolen sagen. Ihre Bedeutung ist ebenfalls durch den jeweiligen Kontext bestimmt. Selbst wenn man nicht zur jeweiligen religiösen Tradition

gehört, wird man diese Symbole schätzen. Daher rührt die Bedeutung der Kleidung für manche religiösen Gruppen. Sind nun nicht die Pfadfinder, die ihre Kluft als ein Zeichen der Gruppenzugehörigkeit betrachten, viel eher bereit zu verstehen, weshalb religiös eingestellte Menschen an ihren besonderen Zeichen hängen? Es scheint mir also, dass Pfadfinder als Vermittler für ihre jeweiligen Glaubensgemeinschaften auftreten können. Sie können helfen, Kommunikationskanäle zu öffnen und freizuhalten. Sie können den Geist der Harmonie und des Friedens fördern.

Mit dem Pfadfindertum verbindet man ebenfalls einen bestimmten Geist des Dienens. Das bedeutet aber, dass man nicht solange wartet, bis man aufgefordert wird, etwas zu tun, sondern vielmehr das in die Tat umzusetzen, was notwendig ist und bereit zu sein, selbst die Initiative zu ergreifen. Das könnten z. B. Aufräumungsarbeiten nach einer Naturkatastrophe sein, die Verschönerung eines besonderen Ausflugsortes oder Hilfe beim Errichten eines neuen Gebäudes. Hier dürfen Unterschiede im religiösen Bereich keine Grenzen errichten. Mein Dienst gilt allen, ohne jemanden auszuschließen. Dieser Geist muss ein Leben lang meine Einstellung bestimmen. Die Katholische Kirche besitzt im Diakonatsamt einen besonderen -Weihestand des Dienstes. Meistens ist dies nur eine Durchgangsstation zum Priestertum. Immer wenn ich junge Männer zum Diakonatsamt weihe, sage ich ihnen, dass die Weihe, die sie erhalten, sich auch in ihrem späteren priesterlichen Dienst durchzuhalten habe. Wenn sie Priester werden, hören sie nicht auf, Diakone, d. h. zum Dienst bestimmte Menschen zu sein. Gilt dies nicht auch für das Pfadfindertum? Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder! Daher müsste der Geist des Dienens und die Aufmerksamkeit für die Nöte der anderen auch weiterhin bei denen spürbar sein, die früher einmal Pfadfinder waren, jetzt aber nicht mehr als Mitglieder einem Verband angehören. Das Pfadfindertum sollte in der Tat eine wertvolle Bildung vermitteln, um in einer multikulturellen und multireligiösen Welt zu leben, wo Zusammenarbeit mit Menschen anderer Traditionen gefördert wird und Ermutigung erfährt.

Das Pfadfindertum kann als eine Reise betrachtet werden, eine Lebensreise. Immer wieder gibt es etwas Neues zu lernen. Immer wieder eröffnen sich neue Möglichkeiten. Bedeutet dies nicht, dass der Pfadfinder, auch wenn er sich seiner Fortschritte in Kenntnissen und Fertigkeiten bewusst ist, trotzdem bescheiden bleibt? Es gibt immer noch soviel mehr zu tun. Außerdem darf die Tatsache, dass ein anderer in einem besonderen Bereich besser ist, keinen Neid hervorrufen, vielmehr muss sie zum Wetteifern führen. Ist nicht dies genau die Haltung, die in den interreligiösen Beziehungen gepflegt werden muss? Wir haben alle dieselbe Lebensreise angetreten. Wir entdecken die Reichtümer anderer, und dies führt uns dazu, darüber nachzudenken, was wir selbst empfangen haben. Dabei stellt die Begegnung nicht so sehr unsere eigene Identität in Frage, vielmehr wird sie dadurch gefestigt. Wir wissen, dass wir vorwärts schreiten und uns für die Wahrheit in einer Welt einsetzen, in der so viel Falschheit regiert. Wir schützen Menschenrechte und Freiheit, ohne in die Zügellosigkeit eines bloßen Laissez-Faire zu

verfallen. Wir ringen um Gerechtigkeit in gesellschaftlichen Strukturen und in internationalen Beziehungen, gibt es doch dort so viel Ungleichheit. Wir hegen einen Geist der Liebe, der im Bemühen um Vermittlung und Versöhnung spürbar wird.

Ist dies ein zu hohes Ideal für katholische Pfadfinder? Insofern sie katholisch sind, sind sie Teil der Kirche, einer Kirche, die aus Heiligen und Sündern besteht, die aber auch dazu berufen ist, für die Welt ein Zeichen des Gottesreiches zu sein. Katholische Pfadfinder werden nicht unbedingt alle heilig sein. Sie werden ihre Schwächen haben. Dennoch sind auch sie berufen, ein Zeichen der Hoffnung in unserer Welt zu sein, die in bestimmter Hinsicht ihren Weg verloren zu haben scheint und die doch so sehr Menschen benötigt, die sich für wahre Werte einsetzen. Indem sich katholische Pfadfinder auf verschiedenste Weise und in den unterschiedlichsten Aktivitäten engagieren, werden sie in ihrem Leben, sowohl im Wort wie in der Tat, das Gebet zum Ausdruck bringen, das Jesus uns gelehrt hat: *„Dein Reich komme!“*

