

Editorial	34
Cancellation of the African Debt Will Not Change Anything <i>Aquilino Tarimo, SJ</i>	35
Accords de paix à tout prix et au profit de qui? <i>Zénon Manirakiza</i>	42
Réflexion sur le chiapas et l'Amérique Latine. Présentation du directeur de "Volcans" au colloque national sur le Mexique, à l'Assemblée Nationale le 15 Janvier 2001 <i>Maurice Barth</i>	48
The Contribution of the Interfaith Dialogue Towards a Culture of Peace <i>Jørgen S. Nielsen</i>	52
Declaration <i>Dominus Iesus</i> <i>Msgr Bruno Forte</i>	55
Clin D'Oeil sur L'Inde 2000 <i>Camille Cornu</i>	59
Le Président appelle les chrétiens et le Musulmans à s'unir dans une lutte commune contre le Matérialisme <i>Camille Cornu</i>	62
Renouveler l'Église <i>Jean-Marie Van Pays, SJ</i>	63
Coming Events	64

Éditorial

Books

Dans son article *Cancellation of the African Debt Will Not Change Anything*, Aquiline Tarimo, SJ, nous dit que l'annulation de la dette ne changera rien. L'auteur étudie les causes de la crise de la dette en Afrique et le rôle que joue l'Église pour l'annulation de cette dette. Il se demande ce qu'il faut faire pour changer la situation, il insiste notamment sur l'importance qu'il y a de connaître les conditions de l'aide extérieure.

Dans son article *Accords de paix à tout prix et au profit de qui ?* Zénon Manirakiza étudie la signification des Accords pour la Paix et la Réconciliation, Arusha 28/8/2000. Il se demande s'il existe une confiance suffisante pour appliquer les Accords. Il s'interroge sur ce que cherche vraiment la classe politique burundaise et ce que doit être le rôle de l'Église, ce que signifie une prédication prophétique.

De l'Afrique nous passons à l'Amérique latine avec Maurice Barth, o.p.. Ce dernier, dans une conférence prononcée à Paris, le 15 janvier 2001, à l'Assemblée Nationale, évoque l'ouverture des archives de la CIA sur son rôle dans divers pays de l'Amérique latine. S'il attire l'attention sur ces événements, c'est pour inviter ceux qui suivent ce qui se passe au Chiapas, à rester en éveil. L'auteur s'interroge sur la politique française et européenne par rapport au Mexique et nous brosse un tableau de la situation socio-économique du Chiapas, de ce qu'on peut espérer des politiques du nouveau président mexicain Vicente Fox.

Dans son article *The Contribution of Interfaith Dialogue Towards a Culture of Peace*, Jørgen S. Nielsen nous rappelle qu'il y a toujours eu du dialogue parmi les adhérents des grandes religions, il n'y a pas eu que des conflits. À cette période-ci de l'histoire de l'humanité, face aux questions liées à la mondialisation, à la migration, à l'écologie, à la paix à bâtir, ce travail de poursuite du dialogue demeure nécessaire.

Nous présentons ensuite une interview de Mgr Bruno Forte, président de l'Association internationale des théologiens catholiques, sur la Déclaration Dominus Iesus. Mgr Forte répond aux questions qu'on lui pose sur ce qui a justifié cette déclaration, la finalité de la révélation du Christ, son rôle en tant qu'unique Sauveur, le rôle de l'Esprit, la nécessité de l'Église, ce qu'apportent les autres religions.

Nous terminons ce numéro par trois brefs articles. Le premier, de Camille Cornu, intitulé *Clin d'oeil sur l'Inde 2000*, où l'auteur nous parle de ce qu'est la vie de la minorité chrétienne, dans ses relations avec l'hindouisme, dans l'état de Madhya Pradesh. Nous poursuivons par un appel du président du Pakistan, M. Rafiq Tarar, adressé aux chrétiens et aux musulmans. Nous terminons par un article de Jean-Marie Van Parys, SJ, en résonance au président de la Conférence épiscopale des Philippines, sur sept échos et sept réflexions pour renouveler l'Église. Une réflexion faite en Asie et qui pourrait être utile pour les autres Églises.

Bonne lecture!

Bernard East, o.p.
Directeur Exécutif de SEDOS

Carter, Warren, Matthew and the Margins — A Sociopolitical and Religious Reading, Maryknoll, New York, Orbis Books, 2000.

Chinnici, Joseph P. / Dries, Angelyn, Prayer and Practice in the American Catholic Community, Maryknoll, New York, Orbis Books, 2000.

Doyle, Dennis M., Communion Ecclesiology (Vision and Versions), Maryknoll, New York, Orbis Books, 2000.

Hanh, Thich Nhat / Berrigan Daniel, The Raft is not the Shore (Conversations Toward a Buddhist-Christian Awareness), Maryknoll, New York, Orbis Books, 2001.

Matovina, Timothy / Poyo, Gerald E., ¡Presente! (U.S. Latino Catholics from Colonial Origins to the Present), Maryknoll, New York, Orbis Books, 2000.

Odozor, Ikechukwu, Paulinus / Amadi-Azuogu, Chinedu / Uzukwu, Elochukwu, Africa: Towards Priorities of Mission (Acts of the Inter-continental Congress of the Spiritan International School of Theology — Attakwu, Nigeria, 11/17 November 1996), SIST Publication, July 2000.

Please note
Our E-Mail address:
sedos@pcn.net

For more on Mission
Visit our Home Page
Articles in 3 languages
[http. // www. sedos.org](http://www.sedos.org)

Aquiline Tarimo, SJ

Cancellation of the African Debt Will Not Change Anything

Introduction

Cancellation of the African debt alone is not enough. This is because the African debt crisis is linked with an unjust set-up of both national and international economic structures. If we are interested in searching for a permanent solution, then we have to know the root causes and be willing to change those structures that perpetuate this condition. This essay reflects on the consequences of the ongoing phenomenon of debt cancellation as a way of motivating Africa's economic growth. This discussion brings into focus three areas, namely, causes of the African debt crisis, cancellation of the African debt and the role of the Catholic Church, and what could be done in order to shape the future.

Causes of the African Debt Crisis

There are various causes of the African debt crisis. First, African countries, after independence, inherited from their colonial masters undemocratic institutions and styles of governance which had historically created a great deal of wealth in Europe. The models of governance and the policies practised in the colonies were not constructed in Africa's interests. This situation predicted an institutional crisis. What happened is that after independence the African leaders had many traditional options available to help them design effective governments, but they ignored most of them and entrenched themselves in the undemocratic structures of their colonial masters. By such a move they failed the African peoples and frustrated the realization of their dream for freedom, justice, and prosperity. This is what Basil Davidson calls "institutional crisis".¹

This reality affected not only the political but also the economic institutions. The colonial economic structures were not changed after independence. African countries continued exporting basic raw materials to feed industries in Europe. According to Sina Odugbemi, about 51% of African exports go to Europe, while about 27% go to developing countries.² Intra-African trade accounts for only 7.5%.³ This situation affects African economies so deeply because most of them depend on cash crops for foreign earnings. In addition to that the prices of these crops have been irregular and often low on the world market.

Added to this is the problem of domestic savings. The problem is that a typical African country does not have sufficient domestic savings to raise the necessary capital for local development. Most countries fund their internal budgets with money borrowed from outside. This money comes from international donors in the form of loans and aid. To pay these debts the countries rely on money raised from exports. As already noted, however, the majority of African countries have only raw materials to export and this does not generate the necessary cash inflows. The amount of money raised cannot cover the costs of the imports of the intermediate products needed to run the farms nor the country's budget as a whole. In fact, some countries are no longer able to produce raw materials for export. Lack of structural transformation does not, however, shift the blame entirely to the outsider. Corruption and mismanagement have continued to contribute to the deteriorating situation.

Second, the growth of the African debt reached disturbing proportions in the 1970s. Between 1970 and 1979, the external debt of developing countries increased by 400%.⁴ Two factors for this rapid increase were international lending policies and local mismanagement. What happened in the 1970s was that surplus dollars made during the oil-hike were invested in banks both in Europe and in the United States. These "petrol-dollars" were given as loans to the poor countries (PC). The trade imbalance between Europe and the United States of America also produced a surplus of dollars in Europe. These Euro-dollars were also invested as loans.⁵ The growth of the petrol-dollars and Euro-dollars made loans readily available to the poor countries on easy terms at flexible interest rates. According to Claude Ake, "African countries took advantage of the availability of credit, borrowed enthusiastically, and made poor investments with their easy credit. Between 1974 and 1982 the normal dollar value of the debts of [many] countries rose from \$140 billion to \$560 billion".⁶

A number of African countries found themselves borrowing in big amounts. As much as one can blame poor countries for this unreasonable borrowing, one must not lose sight of the fact that borrowers are impotent without the lenders. In other words, if the lenders had not made such monies so easily available, the borrowers might have contracted for the loans with

more caution and less frequency. Thus William Darity and others have argued that these loans were pushed on PCs to increase the profit margins of the banks in the United States and in Europe.⁷ In an effort to dispose of their surplus from the petrol and Euro-dollars in the 1970s, the banks pushed loans to PCs through a drastic softening of terms. In so doing the banks played a role of implementing strategies which created the financial crisis found in Africa today.⁸ The desire for profits ignited the rapid growth of PCs. This situation made things even worse when it overrode export earnings and coincided with a great deal of internal mismanagement. Social upheavals after the disillusionment of independence produced many dictators and military leaders. These leaders were the ones who contracted the loans. Many of the loans contracted at that time went into the wrong hands and were often misused. In several cases loans were used to buy weapons to quell political opposition within their countries.

Third, the debt crisis of the 1980s was related to the response of the International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB). Frantic efforts were undertaken by the financial community to bring African countries back to the system. There is no doubt that the international financial institutions played an important role in this crisis. The writing off of debts was not a point of concern. Such a step would lessen the dividends of banks in North America and Europe and could in the long run lead to a total collapse of the financial markets around the world. This situation then led the IMF to implement what has been called the Structural Adjustment Programme (SAP). The 1980s were thus the years of the SAP in Africa. Its primary goal was not the alleviation of the economic problems of the PCs as may have appeared. It sought to stabilize world financial markets without affecting the economies of the rich countries. Despite all the arguments being made today about the positive effects of SAP, especially by the IMF, one can argue that it did not have the PCs or the human person as its central focus. The truth is that financial institutions placed an unbearable burden on PCs. This meant more debt and more suffering for the PCs. In addition to that loans given to Africa during this period targeted mainly security affairs and the stopping of communism rather than humanitarian needs.

Fourth, in order to understand fully the impact of the SAPs on the economies of the African countries we have also to examine the long-term effects of the SAP. The 1980s saw a major crisis for African PCs which had been started by increasing costs for imports and a decline in export earnings. This trend resulted in the policy of SAP in the hope of alleviating this crisis. SAP is a financial strategy which is "aid-based reliance on capital input growth".⁹ What were the fruits of SAP? The SAP brought untold hardships to ordinary people

and explained that such hardships were necessary for a better future. Among the conditions imposed were the restructuring of the public enterprises, the lifting of controls on retail and producer prices, the liberalization of trade and exchange systems, and the broadening of the tax bases.¹⁰ These conditions affected the ordinary person more than the rich investors from abroad.¹¹ For the people of Africa, this meant an increase in prices of basic goods like food and medicine. In other words, the burden of this exercise is laid upon the borrowing countries while the lending countries and their institutions refused to shoulder an equally needed adjustment in international financial arrangements. The lending countries and institutions retained their advantages and remained in charge of setting the rules. What is clear is that the SAP strategy was unrealistic because the economic capacity of the poor countries had not increased; instead there was a growing dependency on foreign aid.¹² A repeated devaluation of local currencies further exacerbated this situation. Governments could do nothing more than urge their people to "tighten belts". On the surface, the policies of the IMF and WB were laudable, but considering the continuous devaluation of the local currencies and the suffering of the masses, the effects of such policies were tragic.

The SAP encouraged trade liberalization and fostered the increase of Trans-National Corporations (TNC). These corporations take advantage of low wages and weak government regulations. One might argue that the TNCs create job opportunities and boost capital in the countries where they establish themselves. This situation may be true theoretically, but the overall effect is disadvantageous to the PCs.¹³ Due to poverty and the need for capital, little is done to check the activities of the TNCs. Labour conditions are often neglected and the environment is abused. TNC profits are rarely reinvested in the country. Most profits are shipped back to the TNCs' countries of origin. The effects of TNCs on local industries is also disastrous. Local companies cannot compete with the TNCs. They do not have the capital resources nor access to the international markets of the large TNCs. Many local industries head for bankruptcy and ultimate collapse.

The IMF and TNCs often deprive PCs of much needed financial resources. In 1986, for instance, "forty-five Sub-Sahara African countries paid out \$895 million more to the IMF than they took in".¹⁴ In 1993, the debt of Sub-Saharan Africa increased by 354 % while the First World experienced an increase of wealth.¹⁵ This wealth is increasingly concentrated in the hands of a few. The 1992 report of the WB and IMF affirms that "the richest 20 % of the population controlled 83 % of total income, while the poorest 20 % had to survive on 1.4 %".¹⁶

This reality is mirrored on the local level. More and more TNCs are taking advantage of the situation and making huge profits, while a majority of the people wallow in poverty.¹⁷ These realities raise questions of justice such as: Will African countries be subjected to a new type of economic slavery? Do African governments have the power to pursue projects for the benefit of their people with limited external interference? What we have seen so far in this discussion affirms that the debt crisis, beyond doubt, will affect the future of the African economy, both in the short and long terms.

Fifth, in searching for solutions it is appropriate to consider the impact of the growing global market, political marginalization of Africa, and prospects for the African economic future. The survival of the African economic future depends so much on the world's political and economic strategies. The pace and scale of what is happening now in the global market suggests the marginalization of Africa. The African economic marginalization concerns the "economic regression of Africa relative to other regions of the world and the diminishing importance and relevance of Africa to the global economy, particularly to the industrialized countries".¹⁸ One can also account for the problem of the marginalization of Africa as essentially a restatement of what Walter Rodney calls the "problem of underdevelopment".¹⁹ Today, Africa has become stagnant, unattractive to foreign investors and donors, and unable to elicit the interest of the other regions in the world. This situation makes Africa a non-entity in world trade and forgotten in economic considerations. Such a deepening crisis of underdevelopment is referred to as marginalization. Thus, the discourse about the African marginalization concerns explicitly the strategies of the world market, financial institutions, and private donors who do not take enough interest in Africa.

I would also like to argue that the growing concern about the global market will not benefit Africa. This is because Africa is unable to integrate itself into a global trading system. The global trading system will only open up African markets to foreign goods, thereby aggravating its situation. Meanwhile, what is needed is to support Africa's efforts to reform its economic infrastructure by pursuing meaningful structural adjustment programmes. Such programmes must include the process of strengthening grassroots structures and enforcing the rule of law in view of establishing a culture of respecting human rights, democracy, equality, and social justice.

There is no doubt that "powerful forces, including technological change, the dismantling of trade barriers, and financial liberalization are transforming the shape of the world economy".²⁰ Moreover, financial institutions like the IMF and WB are increasingly act-

ing as if the global economy consists of a single market with regional sectors rather than as national economies linked by trade.... Perhaps, the most acute is that the caravan of global growth will exacerbate inequalities and leave the world's poor even poorer. The evidence so far seems to justify some anxiety. Huge private investment flows are now pouring into developing countries. Only 6 % went to Africa.²¹

How will Africa survive if it continues to depend on such a declining aid flow? This question is important for us. So far there is no programme designed to integrate Africa into the process of market globalization. Justin Ukpung argues that "globalization of the world economy whereby the originally weak, agrarian non-technical economies of the Third World countries have been merged into the strong technological economies of Europe and America must be seen as a form of economic oppression".²² The fact is that the structure of global market benefits only rich countries. My argument here is that as the global market system takes shape, Africa seems to be forgotten. This is because Africa lacks the ability to enter into this competition. Furthermore, there is no guarantee that there will be fair play for there are no clear guidelines to motivate the participation of poor countries. The invention of a global market will, therefore, marginalize the African economy in the short- and long-terms. In order to justify this conclusion, it is appropriate to analyze carefully the change of strategies of the world economy.

It is now difficult to see anything that can keep Africa on the international scene. Such a dramatic change resulted from the end of the Cold War and the emergence of the global market. The reality is that Africa has been marginalized by the developments in technology and strategies of the world economy. The rapid advancement in technology in recent years must be considered as a significant factor. Technology has made the industrialized countries replace primary raw materials with synthetic materials. This means that the highly industrialized countries of North America and Western Europe are no longer dependent on primary producers of raw materials as they used to be. Furthermore, the deliberate manipulation of the world market and politics leave Africa on the verge of total socio-economic and political disaster. These changes, without doubt, put Africa in a situation of marginalization. Unfortunately, the force of monetarism makes people believe that once financial institutions set the monetary incentives and policies, everybody will do the right thing and the economy will automatically bring forth the intended results.²³ It is not just a matter of reordering policies, but rather of transforming the whole infrastructure and creating an "enabling environment".²⁴

Another point to bear in mind is that the loans

received between the 1960s and the 1990s were without transformative strategies. The WB Report of 1988 addresses this same issue when it emphasizes the need to transform the economic structures found in Africa by creating an enabling environment.²⁵ The question of creating an enabling environment requires effective governance and political renewal. Better governance includes policy-making, good administration, enforcement of the rule of law, maintenance of juridical independence, honesty, and accountability. African countries have failed to produce political and economic systems that can guarantee these conditions. In other words, basic structures are not organized in such way that they can promote a process of creating economic wealth. Looking at the political situation of Africa today, a genuine change will take a long time because political leaders are more interested in retaining political power than in building stable economic infrastructures. For example, most African leaders use public funds to buy political supporters and luxury items for themselves. The possibility of linking political forces with economic logic will, therefore, depend on the context and cooperation of different institutions. Taking into account the enormous obstacles confronting African countries today, a positive change must be integral and foster grassroots structures. Let us now evaluate briefly the role played by the Catholic Church in this crisis.

Cancellation of the African Debt and the Role of the Catholic Church

Since 1995, the entire Catholic Church and especially the Western Catholic Church and Catholic organizations have been advocating very strongly for the cancellation of the African debt. The lobbying has been done in various international fora. One could say that in the history of the Catholic Church there has been no other issue related to Africa upon which the Universal Catholic Church has been so united as in the search for immediate solutions to this problem. Certain fruits are now seen since the debts of many countries are in the process of being cancelled. This is indeed a credit to the Western Catholic Church.

Nevertheless, if the Church aims at promoting an awareness that could lead to the full elimination of this form of global injustice and poverty in Africa, more steps have to be taken quickly for the sake of securing the future of Africa. This effort must provide practical suggestions that can lead to structural transformation of the economy both at the national and international level so as to enable Africa to participate fully in the global market, enhance equality, and further self-determination.

In the end, however, much will depend on in-

dividuals who work with a will to change the structures that are at the roots of this crisis and that determine the policies of these institutions. The African crisis must be understood in such a way as to reassess the role of the State, civil society, the economic sector, and the global economic order in which they must all operate. In search of a way to establish an enabling environment, the worst thing Africans can do is to put too much emphasis on the question of debt cancellation. Debt cancellation alone will not change the real situation. Only structural change will create a new environment whereby participation, self-reliance, and creation of wealth are encouraged. My opinion is that even if all of Africa's debts were cancelled, it will not make much difference due to the following conditions which continue to persist: poor planning, inefficient leadership, corruption, misappropriation of public funds, lack of civil society and participation, power struggles, overdependence, exodus of intellectuals, and manipulation of the poor.

What Should be Done?

The causes of the African debt crisis are numerous and they vary from one country to another. Consequently, solutions should also vary and depend on the contexts and conditions pertaining to each country. In search for a way forward it is appropriate to ask ourselves this question: What should be done in order to change the situation? For the sake of shaping our future, this discussion provides a few suggestions that I believe can promote justice on the global market as well as overcome administrative problems on the part of the African governments. In order to be brief it is appropriate to sum up my suggestions in ten points.

First, a genuine analysis of the African debt crisis must be situated within a wide range of causes, both internally and externally. Internal causes which are at the heart of African economic crisis include social organization. Poor social organization is portrayed by the lack of civil society, insecurity, institutionalized corruption, and ethnic conflicts which arise from the attitude of exploiting ethnic consciousness for political gain. Internal causes are compounded with the mentality of dependence and paternalism which are enforced by international systems of trade, finance, and manipulative politics of rich nations. Such a situation calls those examining this crisis to make an effort to go beyond ideological biases which tend to limit this problem to the issue of overpopulation.

Second, we have to acknowledge that the debt crisis is part of the global injustices that we all are part of as long as it deprives people of their basic needs. This affirmation presupposes that a burden must be shared. It does not, however, advocate the outright cancellation

of all debts. Instead it challenges us to be considerate when a burden is injurious to the life of the community or State. If the debt is such that it threatens the basic needs of the poor like food, shelter, and clothing, then payments should be suspended. The question that emerges is: Since various countries and institutions contributed a portion of the loan, who should correct the situation of indebtedness?

Third, loans should be given on conditions that respect the minimum rights of the citizens. The conditions I have in mind here are accountability of governments, recognition of rights in the country and participation of the citizens in the decision-making. Developmental projects are a first priority. African countries should promote economic growth by involving the citizens more in local projects of development. Genuine economic projects must begin from the capacities of the people. The caring approach aims at converting misused capacity into productive activity so that people can provide for their own needs. This approach includes caring for the common good, at the national and international level. This means making people practice critical thinking by allowing them to see their own interests and linking them to the well-being of others, this ensures that the priorities of the majority are not neglected. Priority should also be given to programmes that are for development and are people-oriented, rather than loans that are for buying weapons, luxury items, and political supporters.

Fourth, policies of economic reform should be scrutinized. The current situation of the African economy needs a significant rethinking. It is a situation that demands a broad analysis and reflection on Africa's past and current economic relationship with Western countries, so that together a new relationship based on mutual responsibility can be formed. Such analysis will open our eyes with a view to challenging the common tendency whereby a donor-recipient relationship favours the donor through an asymmetrical reciprocity in trade policies and an unequal responsibility which is more likely to lead to dependency instead of development.

In the African context, the aim, the persons and institutions involved, and the conditions in which foreign aid is given and loans contracted is not made public. What is made public is the accumulation of debts and conditions of payment. The knowledge of the conditions in which foreign aid is given and loans contracted is important because foreign aid, for example, has never been intended to be purely altruistic. Sometimes foreign aid and loans are given as a diplomatic gesture to maintain a long-term economic interest. It is true that foreign aid and loans are important complements to the reconstruction efforts for those countries that need them. However, these countries must constantly be encouraged to lessen their degree

of dependency. In addition, donors and financial institutions are called to change their attitude of supplying aid which functions as chloroform. Foreign assistance should be directed to the efforts intended to readjust the economic infrastructure. In this way, foreign assistance can help to mobilize small projects and the private sector for income-generating and job-creating enterprises. It is important to strengthen grassroots economic structures because they play a more visible and basic role in the process of implementing proposed programmes.

Fifth, the mentality of excessive dependency on foreign aid should be discouraged. Africa's total dependency on foreign aid has made the continent fall farther behind. The fact is that foreign aid has created a culture of permanent dependency. This situation is sometimes referred to by economists as the "dependency syndrome". The giving of aid, as an economic assistance, has proven to be a model that is outdated and it cannot change the reality of poverty in Africa. What is needed is the political will to look at human needs as a global problem to be solved together by establishing structures of partnership that give technical assistance.

Sixth, for the sake of securing the future, African countries should invest in their own people through education. Since independence, the "major goal of formal education has always been the production of workers for the salaried job sector".²⁶ Since the 1980s, this kind of education (i.e., education oriented toward employment) is becoming more and more irrelevant because there are no jobs. This situation, therefore, demands a change in the educational system. This change necessitates the formation of people who can challenge themselves to be open to new insights that promote integrity, commitment, creativity, and self-reliance. Furthermore, I would like to point out that the economic development of Africa will also depend on the status of women. African women are the pillars of African socio-economic life. If their status were improved through education, then it would positively affect the economic life of African countries. A relevant education will encourage them to overcome their tendency to endure rather than to challenge the hardship.

Seventh, African skilled workers and intellectuals are morally obliged to contribute their skills to their respective country instead of going abroad in search for economic and professional advancement. Since the 1980s there has been a brain-drain from the African countries. This phenomenon has been caused by low wages, corruption and mismanagement, nepotism, lawlessness, and dishonesty on the part of leaders. My conviction is that there will be no significant change either politically or economically as long as the exodus of intellectuals continues.

Eighth, there is a need to strengthen intermediate associations. For about four decades, the one-party system and military regimes suppressed the role of trade unions, cooperatives, and professional associations. Today, the remaining associations do not have the ability to assert autonomy or challenge the repressive governments. Most governments continue to treat leaders of associations as their agents. This attitude is sustained by the practice of making sure that leaders of associations are controlled by the government. It is through this system that most governments find ways to reward associations that conform with them and harass those that try to assert their autonomy.

Intermediate associations are important because they play the role of shaping economic policies by providing alternatives and mobilizing people from the grassroots level. In the African context, the idea of strengthening such structures would be one step toward the process of transforming economic infrastructures. Apart from overcoming totalitarianism, this process will improve the economy by making people co-responsive and go beyond the crisis-oriented approach which dominates economic planning in Africa. Associations can play the role of promoting the idea of the common good, human rights, participation, and creativity. This is done by ensuring that there is a sense of reciprocal obligations and expectations that prevail among groups of different interests. These organs promote the sense of the common good by articulating a mechanism that defines the relationship between the State and civil society and safeguards the separation between them. The structure of intermediate associations can overcome bureaucracies and monopolies of socio-economic and political power concentrated in the hands of the "predatory *élite*". Instead of allowing the political sphere, which is dominated by the *élite* group, to dictate everything in the socio-economic sphere, civil associations will act as guardians of people's opinion, and will encourage participation and new ideas. This is done by helping the poor to defend their basic rights. In collaboration with the skilled workers like lawyers and human rights activists, victims of economic justice will be able to decide for themselves how to improve their life standard. The process of developing such awareness will be effective because the assertion of rights is derived from the peoples' sense of justice expressed in terms of strategies initiated and sustained by the people themselves.

The call to strengthen intermediate associations reminds us that verbal pronouncements alone are insufficient. Verbal pronouncements must be action-oriented. In the African context, verbal pronouncements alone create an insignificant impact. This is because there are no relevant structures that can convert such pronouncements into social action. It has to be clear

that there will be no effective way of talking about socio-economic justice and human rights in Africa if intermediate associations are not strengthened. In other words, socio-economic and political success will not occur in a vacuum. The appearance of multiparty elections in recent years should not distract people from continuing to search for concrete ways in which the economy can be reformed. Multiparty elections, in themselves, do not guarantee democracy or economic prosperity.

Ninth, the Catholic Church can play a significant role in changing the current situation. This is possible if it collaborates more effectively with other Churches in influencing the process of policy-making, moulding of the public conscience, and promotion of human rights and social justice. "It is, therefore, no longer possible for the [Church] in Africa, and for that matter the universal Church in place to look on the poor and the situation of poverty as something it may or may not take on as the central focus of its mission".²⁷

Tenth, many development theories have been borrowed from abroad and imposed on people, but the life standard of the people has remained the same. Such an outcome shows that there is a need to analyze thoroughly our cultures and to come out with a developmental framework based on African cultural values and context. This approach entails critical evaluation of each individual and group in order to identify the strength which we could build upon. Such an adjustment needs associations. Associations provide people a platform where they can dialogue creatively and identify problems which affect them. They recognize people's culture, interest, and potentiality. Recognizing people's potential provides self-confidence and courage to search for practical solutions to their own problems. It is a process which makes everyone in local communities act responsibly knowing that their actions affect their own lives. Human development is what begins with a person and spreads through the family and to the community.

Conclusion

What is important in this discussion is the response given to the African debt crisis with a specific orientation. More than that the African debt crisis finds its answer in the African people who are the future of the African continent.

Notes:

¹Basil Davidson, *The Black Man's Burden: Africa and The Curse of the Nation-State*, New York, Times Books, 1992, p. 12.

²Sina Odugbemi, "Brave New World", *West Africa*

(April 17-23, 1995), p. 582.

³ *Ibid.*, p. 585.

⁴ Kristen Hallberg, "International Debt, 1985: Origins and Issues for the Future", in Michael P. Claudon, ed., *World Debt Crisis: International Lending on Trial*, (Cambridge, Massachusetts, Ballinger Publishing Company, 1986), p. 3.

⁵ Jo Marie Griesgraber, *Continuing Dialogue on Debt*, (Washington, D.C., Center of Concern, 1991), p. 5.

⁶ Claude Ake, *Democracy and Development in Africa* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1996), p. 104.

⁷ William Darity, "Did Commercial Banks Push Loans on the LDCs?" in *World Debt Crisis: International Lending on Trial*, pp. 199-225.

⁸ *Ibid.*, p. 200.

⁹ Vic Missiaen, "Economic/Sociological Models of Development", in *AFER* 37 (October, 1995), pp. 192-305 at p. 296.

¹⁰ Guy Arnold, "An African Way?", *New African*, September 1994, pp. 17-26 at p. 26.

¹¹ Peter Henriot, "Effects of Structural Adjustment Programmes on African Families", *African Christian Studies* 11/2 (June, 1995): pp. 1-16.

¹² For example, Thermon Djaksan's Analytical Report on the Sub-Saharan Debt Crisis of 1993, 1994, and 1995 shows that the increase of foreign aid and loans did not slow down the rate of economic decline, (Development Aid Committee's Annual Report), "*West Africa*", 18-24 [March 1996]: pp. 430-35).

¹³ In many countries, the TNCs are accepted in the belief that the economic principle of trickle-down will change the situation. Unfortunately, instead of trickling-down it trickles-up. For more details, see Michael P. Hornsby-Smith, "Justice and Peace: Theory and Practice", *The Month* 29/1 (January, 1996): pp. 3-6.

¹⁴ Laurenti Magesa, "Christian Discipleship in Africa in the Twenty First Century", in *AFER* 36/5 (October 1994): pp. 283-99, at p. 294.

¹⁵ "Sub-Saharan Africa: Route to Success Lies in Sound Economic Policies", *IMF Survey* (February 1995): p. 63.

¹⁶ "World Bank and International Monetary Fund: Guilty as Charged", *Envio* 13 (December, 1994): p. 161.

¹⁷ An analysis of this case appears in Paul Valley, author of *Bad Samaritans*, who points out that loans given to the Third World Countries are not genuine help, but a trade that makes huge profits by making poor countries poorer. He also develops the same argument by providing concrete examples in the article: "How to Make the Poor Poorer", *The Tablet*, (February 24, 1996): pp. 248-50.

¹⁸ Ake, *Democracy and Development in Africa*, p.113.

¹⁹ Walter Rodney, *How Europe Underdeveloped Africa* (Washington, D.C.: Howard University Press,

1982), pp. 33-200.

²⁰ Charles Wookey, "Perils of a Global Economy", *The Tablet*, (May 18, 1996): p. 640.

²¹ *Ibid.*, p. 641.

²² Justin S. Ukpong, "Option for the Poor: A Modern Challenge for the Church in Africa", in *AFER* 36/6 (December 1994): pp. 350-66, at p. 362.

²³ William Tordoff, *Government and Politics in Africa* (Indiana: Indiana University Press, 1984), p. 272.

²⁴ Thomas M. Callaghy, "The State and the Development of Capitalism in Africa", in Donald Rothchild and Naomi Chazan, eds., *Precarious Balance: State and Society in Africa*, (Boulder: Westview Press, 1988), pp. 67-99.

²⁵ World Bank, *Adjustment Lending: An Evaluation of Ten Years of Experience* (Washington, D.C.: World Bank, 1988), p. 3.

²⁶ Ajuji Ahmed and Ronald Cohen, "Education and Rights in Nigeria", in Ronald Cohen *et al*, eds., *Human Rights and Governance in Africa* (Florida: Florida University Press, 1993), p. 220.

²⁷ Ukpong, "Option for the Poor: A Modern Challenge for the Church in Africa", p. 364.

Ref.: Text from the Author.

Accords de paix à tout prix et au profit de qui ?

La signature des Accords pour la Paix et la Réconciliation, Arusha, 28/8/2000, a été un événement très important pour le peuple burundais et la communauté internationale intéressée par notre crise. C'est un geste qui a ouvert les pistes d'un nouveau tournant, au cours duquel les langues vont se délier et les nouvelles orientations pour la réconciliation s'éclore. Mais, à cet instant, nous sommes encore entre le dilemme et le paradoxe. Cette date a été précédée de troubles intenses dus aux affrontements entre la rébellion et l'armée régulière, particulièrement dans les contrées faisant frontière avec la Tanzanie et la RDC (Rutana, Ruyigi, Cankuzo, Bujumbura Rural, Bujumbura Mairie).

La signature des Accords, avec réserve pour la plupart des parties en négociation, a mis en exergue les intentions d'une classe politique fortement divisée, qui a désormais opté pour le fonctionnement en deux zones bien tranchées: le camp hutu dit G7 et le camp tutsi dit G 10.

Nos analyses antérieures avaient en effet démontré l'incapacité, pour des médiateurs allaités aux techniques occidentales, d'écouter et de concilier plus de deux groupes en conflit. À cela, il n'y a qu'une raison : le cartésianisme le veut ainsi. Mais, cette stratégie bipolaire cadre bien avec l'image actuelle de la société burundaise qui a sombré dans des divisions profondes dont l'explication logique ne peut être donnée que par les conflits d'intérêts ou la protection farouche des positions figées. Intérêts hutu, intérêts tutsi. Qui représente désormais les intérêts du peuple, dans son ensemble ?

Il y a lieu d'excuser ces faux pas de notre classe politique car, comme on l'entend souvent dire, le problème ethnique est à considérer avec sérieux, en ce moment précis où il a pris des dimensions qui résistent à la démagogie et à la fausse diplomatie. En fait, les flots de sang des citoyens massacrés sans autre forme de procès, sur une base de manipulation politique, ont coulé sur un territoire ouvert à l'observation des Nations. Inutile, désormais, d'avancer des propos visant à nier l'évidence de l'existence des idéologies misanthropes. Le crime a été commis à plusieurs reprises sans que le citoyen moyen se rende compte de l'activisme d'un noyau très solide, occupé à créer la confusion et la zizanie dans la société, à des fins purement égoïstes.

C'est maintenant, peut-être, le moment de dire haut

les souffrances de tout un peuple, opprimé depuis l'indépendance de sa patrie, par des élites avides de régner, de régner, même sur des tombes à ciel ouvert !

La reconnaissance de cette tare très grave pour la société, nous avons ici nommé l'intégrisme ethnique, peut être considérée comme un premier pas vers l'aveu des fautes commises individuellement ou collectivement, pourvu que le diagnostic soit accompagné de mesures sérieuses visant à conjurer la résurrection de ce mal. À ce propos, le Protocole n° 1 des Accords a affirmé la consécration de la discrimination ethnique opérée à des fins politiques.

Cette même reconnaissance, même exprimée du haut de la chaire des Nations, peut également se retourner contre les acteurs politiques. Il suffit d'intérioriser les contours de ce mal. Et le refus du fonctionnement en stéréotype offrira un terrain, un ghetto et même une geôle favorables à la création des idéologies divisionnistes encore plus finement élaborées.

L'idée de scinder le pays en hutuland et tutsiland a-t-elle déjà été chassée des cerveaux ? Pas sûr. Loin de moi la tendance à l'occultation des faits. Les mémoires non encore libérées des traumatismes liés à la guerre, créeront pour longtemps encore des dispositions psychologiques dont la légitime finalité restera la conservation de l'espèce entendue ici dans le sens de la protection des membres d'une même ethnie qui auront échappé aux massacres.

Une classe politique dérégulée

Le comportement actuel de notre classe politique, encouragé par les exigences du cartésianisme sur lequel fonctionne la Médiation, pour plus de facilité devant un conflit burundais aux nombreuses ramifications, donnera certainement des ailes à tous les pêcheurs en eau trouble qu'une politique unitariste n'aurait pas tardé à disperser.

Sans rejeter l'idée avancée, selon laquelle le problème ethnique a été tellement exacerbé par les exclusions et les injustices de tout genre que personne ne saurait remettre la question en position marche-arrière, nous devons nous rendre à l'évidence et croire également que l'ethnisme risque d'être encouragé et exacerbé par les stratégies divisionnistes en vogue.

Pour nous, l'essentiel ne se limite pas à l'élaboration

des idéologies sur lesquelles peuvent fonctionner les institutions politiques. Nous avons tout simplement chez nous le problème de création d'une vision.

Les partis politiques actuels, calqués sur le modèle de l'affrontement ethnique, ne peuvent pas être porteurs d'une vision vraiment politique, se mettre au dessus de la mêlée et conduire le pays vers une réconciliation effective.

Un simple coup d'oeil sur les faits et gestes qui marquent le fonctionnement interne de chaque parti, considéré dans l'esprit de ses statuts et confronté à la loi régissant l'action partisane, chasse de l'esprit tout espoir d'un changement positif.

Le fonctionnement en stéréo, qui est devenu impossible pour le G7 et le G10 ne peut pas être favorisé par les divisions internes qui déchirent aujourd'hui les partis les plus représentatifs l'UPRONA et le FRODEBU. L'appât du gain, l'avidité du pouvoir et la protection des positions mal acquises sont les pièges principaux qui, en définitive, prouvent que l'action politique chez nous est dépourvue de vision.

La signature des Accords peut-elle donc être considérée comme un événement qui pourra participer à la création d'une vision politique unifiée pour le salut d'un peuple tant meurtri ? Le pessimisme affiché par les générations nostalgiques du passé risque fort de prendre le dessus sur l'optimisme des jeunes leaders avides d'entrevoir l'enracinement de la démocratie sur un terrain mal préparé.

Loin de moi l'idée de considérer les Accords comme un texte caduc. Mais le fossé est grand et béant, entre la saine vision de la réconciliation défendue théoriquement par le Texte et les possibilités, sur le terrain burundais, de l'application des principes y étalés. Une autre source de découragement, qu'il est facile de détecter chez les citoyens qui sont à la fois le réceptacle et le terrain d'application des Accords, c'est le regain actuel de la violence alors que l'encre des signatures n'est pas encore séchée. Les parties véritablement concernées par le conflit ne semblent pas encore sensibles au contenu de l'Accord.

Problème de confiance donc, dans la possibilité d'appliquer les Accords, couplé du manque de préparation des consciences armées. Les peurs des uns et des autres, nous disons bien les inquiétudes de l'armée légale et de la rébellion face aux Accords, risquent de remettre à plus tard, et encore à plus tard, l'avènement tant attendu de la fin des hostilités, que peut hypothétiquement garantir par écrit un Accord de cessez-le-feu. Nous en avons une expérience amère en Afrique : ils sont restés lettre morte les Accords de Lusaka (conflit en RDC), d'Arusha (cas du Rwanda 1993-1994).

D'abord, cessez le feu

Nous avons, un jour, participé à un plateau radiodiffusé où il fallait nous exprimer sur l'urgence

ou non d'un Accord de cessez-le-feu. Notre opinion là-dessus, c'était d'insister clairement et sans détour sur la fin immédiate des hostilités comme préalable à tout autre Accord. Car, dans notre entendement, il est franchement inhumain de prétendre, par la signature d'un Accord de paix, voler au secours d'un peuple que les groupes armés prennent plaisir à assassiner jour après jour. Au fait, si l'Accord est signé et que les têtes des innocents continuent de tomber, que devient la finalité de ce texte, si dense soit-il ? Qui est donc là pour protéger le peuple, le petit peuple ? Nous faisons semblant d'ignorer que les nouveaux cas de meurtres ravivent de nouvelles rancoeurs toutes prêtes à allonger la spirale de la violence.

Nous ne voulons pas moraliser la situation, ni désapprecier les bonnes intentions et parfois l'abnégation de toutes les personnes impliquées dans les débats pour le retour à la paix. Nous voulons simplement exprimer la nécessité d'une vision, qui doit précéder toute invention de plan stratégique pour le retour à la paix. Sinon, cette paix n'aura aucune importance pour le peuple qu'elle est censée secourir. Le peuple se lasse de plus en plus de cette paix que profèrent des lèvres mal intentionnées.

C'est dans cette même optique qu'il faut peut-être placer l'opinion en pleine généralisation selon laquelle la classe politique ne cherche que sa propre paix, tout à fait différente de celle dont le peuple a soif. De fait, les discussions peuvent se poursuivre, et les débats se nourrir à volonté de nouvelles données, une fois que le peuple est à l'abri des tempêtes du fusil et des tenailles de la misère conséquente à la guerre. Or, pendant qu'on fait publicité de la paix, la guerre redouble d'intensité.

Tout donne aujourd'hui à croire que la classe politique burundaise, si lente à converger tous les efforts vers la création d'un environnement pacifique, ne cherche que sa propre paix synonyme de pouvoir, de règne, de domination. Ce ton porte une certaine gravité qui s'explique par le souci de protéger le peuple avant tout, lui qui est le dépositaire légitime de tout pouvoir à visage vraiment humain.

Il est vrai que la navette de nos politiciens entre Bujumbura et les métropoles de la médiation (Arusha, Nairobi, Pretoria, etc...) n'est pas futile en soi. Mais elle devrait, mille fois plus que les dépenses qu'elle se plaît à occasionner, apporter un mieux au peuple dont la liberté et la survie doivent finalement être le point central de tous les débats.

Il s'agit donc, pour tous les acteurs concernés, de tout revoir, pour mettre les boeufs avant les charrues, c'est-à-dire de parler Paix et Pain du Peuple et de s'engager corps et âme dans cette direction. Et tout peut se faire moyennant la cessation des hostilités.

Parallèlement à la poursuite des débats qui se mènent à l'extérieur du pays, l'urgence se fait beaucoup

sentir, d'engager une dynamique de dialogue à l'intérieur du pays. Toutes explications étant données, les Accords signés ont pour finalité de créer une plate-forme favorable à la poursuite des débats entre acteurs politiques. La population, elle, reste en laisse. L'information fuse à compte-gouttes ; et dans un langage politique quasi hermétique, sur les tenants et les aboutissants de cette cadence des négociations. Jeu de dupes, jeu d'opportunités, protection des positions figées, refus du changement, protection des malfaiteurs impunis... tels sont des thèmes que l'on pourrait développer pour découvrir, en fin de compte, la fibre qui agite notre classe politique. Cet environnement flou et teinté d'ombres d'incertitude crée l'inertie dans la société civile qui hésite, ne sachant plus dans quel sens diriger ses efforts.

Même l'Église Catholique semble ne pas savoir à quel saint se vouer, placée qu'elle est dans cette confusion créée par les deux vitesses contraires, l'Accord et la guerre qui se poursuit.

Église et publicité des Accords

Cette situation, qui met à la tangente les décideurs en action, n'est pas de nature à faciliter la publicité que pourraient faire des Accords l'Église Catholique et d'autres organisations de la société civile.

Les appels qui se font entendre aujourd'hui, insistent sur la participation des corps organisés à la diffusion du texte des Accords et à la sensibilisation tous azimuts du peuple. L'Église Catholique (65,3 pour cent de la population) pourrait bien participer à la publicité, avec résultats palpables au bout du compte.

Or, le texte a été pensé dans des cultures et dans des langues inaccessibles au commun des mortels : le français et l'anglais. La traduction en Kirundi de ce texte n'est pas encore une réalité. Même le jour où elle sera disponible, elle ne va pas effacer de la mémoire collective les commentaires parfois acerbes ou les remarques variées qu'en ont déjà fait les journalistes toujours alertes ou les politiciens qui ont émis des réserves fondées sur les intentions de l'Accord.

Une autre ambiguïté à relever, ce sont les exigences de la morale qui, à notre sens, ne peuvent permettre la consécration de la gestion d'une société sur une base de scission à caractère ethnique. Qu'on l'appelle "système de parité", qu'on tende à expliquer le bien-fondé de la réflexion polarisée, rien ne pourra justifier, pour l'Église et toutes les organisations avides de l'unité et de la réconciliation, cette facilité à donner le flanc au mal de l'intégrisme ethnique.

En cette période précise, où les Accords ont déchaîné les appétits, préparant ainsi les ambitions politiques, il serait dangereux pour les agents pastoraux de participer à une danse dont le rythme et la mélodie ne sont connus

que des seuls acteurs de la classe politique. Il est bon d'en saisir le contenu pour s'apprêter au sauvetage des brebis.

Parce que le peuple qui "consomme" le discours politique parfois controversé est le même peuple qui s'abreuve à la Parole de Dieu et à ses impératifs moraux. Le danger de participer à la vulgarisation de l'Accord, par les agents pastoraux, c'est de confondre leur rôle de sel et lumière du monde et la gestion du temporaire qui, de toute légitimité, doit rester du ressort de l'acteur politique ainsi que le veut l'enseignement social de l'Église.

Enfin, compte tenu de la division qui sévit au sein même de la classe politique, il ne serait pas aisé pour les agents pastoraux de s'aligner à la fois en faveur et en défaveur d'un groupe politique donné, soit le G7 ou le G10 étant entendu que les mêmes groupes ne manquent pas de sympathisants au sein de la hiérarchie catholique.

Cette situation ambiguë rappelle bien le dilemme de la période électorale (1991-1993) au cours de laquelle on a déploré le fanatisme politique de certains agents pastoraux, qui n'ont pas eu de scrupules à sacrifier le souci de l'unité et de la communion à l'autel de l'avidité pour le pouvoir de leurs frères de sang.

À cette époque, l'épiscopat burundais avait adressé une lettre pastorale au Peuple de Dieu pour inviter les agents pastoraux à prendre des distances face au débordement possible, créé par le fanatisme partisan. Aujourd'hui, l'épiscopat burundais a apprécié le pas franchi avec la signature des Accords et il encourage les acteurs concernés à poursuivre les débats pour conclure vite un Accord de cessez-le-feu.

La juste mesure de la prudence va donc continuer à innocenter l'Église, placée qu'elle est devant des situations à la fois ambiguës et contradictoires. Ce qu'il serait loisible de faire en cette situation, nous le résumons dans les axes suivants :

1. La prédication prophétique

C'est-à-dire l'engagement concret et osé des agents pastoraux à prêcher par l'exemple, à braver la peur et les commentaires, à annoncer le Message de Paix et de Justice. Il est temps, aujourd'hui plus qu'hier, d'incarner le Christ au milieu du peuple en souffrance, qui n'espère pas dans un salut politique proche. Le peuple, muselé et peu représenté dans les débats en cours, a besoin de connaître ses droits et ses devoirs qui ne sauraient être inspirés que par la Sainte Vision sur le terrain qui voit s'échouer un à un les échafauds de l'édifice purement humain de la paix tronquée.

2. La primauté de la créativité

La pratique de la foi, chez nous, a toujours obéi aux stimuli de la simple routine et du spectaculaire, en

négligeant presque l'impérative action visant la protection de la vie et l'épanouissement de la personne humaine. Aujourd'hui plus qu'hier, nous avons besoin de l'éclosion d'un leadership religieux responsable, qui dénonce sans détour cette tendance à encourager la polarisation ethnique.

Les laïcs, infantilisés au fil des années, doivent se ressaisir maintenant et prendre les devants, pour ne pas laisser les seuls acteurs politiques connus donner ses titres de noblesse à la division ethnique. Le compromis et le consensus qui sortiront de cette stratégie anti-chrétienne ne seront que la protection mutuelle des responsables des hécatombes que notre peuple a connues. Clairement, puisque les putschistes de 1993 et les spécialistes de l'intégrisme ethnique ne veulent rien avouer, la vengeance risque de s'installer dans le chaos que peut provoquer l'échec possible de la mise en application des Accords.

C'est au milieu de cet engrenage que les laïcs responsables, décidés à rompre les chaînes du statu quo, doivent montrer le bon chemin à suivre, inspiré par la non violence évangélique encore à apprendre et à maîtriser. Ce n'est pas tellement la simple innocence qu'il faut privilégier en ce moment. Plus que les vœux pieux, l'action inspirée par la Parole de Dieu est souhaitée.

Les Congrégations religieuses, dans le strict respect de leurs charismes, sont tout indiquées pour servir de noyaux organisés, capables de faciliter l'enracinement de la spiritualité dans l'environnement immédiat des communautés catholiques (écoles, camps militaires, quartiers, prisons, etc).

Il faut peut-être le dire ici et maintenant. On ne peut donner que ce qu'on a. Appelées à servir de modèle d'une vie vraiment offerte à Dieu, Père de tous et infiniment miséricordieux, à Jésus son Fils, Premier Non-Violent Actif également miséricordieux, au Saint-Esprit source de toutes grâces et de tous dons et prenant pour Mère et intercesseur la Sainte Vierge, Reine de la Paix, les communautés religieuses doivent être marquées, en leur sein, de la fraternité et de l'unité. Or, la société et ses membres ont été blessés. Nous portons, conscients ou non, la blessure morale des tragédies horribles que nous avons connues. La division ethnique est aux antipodes de la fraternité qui doit caractériser toute communauté chrétienne, toute communauté vraiment religieuse.

Relisant les fiches collectées au cours de l'Enquête pour l'Analyse Socio-Pastorale de l'Église Catholique du Burundi 1998, nous nous rendons compte jusqu'à quel degré l'intégrisme ethnique a infiltré les esprits, sans épargner ceux des personnes dévouées au Seigneur et à la Sainte Vierge. Ce paradoxe, sans toutefois le gonfler à l'excès ni l'exploiter à des fins nuisibles pour

les communautés religieuses, doit être considéré à sa juste mesure pour que les religieux y prennent garde chaque fois que de besoin. Le réflexe ethniciste est facile à détecter dans la communauté à l'occasion, par exemple, des nominations à des postes de responsabilité. Le souci de la vérité, du dialogue permanent et de la fraternité peut redresser la situation.

Si le Peuple de Dieu ne trouve pas de modèles tout près de lui, si la foi populaire dans les bonnes intentions des religieux fait place à la suspicion des relations intra-communautaires, rien ne pourra venir au secours de la candeur ordinaire du peuple. Une fois aux abois, le peuple ne pourra que tendre la main à tout aventurier, à tout marchand d'illusions. Plus grave encore, si une communauté religieuse tolère l'action néfaste d'un religieux intégriste, elle contribue directement à la pollution morale du milieu environnant.

Si nous avons longuement insisté sur la conversion profonde au sein des communautés religieuses, c'est parce que les Burundais ont été témoins de leur capacité à encadrer le Peuple de Dieu avec fermeté et succès. Que serait devenue l'Église, après la persécution des années 1984, 1985 et 1986, si quelques laïcs responsables et quelques religieux intrépides, n'avaient pas déployé tous leurs charismes pour suppléer à l'absence des prêtres mis sous les verrous, laissant derrière eux le Peuple esseulé devant des églises fermées à double tour ?

Et voilà, la routine a déjà repris, faute d'une décantation sérieuse de leçons à suivre, à partir de la gravité des secousses que la hiérarchie catholique a subies en cette période. Il s'agissait, bien sûr, d'un conflit ouvert entre l'Église et l'État. Il était dès lors facile de distinguer le bourreau de la victime et de solliciter les secours nécessaires. Aujourd'hui, le ver est dans la semence. Nous devons inventer une cure salvatrice.

Face à l'intégrisme ethnique qui a été créé progressivement grâce à la complaisance ou à la complicité de ceux que l'éthique aurait dû conduire plutôt au prophétisme qui n'exclut pas le sacrifice et le martyre, quelle autre attitude prôner si ce n'est le rejet des pratiques routinières qui confortent tout simplement les Élus de Dieu dans une innocence qui ne sauve pas. **Le peuple pleure, nous prions pour lui et nous pleurons avec lui, sans jamais nous soucier d'être pour lui la lumière qui sauve.**

Cette attitude léthargique est dictée par la peur. Elle tranche totalement avec la détermination du Christ qui a accepté tous les outrages non pas pour se laisser aller allègrement au suicide mais pour interroger les consciences et créer définitivement une autre vision de la lutte en vue de la libération et de la vie de la multitude. Ici se trouve posée la question de savoir si les hommes et les femmes d'Église aiment vraiment le Peuple de Dieu, de cet Amour désintéressé dont Jésus Christ a

aimé son épouse : l'Église. De cet amour divin qui se trouve blessé à la seule idée de penser à la perte d'un seul parmi cette multitude qui braque ses yeux sur nous.

La créativité dont nous parlons présentement a pour finalité la conversion du cœur, qui permette de laisser jaillir la lumière au milieu de tout un peuple gavé de mensonges et d'illusions, qui est devenu, par ailleurs, incapable d'imaginer que sa société peut renaître des cendres. Créer, créativité, invention de nouveaux schèmes de pensées, de nouveaux genres de vie, dans un environnement socio-politique menacé de zizanie et de chaos. C'est cela que nous voulons. C'est cela le sens de l'existence de l'Église.

Nous avons besoin de voir s'éclore une nouvelle vision, un nouveau leadership. Que, du sein de la terre burundaise émerge un Mahatma Gandhi, un Martin Luther King, un Jean GOSS, etc... un Burundais capable de générer une nouvelle race de Burundais qui rejettent la lutte armée au profit de l'action non-violente. L'Église est toute faite pour engendrer ce type de visionnaires. Il suffit, pour elle, c'est-à-dire pour tous les baptisés, **guidés par leurs pasteurs**, de dire non à la passivité devant cette panoplie d'injustices qui nous accablent tous. Nous avons besoin de vivre, nous avons besoin d'agir. Réveillons-nous donc !

3. Priorité "Jeunesse"

Dans cette ligne du réveil pour la réhumanisation, l'Église peut compter sur la jeunesse catholique. La révision des statuts et devises des Mouvements de jeunesse peut aider à converger tous les objectifs et toutes les orientations vers la lutte non-violente. Cette conviction pourrait, par exemple, aider à mieux organiser la jeunesse autour des idéaux de fraternité, d'égalité, de paix et réconciliation. Seulement, sans leaders capables de servir de modèles, la jeunesse ne peut que se complaire dans la routine et la léthargie de ses aînés. Au fait, à quoi servent tous ces jeux, toutes ces prières et toutes ces parures qui ne changent rien à ces violences qui nous entourent ?

La hiérarchie catholique se trouve donc interpellée pour qu'en plus des messages moralisants, elle se mette debout et en avant comme un pèlerin pour montrer à la jeunesse le chemin de la détermination pour sa liberté et son avenir. Progressivement, et sans que personne ne s'en rende compte, les cieux ont tendance à se refermer sur nous, faisant de notre peuple une masse silencieuse incapable de devenir maîtresse de son destin. Au fur et à mesure, la crise nous a tous affectés. Elle a fait de nous un peuple qui a peur de lever le petit doigt pour dire haut ses souffrances.

Pourquoi, face à cette insécurité qui a installé un couvre-feu diurne et nocturne sur notre terroir, la

hiérarchie catholique n'a pas encore pensé à la création d'un cadre d'expression pour aider les voix étouffées à être entendues sous tous les cieux catholiques capables d'intervenir positivement dans notre société ? Crier sur les toits, hurler même, pour appeler des secours, puisque la société devient de plus en plus exsangue.

En supposant, par exemple, que tout le monde n'a pas été créé pour être en totale sympathie avec la manipulation des armes ni pour exercer sa profession en ayant conscience de participer à l'élimination physique de tous les adversaires, rien ne peut expliquer ce silence qui empêche de réclamer haut et fort le droit de l'objection de conscience. Et la hiérarchie catholique est en droit de donner le ton pour entrevoir d'autres possibilités d'encadrement de la jeunesse.

Il ne s'agit pas de s'opposer à l'"encadrement patriotique" de la jeunesse mais de créer d'autres espaces visant la même finalité. Par exemple, négocier avec l'État la possibilité, pour les jeunes allergiques aux armes, de passer la même période du Service Militaire à mettre leur bénévolat au service des déplacés, des enfants de la rue ou des victimes du SIDA. Les défis sont multiples et variés sous nos cieux. Il s'agirait également, puisque tout donne à penser que le système éducatif se trouve perturbé par cette nouvelle donne, de favoriser du même coup l'élitisme chez nous. À ceux qui sont les plus méritants (note élevée après la passation de l'Examen d'État) et qui portent dans leur psychisme les séquelles de la guerre, l'Église et l'État devraient être en mesure d'accorder des bourses d'études. Cette catégorie de la jeunesse a besoin de tranquillité et de sécurité physique pour devenir la crème du Burundi de demain. Face à la fuite des cerveaux sous des cieux plus favorables à la recherche scientifique, il n'y a pas meilleure stratégie.

La piste "priorité jeunesse" peut également aider à "ressusciter" la conscience de ces milliers de jeunes burundais jetés sur le chemin de l'exil par l'intégrisme ethnique en action. À l'endroit des jeunes réfugiés, aux cœurs rongés par la rancœur et l'incertitude des lendemains, l'Église a longtemps hésité à lancer des messages de compassion et de solidarité alors que toutes les données sont connues quant aux motifs de l'exil et aux conditions de vie dans leurs camps de fortune, loin de leur patrie. Ils crient au secours, les réfugiés et les déplacés, pour que leur Église les console. Église, console les tiens !

Si les Accords de Paix sont appliqués, ce qui n'est pas envisageable dans le court terme, le rapatriement des réfugiés sera un véritable tournant, qui mettra sur la place publique l'absence de prospective, d'évaluation et de prise de conscience d'une Église locale devenue inapte à précéder les événements et ainsi envisager l'avenir de ses membres.

L'Église, qui est habituée à suppléer aux carences d'un État mal géré (reprise des écoles et dispensaires,

avec la Politique d'Ajustement Structurel), risque fort de s'engager dans les actions de réhabilitation des réfugiés sans avoir pris conscience de toutes les dimensions de la problématique de l'exil et du rapatriement. Notre suggestion est que, pour prendre le taureau par les cornes, on commence préalablement à s'attaquer aux défis de la jeunesse en général et de la jeunesse exilée en particulier (sans oublier les jeunes déplacés ou regroupés...).

4. Rien sans l'oecuménisme

Le retour au sens du sacré, au culte de la vérité et du pardon ne peut être favorisé, au Burundi, que par une synergie à créer, qui prenne pour point de mire l'Humanité de Jésus. Plus que la routinière Contemplation des merveilles accomplies par Jésus Christ en faveur de l'humanité, qui risquerait d'ailleurs d'endormir les consciences dans un spiritualisme sans résultats palpables, nous avons besoin d'un profond ressourcement précédé d'une plongée profonde dans la Bible.

Il ne s'agira pas de renforcer les sentiers battus du sporadique dialogue interreligieux mais de créer des occasions de rencontre vraiment fraternelle, autour de la Parole de Dieu et des veillées de prière ou de louange. D'un coup, nous aurons favorisé l'acceptation mutuelle et la réconciliation.

Dans cette ligne, le respect de l'autre, l'écoute empathique et l'entraide au sein de la communauté citoyenne doivent être ciblés en tant que ressources de l'action synergique en faveur d'une paix vraiment partagée. Cette paix qui ne peut, en aucun cas, être considérée comme le butin de la classe politique, d'une confession religieuse ou d'un quelconque corps organisé. Oui, cette paix, à laquelle tous les humains sont appelés à communier parce qu'elle est le résultat des efforts de tout un chacun et surtout, émanation bienfaisante de la Miséricorde de Dieu accordée à l'humanité.

C'est à cette condition qu'un véritable mouvement non-violent pourra s'enraciner véritablement au Burundi et participer au changement indispensable de la face du monde salie par la rapacité des puissants, l'égoïsme des âmes avides d'un pouvoir sans partage, l'intégrisme ethnique pris comme tremplin pour un pouvoir totalitaire et la corruption, sources sûres de l'oppression du faible et du sans voix. Grâce à l'unification des efforts, à la tolérance et à la réconciliation au sein des confessions religieuses, nous pourrions aller plus loin, car nous aurons brisé le carcan qui nous enferme dans le ghetto du manichéisme.

En conclusion

Les Accords pour la Paix et la Réconciliation,

considérés dans leur fond et dans leur forme, ne sont qu'un beau texte. Leur finalité, qui ne devrait plus attendre, est la création d'un environnement pacifique au Burundi. Elle est retardée par les spéculations tout à fait inhumaines qui n'hésitent pas à sacrifier la vie humaine à l'autel des débats finalement stériles.

Il est vrai que chaque groupe armé a ses raisons de poursuivre les attaques et les razzias. Mais rien ne peut justifier cette stratégie misanthrope qui consiste à faire du peuple le tremplin et le prétexte ou alors le bouclier humain, bouc-émissaire de toutes les barbaries que les élites élaborent.

En clair, les Accords risquent de rester lettre morte, puisqu'ils n'ont pas été précédés par le dialogue autour de la cessation des hostilités. Que peut attendre le peuple des sans voix, à la place d'une quiétude, seule qui permette d'envisager un avenir ? Ceci ne veut pas dire que ces Accords ne servent à rien. On peut s'en inspirer pour bien faire, mais on doit faire attention à la polarisation ethnique qu'ils semblent favoriser sans scrupules.

En plus, l'expérience vécue par d'autres pays a suffisamment montré l'infidélité de nos élites aux principes et méthodes pour le salut, même quand ils sont consignés et signés dans un Document appelé "Accords de cessez-le-feu" ou "Trêve". Il revient donc à la masse silencieuse de s'éveiller pour chercher elle-même la Paix dont elle a besoin. Nous avons préconisé la lutte non armée, la lutte non violente, à la place de l'innocence routinière, synonyme de léthargie, d'inertie et de passivité complice.

Dans la noble vision du respect absolu de la personne humaine, de la protection de la vie, la lutte non violente profitera des acquis de notre société qui nest pas, qu'on le veuille ou non, fondamentalement polémophile. Il est terminé le temps des Textes finement élaborés mais plaqués sur des réalités étrangères, le temps des débats longs et stériles. Revenir à l'essentiel pour laisser triompher la vérité, protéger la vie, chercher la Paix pour le peuple, c'est cela, vraiment, aller vers un Accord de Paix. Le reste n'est que futilité, jeu de dupes, perte de temps.

Réf. : *Vivons en Église (Informations et documentation pastorales)*, n° 9-10, Septembre/Octobre 2000.

*Réflexions sur le Chiapas et l'Amérique latine
Présentation du Directeur de "Volcans"
au Colloque National sur le Mexique,
à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 2001*

La CIA a ouvert récemment ses archives concernant son rôle en Amérique latine, durant les années de dictatures. Il y est officiellement révélé ce que tous ceux qui sont attentifs à la géopolitique latino-américaine savent déjà depuis longtemps sur le soutien apporté par les gouvernements américains aux régimes répressifs. Pas seulement des soutiens d'ailleurs, puisque ce sont parfois les E.U. qui ont suscité les coups d'État des généraux, comme au Chili et au Guatemala, ne reculant pas devant le mensonge pour parvenir à leurs fins.

Le rôle joué au Guatemala a été particulièrement cynique et meurtrier : plus de 200 000 victimes. On comprend que les E.U. ne se soient guère empressés de signer le projet de création de la Cour pénale internationale de justice ! Et la trop fameuse École des Amériques qui a formé des milliers de militaires latino-américains à la torture et à l'assassinat existe toujours - sous un autre nom - en dépit des nombreuses pétitions pour sa fermeture, en Amérique même, y compris de la part des évêques. D'ailleurs, en faisant une démarche de vérité, il n'en ont pas pour autant fait acte de repentir et encore moins proposé de réparer les dommages. Ne s'agissait-il pas d'une guerre contre le danger communiste, vrai ou supposé, et donc d'une défense de la civilisation, de la "guerre froide" ? Au service de cette stratégie, tous les moyens étaient bons.

Il faut bien reconnaître que les gouvernements démocratiques européens ont été plutôt timides dans leurs protestations contre les atteintes aux droits des personnes humaines et des peuples et n'ont pas eu le courage de se désolidariser ouvertement de la politique américaine en Amérique latine. Là encore, le supposé danger communiste justifiait tous les silences, c'est-à-dire les complicités.

Si j'évoque ces tristes événements qui ne sont pas à l'honneur des gouvernements démocratiques occidentaux, c'est parce que des manoeuvres semblables pourraient bien se reproduire et que notre vigilance doit rester en éveil. Le mouvement zapatiste a révélé au

monde occidental l'existence, en Amérique latine, d'un phénomène qui est né dans les années 70, je veux dire le réveil indien, l'apparition de mouvements indiens coordonnés réclamant le respect de leurs droits et de leur identité. Or il est clair que ces mouvements indigènes, dans leurs revendications pour des réformes agraires, pour des structures démocratiques réelles, pour la justice, mettent en cause les intérêts des grands propriétaires et de certaines sociétés transnationales. (Au Guatemala c'était l'United Fruit qui se voyait lésée de son pouvoir exorbitant).

Il faut donc tirer la sonnette d'alarme, désigner à l'opinion publique internationale un "ennemi de la civilisation occidentale" afin de justifier par avance des mesures répressives. C'est ce que vient de faire récemment la CIA qui, renouvelant sa stratégie antérieure devant ce nouveau danger, a lancé un avertissement sans équivoque (Jornada du 19/12/2000) : "Les mouvements indigènes de résistance seront un des principaux défis pour les gouvernements latino-américains dans les 15 années qui viennent". Selon ce texte "les mouvements s'étendront depuis le Mexique jusqu'à la région amazonienne, appuyés par des réseaux transnationaux d'activistes des droits indigènes et soutenus par des groupes internationaux de droits humains et écologistes financièrement bien fournis, "bien financiados" !

Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est, en effet, pour exprimer notre solidarité au mouvement indigène du Chiapas et par lui à tous les mouvements indigènes du Mexique et d'Amérique latine. Oui, nous revendiquons hautement notre appartenance à ce réseau international dénoncé par la CIA et nous voulons bien être les "bonnes âmes" sur lesquelles ironisent certains. Quant à savoir si nous sommes "bien financiados", nous invitons la CIA à venir consulter nos comptabilités : elles ne sont pas classées "secret défense".

Je souhaite que nos responsables politiques, nos sociétés commerciales et industrielles, nos services de coopération ne se laissent pas, une fois de plus,

manipuler par les pressions américaines, mais portent leur attention sur ces mouvements indigènes, sur la légitimité de leurs revendications, et soutiennent leurs efforts de construction d'une société vraiment démocratique dans laquelle ils aient leur place tout en jouissant pleinement de leurs droits propres.

Mais qu'en est-il de la politique européenne et française à l'égard du Mexique ? Monsieur le ministre des Affaires Étrangères, dans un article du Monde Diplomatique (décembre 2000), affirme vouloir "refonder la politique étrangère française" et déplore "le manque d'analyse et de réflexion, chez nous, sur l'état du monde, la politique étrangère et les relations internationales". Il a même refusé de signer, à Varsovie, un texte en faveur d'"une sainte alliance des nations démocratiques choisies par le seul département d'État sur la base de critères contestables".

Nous prenons acte de ces bonnes résolutions, mais nous ne pouvons que constater un certain nombre de démarches qui ne vont guère dans le sens d'une "refondation".

Ainsi le parlement européen n'a pas hésité à ratifier le traité commercial avec le Mexique, estimant par là que ce pays satisfait à la clause des droits humains, ce qui est en contradiction avec les dénonciations des organismes internationaux des droits de l'homme, en particulier de l'ONU.

Le 12 novembre 1998, le gouvernement français a apporté sa collaboration à la police mexicaine par un "Accord de coopération technique en matière de sécurité publique" avec le gouvernement mexicain dans le but de renforcer le professionnalisme de la police mexicaine dans sa lutte contre la délinquance organisée. On nous dit que c'est pour sensibiliser la police mexicaine aux droits de la personne humaine. Outre que le Mexique dispose suffisamment d'organisations compétentes pour faire ce travail, je ne pense pas que la police française soit un modèle du genre si je me réfère à certains avertissements de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin il n'y a pas de garantie concernant la participation de cette police à des actions répressives. La revue "Volcans" a organisé une pétition, l'été dernier, contre cette coopération. Et nous avons recueilli les signatures de nombreuses organisations et personnalités, y compris d'un syndicat de police.

Et la dette continue de peser lourdement sur le Mexique - comme sur tous les pays du tiers monde - en dépit des déclarations d'intention de nos gouvernements. Écoutez ce chef indien Aztèque : "Moi aussi, je peux réclamer des intérêts. Les Archives des Indes font état ... de ce que, entre les seules années 1503 et 1660, sont arrivés

en Espagne 185 000 kilos d'or et 16 millions de kilos d'argent en provenance d'Amérique" (DIAL n° 2405).

Il est assez pittoresque d'entendre le nouveau président du Mexique apporter lui-même un démenti à ceux qui, chez nous, faisaient l'éloge de la démocratie mexicaine. N'a-t-il pas reconnu lui-même que la révolte zapatiste avait des racines profondes dans la situation de misère et de marginalisation des populations indigènes du Chiapas et que la présence massive des militaires au Chiapas (un soldat pour 9 habitants, sans compter les paramilitaires) était un obstacle à la paix ?

Situation socio-économique

Le premier des droits humains, c'est le droit à la vie et à une vie digne. Or, au Mexique, selon les critères de l'ONU, de 1988 à 1999, la population pauvre est passée de 59 à 73 millions. L'inégalité est criante : 10 % des plus riches gagnent 43 % du revenu total du pays, alors que 43 % de la population survit avec un revenu de moins de 2 dollars par jour (Rapport de la B.M.).

L'éducation et la santé n'ont pratiquement plus de budget. Les privatisations ont concentré les richesses en quelques mains.

La dette extérieure s'élève à 260 millions de dollars, soit 2.650 \$ par habitant. Selon un document édité au Mexique, en 1999, par la Commission mexicaine de défense et de promotion des droits humains et par le Centre des DH Francisco de Vitoria, on a enregistré une augmentation notable des violations du droit à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, à la sécurité juridique. Ceci sous forme de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de tortures et d'exécutions, visant en particulier des membres des groupes insurgés, de dirigeants paysans et d'organisations sociales, spécialement dans les États du Chiapas, de Guerrero et de Oaxaca. Des massacres comme ceux d'Acteal et d'El Bosque ont été minutieusement programmés, visant la population sans discrimination. Ces faits ont été dénoncés par la Commission des droits humains de l'ONU, mais les vrais responsables n'ont jamais été poursuivis.

Les 3 millions et demi d'habitants du Chiapas (plus d'un million d'Indiens) sont les plus pauvres du Mexique. Leur PIB était, en 1996, 1.466 contre 8.129 dans la capitale. Pourtant, les ressources naturelles ne manquent pas : le Chiapas est le premier État producteur de pétrole et d'électricité, mais les habitants n'en sont de loin pas les premiers bénéficiaires. Il y a du bois, du gaz, du café (35 % de la production nationale), des troupeaux, du maïs, des bananes, mais la majorité de ces produits va vers d'autres États du Mexique ou à l'étranger et le produit de la vente ne

revient que partiellement au Chiapas.

20 familles détiennent la majorité des terres. 59 % des habitants perçoivent un salaire inférieur ou égal au smig ; près de 60 % des enfants ne sont pas scolarisés. 54 % sont sous-alimentés (80 % dans les régions montagneuses et forestières). Le taux de mortalité est le plus fort du pays : 15.000 personnes meurent chaque année de maladies curables.

Les projets du nouveau gouverneur du Chiapas.

Dans son discours d'intronisation comme gouverneur du Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchia a affirmé : "À partir d'aujourd'hui le pouvoir sera exercé conformément aux institutions démocratiques, à l'éthique, avec une parole de vérité, à l'écoute des gens, en rendant ponctuellement compte de tous les actes du gouvernement de l'État. Le pouvoir sera exercé en faveur de ceux qui ne l'ont jamais eu, de ceux qui l'ont toujours subi dans la souffrance. Il sera utilisé pour faire justice et pour gouverner avec équité". Il a également promis qu' "à partir de maintenant nous ouvrirons un bureau du commerce extérieur et nous ouvrirons des bureaux de commerce dans différents pays du monde en vue de faciliter nos exportations ... Notre défi le plus important est le développement d'une politique sociale qui nous permette de réduire les inégalités et la marginalisation dans laquelle a été maintenu l'État du Chiapas. Cette politique sociale sera respectueuse des différences culturelles et visera particulièrement les secteurs de la population traditionnellement négligés : les femmes, les indigènes, les déplacés, les enfants en danger. Cette politique s'appliquera fondamentalement en trois domaines : lutte contre la pauvreté, pour l'éducation et la santé". Il se propose également de résoudre les conflits agraires, de lutter contre la corruption et en faveur des droits de l'homme, particulièrement dans le système judiciaire qui fera l'objet de réformes de structure. La vérité devra être dite sur des massacres comme ceux d'ACTEAL et EL BOSQUE. Enfin P. S. favorisera la reprise du dialogue avec l'EZLN, demandera l'abrogation de la commission (illégale) pour la remunicipalisation du Chiapas, la libération des prisonniers zapatistes et des responsables d'occupations de terres, la dissolution des groupes paramilitaires, la démilitarisation. Enfin, il mettra tout en oeuvre pour la réconciliation entre les groupes en conflit dans la population.

L'énorme défi posé au gouvernement du Chiapas est d'ordre structurel et culturel.

Le nouveau gouvernement de V. Fox lui permettra-t-il de mettre en oeuvre cette politique ? V. F.

a-t-il lui-même la volonté d'affronter ces défis au niveau national ? L'avenir le dira. Cependant, au regard de certains faits, il est légitime de poser des questions et de rester vigilants, car il est peu probable que le nouveau pouvoir ait l'intention de rompre avec les effets pervers du néo-libéralisme et de la mondialisation.

Durant sa campagne électorale, V. F. a fait de nombreuses promesses intéressantes concernant le Chiapas, en premier lieu celle de reprendre le dialogue avec les zapatistes. Le 9 janvier, il a affirmé, lors d'une réunion privée avec les membres de la COCOPA, qu'il était "en train de faire le nécessaire pour que le Congrès ratifie les accords sur les droits des indigènes".

La nomination de Luiz Alvarez au poste de "Commissaire pour la paix" a été considérée comme positive par les zapatistes. Quelques prisonniers ont été libérés et d'autres libérations sont en cours. Le gouvernement a reconnu (18/12/2000) la légitimité des municipes autonomes zapatistes.

Par ailleurs il a promis d'augmenter le niveau de vie des populations rurales, la productivité et la rentabilité au moyen de grands programmes de commercialisation, de développement, d'éducation, de distribution de l'eau Il a annoncé un programme de développement de 80 000 millions de pesos en faveur de la région sud-est du Mexique qui comprend, entre autres, Guerrero et Chiapas.

Il a également proposé de convertir les paysans en petits et moyens entrepreneurs dans des ateliers de transformation (maquilas), dans l'éco-tourisme et l'artisanat. Ce dernier programme a évidemment suscité les réactions des zapatistes qui y voient un moyen de disloquer la société indigène et manifestant pour le moins une méconnaissance du monde indigène, ce qu'a souligné le Congrès national indigène qui estime que le gouvernement de Vicente Fox ne connaît pas la réalité indigène et l'invite à venir s'informer avant d'entreprendre des actions superficielles. S'il est nécessaire de ratifier les Accords de San Andres et réformer la Constitution - affirme le Congrès indigène - il importe aussi et avant tout de transformer les cœurs et les mentalités de la société envers les communautés indigènes. Le Congrès indigène estime aussi que les signaux adressés jusqu'à présent par le gouvernement aux populations indigènes ne sont pas clairs et que la création annoncée de nouvelles instances, comme le Bureau pour le développement des peuples indigènes, n'est pas une solution.

On peut, d'autre part, se poser des questions sur la marge de manoeuvre du pouvoir exécutif face au

Congrès fédéral en majorité conservateur. Il n'y a, pour le moment, aucune garantie pour que les intentions proclamées par l'exécutif soient ratifiées par le Congrès. Enfin, si on donne, en général, comme date probable pour la reprise des négociations, le mois de mai 2001, d'autres parlent d'un processus qui pourrait durer deux ans !

Les zapatistes posent trois revendications fondamentales et immédiates comme condition indispensable pour le rétablissement de la paix et la reprise du dialogue : 1. La reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples indigènes. 2. La libération des zapatistes prisonniers dans tout le territoire de la république. 3. Le retrait total de sept positions de l'armée dans la zone de guerre.

Qu'en est-il aujourd'hui ?

Quelques prisonniers ont été libérés, mais il en reste plus d'une centaine. Le gouvernement a annoncé l'évacuation de deux des sept postes militaires. En même temps il estime qu'il y a moins de 10 000 militaires dans le sud-est, ce qui a donné à Marcos l'occasion d'ironiser sur les qualités de comptable du président.

Il existe une grande confusion sur la démilitarisation. Tandis que le gouvernement annonce la dislocation de certaines positions, on apprend que de nouveaux postes ont été mis en place dans ces mêmes zones.

Quant à la visite d'une délégation zapatiste au Congrès, qui est prévue pour février, le président n'a toujours pas donné de garanties. D'autre part les instances de direction de la chambre des députés ainsi que le groupe PAN-PRI du sénat ont fait savoir qu'ils n'étaient pas disposés à recevoir des encapuchonnés, car ils ne reçoivent que des personnes bien identifiées.

De son côté, cependant, la conférence des évêques a estimé que la marche des zapatistes est une initiative positive, car ainsi l'EZLN sortira de la clandestinité et manifester sa présence comme force politique.

Le chancelier Jorge G. Castaneda a promis que le gouvernement prendra des mesures unilatérales en faveur de la détente, mais il estime que les zapatistes doivent également faire un pas en avant, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent.

Le PAN a fait savoir qu'il ne donnera pas son aval à la démarche de V. F. en matière de droits et culture indigènes. Il propose un nouveau projet spécifiant que la prise en compte des demandes indigènes ne doit pas porter atteinte aux structures de l'État mexicain.

On voit par ces exemples que nombreuses sont les

contradictions que devra affronter le gouvernement.

D'autre part, il est certain que pour la population du Chiapas, même si les trois revendications étaient satisfaites, cela ne résoudrait pas tous les immenses problèmes auxquels elle doit s'affronter : Jugement des responsables d'exécutions sommaires et de massacres, démocratie, reconstitution du tissu social détruit par la "guerre de basse intensité", retour des réfugiés (24 000), problèmes de la terre, propriété du sous-sol, lutte contre la corruption. Etc . . .

Le passé de V. F. n'incite pas à l'optimisme en ce qui concerne les possibilités de changements politiques en profondeur, tant au niveau national qu'international. S'il a choisi quelques ministres d'une autre tendance que la sienne, ses collaborateurs immédiats appartiennent, pour la plupart, au secteur le plus réactionnaire de la société mexicaine. On y trouve des membres de l'Opus Dei et des Légionnaires du Christ, ce qui en dit long, car ce sont ces milieux qui ont obtenu le déplacement de don Raul qui devait succéder à don Samuel comme évêque de San Cristobal de Las Casas. Cela signifie aussi la mise en place de l' "ordre moral", avec son cortège de sectarisme et d'intolérance, de retour vers un passé de soit-disant chrétienté (alors que l'État mexicain est laïc, de par sa Constitution).

Si j'en crois Carlos Monsivals (Le Monde Diplo. Décembre 2000), il y a dans l'entourage de V. F. un conseiller (problèmes de l'environnement), Victor Lichtinzer, particulièrement compétent pour résoudre le problème de la pauvreté. Il aurait fait ce constat lumineux : "Les pauvres sont pauvres parce qu'ils le veulent, parce qu'ils manquent de volonté et de détermination..."

Comme dit Marcos, il faut surtout changer les mentalités et les coeurs. Et comme disait un Indien à don Samuel : "Ce n'est pas le cavalier qui est malade, c'est le cheval".

Réf. : Texte de l'auteur.

The Contribution of Interfaith Dialogue Towards a Culture of Peace

Jørgen S. Nielsen is Professor of Islamic Studies and Director, Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, University of Birmingham, UK.

Dialogue among the adherents of the major world religions has always taken place, especially but not only among the Abrahamic faiths: Judaism, Christianity and Islam. Excellent examples of this may be found in the midst of shared histories where we are more often presented with a record of conflicts. The high points must be the enormously rich and creative interactions which took place in mediaeval Islamic Spain and Southern Italy and at various times in places as far apart as Central Asia, Baghdad, Delhi, Cairo and in the Ottoman empire.

But as a movement with its institutions and full-time professionals, its networks of activists, interreligious dialogue is primarily a phenomenon of the 20th century. It is the pressures of this century which have demanded that we mobilise the resources of the great religions for dialogue and peace, purposes which have historically often seemed marginal. In India the realisation that a reasonably unified independence would only be achieved if the religions could work together provided a significant impetus towards the co-operation of religious leaders and institutions. The horrors of Nazi genocide in Europe spurred post-war generations towards a radical review of traditional Christian attitudes towards Judaism. Out of regional tragedies, like the wars in Lebanon and in former Yugoslavia, have come determined efforts across the social spectrum to disarm religious hatreds. The resurgence of political radicalism motivated by religion and expressed in religious terms in the last couple of decades has spread renewed awareness and experience of destructive interreligious relations among people on all continents.

Above all, the necessity of responding to the processes of globalisation and the threats of ecological disaster has brought about a fast growing realisation that religions only have relevance to the extent they can work together for humanity and put aside the contentions of the past. Globalisation and migration mean that no community can any longer live in isolation from others: even in countries where there is only one religion, religious pluralism enters through migration, travel, trade, the media and the Internet.

It is in reaction to such processes that movements for interreligious dialogue have gained growing support. After 1945 Jewish-Christian dialogue found space in a variety of forums, some of which grew into independent agencies and NGOs or were incorporated into existing religious institutions both nationally and internationally. The settlement of Muslim immigrants in Europe led, in some cases, to this being expanded into a Jewish-Christian-Muslim (JCM) movement with regular programmes and events now having taken place for several decades. During the 1960's and 70's the World Council of Churches and the Vatican embarked on major moves towards interreligious dialogue, moves which have made their mark extensively on the whole Christian Church and thence on the societies in which the Churches are located. Virtually every main national and international Muslim organisation as well as many prominent Muslim leaders and scholars have unequivocally expressed their support for the principle of dialogue and have also actively engaged in moving such dialogue forward. It was noteworthy that virtually every speaker at the 10th Annual General Islamic Conference hosted by the Egyptian Ministry of Religious Affairs in July 1998 spoke of the priority of a dialogue with the Christian West in the coming century. And in the World Conference of Religions for Peace (WCRP) all the major world religions have been very actively represented, with Buddhists and Hindus playing as active a role as have the Abrahamic faiths.

But the positive aspect is only part of the picture, and to assume that the way forward is easy would be naïve, as it would be to assume that anything like the majority of religious adherents have been convinced. People of religion are readily tempted into presenting religion as offering solutions in spite of all the historical and contemporary evidence that religions are perhaps often a significant cause of conflict. Or, if not the cause, they are easily mobilised into destructive participation when a conflict starts brewing out of social, economic or political causes. Lebanon, Yugoslavia, the Caucasus and the Indian subcontinent are immediately obvious recent examples.

The problem arises because adherents of religions,

people of faith, are also members of communities with shared material interests and emotional identities which in some circumstances can be perceived to be literally matters of life and death and certainly are often matters which determine comfort and security. Of course, the religious professionals — the priests, rabbis, imams and theologians — are also members of such communities and share these interests and fears. In places where we have recently seen religious conflict, it is therefore hardly surprising that religious institutions have sometimes become actively involved on one or other side.

But this also goes some way to explaining two things about dialogue among the religions. Firstly, one begins to understand why so many might regard it as a threat. People and institutions whose position relies on their recognised right to speak authoritatively in areas of religious teaching and practice see their positions under challenge, and communities feel inherited certainties being taken away. But, secondly, this very situation accounts for the sense of urgency being expressed by supporters of religious dialogue. In past centuries religious exclusiveness caused enough suffering locally, but today clashes between religions have global repercussions.

So how can the task of dialogue make headway, so that religions can become the effective forces for peace which so many of their adherents proclaim them to be? In my view, the task has to be achieved along two parallel interactive tracks with one overriding goal, namely that of taking religion as a cause of conflict out of political and communal relations and reinserting it as a factor for reconciliation and communal development. Both tracks must be pursued simultaneously at all levels, from the street to the palace, so to speak, with universities, religious institutions and the media having particular roles to play along that spectrum.

The first track has to do with the urgency of defusing current and potential community conflicts. Here a number of different projects take place and can be multiplied and developed. In some countries local interfaith groups are making a noticeable contribution, while in others interreligious involvement in development have shown the potential for success. Political action against discrimination in employment, access to education, health and social welfare, etc., is another route by which people of different religious commitments have come together around a shared sense of justice.

But the urgency also requires that the media — print and electronic — be persuaded to look beyond the immediately sensational. We have spent decades condemning the media for their sensationalism, lack of respon-

sibility and dependence on one or other centre of power and making recommendations for the improvement of their behaviour. This is easy, precisely because the Media so often are guilty as charged. However, we seem to have achieved virtually nothing by condemnation and recommendation. Some of us have sought instead to recognise and cooperate: recognise those newspapers, journalists or programme makers who actually want to act with a degree of responsibility and impartiality, cooperate with them by involving them in our work, engaging them in conversation, helping them to understand what they are trying to write about. I have seen it work successfully more than once, but it requires patience: results are not achieved overnight.

In the universities there are also tasks here for social and political scientists especially, probably also for psychologists although that is an explosively sensitive area. In Europe and North America, especially, the social and political sciences have until recently tended to ignore religion as a dying ember of the past: here were the secular sciences *par excellence*. As a result they were often taken completely by surprise when religion suddenly returned to the forefront of some political event. They have thus had great difficulty in coming to terms with, for example, the political resurgence of Islam. But the situation is changing — this conference is just one evidence of that — and increasingly scholars in these disciplines are beginning to take religion as a factor seriously. I am sure that the academic network on religion and society which UNESCO is encouraging, and in which my Centre and university are looking forward to working with colleagues here in Kyrgyzstan, will be a further significant contribution to this change.

The second track is a long-term vision. Among the Abrahamic faiths as also, for example, between Hinduism, Sikhism and Islam, we have accumulated centuries of baggage where we tend to remember the bad times and use them as ammunition against each other in subsequent conflicts. In good times this negative baggage is stored away, but it does not take much to recall it, so that a battle in 1389 in the Balkans again becomes a live landmine in modern Yugoslavia, or one in Ireland in 1689 becomes the central symbol of conflicting communal identities three centuries later. I am sure we can all identify similar past events which refuse to remain safely in the history books. The long-term project must be to change that baggage. We cannot discard it, and the human need for a sense of identity rooted in shared symbols and experiences needs baggage, but we can make conscious efforts to change it, or rather to change its meanings, just as they have in the past been changed.

Here we are talking in the first instance of an academic activity involving first and foremost the historians and theologians. The historians have to rediscover and reinterpret our various histories and the histories of their interaction. Very few historians would any longer make von Ranke's claim that it is possible to rediscover the past as it really was, and most would admit that they cannot isolate themselves from their own times and its perspectives, assumptions and pre-occupations. Through their emphasis on real and imagined differences among different entities in Europe, historians were major contributors to the growth of nations and nationalism, and the requirements of the nation in turn set the research agendas of the historians. The 20th century interest in the Crusades in the Middle East can be directly attributed to 20th century preoccupations, which have both influenced the choice of research subjects and their interpretation and so on. I would claim that, in contrast, that there is a shared history across the Mediterranean which is much stronger than the separate ones we have become used to. And as a historian myself, I see nothing wrong in encouraging research into that shared history for reasons of present-day needs, so long as one does not surrender critical norms for the sake of partiality.

Similar comments can be made about theologians and religious thinkers. One can look at the tenets and foundational texts of most religions and discover aspects which have been subjected to highly developed scholarship over generations, while others have hardly moved beyond the original bare statements of belief, injunction or advice. The topics which have been elaborated, and the ways in which they have been elaborated, can usually be shown to have been a response to particular needs of the religious community at a particular time. And so other aspects, other dimensions, have, in a sense, lain dormant, held in reserve until such time as they might be needed.

At this point we need also to recruit the educationists into the project. It is they, their teaching, especially in the primary and early secondary school, and their textbooks which have in the past handed down ideas set in one generation to the next generation. They must now be persuaded and trained to pass on interpretations and approaches which are more appropriate for the 21st century. This is a particular problem in terms of politics, logistics and resources. We know how long it takes for the results of academic research, especially in the arts and humanities, to filter across into the school curriculum, the training of teachers, and the production of teaching resources. Where politicians may find it safe to leave academics to get on with their work, it is much less safe to let their ideas take over among the

teaching profession: this would give us direct access to the future majority of the population and often upset the parents in the process. And if the State determines that a new approach in a subject is required it takes an enormous amount of investment and time before the change has been reasonably successfully achieved. In Britain it took two decades of teacher training and curriculum development before a multifaith religious education curriculum eventually became accepted as the norm.

Here one (might also draw special attention to the impact of the training of the religious professionals, priests, imams, religious teachers, etc., a particularly sensitive field because few States relish the risk involved in trying to interfere on this point. Clearly this is an arena where patient persuasion and dialogue is required, where an overlap between universities and the religious training conducted in seminaries creates a direct link which can have more chance of success.

On both of these two tracks — the short-term and the long-term — the dialogue is the end but it is also the means. All such projects have to be shared between people from the faiths concerned. This is obviously the case in the practical, academic and educational projects indicated. But I would argue that it must extend also to the theological task by which scholars and thinkers from the various religions work together not only on their mutual views but also involving the outsider in their own internal theological rethinking. Only by thus internalising the other can a religion firmly and permanently become a full actor in a culture for peace.

(Paper given at the International Conference on Dialogue of Civilizations, Institute of Islamic Studies, London, 27 October 2000).

Ref. *Current Dialogue*, n. 36, December 2000.

Msr Bruno Forte
President of the International Association
of Catholic Theologians

Declaration “*Dominus Iesus*” (Congregation for the Doctrine of the Faith)

Interview

1. What are the reasons that justify the Declaration *Dominus Iesus*?

For a long time now there has been much discussion in the area of the Christian theology of religions about the value these have in comparison to the Christian proclamation. On the one hand there are those who, wanting to promote the various world religions, speak of a kind of relativist pluralism, by virtue of which Christ would not be the Father's only full revelation, but one of the ways for reaching the Mystery of God. On the other there are those who, firmly declaring that Christ alone is the Way to the Truth and the Life, say that the only way to reach the Mystery of God is through Christ himself. Theological reflection and the Church's Magisterium already tried to express a dual rejection of these two extreme positions in *Redemptoris Missio*. On the one hand a rejection of every form of relativism, on the other a rejection of every form of exclusivism that prevents real respectful dialogue with other religions. In reality of the two positions indicated, it is above all the relativistic one that seems to have done considerable harm to the Christian conscience. Some, following the idea that there are many ways of reaching the Mystery of God and that Christ, therefore, is not the necessary door, have in fact weakened the missionary thrust of faith. This does incalculable harm where mission is concerned. Confirming the unicity of salvation in Jesus Christ is not a blind pretension; it is the simple statement of truth related to the Gospel. It is precisely this declaration of truth that does not prevent us from recognising in the signs of the Spirit the Father's one plan also outside the full, explicit Christian revelation and always starting from it.

2. Do these reasons correspond to real situations or only to fears and worries?

From what I have just said it seems obvious that the reasons for the *Dominus Iesus* come from real situations, from problems which are felt above all in the missionary field. I am thinking of the lack of motivation one finds in some missionary consciences; I am also thinking of a misguided dialogue that leads some missionaries to neglect the urgency of the proclamation of the Gospel for the

sake of respecting the *Seeds of Truth* present everywhere. I believe that this situation is a real challenge above all in continents like Asia, which in reality are open fields for the great missionary activity of the Gospel. The great cultures of Asia, as well as the great religions present in Asia, must certainly be respected and their value must be recognised with all its depth and seriousness. But if this respect meant renouncing the Gospel proclamation, it would be a form of betrayal of that missionary urgency that Jesus himself entrusted to his disciples.

3. The document of the Congregation for the Doctrine of the Faith confirms the fullness and finality of Christ's revelation, but doesn't this deprive other religious faiths of their meaning and value? Can't they too be considered, at least for some contents and aspects, the fruit of God's enlightenment, as they often claim?

Affirming the unicity of Jesus Christ, his singularity with regard to the revelation of salvation does not mean that we refuse to admit that there may be ways of divine self-communication also in other religious experiences. In reality it means we are professing faith in the Holy Spirit and his action. The Spirit blows where he wills, and this is already openness to possible recognition of the Gospel seeds of truth present in other religions. Furthermore the profession of God's universal plan of salvation cannot exclude a presence of salvific mediation in other religions. But we declare all this starting from Christian revelation, from that fullness of God's gift in Christ that makes us at the same time profess the universality of the Father's plan, the unicity of Christ's death and redeeming resurrection and the action of the Spirit. Therefore proclamation and dialogue are not in opposition; recognition of the value of other religious beliefs and the affirmation of the unicity of Christ must go together, I venture to say, they stand or fall together.

4. If Christ is the one universal saviour, what value can be attributed to the beliefs and practices of non-Christian religions that have formed many peoples and individuals of great virtue and profound spirituality?

The value is that of a *praeparatio evangelica*, to be

understood in the highest and deepest sense, namely, in the sense of the Spirit of God acting in these beliefs and religious practices, of a saving plan that embraces them, but also of a profound need for discernment that requires a criterion. And this criterion cannot but be the revelation accomplished in Christ and the Gospel of his Love, which helps us to discern in non-Christian beliefs and religious practices all those positive values that can contribute to the growth of a real spiritual experience. At the same time, however, we cannot exclude, nor should we exclude, the fact that this discernment in the light of the Christ-criterion may also lead to a denunciation of the forms of dehumanisation or even of resistance to the Spirit that may be found in some religious experiences.

5. What exactly is the relationship between the eternal Word and the incarnate Word with regard to salvation both before and after the Incarnation?

Dominus Iesus is very clear on this point, at the end of n. 10, where it says: “*The theory which would attribute, after the incarnation as well, a salvific activity to the Logos as such in his divinity, exercised ‘in addition to’ or ‘beyond’ the humanity of Christ, is not compatible with the Catholic faith*”. In other words what it says is that the eternal Word and the incarnate Word are one and the same person, namely, the Word Jesus Christ. To separate them or even put them in opposition, as some would like to do in order to see the eternal Logos as something more than the person of Christ, is simply false and misleading. Christ is the historical revelation of God, the eternal Son who takes on human flesh, the only divine Person who, through the Incarnation, is at one and the same time truly man. Christ is the criterion, the one mediator between God and the world in whose light it is possible to recognise all the *Semina Verbi*, all possible preparations for any revelation there may be in other religions.

6. With regard to the relationship between the incarnate Word and the Holy Spirit in the work of salvation, while affirming the unity of the saving economy, isn’t it possible that there could be a diversity of roles and horizons of action that are more suited to different ages and religious cultures?

There has always been a tendency in the Church to separate Christology and pneumatology, the incarnate Word and the Holy Spirit. We can say that a certain disregard for the action of the Holy Spirit has encouraged what Fr Congar called — “Western Christomonism”. On the other hand, however, where the value of the incarnate Word is forgotten and the action of the Spirit exalted, there is a danger of falling

into forms of Pentecostal spiritualism which are no less misleading with regard to the Christian norm and measure. This is why we need to keep Christ and the Spirit together; it is only by keeping them together that we can explain the role of both of them. Christ is the only mediator among us human beings, he is the fullness of divine revelation; the Spirit is the one who actualises the *praesentia Christi* in time, he is the actualising memory of God, he is, as the theologian Walter Kasper says, the historical dimension of the Mystery. It is thanks to the Spirit, the Spirit of truth and therefore of divine fidelity, that Christ is alive and present for us today. Therefore the role of Christ and the Spirit, although distinct, can never be opposed. Indeed we could say that the Spirit is totally at the service of the economy of Christ and that Christ is totally oriented to the economy of the Spirit. This is why, keeping this dual and unique profession together, it is possible also to recognise where the Spirit works in the light of the criterion for this recognition which is Christ.

7. Going on to the ecclesiological content of the Declaration, it seems to give an interpretation of the famous “subsistit in”, which is too restrictive and does not take into account the ecumenical progress made after the Council. Hasn’t the agreement and convergence that has gradually been reached in the theological field between the various Churches or groups of Churches changed the situation a little?

To me it doesn’t seem that the interpretation of *subsistit in*, of *Lumen Gentium*, n. 8, is strained in the Declaration *Dominus Iesus*. In reality it means going back to the teaching of the Second Vatican Council, as the text does, which affirmed very clearly that the fullness of the means of grace is in the Catholic Church and that other Churches and ecclesial Communities, to varying degrees, share this fullness. Consequently the Council elaborated the Doctrine of degrees of communion, the one by which, with the language of the Council, it affirms on the one hand the presence of the Church in fullness in the Catholic Church and it recognises the notion of Church for example with regard to the Orthodox Eastern Churches, which have kept the ordained ministry and the Eucharist. Instead it speaks of ecclesial Communities when speaking of Churches that were the outcome of the Reformation. In my opinion the misrepresentation that some have made of these passages from *Dominus Iesus*, almost as if they wanted to deny the conquests of the Council, is absolutely unfounded. If we read the text on this point it is very clear and precise. It confirms what Vatican II said and what has been, moreover, the basis of the ecumenical endeavour of all these years. Therefore wanting to find an anti-ecumenical spirit in this Council

renewal seems rather paradoxical to me. On the other hand the fact of speaking of degrees of communion, of recognising Eastern Churches with the full status of Churches and Communities born from the Reformation as ecclesial communities, does not mean diminishing the dignity or the value of the faith of their members or their experience of the Word of God. It simply means that it affirms the truth of a fullness of means of grace which God has entrusted to the Catholic Church. Naturally this does not automatically mean that Catholics are holier. Indeed this Jubilee has taught us to recognise clearly the faults of the Church's sons and daughters, but these do not remove the objective holiness of the Church, which consists of the reality of the means of salvation entrusted to her.

8. Doesn't affirming the necessity of the Church for salvation deny in facts, despite contrary affirmations, the real possibility of salvation offered to everyone? And doesn't it go back to the now abandoned axiom, "outside the Church there is no salvation"?

I think that even on this point it is necessary to give some explanations. If Christ is necessary for salvation, the Church, the sacramental presence of Christ in the Spirit, is no less so. But this does not mean, as I have already said, that outside the visible confines of the Church the Father's universal saving plan does not exist or that there is no action of the Spirit. Therefore on the one hand it is obvious that outside the Church there is no salvation if this expression is to be understood in the sense of living and working *extra Christum in Ecclesia*. But this expression must not have the meaning of an ecclesiological exclusivism of the kind that would lead us to underrate any value of mediation of salvation in other religions. Briefly, declaring the necessity of the Church motivates her missionary thrust and also motivates her joy and enthusiasm for the proclamation, but it does not exclude respectful recognition of the presence of Grace that the action of the Spirit in the Father's plan can accomplish outside the visible confines of the Church.

9. In this picture what is the role of religions reduced to for the salvation of their members?

I would not speak of a reduction. I would speak of a real possibility of saving mediation that comes within the mediation of the Spirit present with the *Semina Verbi* in these different religions. However this must not in any way eclipse the clear affirmation, basic for Christians, the article *stantis aut cadentis fidei christianae* by virtue of which Christ, and Christ alone, is the door to the sheepfold, the Way, the Truth and the Life and

no one can go to the Father without him. Without this affirmation there is no Christianity, there is no grace, there is no salvation; with it on the one hand ardour in the proclamation of missions is affirmed, on the other also the use of a clear criterion for discerning all the values present in other religions becomes possible.

10. How can we speak of the relationship between the Church and the Kingdom before Christ's coming, when civilisations, cultures and moral systems existed irrespective of the Church and Christ. Should their present subsistence and their continual contribution to the Kingdom and its values, albeit imperfectly, not be acknowledged as an autonomous way of salvation that is being purified and growing?

Actually this question goes back to an issue that was already much discussed in the patristic age. It is the question that Augustine summarises in the expression "*Ecclesia ab Abel*". Certainly there is a saving action on God's part that exists and which precedes Christ. This, however, according to the Christian confession, is accomplished in view of Christ. It is by extending this idea of "*Ecclesia ab Abel*" to non-Christian religions now alive and operative that it is possible to recognise in them a presence of enlightenment and participation in Christ's saving mediation that makes them effectively structures of mediation and salvation. This is not a Christian exclusivism, indeed it is an honest statement of the truth Christians believe in. It is, however, open to recognition and discernment of all spiritual values wherever they may be present and which in fact Christians can recognise fully thanks to the revelation accomplished in Christ.

11. How can we speak of salvation for other peoples through "ways known to God alone" without attaching importance to these Ways which are non-Christian religions, adapted for centuries to the necessities of their peoples, cultures and traditions?

Certainly the "ways known to God alone" are those that the Holy Spirit accomplishes in the hearts of men and women and in the structures of salvific mediation that other religions can have. This means that Christianity is open to an appreciation of non-Christian religions and to recognising the authentic good they have been able to give to their people, cultures and traditions for centuries. But two aspects must be taken into consideration: firstly that this mediation cannot be considered complete and perfect as is the mediation accomplished in Jesus Christ. For the Christian Christ is, and has always been, the Way to the Truth and the Life in the full sense. Therefore dialogue that strives to appreciate the values of religions cannot dispense the

Christian from the urgency of proclaiming the fullness of God's gift in Christ. It would be a lack of truth, a lack of charity towards non-Christians. On the other hand it is also true that in non-Christian religions, together with values, there are forms of resistance and objective ambiguities. We are not speaking only about subjective ambiguities which are found naturally also among the Catholic Christian faithful, faults, sins, etc., but we are speaking about those objective limits that at times are opposed strongly to the dignity of the person according to God's plan. And I will explain myself here with two examples that I feel are very pertinent.

The first concerns the idea of *Person*: we know how this idea is a conquest of the Christian message and that it was gradually defined in the Christological debates of the first centuries. In fact it is a conquest that we could say was absolutely essential for humanity. Because it is precisely the idea of person, the idea of the human being as a responsible, knowing and unrepeatable subject, the idea of the uniqueness of his or her existence that lays the foundation for human rights and that therefore is the basis in history for promoting and respecting human dignity and justice in its various expressions.

The other important idea I would like to mention is that of *History* oriented towards an *Eschaton* (goal). Where this idea does not exist, as often happens in Asian cultures, human existence is seen as the return of a cycle, which in fact is repeated again and again. This underrates the uniqueness and unrepeatability of existence, and therefore the value of its subject, which is the person. History oriented to an *Eschaton* involves the human being in a meaningful and hopeful tension. Christianity gives this message to cultures, it must be, as we say, "inculturated", but it is also an extraordinary contribution which often means a radical newness in the way of understanding life and history. To go to concrete examples, think of the importance attached to the weekly feast-day that the Christian-Jewish tradition proposes and which does not exist, for example, in the majority of Asian cultures. Think of the importance attached to the unrepeatability of human life linked to the idea of the person that leads one to safeguard the rights of the person as inalienable and sacred rights. Now Christianity has all this, it gives it, it offers it and it cannot be played down in the name of a presumed appreciation of other religious worlds which do not have these same values.

At the same time, however, precisely because of the above-mentioned beginnings of the universal action of the Spirit, of the Father's saving plan, wherever these values are present and the light of the Gospel allows us to recognise them, they must be recognised. *Dominus Jesus* does not deny this duty, it supports it, indeed it encourages it. But at the same time it calls

Christians to their duty and their privilege as witnesses enamoured of Jesus Christ, God's full revelation, the only full and complete way of salvation that leads to the Father who embraces all in himself and that, thanks to the action of the Holy Spirit, also uses the authentic contributions of other religious worlds insofar as they are mediators of salvation towards God. At the same time the Declaration denounces any form of resistance or limits, helping those same religious worlds to a complete and authentic fulfilment of the human vocation in the celebration of God's glory.

Ref.: *Omnis Terra*, n. 311, November 2000.

Clin d'oeil sur l'Inde 2000

“Dans l’ensemble de l’Inde, une sorte d’opposition larvée à l’Église semble bien exister, sous le déguisement de nationalisme, de fidélité à la religion et aux traditions nationales... Dans l’État de Madhya Pradesh, toute une agitation a été suscitée contre l’activité missionnaire : elle comporta des attaques à main armée contre les biens et personnes des chrétiens ; à New-Delhi, il s’est même fondé une organisation dont le but avoué est “de s’opposer aux activités anti-nationales des missionnaires”.

Ces phrases sont-elles extraites du journal d’un missionnaire de l’an 2000 ? Non. Elles sont extraites du compte rendu de la région de l’Inde 1959, page 98. La phobie des conversions au christianisme ne date donc pas d’aujourd’hui ni d’hier. Il est pourtant difficile d’en accuser maintenant les missionnaires étrangers. Ils ne seraient plus que 1 168 d’après le gouvernement qui évite de révéler leur moyenne d’âge. Ces vieillards ne peuvent plus “faire grand mal” comme aurait dit Clemenceau à un Mgr Despatures, MEP, plutôt dépité. En Inde aujourd’hui, tout religieux chrétien est appelé “missionnaire” quelle que soit sa nationalité et est suspect de chercher à convertir par tous les moyens.

Peur justifiée ?

Après 2000 ans d’évangélisation les chrétiens n’ont pourtant pas largement entamé l’hindouisme puisque, toutes dénominations confondues, ils ne sont que 2,5 % de la population, soit en gros 25 millions sur un milliard. L’évangélisation en Inde serait plutôt, numériquement parlant, un échec. Alors pourquoi cette crainte de voir l’hindouisme disparaître pour cause de conversions ? D’autant que ces attaques et accusations arrivent à un moment où jamais la communauté chrétienne comme telle n’a tant cherché à se rapprocher de l’hindouisme. Certes, des personnalités, De Nobili, Monchanin et autres, l’avaient toujours tenté. Aujourd’hui, c’est l’Église qui cherche à s’enraciner dans le monde culturel hindou. Elle épiluche son vocabulaire pour en expurger tout terme agressif, elle repense ses activités pour les rendre totalement transparentes. À aucune époque l’Église en tant que telle ne s’est voulue si proche de l’hindouisme, n’a tant cherché à se repenser dans un enracinement culturel et cultuel hindou ; jamais les chrétiens n’avaient exprimé leur foi à travers tant de signes culturels hindous. Alors pourquoi le christianisme est-il perçu comme un ennemi alors que la modernité,

qui est loin de chercher à s’inculturer, ne provoque pas de vagues ?

Hindouisme et Tolérance

On dit et répète que l’hindouisme est tolérant. Sans doute, mais la tolérance, comme la non-violence qu’on lui accorde sans discernement, sont des qualités pratiquées par des personnes et comme telles acquises, pas innées. Que n’a-t-on pas dit de la non-violence indienne ! Un exemple, le magazine *Outlook*, du 7 août 2000, publie qu’en 1983 il y eut 427 cas déclarés de jeunes femmes brûlées pour cause de dot non payée. En 1998, il y en eut 6 917 !

Tolérants ? Indifférents serait un qualificatif plus approprié. Indifférence apparente, du moins jusqu’à nos jours, à la conversion des hors-castes, (un propriétaire hindou me disait : “Tant qu’ils ne deviennent pas communistes, pas de problème”) et, je crois, à la conversion au christianisme. Un ami hindou : “Vous les chrétiens, vous êtes comme nous, mais les musulmans”. J’ai entendu cette remarque plusieurs fois. Indifférence au Dieu que vous vénerez, oui, et vous pouvez vénérer celui que vous voulez, mais ceci ne vous permet en aucune façon de changer de religion. À moins, bien sûr, que ce soit pour rejoindre l’hindouisme. Vénérez Jésus si ça vous chante, mais restez hindous.

On se réfère toujours au Mahatma Gandhi et chacun s’abrite derrière lui. Il pratiquait une forme de tolérance, mais laquelle ? On a trop vite fait l’impasse sur son opinion au sujet des conversions, opinion qui découle en droite ligne de sa foi hindoue au karma. Par ailleurs, il est bien clair qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir été conséquent avec sa foi. Ses convictions sont douce musique à certains qui n’ont ni sa générosité, ni sa grandeur d’âme, ni son intelligence, ni sa tolérance ! Ils s’abritent derrière son prestige pour justifier leurs brutalités, mais Gandhi aurait préféré se faire broyer vif plutôt que d’exercer une violence physique contre quiconque. Ce n’est plus le cas. On est fondé à se demander dans quelle mesure ces mouvements intégristes sont autorisés à se qualifier du titre de représentants de l’hindouisme, alors que ce sont les hindous eux-mêmes qui sont les plus virulents critiques de ces égarés. Pourtant, ils sont bien arrivés au pouvoir !

Comment sont-ils arrivés au pouvoir ?

À l'indépendance, l'Inde fut gouvernée par une élite très "anglicisée", largement indifférente à la question religieuse ou, en tout cas, respectueuse des opinions. Avec le temps, cette élite occidentalisée a disparu de la politique et aujourd'hui, ceux de niveau intellectuel équivalent s'investissent plutôt dans les affaires tout en restant, ne l'oublions pas, de culture profondément hindoue. Ce sont eux qui votèrent ou amenèrent au pouvoir la droite hindoue actuelle qui leur promettait le prestige d'une Inde renouvelée, hindoue, puissante et ... dotée de la bombe atomique.

C'est ainsi que, peut-être sans le vouloir explicitement, mais certainement sans déplaisir, une certaine élite hindoue, mais avec un vernis de culture occidentale, a favorisé l'arrivée au pouvoir de la droite actuelle avec son programme de "diabolisation" du christianisme. Quand on sème la haine, on récolte la tempête et on voit arriver des gens prêts à se faire et faire justice sans se préoccuper des lois. Il est surprenant de constater qu'il y a toujours et partout des volontaires pour exécuter les basses oeuvres. Même si celles-ci ne sont pas directement guidées par les différentes mouvances de la droite au pouvoir, personne ne croira qu'elles ne sont pas téléguidées ou, au minimum, ne jouissent de son approbation, pas toujours silencieuse. Et s'est répandu le sentiment que s'attaquer aux chrétiens est sans danger.

Le cas le plus clair et presque caricatural est le soutien apporté par des associations créées spécialement pour soutenir un certain Dara Singh, meurtrier présumé d'un missionnaire protestant australien, Graham Stewart Staines et de ses deux enfants, brûlés vifs dans leur jeep, en janvier 1999, dans un village de l'Orissa, à l'ouest de l'Inde. Le journal *Deccan Herald*, du 9 avril 2000, publie la citation suivante d'une association fondée pour la défense de l'assassin présumé :

" Si le Seigneur Rama avait tué (le démon) Ravana de nos jours, il aurait été emprisonné. Par conséquent, il ne faut pas être surpris que Dara Singh soit arrêté, mais s'il n'est pas libéré aujourd'hui, il le sera assurément demain. Pour nous, Dara Singh est le dieu de notre ère (yug), arrivé pour protéger l'hindouisme qui traverse une passe difficile. Il est comme Rama qui devint un dieu après avoir tué (le démon) Ravana et qui boucla ainsi une ère de malheurs. Dara Singh a déjà obtenu la stature d'un dieu parmi nos concitoyens après avoir donné une leçon à ceux qui étaient lancés dans une entreprise de conversions sous couvert de service social".

En fait, ce M. Staines soignait les lépreux et il est possible que certains, parmi eux, soient devenus chrétiens, ce que j'ignore. Même les lépreux peuvent

discerner l'amour dans la main qui les soigne. Mais l'extrême droite hindoue ne veut y voir qu'un appât pour attirer des conversions et donc inciter les pauvres à trahir la religion mère qu'est l'hindouisme. La nation étant, selon eux, hindoue, devenir chrétien est manquer de patriotisme, trahir sa patrie et sa culture. Ces raccourcis un peu rapides incitèrent un certain Julio Ribeiro, ancien Directeur général de la Police à Bombay et au Punjab, au temps où cet état menaçait de faire sécession, à publier une lettre remarquable parue dans *The Hindu*, du 29 juillet 2000, sous le titre : "Un appel à la raison".

Un appel à la raison

"Je suis un Indien et j'en suis fier. J'ai servi mon peuple et mon pays à Mumbai (Bombay), au Gujarat et au Punjab quand personne d'une ancienneté comparable ne voulait y aller. J'ai échappé à deux tentatives d'assassinat. Une à Jallandar, en 1986, et une autre à Bucarest, en Roumanie, en 1991.

Je ressens très fortement combien il est ridicule de haïr quelqu'un simplement parce qu'il appartient à une autre religion. C'est pire d'essayer d'avilir sa religion et c'est une aberration de tuer quelqu'un au nom de sa religion ou au nom de Dieu ...

... Aujourd'hui mon esprit est en pleine confusion. On me dit que, puisque je suis chrétien, je ne peux pas être Indien. Mon intelligence ne peut admettre cette position. Pendant 70 ans, je me suis toujours saisi comme Indien et je désire être regardé comme tel. Personne n'a le droit de me dire que je ne puis vivre dans mon propre pays, dans la dignité et l'honneur. Je suis incapable de comprendre comment quelques fanatiques sont soudainement devenus si vicieux qu'ils tuent nos prêtres et nos religieuses, attaquent les lieux chrétiens de prières, leurs écoles et leurs résidences. Si certains se sentent menacés par le bon travail des missionnaires, ils seraient bienvenus à conduire eux-mêmes des activités sociales similaires au lieu de les détruire. Cela ferait beaucoup de bien au pays si les pauvres et ceux qui sont sans défense recevaient plus d'attention et se sentaient respectés par leurs compatriotes.

J'accepte que les missionnaires sont un danger pour les droits acquis de ceux qui exploitent l'ignorance et la pauvreté de la section la plus marginalisée de nos compatriotes. Ces bénéficiaires de droits acquis excitent des éléments extrémistes pour effrayer ceux qui sont devenus les amis des plus pauvres. Plutôt que de battre et tuer ces bienfaiteurs des pauvres, ces égarés feraient mieux de les imiter, construire pour eux des écoles, dispensaires et hôpitaux, soigner les handicapés et les mourants, exercer différentes oeuvres de charité et

montrer ce niveau de compassion qui est le dynamisme intérieur du christianisme... ”.

La modernité

Plus que le christianisme, la modernité ne représente-t-elle pas un danger pour “les valeurs hindoues” telles que le respect de la famille, les anciens, la femme comme compagne et mère, l’austérité, la pureté sexuelle, le sens du sacré, etc. Mais ces valeurs sont-elles spécifiquement hindoues ? Il est sûr que la modernité atteint la classe riche en priorité. La revue *India Today*, qui ne vise pas un milieu pauvre, publiait il y a quelques mois une étude sur les étudiants, démontrant que les relations prémaritales étaient loin d’être inconnues chez eux. Le succès incontestable des “pubs” à Bangalore où les jeunes se retrouvent entre eux dans un vacarme d’enfer ne doit pas exactement correspondre aux “valeurs hindoues” ! Chacun sait que la famille unie est de plus en plus remplacée par la famille nucléaire, que les femmes exerçant un métier sont et seront de plus en plus indépendantes, que les jeunes n’ont qu’une ambition : partir en Amérique, mère de tous les vices, mais aussi source de beaucoup de gros sous. Et l’argent n’a pas d’odeur !

L’élite au pouvoir n’hésite pas plus à envoyer ses enfants étudier dans cet enfer occidental et, éventuellement, y faire carrière qu’elle n’hésite à les envoyer étudier dans de “bonnes” écoles chrétiennes en Inde. Il est juste de lui accorder la sagesse de ne jamais s’être attaquée aux écoles chrétiennes les plus huppées. Pourquoi le ferait-elle quand ces écoles donnent exactement ce qu’elle demande : une bonne préparation à un bon métier, avec une bonne connaissance de l’anglais, grâce à quoi, on insistera que toute l’éducation doit être donnée dans la langue maternelle pour les autres !

Développement et alphabétisme

Le prix Nobel indien, Amartya Sen, fit ressortir dans sa thèse qu’à la racine du développement, il y a généralisation de l’alphabétisme et accès aux soins sanitaires essentiels. Il fut accusé par le VHP (groupe extrémiste hindou) de comploter avec Mère Teresa et les missionnaires chrétiens pour affaiblir l’hindouisme ! Ça ne vole pas haut, sans doute, mais c’est logique dans leurs perspectives : chacun doit rester à la place à lui assignée par la naissance, alors seulement règne l’harmonie pour la plus grande satisfaction des mieux placés. Ce qui irrite les bien-pensants hindous, c’est que les chrétiens éduquent non seulement les riches mais les pauvres aussi. Ce ne peut être que pour en faire des adeptes de leur foi. Pourquoi la gratuité ne

semble-t-elle pas entrer dans leur vocabulaire ? On peut se demander si la fameuse harmonie asiatique ne vise pas autre chose que la protection des droits acquis (ou accaparés) par les riches. Tout baigne dans l’huile si chacun reste à la place à lui assignée par son karma, donc sa naissance.

L’extrême-droite hindoue n’a-t-elle pas, même après 53 ans d’indépendance, d’autres causes à défendre que de se battre contre les moulins à vent des conversions, ou pour des temples à rebâtir à l’emplacement de mosquées ou églises ? Il y a 500 millions d’analphabètes en Inde, largement de quoi occuper toutes les bonnes volontés, mais le désirent-ils ? (Si ces gens-là sont éduqués, qui nettoiera nos toilettes ?) Pourtant, si ces pauvres ne rencontrent jamais l’amour chez ceux qu’ils considèrent supérieurs, croiront-ils jamais que l’amour existe ? Et si, l’ayant découvert, ils rejoignent la foi de ceux qui les ont aimés, faut-il les en blâmer ?

La conclusion d’un article de Mme Tavleen Singh dans *India Today*, du 28 août 2000, sera aussi la mienne :

“Pour moi l’image la plus poignante de cet anniversaire de l’indépendance (15 août 2000) restera la vue d’enfants pieds nus, vendant des drapeaux nationaux aux croisements de rues à Mumbai. Ils étaient très jeunes mais certains avaient quand même un plus petit dans leurs bras et travaillaient du matin au soir de notre fête nationale la plus importante”.

Réf. : *Missions Étrangères de Paris*, n° 354, Décembre 2000.

Le Président du Pakistan appelle les Chrétiens et les Musulmans à s'unir dans une lutte commune contre le matérialisme

À Islamabad, le 19 novembre 2000, le président du Pakistan, Rafiq Tarar, s'est adressé aux chrétiens et aux musulmans dans le cadre d'une conférence pour la paix et l'harmonie universelle, conférence qui s'était ouverte par la récitation de passages du Coran et de la Bible et qui s'est achevée avec une prière pour l'unité récitée par un religieux musulman. Il leur a en particulier demandé de lier leur efforts pour mettre en échec l'expansion du matérialisme dans le pays.

C'est en effet à la réalisation de cet objectif que le président qui appartient à la Ligue musulmane voudrait que s'emploient tous les croyants chrétiens et musulmans. Le retour des uns et des autres aux valeurs contenues dans leurs livres révélés garantirait la promotion des idéaux humains les plus élevés et le succès de la lutte contre le matérialisme ambiant. Ce dernier appelé par lui "*néo-civilisation*" a fait du progrès matériel et de la jouissance le seul objectif de la vie, alors que des valeurs comme l'amour, la solidarité, la compassion, la coopération, le service, sont en train de décliner. "*La situation exige*, a déclaré le président, *que les adeptes du christianisme et de l'Islam viennent panser les blessures de l'humanité et encouragent les gestes de bonne volonté entre les communautés*". Ensemble, sans s'écarter du mode de vie qui leur est propre, chrétiens et musulmans devraient s'efforcer de diffuser le message révélé de Dieu. Pour favoriser cette union des croyants le président a invité chrétiens et musulmans à créer des associations communes destinées à éliminer les préjugés entretenus par les deux groupes religieux, les uns envers les autres.

Le président a souligné l'importance accordée aux droits des personnes par la révélation divine selon l'islam. Le service de tous les hommes sans distinction de caste, de race, ou de croyance, est un des principes les plus élevés de cette religion. Il a ajouté que le respect pour la vie est une notion centrale de l'islam. Il en a donné pour preuve un verset du Coran qui affirme : "*Une personne qui sauve une vie sauve l'humanité*".

Le président Tarar a profité de cette rencontre avec les chrétiens de son pays pour demander à ceux-ci d'attirer l'attention de l'Occident chrétien sur le sang versé au Cachemire occupé par l'Inde, et en Palestine.

Dans ces deux régions, selon lui, les droits des musulmans sont bafoués.

Muhammad Rafiq Tarar a été élu à la présidence par un collège de députés, de sénateurs et de membres des assemblées des quatre provinces du pays, après la démission contrainte de Farooq Leghari, le 2 décembre 1997. Le coup d'État du général Pervez Musharraf, le 12 octobre 1999, n'a rien changé à sa situation. Son mandat de cinq ans prendra fin en 2002.

Réf. : *Églises d'Asie*, n° 320, 1er décembre 2000.

Jean-Marie Van Parys, SJ

Renouveler l'Église : Sept échos de la réflexion d'une Église soeur

La situation des Philippines n'est pas sans rapport avec celle de la RDC. Un pays gravement appauvri et désorganisé par de longues années de dictature. Des disparitions et des assassinats. Des habitudes de vénalité et de corruption. Une croissance démographique bien plus rapide que la croissance économique. Une guerre civile dont les prétextes dissimulent mal des avidités étrangères. Un avenir politique incertain.

Le président de la Conférence épiscopale des Philippines décrit les sept étapes qui devront être franchies pour renouveler l'Église en Asie. La réflexion chrétienne en Afrique ne pourra-t-elle en prendre de la graine ? Elle ne s'attachera pas aux sources asiatiques des textes et à leurs références, mais à leur inspiration chrétienne et universelle.

Sept échos

1. Renouveler l'Église (...), c'est passer de la passivité et de l'appréhension à l'évangélisation active et complète et, donc, à un renouvellement du sens de la mission. Nous évangélisons parce que nous sommes reconnaissants à Dieu de partager sa propre vie avec nous, et parce que nous croyons que l'Évangile est un ferment de transformation sociale.

2. Renouveler l'Église, c'est passer d'un universalisme abstrait et non-engagé à la construction d'une véritable Église particulière qui incarne le Corps du Christ dans un peuple donné, à un endroit et à un moment donnés, une Église incarnée dans un peuple, une Église indigène et inculturée.

Elle doit être une Église qui dialogue, avec les grandes traditions religieuses de nos peuples, qui dialogue avec le peuple, et en particulier avec les pauvres.

3. Renouveler l'Église, c'est passer de l'institution à une profonde intériorité. Grâce à l'intériorité, l'expérience de la présence et de l'action de Dieu est intensifiée et approfondie, le cœur ouvert à l'effusion spontanée de l'amour, de la paix, de la bonté, de la douceur, de tous les fruits de l'Esprit-Saint.

4. Renouveler l'Église, c'est passer de l'individualisme à une authentique communauté de foi. Sa communion s'enracine dans la vie de la Trinité. Elle doit être une communauté de participation authentique et de co-responsabilité, unie à ses pasteurs, et liée aux autres communautés de foi et à la communion unique et universelle de la Sainte Église du Seigneur. Ce mouvement vers la communauté ecclésiale de base exprime le profond désir d'être une telle communauté de foi.

5. Renouveler l'Église, c'est passer du cléricisme à l'habilitation des laïcs. Habités par le don des sacrements et par leurs propres talents et savoir-faire personnels, ce sont les laïcs qui peuvent avec compétence apporter la bonne nouvelle de Jésus pour influencer le domaine des affaires et de la politique, de l'éducation et de la santé, des mass-media ainsi que du monde du travail.

6. Renouveler l'Église, c'est passer des relations

confortables et non critiques avec les riches et les puissants à une "Église des pauvres", et une "Église des jeunes". Si nous devons nous placer aux côtés des multitudes de notre continent, nous devons, dans notre manière de vivre, partager une part de leur pauvreté, nous devons défendre les droits des personnes défavorisées et les faibles, et lutter contre toute forme d'injustice.

7. Renouveler l'Église, c'est s'engager activement à engendrer et servir la vie. L'Asie est entravée par des forces macabres d'injustice, par des conflits et des progrès économiques, politiques et culturels non authentiques, entraînés inexorablement par les forces de la mondialisation. L'Église fournit une réponse et offre une vision de la vie authentique, une vie intègre et digne, une vie de compassion et d'attention respectueuse envers notre planète ; une vision de participation et de réciprocité, respect du mystère et du sacré, de paix et d'harmonie, de solidarité.

Toutes ces dimensions de renouveau devraient faire de l'Église ce qu'elle déclare être, un vrai prophète, un témoignage autre que la situation qui prédomine, un signe en direction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un signe du Royaume de Dieu ici maintenant et à venir. Vraiment l'Église doit s'embarquer sur la voie du renouveau afin de vivre une nouvelle manière d'être Église.

Sept réflexions

1. Une évangélisation complète et active est celle qui, non seulement enrichit l'esprit et enseigne à prier autrement ; c'est celle qui vise à enrichir de l'Évangile toutes les composantes de la vie individuelle et sociale.

2. L'Église est vraiment universelle quand l'unique esprit de Jésus enrichit chaque particularité culturelle.

3. L'institution se voit. Mais c'est l'intériorité, c'est-à-dire l'engagement prophétique de chacun, qui fait d'elle un instrument de transformation du monde.

4. Ni foule où s'étouffent les personnalités, ni ensemble d'individualismes, l'Église en appelle à toutes les responsabilités particulières pour travailler à la conversion des cœurs et des sociétés.

5. Les laïcs, disait Pie XII, sont "la ligne avancée de l'Église". Ce sont eux qui portent l'Évangile dans tous les secteurs, de tradition ou de pointe, de l'activité humaine.

6. L'Église des Pauvres est l'Église du grand nombre. L'Église des Jeunes est l'Église de demain, des techniques et des communications nouvelles, des inventions et des réseaux de relations qui font aujourd'hui le monde de demain.

7. "Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent". C'est ce message séculaire que l'Église veut rendre actuel toujours et partout.

Réf. : *Renaitre*, n° 22, 30 Novembre 2000.

Coming Events

Ariccia Annual Residential Seminar for SEDOS Members

May 15-19 2001

What is Our Vision of a Missionary Church for the Twenty-First Century?

With the collaboration of:

Ms Margaret Denis, specialist for a participative working process
(from Canada)

Michel de Verteuil, CSSp, our theological companion
(from Trinidad)

Please register at SEDOS, to reserve your place, **before April 30th 2001**

By mail: SEDOS, Via dei Verbiti, 1 – 00154 Roma (Italia)

By Fax: +39 06 57 55 787

By E-mail: sedos@pcn.net

Working Group

Wednesday, 14th March **China Group** 15:00 hrs at **SEDOS**

Friday, 30th March **Debt Group** 15:30 hrs at **SEDOS**

Next SEDOS Conference

Medical Ethics: Who is Controlling Our Future?

Mark Attard, O-Carm, (from Malta)

Saturday, 24th March 2001, 9:30 hrs

Brothers of the Christian Schools,

Via Aurelia, 476, Roma

Translations in It/En/Fr

Entrance Fee £ 7000