

DOCUMENT DE REFLEXION PRE-CONFERENCE

Ana M. Raffai (1959), theologienne catholique et artisane de la paix de Croatie / Zagreb.

La guerre en Croatie (1991.-1995.) et en Bosnie (1992.-1995.) m'a „pousee“ vers le travail pour la paix . Comme mon mari Otto est objecteur de conscience nous avons commence les premiers contacts avec les activistes pour la paix, a *Antiratna kampanja* de Zagreb en 1990. Le deuxieme fait imporent etait pour nous qu' a l'epoque nous etions une jeune famille. Nos enfants sont nes dans les annees de la guerre : Judit en 1990., Gustav en 1991 et Rut en 1995. Avant la formation de l'etat croate notre priorite etait la famille avec le pere pres de ses enfants et pas dans la guerre. La recherche de la non-violence a resulte de la formation pour le service a la paix en Allemagne 1995 (*Aufbaukurs zum Schalomdiakoniat*) organisee par Oekumenischer Dienst, aujourd'hui *Gewaltfrei Handeln*. La personne importante dans ce developpement etait Herbert Froehlich de Pax Christi Allemand qui nous a soutenu pendant des annees suivantes en prenant soin de l'aspect spirituel comme financier de notre engagement, car j'ai decide de minimaliser mon travail a l'ecole pour me consacrer au travail pour la paix. Des 1996 je suis engagee dans de nombreux projets de la paix avec les ONGs croaties (Centre pour les etudes de la paix a Zagreb et Centre pour la paix a Osijek, EWI) et allemandes (OeD, Pax Cristi, Church & Peace), avec les franciscainnes dans les activites de formation, de soutien /supervision, coordination, organisation des rencontres, des conferences. Des 2003 je suis active dans l'organisation RAND – Adresse regionale pour les alternatives nonviolents et des 2006 dans l'initiative *les Croyants pour la paix*. RAND offre les formations a la non violence et les Rencontres educatives interreligieuses,qui lient la communication non violente et le dialogue interreligieux, *les Croyants pour la paix* sont responsables pour la conference „ En travaillant pour la paix, nous louons Dieu“ qui rassemble les chretiens de differents confessions et les musulments engages dans le travail pour la paix.

Le forces et les opportunités crees par la non-violence active

Face a la violence de la guerre et apres la guerre la non- violence est la seule reponse que je connais qui offre la resistance a la violence sans produire la novuelle. Le probleme que nous attaquons n'est pas la violence seulement mais la passivite vis a vis la violence et l'injustice qui mene a la violence. Pour rompre la passivite, il faut savoir faire. L'experience de notre travail avec les citoyens dans les formations a la non-violence montre que l'attitude et la strategie non - violentes rendent la vie de la famille, les relations entre les amis, dans le lieu de travail plus beau, plus juste, plus joyeuse. Cela fait une partie du changement de la societe, l'autre partie est l'engagement direct des citoyens pour une societe plus juste qui est aussi dans le concept de la non-violence. La non-violence signifie etre active pour une societe juste avec les moyens sans violence. Les personnes engagees dans le travail pour la paix se voient plus fortes (empowerement) et capables a agir. Meme si les circonstances soient parfois bien desorganisees, chaotiques, difficiles, la connaissance de la non violence et le savoir faire donnent une force et le sens: force a agir et sens de la vie. La non-violence est le facon dont les croyants donnent le temoignage de leur foi dans les entrodits ou la religion est vue plutot negative. La non-violence est un fort outil a soutenir la famille, pour la quelle la communication et la gestion des conflits sont essentielles comme lieu de croissance. Dans la societe, au niveau de la communaute locale la formation a la non violence et les NGO locales sont souvent le seul lieu de rencontre de personnes de differents groupes ethniques et

religieux. Pour une paix stable il est nécessaire de cultiver le dialogue entre différents groupes, de cultiver les relations entre les différentes personnes. C'est là ou la non-violence n'a pas d'alternative. La crise des immigrés a confirmé que le travail pour la paix dans les ONGs rendent les groupes capables à se mettre à disposition par le travail volontier, par les réseaux et capacités organisationnelles, mais aussi par l'attitude non violente de bienveillance. La réintégration de la Croatie de l'Est dans les années 90. est encore un exemple important dans le monde entier qui prouve que le travail pacifique et diplomatique peut terminer la guerre sans armes. Dans les sociétés après la guerre comme en Croatie on a encore de gros problèmes, des conflits dans lesquels on a besoin de répondre par l'engagement de la société civile, de la part de ses citoyens qui sont capables de le faire de la façon non violente, comme le dit Pat Pattfort, de se défendre sans attaquer.

Vers une **pratique plus profonde** et **plus large** de la non-violence on devrait dans les sociétés de l'Europe SE faire plusieurs choses, les importantes sont :

- Stratégie de travail pour la paix (de trois à dix ans) aux différents niveaux de l'église, dans les paroisses et dans les unités plus grandes qui aura comme éléments primaires
- L'éducation/formation des croyants à la communication non-violente et la résolution des conflits dans le contexte de la société démocratique fondée sur les principes de droit de l'homme, égalité de tous les citoyens, en affirmant les différences sans préjugés.
- Entre les croyants deux groupes devraient être préférés: a) les jeunes couples / les fiancés qui auront la formation à la communication non violente dans leur préparation pour le mariage et b) les théologiens/théologiennes ou les prêtres futurs. Il manque aujourd'hui dans les Facultés théologiques les séminaires sur la gestion des conflits et la communication non violente.
- Il faudrait que l'Église catholique soit visible pas seulement comme une grande adresse caritative, mais comme une grande institution promotrice du dialogue et animatrice de la réconciliation comme deux pierres fondamentales du travail pour la paix. L'éducation à la non violence a comme but la formation des personnes capables à mener le dialogue et à motiver à la réconciliation. La formation à la non violence doit être consue dans le contexte politiquement relevant, au sens de un engagement pour la société civile.
- Il est nécessaire dans ce sens d'organiser, créer, faire possible des lieux de rencontre pour abattre les méfiances, faire croître la confiance, pour travailler contre les manipulations de la politique nationaliste ou raciste/ fondamentaliste. Les rencontres sont nécessaires entre les personnes de différentes identités ethniques (croate – serbes p.e.) et religieuses (chrétien – musulme – athée) pour mentionner les lignes de conflits vivants aujourd'hui.
- De la pratique du travail pour une culture de la non - violence j'espère le développement d'une théologie de la paix et de la non violence dont nous avons besoin si fortement. Il est aussi souhaitable de penser à former le service durable à la paix, le diacre pour la paix.
- Pour tout cela il est inévitable d'assurer les moyens financiers. Il est important d'organiser le financement durable des personnes qui se sont engagés au travail pour la paix et par leur travail durable sont „garantie vivante“ que la culture de la non violence se développera.