



## PEREGRINOS EN DIÁLOGO

*Hna. Iona Misquitta O.S.B.*

### PARTE I LA IGLESIA QUE CAMINA CON OTRAS RELIGIONES

Acabamos de cruzar el umbral del tercer milenio, que ha sido un hito histórico por todos cuantos han seguido el Calendario Gregoriano. Para nosotros los cristianos, ha sido de suma importancia, porque hemos celebrado 2000 años desde el nacimiento de Cristo. Durante 2000 años los cristianos hemos tratado de predicar el mensaje de Jesucristo y agregar miembros a la Iglesia, pero se nos ha hecho caer en la cuenta de que el mundo no va a ser cristiano en el futuro próximo, y que la Iglesia tiene que peregrinar en este mundo juntamente con otras religiones.

#### **1. La Situación**

El índice de crecimiento de las religiones en el mundo nos hace pensar.

<b>Religiones Mundiales</b>	1900	1970	1995	2005
Población	619.886.800	3.697.847.000	5.759.276.000	8.472.446.000
Cristianos	558.056.300	1.246.173.000	1.939.419.000	3.051.179.000
Católicos Romanos	266.419.400	688.673.000	1.052.116.000	1.561.066.000
Musulmanes	200.102.000	546.320.000	1.057.599.000	1.709.679.000
Hindúes	203.033.300	477.115.000	777.372.000	1.089.018.000
Budistas	127.159.000	237.308.000	341.096.000	452.734.000
Religiones Tribales	106.339.600	90.220.000	99.246.000	76.738.000
Sikhs	2.960.000	10.870.000	20.550.000	28.264.000
Judíos	12.269.800	13.605.000	13.543.000	15.100.000
Porcentaje de Cristianos	34,4%	33,7%	33,7%	36%

Si juntamos a todos los cristianos, para el año 2025 formarán el 36% de la población mundial, un aumento del 2.3% desde 1995. Si observamos el crecimiento de las otras religiones, vemos que todas, excepto las religiones tribales, aumentarán considerablemente. Si comparamos la población católica romana con la población musulmana vemos que ya en 1995 los musulmanes superaban a los católicos romanos y siguen aumentando.

Esto indica prácticamente que todas las religiones están prosperando y si el índice de crecimiento es un indicador, vemos que el Cristianismo no va a reemplazarlas.

Si examinamos la situación religiosa según los continentes, es evidente que Asia, que es el más "religioso" de los continentes (todas las grandes religiones del mundo han tenido allí su origen) es al mismo tiempo el menos cristiano de todos ellos.

Lo que todos estos números y particulares revelan es que a pesar de la presencia del Cristianismo en el mundo en los últimos 2000 años, no ha llegado a ser la religión de la mayoría de la gente y no se supone que lo llegue a ser en un previsible futuro. Ante esta realidad, el Cristianismo puede escoger una de las dos alternativas siguientes:

- i. encerrarse en si mismo considerándose la única verdadera religión y vivir aisladamente o



ii. considerar otras religiones también como la senda que lleva a la salvación y cogerse de la mano para caminar juntas hacia la meta final.

La primera de estas alternativas es lo que se ha tratado de vivir hasta hace muy pocos. Hoy, sin embargo, un conocimiento experimental de las otras tradiciones religiosas, una mejor comprensión de la naturaleza socio-histórica de los seres humanos, avances en varios campos de la teología, especialmente en la teología de las religiones y en la Cristología, está llevando a los cristianos a vivir la segunda alternativa.

## **2. Características de la Iglesia en camino con otras religiones**

Para que la Iglesia pueda caminar con los seguidores de otras religiones hacia la meta final y cumplir al mismo tiempo con su papel de ser verdaderamente signo y sacramento del Reino de Dios en el mundo, tendría que tener las siguientes características.

Es bien sabido que el Cristianismo no ha tenido una actitud abierta y acogedora hacia las otras religiones y, por consiguiente, no ha sido capaz de encontrarlas realmente.

### **Tolerancia y respeto hacia otras Religiones**

La actitud de abertura arriba mencionada se manifestaría, concretamente, en tolerancia y respeto hacia las otras religiones. Si debemos caminar juntos hacia la meta, sin que el uno obstaculice el camino del otro, entonces es importante insistir en los valores de tolerancia y respeto.

### **Práctica de Diálogo**

Tolerancia y respeto son importantes, pero no bastan. Uno puede tolerar y respetar al otro en la distancia, sin dejarse realmente impactar por el otro. Si queremos caminar, entonces es necesario que entremos en interrelación o en lo que por lo general se llama diálogo.

### **Desarrollo de una Adecuada Teología de las Religiones**

Al amparo de una de las superioridades culturales que los Griegos sentían y que los llevaba a considerar a todos los demás pueblos como bárbaros y al amparo de la superioridad religiosa sentida por los Judíos para quienes todos los demás eran paganos, los cristianos consideraban a la gente de otras religiones como ignorantes y gente sentada en la sombra de la muerte. Sus religiones eran consideradas obras del demonio o por lo menos como intentos humanos de alcanzar a Dios. Un significativo número de cristianos ha abandonado esta manera de ver las demás religiones. Hoy se acepta casi en todas partes que todas las religiones son bendecidas por Dios, que tienen su lugar en el plan de salvación de Dios y que facilitan el encuentro humano-divino y que como tales son caminos de salvación.

La primera de estas alternativas es lo que se ha tratado de vivir hasta hace muy pocos. Hoy, sin embargo, un conocimiento experimental de las otras tradiciones religiosas, una mejor comprensión de la naturaleza socio-histórica de los seres humanos, avances en varios campos de la teología, especialmente en la teología de las religiones y en la Cristología, está llevando a los cristianos a vivir la segunda alternativa.



## **2. Características de la Iglesia en camino con otras religiones**

Para que la Iglesia pueda caminar con los seguidores de otras religiones hacia la meta final y cumplir al mismo tiempo con su papel de ser verdaderamente signo y sacramento del Reino de Dios en el mundo, tendría que tener las siguientes características.

Es bien sabido que el Cristianismo no ha tenido una actitud abierta y acogedora hacia las otras religiones y, por consiguiente, no ha sido capaz de encontrarlas realmente.

### **Tolerancia y respeto hacia otras Religiones**

La actitud de abertura arriba mencionada se manifestaría, concretamente, en tolerancia y respeto hacia las otras religiones. Si debemos caminar juntos hacia la meta, sin que el uno obstaculice el camino del otro, entonces es importante insistir en los valores de tolerancia y respeto.

### **Práctica de Diálogo**

Tolerancia y respeto son importantes, pero no bastan. Uno puede tolerar y respetar al otro en la distancia, sin dejarse realmente impactar por el otro. Si queremos caminar, entonces es necesario que entremos en interrelación o en lo que por lo general se llama diálogo.

### **Desarrollo de una Adecuada Teología de las Religiones**

Al amparo de una de las superioridades culturales que los Griegos sentían y que los llevaba a considerar a todos los demás pueblos como bárbaros y al amparo de la superioridad religiosa sentida por los Judíos para quienes todos los demás eran paganos, los cristianos consideraban a la gente de otras religiones como ignorantes y gente sentada en la sombra de la muerte. Sus religiones eran consideradas obras del demonio o por lo menos como intentos humanos de alcanzar a Dios. Un significativo número de cristianos ha abandonado esta manera de ver las demás religiones. Hoy se acepta casi en todas partes que todas las religiones son bendecidas por Dios, que tienen su lugar en el plan de salvación de Dios y que facilitan el encuentro humano-divino y que como tales con caminos de salvación.

### **Una Cristología que no amenaza**

El sostener de parte de los cristianos que Jesús es el único salvador ha planteado problema a la hora de relacionarse con otras religiones, pero no son sólo los cristianos que sostienen que su Dios es único. De una manera o de otra, la mayoría de las religiones sostienen que su Dios es único, lo mismo que sus enseñanzas. Al hablar de Jesús, el cristianismo sostiene que "no hay salvación fuera de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el que podemos ser salvados" Hechos, 4.12.

### **Al servicio del Reino**

Al hablar de la misión de Jesucristo, el Papa Juan Pablo II afirma que "la proclamación y la edificación del Reino de Dios son el fin de su misión" RM 13. Así que Jesús vino para proclamar y edificar el Reino de Dios.

### **Compromiso con los Pobres, los marginados y la Salvaguardia de la Creación.**



Una excelente plataforma para el encuentro de todas las religiones, para actuar y caminar juntas, es la acción a favor de la justicia, en favor de los pobres y de los marginados (tribales, dalits, mujeres, etc.). La inquietud por los pobres y marginados puede ayudar a superar barreras religiosas, étnicas y de casta.

### **Sensibilidad lingüística**

El lenguaje no expresa sólo una mentalidad, y en ese sentido una teología, sino que refuerza esa mentalidad y crea esa mentalidad en los demás.

### **Celebrar juntos**

Nuestro origen y nuestra meta son uno: Dios (NA 1). Somos todos hijos del mismo Dios. Como hijos del mismo Dios debería ser posible juntarnos todos para alabar y rendir culto a Dios.

### **Diversas sendas de Misión**

Jesucristo vino a traer el reino de Dios, y lo hizo de distintas maneras - enseñando, sanando, llamando a la conversión, comiendo con los pecadores, preocupándose por los pobres, y con su pasión y muerte. La Iglesia está llamada a continuar la misión de Jesucristo.

## **3. La práctica del Diálogo Interreligioso**

### **La acción salvadora de Dios**

Desde el comienzo, Dios ha llamado a su pueblo a compartir la vida divina y el amor y no ha abandonado la humanidad al pecado y al egoísmo. Queriendo reunir a todos en su reino, Dios se pone a disposición de todos los pueblos de muchas y variadas maneras. Creemos que el Espíritu de Dios actúa en el corazón de cada persona y se encuentra en las iniciativas humanas y en los esfuerzos por alcanzar la verdad, la bondad y el conocimiento y la unión con Dios (cf. RM 28).

Creemos, además, que ese mismo Espíritu actuaba cuando el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana, sufrió, murió, y resucitó de entre los muertos elevando con él nuestra humanidad. Profesamos que Dios se revela y se comunica para la salvación de todos en Jesucristo. “Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno” (I Tim 2:5-6). Todos los salvados participan, aunque sea de manera diferente, de este mismo misterio de salvación en Jesucristo mediante su Espíritu. A través del espíritu de Cristo, viven el misterio de la salvación en maneras conocidas de Dios (cf. DP 29).

### **El rol de la Iglesia**

La comunidad de sus fieles, la Iglesia, cree, celebra, vive y proclama este mensaje de salvación en Jesucristo. En este sentido la Iglesia es sacramento, signo e instrumento de salvación por medio del cual Cristo sigue actuando.

### **Proclamación y diálogo**

El espíritu de Dios es activo en el mundo y abre los corazones y los espíritus de todos a la salvación, a la integridad, y a la plenitud de vida mediante sus culturas, sus religiones y sus



experiencias múltiples. Este hecho necesita de dos aspectos íntimamente relacionados aunque intrínsecamente distintos de la misión evangelizadora de la Iglesia. En primer lugar, la necesidad de proclamar a Cristo fundada en creer que Dios quiere la salvación de todos. La segunda, el diálogo interreligioso que sirve para llevar a los cristianos y a los demás creyentes, a compartir más a fondo la vida con Dios y en comunión recíproca.

### **Sensibilidad a los dones de Dios**

En cada edad los cristianos estamos llamados a desarrollar nuestra sensibilidad de cara a esta acción salvadora de Dios, aunque no hayamos estado siempre suficientemente abiertos y sensibles a los dones y a las bendiciones que Dios derrama sobre los demás.

### **Compañeros con igual dignidad**

Nuestra apertura al diálogo interreligioso se apoya en primer lugar y ante todo en nuestra creencia de fondo según la cual toda persona humana tiene la misma dignidad, y cada persona es bendecida por Dios de manera individual. Por consiguiente, nos comprometemos a dialogar con los otros creyentes como compañeros o asociados con igual dignidad, cada cual aportando al otro lo que uno tiene.

### **Formas de diálogo**

El estudio y el contacto con personas de otras tradiciones son aspectos de un proceso en el cual se debe profundizar y comprometer más. Esto sucede de varias maneras de las cuales distinguimos cuatro. Primero, el diálogo de la vida, por el cual los creyentes se esfuerzan por vivir en un espíritu de apertura y cercanía, compartiendo sus gozos y sufrimientos, sus problemas humanos y sus preocupaciones. Segundo, es el diálogo de la acción en el cual los Cristianos y otros colaboran para un desarrollo integral y liberación del pueblo. Tercero, el diálogo del intercambio teológico, el cual puede ser considerado de manera no correcta como equivalente al dialogo en general, en el que participan especialistas y expertos que buscan profundizar su comprensión de su patrimonio religioso respectivo y apreciar los valores espirituales del otro. Por último, el diálogo de la experiencia religiosa llama algunos, que están firmes en sus propias tradiciones religiosas, a que compartan las riquezas espirituales, por ejemplo, la oración y meditación, la fe y maneras de buscar a Dios o al Absoluto.

### **Consecuencias del diálogo**

De la interacción de la práctica del diálogo y la reflexión teológica, se espera de nosotros los Cristianos que utilicemos lo que es verdad, santo y bueno para explicar nuestra fe en un lenguaje correcto e inteligible. De la misma manera, cuando las personas de otra fe incorporan elementos del Cristianismo, se espera que nosotros los ayudemos a que lo hagan correcta e inteligiblemente. Por último, el diálogo pide un cambio de todos, de aquello que impide a las personas a desarrollarse integralmente como seres humanos.

### **Actitudes necesarias para el diálogo**

Los Cristianos que participan en el diálogo deben ser amigables, cooperadores y abiertos. Esto quiere decir, ante todo, una actitud, por otra parte, de aprender y corregir su comprensión de las personas de otras creencias. También deben estudiar cómo pueden comunicar su fe mejor. Finalmente, deben incorporar lo que aprenden en el estudio y



diálogo en un nuevo lenguaje catequístico tomando en cuenta los valores religiosos y las expresiones de otros creyentes.

### **El diálogo como un apostolado especial**

Como apostolado especial en la Iglesia, el diálogo tiene sus propias dificultades y es un proceso de aprendizaje continuo. Por lo tanto, se debe conceder cierta libertad para algunos intentos y experimentos que son genuinos y rectamente motivados.

### **El Papel o función de la Iglesia Local**

La Iglesia Local debe ser conciente de su deber y responsabilidad en esta materia. Los que participan en el diálogo necesitan la oración, el ánimo y apoyo de la Iglesia Local. Respecto a los problemas en los campos social y político, la Iglesia Local debe fomentar una visión común del bienestar de la sociedad.

### **Religión y cultura**

Siguiendo una visión integral de la vida humana, de la cultura y religión puede considerarse como algo entrelazado. En muchas sociedades la cultura y la religión están relacionadas intrínsecamente, y la Iglesia Local necesita participar en el vida de la comunidad local. Por ejemplo, la peregrinación es una empresa o tarea religiosa compartida, pero cada peregrinación tradicional tiene un significado contextual. La Iglesia Local en consulta con otras Iglesias Locales necesita encabezar estudios sobre cuestiones específicas para acertar lo que se puede adoptar, adaptar o aun rechazar.

## **4. Fundamentos Teológicos para el diálogo Interreligioso.**

Nuestra experiencia del diálogo interreligioso durante las últimas tres décadas nos ha ayudado para descubrir más y más y para identificar los fundamentos teológicos del diálogo interreligioso:

Antropológicamente hablando, la estructura dialogal de la persona humana con su dignidad, libertad y apertura (trascendencia de sí misma) pide la realización propia por medio de la entrega personal de sí y el diálogo.

Existe un solo Dios que es el origen y destino de todos los seres humanos que han sido creados a la “imagen y semejanza” de Dios.

Dios creó a los seres humanos, hombre y mujer, y es por medio de su reciprocidad que alcanzan su plenitud y esto implica una relación de diálogo y dialéctica en la humanidad.

La humanidad es una familia de hijos de Dios y nuestra relación como miembros de una familia se mantiene por medio de un diálogo continuo, la comunicación de sí, y la comunión que resulta y que es un proceso sin fin en la historia y más allá de ella. Las Religiones no deben dividir a la humanidad, sino que deben ser fuerzas de unidad. La Trinidad misma es un modelo supremo de diálogo.

La idea de la revelación expresa al mismo tiempo la comunicación de sí y el ocultar a sí mismo de Dios. El misterio mismo de la encarnación por medio del cual el Verbo tomó carne y asumió toda la humanidad, y el cosmos entero nos invita a dialogar con todos los pueblos y sus tradiciones culturales. Por lo tanto, la comunicación de sí de Dios no se limita al Cristianismo. Como Dios habló al Pueblo de Israel, de manera semejante ha hablado a los pueblos de otras naciones.

El Reino de Dios que Jesús proclamó e inauguró no se limita a Israel y a la Iglesia, pero es una realidad más amplia que incluye a toda la humanidad donde las diferentes



religiones y culturas tienen un papel o función positiva aunque todas ellas tienen que ser transformadas incluyendo el Cristianismo mientras se encaminan al Reino de Dios.

La Iglesia, siendo el signo y sacramento de la humanidad entera, continúa a proclamar y actualizar el misterio del Reino en su carácter del “ya” y “todavía no”.

El Espíritu sopla donde quiere. La presencia universal y la obra del Espíritu Santo, no sólo en los individuos sino en las comunidades humanas, en las culturas y religiones, nos invita a dialogar y así a descubrir la plenitud de la verdad a la cual el Espíritu nos lleva. Pero la comunicación de sí de Dios y la obra del Espíritu en todas las religiones tiene que discernirse críticamente.

¿Cuáles son los criterios para este discernimiento? Jesucristo y los valores del Evangelio son la norma.

Toda la formación para el diálogo interreligioso debe comenzar con la formación en la propia fe. Debe darse una comprensión correcta de nuestra fe, y debe iniciarse enamorándose de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y su compromiso con Cristo y con la Iglesia deben profundizarse. Lo específico del Cristianismo debe subrayarse, pero no aislándolo del patrimonio de otras religiones y culturas.

Los cursos deben ir unidos con programas de experiencias en los cuales se inicia a las personas en el contacto actual con personas de otras creencias, sus rituales, fiestas, Escrituras, devociones, etc.

Juntamente con un estudio profundo de la Biblia, debe hacerse referencia a las Escrituras de otras creencias y se debe dar a los estudiantes una introducción suficiente a las Escrituras de otras religiones.

En la formación espiritual de los estudiantes, los recursos espirituales y los métodos de otras religiones y culturas también se pueden utilizar.

El enfoque inter-disciplinar en la enseñanza de una metodología es una necesidad urgente en el contexto del diálogo con otras religiones e ideologías. Una formación auténtica que subraye las virtudes humanas, especialmente la apertura a la verdad, es un requisito indispensable en la formación para el diálogo interreligioso. Se debe enseñar que el Cristianismo es una realidad viva bajo todos sus aspectos humanos e históricos, prestando atención a la religiosidad popular, a las devociones, etc.



## **Parte II    DIÁLOGO ÍNTER MONÁSTICO**

### **Historia**

Para responder a la llamada hecha por la Encíclica *Fidei donum* de Pío XII (1957), los Benedictinos y Cistercienses colocaron el fundamento de algunos Monasterios en Nuevas Iglesias.

El Secretariado de AIM que entonces se llamada Ayuda para la Implantación Monástica se estableció en 1960 para sostener sus esfuerzos. Ya que estos Monasterios se encontraban frente a un buen número de dificultades, el AIM organizó reuniones de superiores en África (Bouaki, 1964) y en Asia (Bangkok, 1968). Los monjes cristianos viviendo entre los Budistas se dieron cuenta de la necesidad urgente de dialogar con los monjes de otras religiones y los mensajes que les dirigió el Papa Pablo VI, los animó a que continuaran.

Por primera vez en la historia, los monjes cristianos y los no cristianos se reunieron en octubre 1973, en Bangalore, para entre cambiar sus opiniones sobre temas pertinentes a todos: “La experiencia de Dios”. Este encuentro tuvo tal éxito que el Cardenal Pignedoli, entonces responsable del Secretariado para los No Cristianos invitó al Abad Primado D. Rembert Weakland a que promoviera el diálogo, por el hecho mismo que dijo: “La vida monástica es como un puente entre las religiones”.

El Secretariado AIM entonces organizó, en 1977, dos encuentros de monjes y expertos sobre el tema, uno en Estados Unidos (Petersham) y el otro en Europa (Loppem). Estas reuniones llevaron a la creación de dos comisiones dentro del AIM: el NABEWD (Junta Americana para el Diálogo entre Este y Oeste), que actualmente es el MID (Diálogo Monástico Interreligioso) para América del Norte en enero, el DIM / MID para Europa en Febrero, para los países de habla alemana.

Ciertamente, lo que ha sido hasta ahora la preocupación de algunos individuos, pioneros solitarios como Jules Monchanin, Henri Le Saux, Bede Griffiths y Thomas Merton, se estableció en todo el cuerpo monástico.

DIM/MID juntamente con NABEWD-MID multiplicaron los vínculos entre los Monasterios cristianos de los países occidentales y los de los países orientales de Asia, es decir, entre Hindúes y Budistas, y entre los Tibetanos y los monjes Zen de Japón, con quienes se organizaron regularmente “Encuentros Espirituales” desde 1979. En 1980, en Kandy, Sri Lanka, tuvo lugar un “encuentro espiritual” sobre el tema: “La Pobreza en todas las Religiones”, que es muy pertinente para Asia.

La reunión en Asís en 1986 dio realce al diálogo, y las organizaciones DIM y NABEWD europeas y americanas iban asumiendo demasiada importancia para permanecer como una sencilla comisión dentro de AIM. Por lo tanto, en 1994, se convirtieron en un Secretariado parecido al AIM, y como él, abierto tanto a los Benedictinos como a los Cistercienses. Al mismo tiempo, este movimiento de diálogo se extendió en muchos continentes, y esto llevó a la creación de Centros, a nivel regional y nacional, coordinados a nivel internacional por un Secretariado General.



Al movimiento orgánico siguió la ampliación de perspectivas. Al principio, era sólo un diálogo con monjes de varias religiones. Y, a pesar del hecho que en el Judaísmo y el Islam, no existe el monaquismo, el diálogo entre los monjes cristianos y sus hermanos del Islam sí existe, como lo muestra el Atlas de monjes cristianos en el caso del Islam. Además, las religiones de Asia se están extendiendo en los países occidentales en los cuales encuentran seguidores sinceros y fieles, llevándolos más lejos hasta la creación de cátedras en las Universidades. Los occidentales profundamente afectados por estas religiones llegan a los Monasterios, preguntando a los monjes cristianos, y con frecuencia los invitan a compartir sesiones en algunos Coloquios, En otros continentes, el DIM / MID trabajan en colaboración con otras organizaciones para el diálogo interreligioso.

Gracias a este cambio de perspectiva, se ha podido llegar a la comprensión de un diálogo interreligioso, “ya que el monje es uno que busca a Dios”, con todos aquellos que desean aceptar este punto de vista, no importa cuál sea su estado o religión. Por lo tanto, concebido de esta manera, el diálogo se convierte en diálogo de una experiencia religiosa, realizada principalmente por medio de los intercambios espirituales, pero también, por medio de varias otras formas de diálogo, que son pasos hacia adelante.

### **El lugar específico de la vida monástica en el diálogo Interreligioso**

El arquetipo o modelo monástico es común a toda la humanidad. Con esto, queremos decir que todo ser humano tiene la tendencia a ser monástico. Por lo tanto, uno fácilmente puede entender que el monacato proporciona una plataforma para el encuentro entre todas las religiones, a pesar de la diversidad de vida monástica en las varias tradiciones. Los monjes que buscan la unión interior y una apertura al Absoluto, se reconocen unos a otros fácilmente, y casi espontáneamente entran en un diálogo de vida.

Para el monje cristiano que se compromete de esta manera específica, el diálogo interreligioso es una realización auténtica de su vocación monástica. Ser uno con Dios (cf. I Jn 3,2), y poder expresar esta unión en la vida diaria, con el fin de estimular, como monje auténtico, el crecimiento de la diversidad humana hacia una unidad profunda. (cf. Jn 17, 21). Poder admirar al otro como diferente y como expresión de la pluralidad de formas de la sabiduría de Dios, y honrarlo en su carácter único (Sb 11, 24) forma parte integral de la actitud contemplativa. Al comprometernos a asimilar y a profundizar nuestra propia tradición, el diálogo interreligioso nos conserva abiertos a cuestionar nuestra propia tradición. Considerarlo como relativo, significa también vincular; es el cuestionar que tiene como fin profundizar nuestra fe, y es fuente de enriquecimiento espiritual.

El DIM/MID anima a los monasterios de tradición Benedictina a conservar las puertas y el corazón completamente abiertos a monjes pertenecientes a otras tradiciones religiosas. En el mundo contemporáneo, en el proceso de globalización, el DIM/MID invita a los monasterios a entrar en contacto con los creyentes de otras religiones que son sus vecinos cercanos.

Tres puntos importantes son el resultado de esta práctica.



## Hospitalidad

El diálogo interreligioso amplía la práctica antigua de la hospitalidad monástica. No nos debemos sentir satisfechos en acoger a huéspedes bajo el mismo techo del monasterio, no sólo compartir la oración litúrgica y la mesa, e intercambiar opiniones sobre la vida, sino también, uno debe acoger una manera diferente de buscar y de vivir para Dios. Uno debe ser capaz de reconocer que una manera espiritual diferente, lleva a metas semejantes por medio de la intuición fundamental del carisma y las observancias monásticas. Uno debe aceptar esta confrontación para profundizar la manera cristiana de colocarse a sí mismo en el plan universal de salvación.

## Contemplación

El intercambio espiritual y la oración interreligiosa junto con otros contemplativos de otras religiones descubre otras prácticas contemplativas que los monjes cristianos pueden adaptar muy bien; a condición de que logren integrarlas en su propia fe (Vipasana, Zazen, Yoga, etc). De esta manera, el horizonte contemplativo tradicional se amplía, o puede ser también, que algunos aspectos de la tradición que se hayan olvidado, vuelven a surgir a la luz; por ejemplo, el cuidado de los detalles de la vida diaria, ser concientes del cuerpo o abrirse a la vida cósmica.

## Compromiso

Los intercambios éticos, sociales, políticos y espirituales fortalecen la solidaridad entre los creyentes de varias tradiciones. Estos intercambios, los invitan a colaborar en las iniciativas de los movimientos religiosos para la Paz y el respeto de la creación.

## La petición de la Iglesia

Poco tiempo después de la reunión de 1973 en Bangalore, el Cardenal Sergio Pignedoli escribió al Abad Primado, Rembert Weakland, quien había participado en la reunión, diciéndole: “Durante largo tiempo quería comunicarle mi gozo, respecto al éxito de la reunión de Bangalore, y la excelente relación que la Orden Benedictina mantiene con nuestro Secretariado. Aun nuestra experiencia limitada en el diálogo interreligioso ya ha mostrado claramente la gran importancia que el monacato tiene en este campo, especialmente en Asia. El monje, históricamente es el tipo y por excelencia el “homo religiosus” de todos los tiempos, y es punto de referencia tanto para los Cristianos como para los no Cristianos. La existencia del monacato en el corazón mismo de la Iglesia es como un puente para todas las religiones. Si tratamos de acercarnos al Budismo o al Hinduismo sin el monacato, casi no se nos consideraría religiosos”.

Su Santidad el Papa Juan Pablo II es aun más insistente sobre la importancia de este diálogo a nivel monástico. A la asamblea plenaria del Secretariado en noviembre 1984 dijo: “Para ser consistentes con la propia fe, es posible enriquecernos mutuamente unos a otros comparando las experiencias espirituales y compartiendo formas de oración como manera de encontrar a Dios. Todos los Cristianos están llamados al diálogo. Algunos son expertos y esto es muy útil, mientras otros contribuyen notablemente con sus dones y talentos especiales. Pienso especialmente en el diálogo ínter monástico.



El 9 de septiembre 1987, el Papa al recibir en audiencia a Zen y a los monjes y monjas cristianos que participaron en el tercer Intercambio Espiritual del Este-Oeste, se dirigió especialmente a los Benedictinos y les dijo:

“Vuestra contribución específica a estas iniciativas consiste no sólo en mantener un diálogo explícito, sino también en promover un encuentro espiritual profundo, ya que vuestra vida está dedicada, sobre todo, al silencio, la oración y el testimonio de la vida comunitaria. Hay mucho que podéis hacer por medio de la hospitalidad. Al abrir vuestras casas y vuestros corazones, como lo habéis hecho estos días, seguís bien la tradición de San Benito, vuestro Padre espiritual. A vuestros hermanos monjes que han venido de todas partes del mundo y de diferentes tradiciones religiosas, vosotros aplicáis el hermoso capítulo de la Regla que se refiere la acogida de los huéspedes. Al hacer esto, ofrecéis un ambiente en el cual se pueden encontrar la mente y el corazón, una reunión caracterizada por un sentido compartido de hermandad en la familia humana que abre el camino a un diálogo espiritual siempre más profundo”. (Boletín del Secretariado de los No-cristianos 1988)

El Papa de nuevo utilizó palabras semejantes el 20 de septiembre 1989, cuando recibió en audiencia a Tai Situpa Rimpoche, durante su “peregrinación en favor de una paz activa”. Finalmente, el 16 de mayo 1996 en la Beatificación del Padre Maurice Tournay, martirizado en el Tíbet en 1949, Juan Pablo II alabó el diálogo monástico con los monjes Tibetanos juntamente con los esfuerzos y sacrificios de los misioneros del lugar, y lo considera como uno de los frutos del martirio.



### **PARTE III      DIÁLOGO INTERRELIGIOSO BENEDICTINO EN LA INDIA**

Tai Situpa Rimpoche, jefe del importante Monasterio de Sherab Ling en la India del Norte, al final de su permanencia en Roma, durante su “Peregrinación en favor de la Paz Activa”, invitó al DIM a visitar su monasterio y otros en la India, y a organizar allí un encuentro entre los Monjes Tibetanos y los Cristianos. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso en Roma animó a este proyecto: y lo mismo, en la India la Comisión para el Diálogo de la Conferencia de Obispos Católicos de la India, dirigida por el Obispo Patrick D’Souza y por el Arzobispo de Bangalore.

La Federación Benedictina de la India estuvo de acuerdo en aceptar la petición tibetana. Los Superiores Benedictinos se hicieron responsables de la organización en la India.

Este Encuentro Espiritual tuvo lugar en 1992, del 15 al 22 de noviembre y se dividió en dos fases o etapas.

1. La visita a los Monasterios Budistas Tibetanos en la región de Sherab Ling y Dharamsala, Himachal Pradesh.
2. Día de intercambio en el Monasterio Asirvanam, en Bangalore; discusión y oración sobre los temas de la Compasión, Renuncia y Humildad.

Tai Situpa Rimpoche, Abad del Monasterio de Sherab Ling había expresado el deseo de pasar algún tiempo en el Monasterio Asirvanam, en Bangalore, pero esto no se logró. Sin embargo, en febrero 1995, con la asistencia del representante principal de los Tibetanos que residen en Karnataka, 2 monjas Benedictinas y dos monjes, recibieron un pase o permiso para visitar el Campo Tibetano en Mundgod, y de asistir a la Kala Chakra Puja en favor de la Paz en el Mundo, que fue celebrada por su Santidad el Dalai Lama.

#### **Intercambios Espirituales Interreligiosos permanentes, Coloquios y Seminarios**

Algunos monasterios indios, como el Asirvanam, habían estado organizando reuniones interreligiosas durante varios años, pero la primera reunión oficial de la comisión presidida por el Abad Primado, Reverendo Jerome Theisen, osb, tuvo lugar el 11 de enero 1995 en el Monasterio Asirvanam en ocasión de la Reunión ISBF; para monjes y monjas responsables de la formación y fue organizada por AIM.

En marzo 1996, el primer Intercambio Espiritual con las monjas Jain fue organizado en Veerayatham Rajgir (Bihar). Cuatro monjas Benedictinas y un monje pasaron una semana con las Monjas Jain.

El 27 de octubre 1996, la celebración del 10º aniversario de la Reunión en favor de la Paz en Asís, reunió juntamente a los Benedictinos, a un gran grupo del Movimiento Interreligioso Harmony – Ashirwad (IRHM), en la Abadía Shanti Nilayam, para una oración por la tarde.

Con la visita inesperada de la Hna. Mary Margaret Frunk, osb, Director Ejecutivo de MID (Estados Unidos) a la Abadía de Shanti Nilayam, en junio 1997, comenzamos de nuevo nuestro intercambio con los monjes y monjas Tibetanos después de una interrupción de dos años. El MID americano pensó que sería mejor que la segunda etapa del Programa Educativo para los Tibetanos exilados tuviera lugar en el mismo lugar donde



viven. A lo largo de los cursos de dos años los monjes Tibetanos permanecieron en el Monasterio de Asirvanam, y las monjas en la Abadía de Shanti Nilayam, donde continuaron sus estudios superiores.

En el momento de la consulta sobre la Oración Interreligiosa, organizada por PCID y el Departamento de Relaciones Interreligiosas de la WCC en el Centro Ecuménico de Bangalore, el Padre Pierre de Bethune aprovechó la oportunidad de encontrar a varias personas enlace participantes de la comisión.

En agosto 1997, tuvo lugar una Reunión de MID en Bangalore, y en noviembre un Intercambio Espiritual Interreligioso (IRSE) tuvo lugar en el Monasterio Asirvanam, sobre el tema “Conceptos de Libertad Interior en las diferentes Religiones”.

En febrero 1988, las Hermanas Amala y Iona de la Abadía de Shanti Nilayam fueron invitadas a las Celebraciones Tibetanas de Nueva York, por las monjas Budistas del Monasterio Janchup, Mundgod y pasaron una semana con la Comunidad Budista.

Del 8 al 12 de julio 1998, el segundo Coloquio Cristiano Budista fue organizado por PCID en el Monasterio Asirvanam sobre el tema de “Palabra y Silencio en las Tradiciones Budista y Cristiana”. Fue una reunión internacional en la cual la Madre Abadesa Teresita D’Silva y la Hna. Iona Misquitta de la Abadía de Shanti Nilayam participaron; y la última presentó un artículo: “Leyendo la Escritura en la Oración y Espiritualidad Cristiana”.

El primer Seminario Internacional Hindú-Cristiano que tuvo lugar en octubre 1998, sobre el tema “Hombres de Paz”, se celebró en el Monasterio de San Juan Evangelista, en Parma (Italia); y fue organizado por K.J. Somaiya Sanskriti Peetham, Mumbai, (India), el Centro del Diálogo Interreligioso de Sassari, (Italia), el Departamento de Estudios Orientales, la Universidad de Turin y la Comisión italiana de DIM. La Hna. Iona Misquitta de la Abadía de Shanti Nilayam, como Coordinadora de la Mid (India) presentó una conferencia sobre el desarrollo y progreso del Diálogo Interreligioso Monástico en la India.

El 14 de enero 1999, dos monjes, 4 monjas y un Oblato de las comunidades Benedictinas de Bangalore, tuvieron el privilegio de tener una audiencia privada con Su Santidad el Dalai Lama en el Monasterio de Drepung Loseling en Mondgod. Su Santidad nos acogió cuando entramos a la sala y Geshe Namgyal, un monje, muy conocido de todos nosotros, nos presentó por nombre, a Su Santidad. Después, nos sentamos en semicírculo frente a Su Santidad, y el Padre Bernard, osb brevemente presentó la vida de San Benito, y la extensión de la Orden Benedictina en la India y en Sri Lanka. Su Santidad respondió, diciendo que estaba contento de encontrarse con nosotros, y expresó su gratitud sentida y aprecio a los Benedictinos por los Programas Educativos que dirigen en los Monasterios. Dijo, que había muchos elementos comunes en nuestra vida monástica, tales como la vida comunitaria, la oración, la meditación, el estudio de la Sagrada Escritura y por supuesto, los ideales de la vida Monástica. Admiró y apreció nuestro servicio dedicado en el campo de la educación, la sanidad, beneficencia social, etc. y dijo que los monjes y monjas Budistas tenían mucho que aprender de los Benedictinos. También dijo que estaba contento de compartir su opinión y reflexiones sobre los textos del Evangelio, en el John Main Centre, U.K. (Gran Bretaña). Luego agradecemos a Su Santidad por la audiencia y le presentamos un libro sobre el diálogo, al despedirnos de él.

En la reunión anual ISBF en febrero 1999, la comisión de MID se integró en la Federación Benedictina India- Sri Lanka (ISBF) bajo el nombre de Diálogo Interreligioso Benedictino (BID). En febrero 2001, el Grupo General de ISBF aprobó los nuevos estatutos del BID.



El Padre James Wiseman, osb, Presidente de MID (Estados Unidos), vino a Shanti Nilayam el 13 de junio 1999. Vino, con la Hna. Iona, osb, Coordinadora de BID, precisamente para evaluar el Intercambio Educativo de los monjes y monjas Tibetanos. Pasó dos semanas en los dos Monasterios Benedictinos responsables del Intercambio Educativo y después visitó los Monasterios Tibetanos de los monjes y monjas en el Campo Tibetano de Mundgod, acompañado del Hno. Martin, osb.

El Seminario Nacional que tuvo lugar en noviembre 1999 en el Centro Bíblico, Catequístico, Litúrgico (NBCLC) en Bangalore, organizado por la comisión CBCI para el diálogo Interreligioso, en preparación para el año Jubilar, fue excepcional respecto a la participación activa de todos sus miembros procedentes de todas partes de la India – sacerdotes, religiosos /as y laicos. Participó un buen número de los representantes de la Comisión BID de Bangalore.

Los Monasterios de Asirvanam, en Bangalore y de St. Joseph's Makkiyad, en Kerala, tienen Casas de Huéspedes que les permiten acoger muchos Seminarios Interreligiosos, Coloquios, etc. Los Miembros de la comisión se reúnen allí anualmente para estos Intercambios Interreligiosos.

Desde el 18 al 21 de noviembre 1999, BID organizó un coloquio Hindú-Cristiano en el Monasterio Asirvanam. Hubo setenta participantes de los Monasterios Benedictinos y de otras Congregaciones Religiosas de Bangalore, y con algunos Hindúes del lugar tuvieron “una experiencia de convivencia para compartir sus ideas y opiniones sobre el tema “Celebración de las Fiestas”. Al concluirlo elaboraron un esbozo de declaración sobre el coloquio – “Celebración de las Fiestas en las Tradiciones Hindú y Cristiana”.

En vista del año de Kristi Jayantí 2000, la Conferencia de Obispos Católicos de la India (CBCI y el Consejo Nacional de las Iglesias en la India (NCCI) se unieron para organizar la Asamblea Euménica Nacional en 1999, desde el 1 al 3 de diciembre 1999, en el Renewal Centre, Kochi, Kerala. Esta Asamblea de Obispos, sacerdotes, pastores, Religiosas, laicos y mujeres (200 participantes) provenientes de más de 23 denominaciones cristianas, fue un hito histórico en los esfuerzos euménicos emprendidos por las Iglesias principales en la India. Tres monjes Benedictinos y dos monjas de Bangalore participaron activamente en **esta Asamblea**.

La Primera Oración Euménica, coordinada por la Hna. Iona, osb, tuvo lugar el 22 de enero, 2000, en el Colegio Sadupadesa, el Filosofado Redentorista – “El Año Jubilar”. El año siguiente 2001 fue organizada y coordinada por la Hna. Iona, osb, en la Abadía de Shanti Nilayam. Desde entonces, se ha convertido en una celebración anual en el Iglesia de la Octava por la Unidad en nuestra Iglesia Parroquial local. Todas las comunidades religiosas en el vecindario, toman turnos para organizar y coordinar esta Oración Euménica.

En diferentes intervalos, regularmente se han organizado Seminarios en el Campus Somaiya, en Vidyavihar, Mumbai, a los cuales se ha invitado a los miembros de la Comisión BID (India) para presentar conferencias sobre varios temas: “Fundaciones Religiosas y Éticas de la Familia y la vida social en el Hinduismo y el Cristianismo”, del 5 al 9 de febrero 2001. Por último, un Simposio Internacional para el diálogo Interreligioso Hindú – Cristiano sobre Dhyana (meditación), fue organizado del 15 al 19 de diciembre 2003.

La Hna. Iona y la Hna. Metilda fueron invitadas a un Seminario Internacional sobre el “Diálogo Interreligioso”, del 15 al 28 de septiembre, 2001, organizado por el Secretariado DIM (Europa), en San Anselmo, en Roma. Fue una ocasión excelente para



encontrar a los Benedictinos y vivir con los monjes y monjas Benedictinos de todas artes del mundo, y para experimentar la riqueza de la vida litúrgica y comunitaria, y la maravillosa generosidad y hospitalidad que nos ofrecieron la Comunidad y el Personal doméstico de San Anselmo.

Desde la integración de la comisión MID en el ISBF, han tenido lugar regularmente Reuniones Interreligiosas BID con los monjes y monjas Benedictinos en el Monasterio Benedictino de Monte Fano en Kandy, (Sri Lanka), donde hubo un Simposio sobre “Amor, Piedad y Compasión en el Budismo y el Cristianismo”. Tanto los Cristianos como los Budistas encontraron este compartir muy rico. El Simposio se concluyó con las visitas a los Monasterios y Templos Budistas.

Al año siguiente en la Casa de la Paz, Yercaud, el 8 y 9 de febrero 2003, en donde el Abad Primado, Dom Notker Wolf estuvo presente, el tema fue “Signos y Símbolos en las Religiones”.

En el Monasterio de San Miguel, en Kumily, Kerala, el 9 de febrero 2004, el tema fue “Ritos y Rituales en las Religiones”. Un mes más tarde del 8 al 10 de marzo, la Comisión BID participó en el Seminario Internacional sobre “Cuestiones de Religión y de la Sociedad sobre la Paz y la Justicia”, en la Universidad de Osmania, Hyderabad. Fue organizado por: el Departamento de los Estudios Islámicos, Tulsi Bhavan, Centre de Devotional Studies, o.u, y el Diálogo Interreligioso Centre, Sassari, Italia. Tres representantes de la BID participaron en este Seminario.

Desde la erección de la Comisión BID, sus miembros han participado en los Centros interreligiosos en Bangalore y en otras partes.

Durante los últimos 10 años de su existencia, BID ha organizado varias sesiones de formación para personas enlace, y ha comenzado a incluir en sus programas una peregrinación interreligiosa; visitando templos y mezquitas, y estableciendo vínculos de amistad con los Hindúes y Musulmanes.

Por último, esta lista de actividades interreligiosas no incluye las numerosas actividades interreligiosas que los Monasterios enlace tienen con sus vecinos más cercanos, en sus respectivas vecindades.

## Conclusión

El segundo milenio ha sido el milenio de cismas, como también el milenio de expansión geográfica y crecimiento numérico de la Iglesia, que ha sido posible principalmente por medio de la empresa misionera. Ha sido un período cuando la Iglesia se opuso y conquistó otras religiones, tanto figurativamente como literalmente. Durante este período la Iglesia ejerció influencia sobre otras religiones convirtiéndolas de las olas desencadenadas de los movimientos reformistas, cuando menos en algunas de ellas.

Esperamos que el tercer milenio será un período de reconciliación, diálogo y armonía. Esperamos que sea un período en el cual habrá interacción mutua entre las religiones que lleve a una mutua fecundación para que la Iglesia misma sea enriquecida por las otras religiones. En espíritu de reconciliación y armonía, que todos los Cristianos y los miembros de otras religiones, caminen juntos hacia la meta última.

**Concluyo** mi oración con un mensaje de Su Santidad el Dalai Lama:



“Cada vez que participo en una reunión Interreligiosa, experimento una revelación. Me hago más y más conciente que casi todas las enseñanzas religiosas, a pesar de sus diferencias fundamentales, de sus enfoques filosóficos, acentúan el amor, la compasión, el perdón, la tolerancia. Estos conceptos representan un patrimonio común de la humanidad; siempre y en todas partes son pertinentes! Además, en esta era de la globalización, el diálogo es absolutamente necesario. Hemos de encontrarnos con hombres y mujeres de otras tradiciones religiosas para compartir nuestras experiencias con ellos y para aprender cómo apreciar los valores que tenemos en común. Desgraciadamente, existen más que suficientes conflictos y tragedias en nuestro mundo, causadas por la religión para proporcionarnos la determinación para llevar a cabo este diálogo. Este es uno de los grandes desafíos de este siglo”.