

UNISCI Discussion Papers

EDUCAR A LOS JÓVENES INDONESIOS EN EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO (UNA PROPUESTA PARA HACER REALIDAD LA CONVIVENCIA INTERRELIGIOSA EN INDONESIA)

AUTOR¹:	ROBERT BALA² Universidad Pontificia de Salamanca
FECHA:	Octubre 2004

Introducción

Cuando oímos hablar del diálogo interreligioso, rápidamente nos vienen a la mente imágenes de adultos, de representantes institucionales de las religiones. Olvidamos que hay un sector muy creciente de la sociedad en quien tenemos que poner nuestra confianza para el futuro de la convivencia interreligiosa que es la juventud.

Basándome en esta consideración, me parece importante (y urgente además), la necesidad de educar a los jóvenes en el diálogo interreligioso. Sin esta educación, la convivencia interreligiosa pacífica que tanto anhelamos quedará cada vez más lejos. Por ello, los jóvenes han de ser educados y formados en un ambiente más dialogante, para que luego sean protagonistas, haciendo posible el sueño de un mundo cada vez más humano y fraterno.

Este artículo tiene objetivo de proponer alternativas para hacer realidad la convivencia religiosa. Dicho de otra manera, no quisiera agravar la situación alarmante, describiendo problemas de fundamentalismo religioso como una preocupación, sino proponer ya algunas sugerencias educativas (con miras al futuro) que a mi manera de ver, puedan acercarnos a la convivencia interreligiosa.

Este tema se desarrollará en dos partes: *Primero*, una mirada a la realidad de Indonesia y la realidad de la juventud de hoy. *Segundo*, presentación algunas propuestas para educar a los jóvenes indonesios en el diálogo interreligioso

¹ Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores. Estos artículos no reflejan necesariamente la opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors. These articles do not necessarily reflect the views of UNISCI.

² Indonesio, Licenciado en Teología Práctica en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que se está doctorando. Diploma en Gestión de Riesgos y Conflictos en Asia Pacífico en la Universidad Complutense de Madrid (2004).

1. Una mirada a la realidad actual de Indonesia y a la juventud

1.1. Panorama general sobre Indonesia

a) Panorama geográfico y demográfico

Indonesia es el mayor archipiélago del mundo, compuesto por más de 17.500 islas, de las que más de 7.600 no tienen ni siquiera nombre. Casi 12.700 está deshabitadas. Tiene una superficie de 1.919.317 Km. cuadrados.

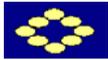
En cuanto a la población, Indonesia tiene actualmente una población de 210 millones de habitantes, (más de 50 % son jóvenes, como indica la siguiente tabla) con una densidad de población de 109 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el cuarto país más poblado del mundo después de China, India y EE.UU. Tiene más de 300 grupos étnicos.

Estadística de la población de Indonesia (años 1971-1996)³

Años	0-14 años %	15-64 años %	65 años + %
1971	43,97	53,52	2,51
1980	40,91	55,84	3,25
1990	36,49	59,63	3,88
1995	33,86	61,97	4,17
1996	32,05	63,70	4,25
1997	31,26	64,40	4,33

Basándonos en estos datos queda claro que Indonesia es un país con una población mayoritaria de jóvenes. Aunque demográficamente ha disminuido el número de nacimientos (43,97 % en el año 1971, y 31,26% en el año 1997) la mayoría de la población está formada todavía por jóvenes. En este sentido, la educación de los jóvenes juega un papel muy importante y determinante para el futuro del país.

³ Badan Statistik Indonesia, Indikator Kesejahteraan Rakyat 1996. Cfr. www.depkes.go.id

b). *Una sociedad pluralista*

En vísperas de su independencia (1945), los nacionalistas indonesios se pusieron de acuerdo en cinco principios destinados a regir una sociedad pluralista, en la que musulmanes (89%), hinduistas, budistas (3%), protestantes y católicos (8%) fueron reconocidos como ciudadanos legales, con los mismos derechos y los mismos deberes. El primero de estos cinco principios, conocido como *Pancasila* es la *fe en Dios*. Por eso no se puede hablar de laicismo en Indonesia.⁴

A los musulmanes fundamentalistas les hubiera gustado introducir algunas palabras suplementarias en la constitución para que la ley musulmana (la *sari'a*) fuera reconocida y se convirtiera en la ley civil y religiosa de todos los indonesios. Los otros grupos religiosos se negaron a ello, y la proposición no tuvo éxito.

En la actualidad, los musulmanes fundamentalistas de Serambi Aceh (Sumatera) están intentando de nuevo imponer la *sari'a* musulmana.⁵ Esto nos sirve para tomar conciencia que los movimientos fundamentalistas siguen activos. En unos momentos se ven con más claridad. En otros momentos, se ven menos.⁶

A pesar de estas dificultades, los indonesios finalmente llegaron a ponerse de acuerdo en aceptar *Pancasila* como fundamento básico en la vida pública. *Pancasila*, término que significa “cinco principios”, sigue siendo el fundamento de la constitución.

Con este fundamento básico, los grupos confesionales cristianos recibieron plenas garantías de participación en la vida pública. Frente a esos desafíos, los cristianos han gozado hasta el presente de la más completa igualdad y libertad religiosa⁷, aunque no se esté libre de tensiones.

Cabe decir que los cristianos, conociendo su realidad minoritaria, han sabido jugar un papel importante. Durante el primer período de la presidencia de Soekarno (1945-1967), los cristianos han entablado el diálogo con los musulmanes. En vísperas de la independencia, los cristianos de Flores, Timor y Molucas manifestaron públicamente su intención de integrarse en la nueva república con tal de que se les permitiera vivir y practicar libremente su religión cristiana. Esta petición condicionó también la intención de muchos musulmanes de formar una sociedad musulmana.

Cuando el presidente fue exiliado a Ende-Flores, (islas donde la mayoría son cristianos) mantuvo un contacto muy fructífero con los grupos confesionales cristianos. Los misioneros, en sus conversaciones con él, mostraron la importancia de construir una sociedad pluralista en donde todos pudieran vivir en fraternidad.

⁴ La Constitución de Indonesia, Capítulo 29.

⁵ Syariat Ketat cuma di atas Kertas, TEMPO, 9-15 De Diciembre de 2002, p. 22-36. En la situación actual con el sistema de descentralización, se ha detectado que en más de la mitad de las provincias de Indonesia (17 de 34 provincias) se ha aceptado la aplicación de la Saria Islam. Las escuelas secundarias han exigido la capacidad de leer Corán como un requisito importante.

⁶ Para poder entender los movimientos actuales, se necesita regresar al pasado. En 1949, estos activistas crearon en el oeste de Java un estado, aplastado luego por las armas. En 1952 a 1965, una rebelión islámica ocupó el sur de Sulawesi. Finalmente, también desapareció un estado islámico fundado en 1953 en Aceh.

⁷ Jacques Jomier, *Pour connaître l'Islam* (Paris: Editions du Cerf, 1989), p. 121. Casi es imposible imaginar que en un determinado período se encontraban más de cinco ministros cristianos en el gobierno nacional. Sólo por mencionar un ejemplo.

c) *El pluralismo religioso como problema.*

El pluralismo religioso además de una riqueza, en no pocas ocasiones se ha convertido en un problema muy serio. En los últimos años, se han provocado guerras entre las religiones, sobre todo entre los musulmanes y cristianos. Sólo en Molucas y Poso estas luchas han dejado más de 5.000 muertos.⁸ A estos se suman también la destrucción de más de 250 templos cristianos.

Muchos jóvenes fueron reclutados para participar en la guerra entre religiones. Los jóvenes musulmanes con el *Yihad*, mientras los cristianos con el *Laskar Kristus*. En este sentido, el pluralismo, que en el pasado era motivo de orgullo, se ha convertido en el presente en un motivo de guerras.

Los problemas mencionados surgen sobre todo **después del 11 de septiembre**. Se comienza una nueva etapa de la relación entre los cristianos y musulmanes en Indonesia. El Islam indonesio que es tradicionalmente moderado y ha vivido siempre en coexistencia pacífica con las minorías cristianas se convierte en una religión muy fundamentalista. Una oleada de protestas fundamentalistas se verificó con el inicio de los bombardeos en Afganistán. Entre los grupos de primera línea en la protesta figuran: *la Asociación de Estudiantes Islámicos (HMI)*, *el Movimiento Islámico Indonesio (GPI)*, *el Sindicato de los Trabajadores musulmanes indonesios (PPMI)*, *el Frente de los Defensores del Islam (FPI)*. Estas formaciones afirman su voluntad de enviar a sus miembros a combatir en Afganistán con los Talibanes.

En esta situación, las organizaciones islámicas moderadas Nahdlatul Ulama (NU) y Muhammadiyah (en total cerca de 70 millones de adeptos) han invitado a la gente a la calma. Hazim Muzadi, jefe del NU, explica: "*La gente piensa que el ataque tiene motivaciones religiosas.*"

Los ejemplos aquí mencionados, muestran una vez más que la realidad pluralista de Indonesia está constantemente amenazada por el peligro del conflicto religioso. Muchos jóvenes son reclutados para participar en las guerras llamadas santas. En este contexto, es muy importante educar a la sociedad, sobre todo a los jóvenes para tomar en cuenta este peligro y buscar siempre las soluciones pacíficas.

1.2. Los rasgos de los jóvenes indonesios en la actualidad.

Para poder educar a los jóvenes al diálogo interreligioso, hay que conocer su realidad. Por eso, presento algunos rasgos universales de los jóvenes de hoy. Estos rasgos nos ayudan a plantear una educación más adecuada a la realidad que viven.

⁸ Robert Bala, *Antara Fundamentalisme Agama dan Globalisasi (MEDIA INDONESIA, 22 Agustus 2003)*, p. 4. Un asunto que debe inducir a reflexión es que la mayoría de los conflictos interreligiosos suceden entre los musulmanes y cristianos. Muy pocas veces se habla de los conflictos entre los musulmanes y los hinduistas o budistas. ¿Tienen algo los cristianos en su manera de vivir su fe que provoca la reacción de los musulmanes? El autor de este artículo está haciendo un estudio de carácter auto-crítico para la vida de los cristianos que provocan (o por lo menos da la razón de existencia) de los grupos fundamentalistas en Indonesia. Este estudio puede ser válido para los países de raíces cristianas en su manera de tratar a los países musulmanes.

a) Ambiente cultural

La realidad actual muestra un cambio cultural muy grande entre los jóvenes. En la sociedad premoderna, por ejemplo, los ancianos eran muy valorados por su experiencia y sabiduría.

Al entrar en el Nuevo Milenio, el ideal de vida que se presenta es ser joven. El joven simboliza energía, fuerza física, emociones fuertes, autenticidad, espíritu de aventura, espíritu de libertad y coraje para cuestionar. En esta condición, las tradiciones heredadas del pasado pierden su fuerza entre los jóvenes.

Ellos tienen otro modo de ser, muy diferente del de antes, por ejemplo en la música, la moda, el culto de héroes o el mito de la juventud homogénea. La música juvenil da a los jóvenes una sensación de poder e identidad y de formar parte de un grupo social mayor. Ofrece satisfacción inmediata en contraste con los sacrificios exigidos por los adultos. Su música aparece ruidosa e incomprensible para los adultos. Los jóvenes buscan espacios donde ellos mismos tengan el control y se sientan libres.

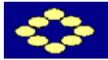
Este nuevo ambiente podría presentar una posibilidad de ver también que los jóvenes se cansan de los innumerables conflictos protagonizados por los adultos. Están buscando su papel en la sociedad. Por eso, la educación en el diálogo interreligioso no está lejos de la actitud del joven hoy.

b) Ambiente social

El joven indonesio está situado en un contexto social que se deteriora y ofrece pocas perspectivas para quien se prepara para entrar en el mercado de trabajo como consecuencia del proceso de globalización y el sistema capitalista imperante. En este proceso, el mecanismo de la economía liberal marca pautas sin importarle la realidad de los pobres, a los cuales pertenecen la mayoría de los jóvenes.

Esta situación tan insatisfecha da lugar a frustración entre los jóvenes por verse incapaces de cambiar la realidad, lo que genera con facilidad violencia y protestas por ellos protagonizadas.

La solución "rápida" para salir de esta situación no es siempre satisfactoria. Algunos jóvenes se meten en la droga, la prostitución, violencia etc. Otros son recluidos /manipulados por algunos dirigentes políticos para conseguir sus objetivos. Y no pocos son reclutados para participar en los conflictos interreligiosos. Dicho de otra manera, en un ambiente social tan incierto, es urgente plantear con cuidado y prioridad la educación de los jóvenes.

c) *El ambiente psicológico*

Los jóvenes son caracterizados como un grupo poco estable emocionalmente. Son capaces de buscar, anhelar, desear con todo su ser.⁹ Pero en otras ocasiones se ven incapaces de levantar el ánimo cuando el fracaso y los problemas se presentan. En esta situación, la educación y acompañamiento de la juventud marcan pautas a la hora de orientarles hacia una meta deseada. Son capaces de hacer algo ya en el presente, y se alejan de un planteamiento más sereno y maduro. Hay una fuerte tendencia a concentrarse solamente en el presente, en la búsqueda de sensaciones y emociones.

La participación del joven en una organización o institución, la escuela o un grupo juvenil, está fuertemente motivada por la búsqueda de establecer relaciones con otros jóvenes. Esta dependencia de las relaciones sociales de una manera u otra condiciona la actitud de los jóvenes. Los grupos con sólidos principios éticos y morales llevan a los jóvenes por el buen camino. Otros grupos, alejados de estos principios, pueden llevar a la perdición.

En Indonesia, sin negar los logros positivos, se debe decir que muchos adultos han aprovechado la inestabilidad emocional de los jóvenes para poder llevarles a los conflictos inacabables como por ejemplo los conflictos entre los cristianos y musulmanes en los cuales los jóvenes son inducidos al cultivo la violencia.

d) *En el ambiente religioso*

En el contexto de la modernidad se hablaba de la “muerte de Dios”. En los años sesenta y setenta eran frecuentes, entre los jóvenes, las actitudes anticlericales y anti-religiosas.

En el nuevo contexto de la cultura posmoderna hay una sorprendente apertura hacia lo trascendente y lo sagrado. La crisis de valores provocada por el secularismo, ha generado una vuelta a la religión. Hoy, hasta la ciencia reconoce y está gestando una toma de conciencia de que el misterio y la trascendencia son realidades profundas en la vida humana.

Revelaciones recientes han sacudido hasta a los científicos más asépticos en su creencia de que podía explicar el misterio del universo. Hay un misterio que las herramientas científicas no son capaces de desvelar. No obstante, como afirma Marilyn French en su análisis de la física nueva, “*nada domina, sin embargo, hay paz en la medida en que cada segmento sigue su propio camino y existe en relación cooperativa con todo los restantes*”.¹⁰

La actitud anti-religiosa de los años sesenta y setenta, cedió su lugar a un nuevo despertar religioso, ya que las necesidades más profundas del ser humano no están encontrando respuesta en un ambiente materialista y secularizado. Hay necesidad de ir más a fondo. Se siente la falta de una paz espiritual, que ayude a tomar la vida en las propias manos. Existe búsqueda de una experiencia religiosa que dé significado a la vida y devuelva la alegría de vivir. Muchos jóvenes están en crisis porque les falta una fe concreta que se ponga en práctica en la vida diaria y no sólo en las palabras.

⁹ Singgih Gunarsa, *Psikologi Kaum Muda* (Jakarta: BPK, 1993), p. 76

¹⁰ Marilyn French, *BEYOND POWER* (New York: Summit Books, 1085), p. 498

Esta realidad puede traer otra consecuencia. Los jóvenes pueden ser manipulados para participar en conflictos interreligiosos, solamente basándose en algunas frases de libros sagrados mal interpretadas. En los últimos cinco años, hay más de 500.000 jóvenes recluidos por participar en la guerra santa /Jihad en Malucas.¹¹

1.3. Realidad de la educación de Indonesia: una preocupación.

Describiendo la educación de los jóvenes indonesios en el diálogo, hay que tener en cuenta el sistema actual de la educación. Por eso, daré un panorama general sobre el sistema educativo de Indonesia en general y algunas preocupaciones que se deben tener en cuenta a la hora de plantear una educación en el diálogo interreligioso.

a) Sistema educativo-formal de Indonesia

En Indonesia la educación básica consiste en nueve años de educación obligatoria. Sin embargo, en muchas provincias algunos estudiantes todavía no logran una educación más allá de la escuela primaria.

Después de seis años de educación primaria, a los doce años, los estudiantes deben entrar en la escuela secundaria menor (SLTP).

Después de tres años en SLTP el sistema educativo indonesio exige a los estudiantes terminar tres años más en una escuela secundaria mayor (SLTA) antes de que puedan participar en la educación terciaria formal en el nivel de la universidad.

La educación superior (Perguruan Tinggi) incluye todas las formas de educación después de que los estudiantes se gradúen en la escuela secundaria mayor (privada y pública). Una educación superior es responsable de garantizar que los estudiantes alcanzarán éxito en sus actividades vocacionales y sociales futuras.

b) Educación religiosa: una preocupación actual

En la realidad actual, el sistema educativo de Indonesia pinta un panorama muy preocupante sobre todo por la actual ley educativa promovida por los musulmanes radicales. Frustrados por no poder aplicar las leyes musulmanas en la Constitución de Indonesia, los musulmanes intentan aplicar las leyes musulmanas en el sistema educativo.

Después de un largo proceso, lleno de protestas y desacuerdos, el gobierno llegó finalmente a imponer una ley educativa que trae más preocupaciones que soluciones. La ley ha suscitado un fuerte debate a nivel político y religioso por las repercusiones que podría tener en la sociedad indonesia. Una parte específica del texto hace referencia a la educación religiosa. El artículo 13 dice: “*Todos los estudiantes en las diversas instituciones escolares, privadas o*

¹¹ KOMPAS, 15 de octubre de 2002, p. 8

estatales, tiene el derecho de recibir una educación religiosa según la propia fe por maestros de la propia religión".¹²

La comunidad cristiana se movilizó rápidamente contra el proyecto de ley, viendo en ello una amenaza contra la libertad de enseñanza y un peligro para la armonía religiosa. Manifestaciones públicas de protesta durante el mes de mayo de 2003 hicieron que la discusión parlamentaria fuese relegada a junio y el 11 del julio del 2003 la ley fue aprobada.

La aprobación de esta ley educativa es una derrota el concepto mismo de educación. El documento politiza la educación, penaliza la autonomía de las escuelas, amplía la actuación del Estado en el sector educativo, en perjuicio de la sociedad civil y del crecimiento independiente cultural y moral de los jóvenes. Además podría traer consigo tensiones interreligiosas.

La cuestión que se presenta es que hay muchas escuelas dirigidas por instituciones privadas. La Iglesia católica acoge en sus escuelas, en general muy bien organizadas y apreciadas, muchos estudiantes de religión islámica, en algunos casos incluso hasta el 90% de los alumnos. Por eso, los cristianos afirman que la enseñanza de la religión no debería comprometer la libertad en la educación.

Este es sin duda un problema serio que el nuevo presidente de Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tendrá que zanjar.

2. Educar a los jóvenes indonesios en el diálogo interreligioso

En esta segunda parte, proponemos algunas pistas para educar a los jóvenes en el diálogo interreligioso.

2.1. Preparar un ambiente adecuado

La educación de los jóvenes acontece en la sociedad. Por eso, es necesario preparar un ambiente adecuado para que el diálogo pueda crecer. Los siguientes aspectos son importantes y se deben tomar en cuenta si realmente queremos lograr una sociedad dialogante.¹³

a) La familia

La familia es una escuela primaria y el principado más rico de la humanidad. Los padres deben crear un clima agradable, entablando el diálogo con los hijos. Las decisiones en el nivel familiar se deben tomar de forma conjunta. Se debe respetar también la diferencia de opiniones.

¹² Pasal 13, *UU PENDIDIKAN INDONESIA*, 2003.

¹³ Carlo NANNI, *L'EDUCAZIONE TRA CRISI E RICERCA DI SENSO*, Roma, LAS, 1997, pp.208-214. Cfr también, Michele PELLERREY, *EDUCARE COME SCIENZA PRATICO – PROGETTUALE*, Roma, LAS, 2002, PP. 181 – 190.

En el ambiente familiar, los padres deben tener la paciencia suficiente para poder explicar su postura, muchas veces muy diferentes de los hijos. Ellos deben ponerse en el lugar de los hijos para entender la lentitud de los hijos a la hora de comprender un asunto.

En cuanto al diálogo interreligioso, los padres juegan un papel muy importante. Los jóvenes seguramente están más interesados en una convivencia con los demás sin importarles las diferencias entre religiones. En este sentido, es muy importante que los padres apoyen a sus hijos para tener amistades abiertas con otros compañeros de otras religiones.

b) El ambiente escolar

Quizás nunca la escuela ha tenido el monopolio de la información, pero ciertamente éste monopolio está hoy más en declive. Sin embargo, en la multiplicidad no siempre coherente de los manantiales de información, y en el bombardeo de estímulos a que los jóvenes son sometidos hoy en la escuela, quizás la escuela solamente sea un lugar más donde obtener información.

En la escuela, los profesores juegan un papel muy importante. Ellos no solamente dan instrucciones sino también colaboran con su estilo de enseñanza, testimonio, y con el buen ejemplo. La regla de oro presente en las diferentes religiones: “*No hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti*” debe ser practicada en el ambiente escolar para que desde el ambiente escolar, los jóvenes cultiven en su vida, las actitudes responsables.

Los profesores deben apoyar un diálogo sabiendo que los alumnos están frecuentemente en contacto, según los contextos, con el islam, el hinduismo, las religiones tradicionales, las sectas o las nuevas religiosidades del mundo secularizado. Al mismo tiempo se debe concienciar a los estudiantes que las religiones son nada más que medios que ayudan a cada persona a tener un contacto vivo con Dios. Lo más importante no es la doctrina sino cómo se traduce la doctrina en testimonios de vida.

c) En el ambiente social.

Grupos, asociaciones, movimientos asumen una particular importancia educativa. En el contexto de Indonesia, es importante mencionar algunas iniciativas de los intelectuales de diferentes religiones para entablar un diálogo religioso, sabiendo que el diálogo es el medio más eficaz para acabar con la violencia, como por ejemplo: *Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (DIAN/Interfidei)*, *la organización MADIA (Jakarta)*, *Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta*, *Forum Persaudaraan Antar-umat Beriman (Banyumas)*, *Badan Kerja Sama Antar-umat Beragama Manado*, *Forum Cinta Bangsa (Semarang)*, *Relawan Demokrasi HAM (Mataram)*, y *la organización Panca Dian Kasih (Jakarta)*.¹⁴

En estos grupos, la mayoría son jóvenes. Es decir, está creciendo la conciencia de la necesidad en el ambiente social sobre el diálogo interreligioso.

¹⁴ KOMPAS 30 de marzo de 2002

2.2. Proceso de diálogo

El diálogo debe pasar por un proceso. Hay cuatro procesos importantes a la hora de entablar el diálogo entre los jóvenes: *conocimiento, acción y convivencia, y aprender a ser.*¹⁵

a) *Aprender a conocer*

En esta etapa los jóvenes procuran conocerse mutuamente. Es una etapa muy básica. Lo que se quiere conseguir es un conocimiento general, amplio, que posibilite a los jóvenes trabajar en profundidad con un pequeño número de materias. Además de conocerse mutuamente, los jóvenes deben conocer también la religión de otro, sus costumbres, modo de rezar etc. Ellos se dan cuenta que cada religión posee un modo diferente de relacionarse con Dios, pero en el fondo, todos se dirigen al mismo Dios. Por eso hay que respetarse mutuamente.

En esta etapa, se tiene que tomar conciencia de que cada religión aporta una verdad que en su conjunto puede enriquecer a todos. Dicho de otra manera, no hay monopolio de la verdad. La verdad está en cada religión. La apertura al diálogo al mismo tiempo es una apertura a la verdad de los demás. Pero lo más importante que es con el diálogo, todos puedan llegar a la Verdad Máxima.

b) *Aprender a hacer.*

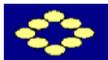
El diálogo no debe quedarse como una teoría sin práctica. Se debe llegar a su realización. Eso quiere decir que los jóvenes deben ser orientados para poder realizar el diálogo en la vida práctica. Los jóvenes en esta etapa deben trabajar en grupos pequeños para acercarse cada vez más los unos a los otros. La distancia se acorta gracias al trabajo conjunto.

c) *Aprender a convivir.*

El trabajo conjunto debe acercarse también a una convivencia. Los jóvenes deben aprender a convivir con otras personas de diferentes religiones. En este proceso, seguramente surgen conflictos. Pero los conflictos no pueden ser vistos como problemas sino como posibilidades para crecer. Es decir, ellos mismos deben aprender a gestionar los conflictos mediante un diálogo mutuo en un espíritu de respeto.

Para el contexto de Indonesia, la convivencia se puede realizar en las escuelas. Hay muchas instituciones educativas que pueden aportar muchas cosas a la hora de convivir. La enseñanza de la religión en los colegios debe dar lugar a la convivencia mediante el retiros, trabajos sociales, campings, etc. La enseñanza religiosa debe buscar un punto de encuentro en los problemas sociales con los cuales los alumnos pueden participar y se dan cuenta que es un problema de todos.

¹⁵Jacques DELORS, *L'EDUCAZIONE UN TESORO, RAPPORTO ALL' UNESCO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE SULL'EDUCAZIONE PER IL XXI SECOLO*, Roma, Armando Editore, 1997. pp. 80-89

d) Aprender a ser

Es la etapa más difícil, pero no es imposible. Las etapas anteriores han aportado algo tan importante para llegar a ver el diálogo como parte principal de nuestro ser. Decirlo de otra manera, siendo personas dialogantes, es un elemento básico para poder llegar a ser una persona madura.

Ser persona dialogante es una muestra de que la persona es capaz de integrar todos los aspectos importantes de la vida, como: memoria, razonamiento, sentido estético, físico y habilidad de comunicación. La persona se da cuenta además de que sin la comunicación pueden surgir muchos problemas sociales. Por eso es importante estar abierto siempre al diálogo.

Una persona es madura cuando es capaz de poner en práctica estos aspectos en su vida: factor cognitivo, afectivo y volitivo. Factor cognitivo; le persuade a usar de una manera válida y productiva las múltiples calles de la razón. Factor afectivo: concierne el conocimiento de las mismas emociones, la maduración de las emociones y le persuade a su regulación. Factor volitivo: potenciación del desarrollo y realización de los sentimientos fundamentales y positivos del sujeto.¹⁶

Conclusión

Hemos desarrollado en este trabajo las dificultades que, a nuestro juicio, se plantean en el diálogo interreligioso. Al mismo tiempo hemos descubierto las posibilidades que pueden ayudar en la educación de los jóvenes indonesios en el diálogo interreligioso. Terminando este trabajo, me gustaría destacar algunos aspectos, que, a mi modo de ver, son importantes.

Primero, en un mundo tan dividido como el nuestro hoy en día, es muy importante el papel de la educación. Por tanto, todos aquellos que desarrollan un servicio a favor de los jóvenes, a nivel educativo, son conscientes, con seguridad, de la necesidad de educar en el diálogo. El acompañamiento que se da a lo largo de los caminos de la vida deberá tomar en consideración esa preparación necesaria para vivir en una sociedad de pluralismo étnico, cultural y religioso.

Segundo, el diálogo interreligioso es posible gracias a la apertura que tiene cada persona. Una educación así entendida nos pide, en primer lugar, que amplíemos nuestra propia visión abriéndola a una perspectiva cada vez más amplia, que nos permita mirar más allá de nuestro país, de nuestra etnia, de nuestra religión, de nuestra tradición cultural y que considere la humanidad como una familia, en su diversidad y en sus comunes aspiraciones. Es una educación en los valores fundamentales de la dignidad humana, de la paz, de la libertad y de la solidaridad. Inspira el deseo de conocer a los demás, de ser piadosos con ellos, de comprender los sentimientos más profundos que los animan. Educar en el diálogo significa suscitar la esperanza de que sea posible resolver las situaciones de conflicto mediante un compromiso a nivel personal y colectivo.

¹⁶ Michele PELLERAY, op.cit., pp.165-170,

Tercero, la educación de los jóvenes en el diálogo interreligioso es posible con tal de que todos los grupos de la sociedad colaboren en ella. Por eso, la familia, la escuela, la sociedad, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Ellos han de ser un apoyo con su testimonio para la juventud, fomentando que el mundo futuro se haga cada vez más humano gracias al diálogo interreligioso. En Indonesia, en particular, los conflictos entre religiones urgen esta necesidad.