Informe 2008 sobre Libertad Religiosa en el Mundo

Ayuda a la Iglesia Necesitada

Editorial
Aid to the Church in Need (ACN) International
Bischof-Kindermann-Str. 23, D-61462 Königstein

Comité editorial
Marc Fromager (Francia)
Francesco Meloni (Italia)
Javier Menéndez Ros (España)
Berthold Pelster (Alemania)
John Pontifex (Gran Bretaña)
Roberto Simona (Suiza)

Coordinación editorial
Benedikt Steinschulte, Attilio Tamburrini, Marek Zurowski

Secretaría editorial
Ursula Müllerleile

Colaboradores
Marta Allevato,
Pierluigi Baccarini, Daniela Bricca,
Centro de Libertad Religiosa (CELIR UC) de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rodolfo Casadei, P. Bernardo Cervellera,
Camille Eid, Vincenzo Faccioli Pintozzi,
Annie Laurent, Caterina Maniaci, Andrea Morigi,
José Luís Orella, Giovanna Parravicini,
Franco Pisano
Oscar Sanguinetti, Chiara Verna

Traducción al español
Irene Martínez de Luco

Corrección/Revisión
Frank Davidson, John Newton

Maquetación:
Antonio Santos

Imprime:
Villena Artes Gráficas - Madrid

Imagen de cobertura
© JS Design

Mapas
© GEOnext - De Agostini, 2008

ISBN: 978-84-9715-149-8

Depósito Legal: M-

Está permitida la reproducción de este texto total o parcialmente, citando la fuente.

Ayuda a la Iglesia Necesitada

Ayuda a la Iglesia Necesitada - Ferrer del Río 14
28028 Madrid - Tel. 91.725.92.12
correo electrónico: ain@ain-es.org
Filial Cataluña - Luís Antúnez, 24 2º 2ª - 08006 Barcelona
Tel. 93 237.37.63

Ayuda a la Iglesia que Sufre - Román Díaz 97
Providencia - Santiago
Tel. 00562.23.50.660 - correo electrónico: ais@aischile.cl

PRESENTACIÓN

¿Por qué un informe sobre la libertad religiosa?

En un tiempo en que, finalmente, el interés por los derechos humanos parece desplazarse del ámbito específico de expertos y organismos internacionales al más extenso de los medios de comunicación y la opinión pública, parece oportuno crear un documento que ponga a disposición de un público más amplio una información hasta ahora sólo localizable en publicaciones especializadas o en sitios *web* que, de hecho, únicamente consultan los entendidos en dicha materia.

La decisión del Consejo General de ACN International (entidad supranacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada) de editar el *Informe de 2008 sobre la libertad religiosa en el mundo* obedece al deseo de satisfacer la exigencia, percibida cada vez más por la opinión pública internacional, de conocer la situación real de los derechos humanos en general y de la libertad religiosa en particular, en su calidad de derecho inalienable de todo ser humano.

Todo ello, con la fundada esperanza de que una información más accesible y más ampliamente conocida genere una toma de conciencia responsable y tenga un efecto estimulador sobre las autoridades gubernamentales, político-sociales y religiosas de los países donde la libertad religiosa en particular y los derechos humanos en general no son respetados en su integridad; así como desde la conciencia de poder contribuir de este modo a mejorar las condiciones de vida de millones de seres humanos que ven pisoteado su derecho más íntimo y profundo, y por cuya reivindicación y defensa muchos estuvieron y siguen estando dispuestos a sacrificar su bienestar, sus condiciones de vida y, en ocasiones, la vida misma.

Libertad religiosa y derechos humanos

El criterio aplicado en la elaboración de los capítulos sobre cada país es el que define el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), declaración sobre la que se sustenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que, en consecuencia y al menos en teoría, es compartida por los 191 países que la conforman:

> «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia».

En función de esta declaración, la libertad religiosa puede identificarse y articularse legítimamente como sigue:

- en la libertad de cambiar de religión (o la imposibilidad de imponer la afiliación religiosa);
- en la libertad de manifestar la propia religión, ya sea individual o colectivamente; con las consecuencias legislativas relativas al reconocimiento de la personalidad jurídica y la autonomía de las asociaciones religiosas;
- en la libertad de practicar las propias convicciones religiosas en privado y en público;
- en la posibilidad de los individuos y de las instituciones de desarrollar su vida religiosa, transmitir su credo y difundir sus valores.

Las ediciones precedentes del *Informe sobre la libertad religiosa en el mundo* han sido objeto de atenta consideración por parte de diplomáticos, políticos y profesionales de la información, y han sido consideradas un instrumento indispensable para conocer y evaluar el grado de libertad religiosa de todos los países del mundo. Esta atención se ha extendido también a comisiones parlamentarias nacionales, a parlamentarios de la Unión Europea y a convenios promovidos por la OSCE.

Pese a haber sido redactado por una asociación como ACN, al servicio de la Iglesia dondequiera que sea perseguida o esté amenazada, el presente Informe de 2008, al igual que los precedentes, se caracteriza por un enfoque no confesional que examina la situación de cada país haciendo referencia a toda circunstancia jurídico-institucional o tipología sociocultural o ideológica que presente atributos de imposición, coerción, violación o persecución respecto a los seguidores de cualquier religión o fe.
Por tanto, el Informe no se limita a hacer un seguimiento de la situación de las comunidades católicas o sólo cristianas, pues también toma en consideración el anhelo irreprimible de todo ser humano de buscar la verdad y su derecho a la libertad religiosa, a «la profesión o el abandono de cualquier religión [...], también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella [...], y su ejercicio [...], sin discriminaciones» (*Dignitatis humanae* n.º 2 y siguientes; n.º 6 y siguientes).
La denuncia y la acción quedan así enmarcadas en la línea de pensamiento recalcada recientemente y en repetidas ocasiones por el papa Benedicto XVI, quien ha precisado: «La libertad religiosa está lejos de ser asegurada efectivamente por doquier: en algunos casos se la niega por motivos religiosos o ideológicos; otras veces, aunque se la reconoce teóricamente, es obstaculizada de hecho por el poder político o, de manera más solapada, por el predominio cultural del agnosticismo y del relativismo» (Ángelus del 4 diciembre de 2005 y Discurso al Cuerpo Diplomático del 9 de enero de 2006).

La presencia y el papel de ACN
El Informe de 2008 quiere, además, dar a conocer a un público más amplio la finalidad de ACN y la realidad en la que opera, pues no es en primer lugar una organización caritativa, humanitaria o asistencial, sino una asociación cuya misión reside en el apoyo concreto a las Iglesias locales, dondequiera que atraviesen dificultades.

P. Joaquín Alliende
Presidente de ACN Internacional

Índice

Introducción
pag. 3

Índice
5

Índice por países
6

Guía de consulta
10

Informe por países
13

Listado de fuentes consultadas
517

Artículo del Profesor von Gesau
523

AIN en el mundo
531

Índice de países

ÍNDICE
ALFABÉTICO
DE PAÍSES

Afganistán	*pág.*	15	Camerún		86
Albania		20	Canadá		88
Alemania		22	Chad		90
Andorra		25	Chile		92
Angola		26	China		95
Antigua y Barbuda		30	Chipre		120
Arabia Saudi		31	Colombia		123
Argelia		36	Comoras		125
Argentina		39	Congo Brazzaville		127
Armenia		41	Costa de Marfil		128
Australia		43	Costa Rica		130
Austria		44	Croacia		131
Azerbaiyán		45	Cuba		133
Bahamas		49	Dinamarca		136
Bahréin		50	Dominica		138
Bangladesh		52	Ecuador		139
Barbados		57	Egipto		140
Bélgica		58	El Salvador		146
Belice		60	Emiratos Árabes Unidos		147
Benín		61	Eritrea		149
Bielorrusia		63	Eslovaquia		156
Bolivia		67	Eslovenia		158
Bosnia y Herzegovina		68	España		159
Botsuana		71	Estados Unidos de América		164
Brasil		72	Estonia		168
Brunéi Darussalam		74	Etiopía		169
Bulgaria		75	Filipinas		174
Burkina Faso		77	Finlandia		177
Burundi		78	Francia		178
Bután		80	Gabón		182
Cabo Verde		83	Gambia		183
Camboya		84	Georgia		184

Ghana	186	Letonia	292
Granada	188	Líbano	293
Grecia	189	Liberia	299
Guatemala	191	Libia	300
Guinea - Bissau	193	Liechtenstein	302
Guinea - Conakry	194	Lituania	303
Guinea Ecuatorial	196	Luxemburgo	304
Guyana	197	Macedonia, República de	305
Haití	198	Madagascar	306
Honduras	199	Malasia	308
Hungría	200	Malawi	316
India	202	Maldivas	318
Indonesia	218	Malí	320
Irán	231	Malta	322
Iraq	240	Marruecos	323
Irlanda	249	Mauricio	326
Islandia	251	Mauritania	327
Islas Fiyi	252	México	329
Islas Marshall	253	Micronesia	330
Islas Salomón	254	Moldavia	331
Israel y Territorios Palestinos	255	Mónaco	333
Italia	261	Mongolia	334
Jamaica	265	Mozambique	335
Japón	266	Myanmar	337
Jordania	267	Namibia	342
Kazajistán	270	Nauru	343
Kenia	275	Nepal	344
Kirguistán	278	Nicaragua	347
Kiribati	283	Níger	348
Kuwait	284	Nigeria	350
Laos	287	Noruega	357
Lesoto	291	Nueva Zelanda	359

Omán 360
Paises Bajos 361
Pakistán 363
Palaos 368
Panamá 369
Papúa Nueva Guinea 370
Paraguay 371
Perú 372
Polonia 373
Portugal 374
Qatar 376
Reino Unido 378
República Centroafricana 383
República Checa 384
República de Corea (Corea del Sur) 386
República Democrática del Congo 387
República Dominicana 390
Rep. Pop. Democrática de Corea 391
Ruanda 396
Rumanía 400
Rusia 402
Samoa 414
San Cristóbal y Nieves 415
San Marino 416
San Vicente y las Granadinas 417
Santa Lucía 418
Santo Tomé y Príncipe 419
Senegal 420
Serbia 421
Seychelles 424
Sierra Leona 425
Singapur 426
Siria, República Árabe de 427
Somalia 431
Sri Lanka 435
Suazilandia 441
Sudáfrica, República de 442
Sudán 443
Suecia 447
Suiza 450
Surinam 452
Tailandia 453
Tanzania, República Unida de 457
Tayikistán 459
Timor Oriental 463
Togo 464
Tonga 466
Trinidad y Tobago 467
Túnez 468
Turkmenistán 470
Turquía 475
Tuvalu 482
Ucrania 483
Uganda 487
Uruguay 490
Uzbekistán 491
Vanuatu 496
Venezuela 497
Vietnam 500
Yemen 506
Yibuti 509
Zambia 511
Zimbabue 513

Guía de consulta

GUÍA
DE CONSULTA

Método y finalidad

El presente informe ofrece los datos recopilados por un grupo de investigadores, estudiosos y periodistas a través de la consulta de fuentes, informes y reportajes, en su mayoría internacionales, pertenecientes a diferentes agrupaciones religiosas y fruto de testimonios directos obtenidos sobre el terreno. Su objetivo es presentar una visión amplia, pero detallada, sobre la libertad religiosa en el mundo. En este sentido se ha perseguido la mayor objetividad posible al ceder la palabra a las diferentes religiones, credos y agrupaciones religiosas, prescindiendo de todo juicio de valor acerca de las creencias y convicciones subyacentes a sus prácticas y enseñanzas religiosas.

En nuestra opinión, el valor y utilidad de este informe reside principalmente en hacer públicos, dentro de un conjunto organizado, los hechos, noticias, situaciones y testimonios personales que podrían pasar inadvertidos para la opinión pública y las instituciones internacionales religiosas y políticas, dado el bombardeo diario de información y a falta de una comprensión más global acerca del objeto específico de este informe, a saber, los derechos y deberes de la libertad religiosa y de los derechos humanos en general.

Estructura del contenido

Los artículos sobre los países aparecen agrupados por zonas geográficas y continentes. En ellos se describen la situación y los acontecimientos más recientes en materia de libertad religiosa de acuerdo con el siguiente esquema:

– descripción resumida del marco legal e institucional que regula la libertad religiosa, indicando cualquier mejora o empeoramiento de la situación durante el periodo examinado;
– situación de la Iglesia católica local y sus creyentes;
– situación de otras confesiones cristianas;
– situación de otras religiones monoteístas (judaísmo e islam);
– situación de otras religiones, creencias, comunidades y agrupaciones religiosas.

Fuentes de información

La información relativa al marco jurídico e institucional de los diferentes países y a la situación legal y social del derecho a la libertad religiosa se ha extraído principalmente de la obra de referencia fundamental, coordinada por Ana María Vega Gutiérrez, catedrática de la Universidad española de La Rioja, y publicada en 2003 en Granada (España) por la Editorial Comares en la colección *Biblioteca Comares de ciencia jurídica*. Para la actualización de algunas cifras se ha recurrido a la página electrónica *Political Resources on the Net*.

Las restantes fuentes se citan al final de cada capítulo. Como se puede comprobar, las fuentes religiosas pertenecen a diferentes credos y confesiones, o bien se trata de información proporcionada por organizaciones y agencias internacionales de defensa de los derechos humanos o, más específicamente, del derecho a la libertad religiosa. En el caso de información obtenida sobre el terreno no siempre se citan las fuentes por motivos de seguridad. Especial gratitud merecen los colaboradores del Departamento de Proyectos del Secreta-

riado Internacional de ACN, cuya valiosa dedicación a la hora de verificar la información y conocimiento directo de los problemas in situ han contribuido no poco a la realización del proyecto.

Estadísticas

Los datos estadísticos se han extraído de diversas fuentes, elegidas en función de su credibilidad y verosimilitud. Los más básicos como, por ejemplo, el número de habitantes de un país, son en muchos casos fruto de estimaciones y no de censos reales. Entre todas las opciones disponibles, los datos de 2006 del grupo editorial italiano Instituto Geográfico de Agostini nos parecieron los más fiables y cercanos a la media de los datos obtenidos a través de las demás fuentes consultadas.

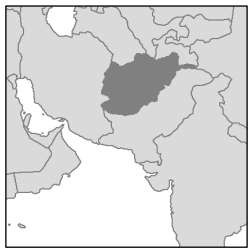
La composición religiosa de los diferentes países es, como bien saben los entendidos en esta materia, el aspecto más complejo y difícil de verificar. Para algunos países existen estudios científicamente fiables, pero para otros no queda más remedio que confiar en cifras aportadas por partes interesadas que no reproducen necesariamente una realidad verificable.

Ante esta disyuntiva, hemos optado, en el caso del número de católicos, por recurrir a los datos del *Anuario Estadístico* de la Iglesia católica (edición de 2008), mientras que los datos relativos al conjunto de los cristianos y a otras religiones y movimientos los hemos extraído de las proyecciones del año 2000 de la *World Christian Encyclopedia*, coordinada por David B. Barret, y editada por Oxford University Press en Nueva York en 2001, por ser esta una obra considerada, a escala internacional y en el mundo académico, como el estudio más exhaustivo sobre las religiones del mundo. En unos pocos casos, oportunamente señalados, hemos recurrido a datos más recientes por considerarlos más fiables.

Informes

Informes por países en orden alfabético

AFGANISTÁN

Pese a los continuados esfuerzos reformistas, la situación relativa a la libertad religiosa sigue siendo muy difícil en este país. En cuanto a los derechos humanos, el Gobierno prooccidental del presidente Hamid Karzai (considerado un musulmán moderado) permanece paralizado entre dos fuegos: por un lado, las expectativas de Estados Unidos y sus aliados y, por otro, las de los fundamentalistas islámicos presentes en el Parlamento.

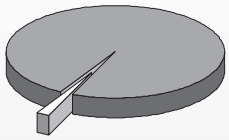
La ofensiva talibana no es sólo militar –aunque 2007 fuera el año más sangriento desde que perdieron el poder en 2001–, sino también política e ideológica. En julio de 2006, el Gran Consejo Afgano de los Ulemas (doctores de la ley mahometana) solicitó al presidente la reposición de la policía religiosa instaurada por el régimen talibán. Karzai no rechazó la propuesta, al contrario, prometió a los ulemas que presentaría la propuesta en el Parlamento, despertando así la preocupación de los activistas a favor de los derechos humanos. Durante el régimen talibán, la policía religiosa, conocida oficialmente como Departamento para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, patrullaba las calles para castigar a mujeres que no llevaran el *burka*, a hombres con la barba descuidada y a cualquiera que escuchara música, con el fin de imponer a la población una interpretación fundamentalista de la ley islámica. El Departamento fue desmantelado en 2001. El ministro del Haj y Asuntos Religiosos, Nematullah Shahrani, negó que el Departamento fuera a tener poderes policiales e insistió en que «la tarea del Departamento era la de informar a la gente acerca de lo que permite y prohíbe el Islam» (*The Independent*, 17 de julio de 2006). Por el momento, la propuesta no ha sido aprobada. Sin embargo, en la provincia de Khowst y durante el mes del Ramadán de 2006 (septiembre-octubre) se creó *de facto* una «comisión para la moral y las reglas» no autorizada por el Gobierno central que arrestó a todo aquel que vendiera alcohol o realizara actos «éticamente impropios».

Entre 2006 y 2007 se registraron graves episodios de vulneración de la libertad religiosa que afectaron también a la comunidad musulmana mayoritaria. Hechos como la imposición de la pena de muerte a un hombre que se había convertido al cristianismo y las protestas contra las caricaturas danesas de Mahoma tuvieron una repercusión amplia y violenta en todo el país.

Legislación sobre libertad religiosa

En un país íntegramente musulmán, el proselitismo practicado por otras religiones se entiende culturalmente como contrario al islam,

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

300

SUPERFICIE

28.748 km²

POBLACIÓN

3.313.000

REFUGIADOS

292

DESPLAZADOS

132.000

por lo que, pese a la ausencia de leyes que lo prohíban, los extranjeros acusados de este cargo son deportados.

La Constitución de 2004 garantiza «a los creyentes de otras religiones la libertad de profesar y practicar su fe dentro de los límites establecidos por la ley». En el artículo 7, el país se compromete a respetar la *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Sin embargo, el artículo 3 establece que el islam es la religión oficial y que «ninguna ley puede contradecir los principios de la sagrada religión del islam». La *sharía*, como fuente de legislación, hace que el compromiso de respetar las libertades fundamentales resulte poco realista, pues deja poco margen a la libertad religiosa. El presidente y el vicepresidente deben ser musulmanes, aunque no precisa si deben ser suníes o chiíes.

La legislación no regula la apostasía ni la blasfemia, pero, a falta de disposiciones para estos cargos, el artículo 130 de la Constitución establece la aplicación de la jurisprudencia de la escuela suní ortodoxa *hanafi*, con seguidores en Asia Central y Meridional. Al no tipificar el Derecho Penal la difamación (blasfemia) ni la abjuración (apostasía) del islam, estos cargos se castigan conforme a la ley islámica, que para estos casos prevé la pena de muerte. Por consiguiente, las conversiones están prohibidas en la práctica y quienes abandonan el islam para abrazar otras religiones se ven obligados a practicar su fe en secreto.

En Afganistán el poder ejercido por mulás e imanes sigue siendo muy grande, especialmente en el interior del país, lejos de los centros urbanos. Según expertos de la agencia católica *AsiaNews*, «el país sigue en manos de los mulás, y la *sharía* tiene la última palabra en todos los asuntos». Añaden que la evolución de Afganistán hay que verla a muy largo plazo, «porque la religión está demasiado arraigada y las decisiones de los mulás son incuestionables».

Los cristianos

El ejemplo más flagrante de las contradicciones internas de la Constitución y las dificultades que experimentan los cristianos afganos fue el de Abdul Rahman. Este hombre de 41 años de edad, separado de su esposa, fue arrestado en febrero de 2006, después de que su familia, con la que mantenía un litigio por la custodia de sus hijos, denunciara su conversión al cristianismo. Rahman, que llevaba consigo una Biblia, fue acusado de abjurar del islam y de apóstata. Durante el juicio, celebrado en marzo en Kabul, confesó que se había convertido hacía 16 años después de que hubiera conocido a un sanitario de una ONG cristiana que ayudaba a refugiados afganos en Pakistán. Entonces emigró a Alemania, donde vivió hasta 2002. Tras la caída de los talibanes, regresó a su país y solicitó la custodia de sus hijas. El fiscal Abdul Wasi propuso al acusado retirar todos los cargos a cambio de que abjurara del cristianismo, pero Rahman se negó. Wasi, que consideró el comportamiento del cristiano como un ataque al islam, pidió la pena de muerte por ahorcamiento. La opinión internacional ejerció una gran presión para que el presidente interviniera en favor de Rahman. Este caso también llevó al papa Benedicto XVI a escribir a Karzai a finales de

marzo para pedir la revocación de la pena capital. Rahman fue puesto en libertad la noche del 27 de marzo en secreto total, tras haber sido declarado «mentalmente inestable y no apto para ser juzgado». Italia le ha concedido asilo político y desde entonces vive bajo estrecha protección policial. El 29 de marzo, justo cuando Rahman iba a llegar a Italia, la Asamblea Nacional afgana protestó por su liberación, afirmando que iba «contra la legislación del país». Hubo miembros del Parlamento que instaron al Gobierno «a prohibir e impedir su fuga» y a la Corte Suprema, que había ordenado su liberación, a «justificar sus decisiones». Según observadores, la postura adoptada por los miembros del Parlamento no fue más que un intento de congraciarse con la opinión pública. De hecho, en varias ciudades se organizaron protestas de carácter fundamentalista. En Mazar-i-Sharif, en el norte, unos cuantos centenares de estudiantes y profesores se manifestaron al grito de «muerte a los cristianos». Faiez Mohammed, un imán de Kunduz, también en el norte, dijo que «los extranjeros cristianos que habitan Afganistán están atacando nuestra religión».

La identificación de los cristianos con las tropas extranjeras contribuye a crear un entorno tan hostil para la comunidad cristiana afgana, que cabría volver a hablar de las catacumbas. Los únicos cristianos que practican abiertamente su fe son miembros de la comunidad internacional, y la única iglesia permitida es la capilla de la embajada italiana en Kabul.

Tras el caso de Rahman, un informe de septiembre de 2006 del secretariado general de la ONU cita al menos otros tres casos similares sufridos por cristianos afganos. Uno tuvo un final trágico: el de un converso, encarcelado por homicidio, que murió a manos de un compañero de celda cuando se enteró de que era cristiano.

Además, todos los cristianos, sin distinción de confesión, son acusados de proselitismo debido al celo evangelizador de algunos grupos protestantes. Un trágico ejemplo es el caso de un grupo de cristianos surcoreanos secuestrados por los talibanes en la zona de Kandahar en el verano de 2007.

El 19 de julio, en la autopista que une esta ciudad afgana meridional con Kabul, un grupo de guerrilleros talibanes pararon un autocar que transportaba a 23 coreanos a la capital. La mayoría eran miembros de la Comunidad de Saemmul, una nueva Iglesia protestante fundada en 1998 en el extrarradio de Seúl por el pastor Park Eun-jo. Desde 2004, este pastor es también presidente de la *Korea Foundation for World Aid*, creada por él para ayudar a países pobres como Afganistán, pese a las medidas disuasorias del Gobierno surcoreano. El portavoz oficial talibán, Qari Yousaf Ahmadi, no se anduvo con rodeos: «Los talibanes sabemos que estos cooperantes coreanos han venido a Afganistán para convertir a buenos musulmanes». El 23 de julio, el Consejo Coreano para Religión y Paz (KCRP: una coalición de siete grupos que incluye a protestantes, católicos y budistas) emitió una declaración según la cual «los rehenes son personas inocentes que trabajan como voluntarios en parvularios y hospitales sin ningún tipo de hostilidad política». Sin embargo, la experiencia persuadió a los talibanes de lo contrario. En agosto de 2006, un grupo de misioneros protestantes surcoreanos había planificado una marcha por la paz en Kabul con unos 2.300 cristianos, que el Gobierno logró frenar en el último minuto.

La ciudad de Kandahar es *el* bastión del fundamentalismo islámico. «Sus talibanes», escribió *Korea Times*, «tienen que aprenderse de memoria el Corán a los cinco años y son educados en el odio a las demás religiones y, en particular, al cristianismo. Desde que perdieron el poder político en 2001 a raíz de la intervención del ejército estadounidense, sus ataques terroristas contra los extranjeros son cada vez más feroces». Los secuestradores exigieron un intercambio de prisioneros, pero el Gobierno afgano dejó claro que no accedería a ello. La crisis tuvo un desenlace trágico: dos rehenes, uno de ellos el pastor presbiteriano Bae Hyung-kyu, al frente del grupo, fueron asesinados en los días posteriores al secuestro, mientras que los demás (entre ellos 16 mujeres) fueron puestos en libertad en dos tandas el 13 y el 30 de agosto.

Con el fin de garantizar la liberación de sus ciudadanos, el Gobierno de Seúl se vio obligado a negociar directamente con los talibanes y a prometer que retiraría las tropas surcoreanas del país y prohibiría toda actividad misionera en Afganistán. Según el obispo de Daejon, Mons. Lazzaro You, presidente de la rama coreana de Cáritas, este gesto «ha humillado a la nación», mientras que el sacerdote que asiste a la comunidad católica internacional de Kabul, P. Moretti, explicó a *AsiaNews* que esto sentaba «un peligroso precedente que podría utilizarse para alejar a todos los no musulmanes del país».

Los musulmanes

La libertad religiosa está lejos de ser reconocida como derecho, incluso en el caso de los musulmanes, que representan a la gran mayoría de la población. La blasfemia es un cargo presentado contra cualquiera que «desentone», incluidos periodistas, mujeres y activistas que hagan preguntas, planteen dudas o denuncien injusticias.

En noviembre de 2007, más de un millar de estudiantes universitarios se manifestaron en Jalalabad (Afganistán oriental) para exigir la pena de muerte para Ghaws Zalmai, arrestado por blasfemia. Este hombre era culpable de haber distribuido miles de ejemplares del Corán traducidos al dari (persa), en una versión no aprobada por los eruditos islámicos.

En febrero de 2006, la protesta de los musulmanes a escala mundial por la publicación de las caricaturas de Mahoma, consideradas blasfemas, también se reprodujo de forma violenta en Afganistán, terminando con la muerte de ocho personas en el transcurso de dos días.

En marzo de 2007, Kabul anunció la creación de las primeras escuelas coránicas (madrazas) públicas, con un nuevo plan de estudios, a fin de contrarrestar la política talibán de utilizar la educación como «arma terrorista». El proyecto consiste en abrir al menos una madraza pública en cada una de las 34 provincias afganas, la inscripción de unos 50.000 estudiantes y un plan de estudios que dedica un 40 % a temas religiosos, otro 40 % a cultura general y un 20 % a informática y lenguas extranjeras. La idea es que los jóvenes adquieran mejores destrezas técnicas y más oportunidades de trabajo que los estudiantes de las madrazas tradicionales, que suelen acabar ejerciendo de profesores de Religión, mulás o talibanes. Todas las actividades de las madrazas públicas serán supervisadas y controla-

das por el ministerio de Educación, que también se ha propuesto promover la inscripción femenina.
Otras comunidades minoritarias como los hinduistas y los sijes también han denunciado discriminaciones tanto en el ámbito social como en el laboral.

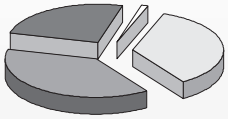
Señales positivas
No obstante, en los últimos años también se han percibido señales positivas que indican una mayor apertura y que permiten albergar un cierto optimismo. Durante años, la pequeña comunidad católica se componía de tan solo unas pocas hermanas de Charles de Foucauld y de 4 ó 5 extranjeros. Ahora, en cambio, hay asiáticos, africanos, iberoamericanos y algunos europeos.
Desde abril de 2006, cuatro hermanas de la Madre Teresa trabajan en Kabul, donde han abierto un albergue para niños que viven en la calle. Mucha gente temía que su presencia pudiera ocasionar problemas con los fundamentalistas islámicos, pero, por ahora, sólo se han ganado el aprecio de la población.
Otra presencia discreta y constante es la de las Hermanitas de Jesús, todas ellas activas en el ámbito médico y en hospitales. Estas religiosas llevan 46 años en Afganistán y son la única orden cristiana que permaneció en el país incluso bajo el régimen talibán.
En mayo de 2007, el Servicio Jesuita de Refugiados (JRS) fundó una segunda misión en Bamiyán, en la paupérrima región de Hazarajat (la primera está en Herat), donde imparten Inglés y Ciencias Biológicas en la Universidad.
Finalmente, también está presente Cáritas Internacional, que cuenta con el apoyo de las Cáritas de Italia, Estados Unidos, Irlanda, Holanda y Alemania.

Fuentes
Korea Times
AsiaNews
AFP
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado (EE.UU.)
The Independent

ALBANIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 38,8%
Cristianos 35,4%
Agnósticos 25,6%
Otros 0,2%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

513.000

SUPERFICIE

28.748 km²

POBLACIÓN

3.170.000

REFUGIADOS

77

DESPLAZADOS

Ya en el preámbulo y después en detalle en los artículos 10 y 24, la Constitución albanesa consagra el derecho a la libertad religiosa, el trato igualitario a todas las religiones y el reconocimiento de su personalidad jurídica por parte del Estado.

Las relaciones cordiales entre las diferentes religiones han contribuido a un ambiente generalmente positivo en el país. En Albania no hay una religión oficial; todas son iguales ante las autoridades civiles. En la escuela no se imparte una enseñanza religiosa. La mayoría de los cristianos pertenecen o bien a la Iglesia ortodoxa autocéfala de Albania o bien a la Iglesia católica. Los grupos religiosos no tienen que estar registrados, y las religiones predominantes (ortodoxos, católicos, musulmanes suníes y la comunidad musulmana bektashi) gozan de prestigio y de muchos privilegios oficiales debido a su histórica presencia en la región. No obstante, todos los grupos religiosos pueden abrir cuentas bancarias y poseer tierras y edificios. También hay una pequeña comunidad judía (unos 600 creyentes) que no dispone de sinagogas o centros de oración en funcionamiento.

En 2007, en la región predominantemente católica de Shkoder (la antigua Scodra), se resolvió satisfactoriamente una controversia relativa a la instalación de una imagen de la madre Teresa de Calcuta, de origen albanés, si bien nacida en Macedonia. Uno de los líderes de la comunidad musulmana local criticó el hecho de que la estatua fuera a colocarse sobre suelo público, alegando que la madre Teresa era una santa de la Iglesia católica. Sin embargo, la cúpula de la Comunidad Islámica Albanesa se manifestó favorable a la iniciativa, argumentando que, independientemente de la fe, se trata de una personalidad importante para todo el país. Al final, la comunidad islámica de Shkoder dio marcha atrás y se unió a la opinión expresada por la comunidad musulmana a escala nacional.

El 12 de enero de 2007, *L'Osservatore Romano* informó acerca de un incidente en torno a la demolición de una cruz erigida con fondos públicos en la colina de Bushat, en el norte de Albania. El acto de vandalismo, que tuvo lugar durante la fiesta musulmana del Sacrificio de Abraham (dos meses y diez días después del fin del Ramadán, durante el periodo en que se realiza la peregrinación a la Meca), se enmarcaba en una disputa ya antigua entre la comunidad cristiana del poblado y las comunidades musulmanas de los poblados vecinos, que rechazaban la visión de la cruz desde su valle.

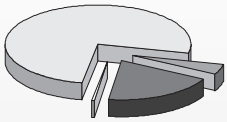
El 30 de septiembre de 2007, la misma fuente reprodujo la alocución del papa Benedicto XVI al nuevo embajador albanés ante la

Santa Sede, Rrok Logu, realizada el día anterior en Castelgandolfo. El Papa había recalcado la seriedad con la que el Gobierno de Tirana está abordando el proceso legislativo destinado a regular las relaciones del Estado con las comunidades religiosas del país. Además, expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados por las autoridades para resolver el difícil tema de la indemnización o de la restitución de los bienes que el régimen comunista confiscó a los diferentes grupos religiosos y, en particular, a la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa autocéfala, los musulmanes suníes y la comunidad musulmana bektashi.
El 5 de diciembre de 2007, *L'Osservatore Romano* informó acerca de la firma del *Suplemento del acuerdo existente de 2002* entre la Santa Sede y Albania por parte del ministro de Finanzas albanés, Ridvan Bode, y el nuncio apostólico en Albania, Mons. Giovanni Bulaitis, dos días antes en Tirana. El documento, que aborda una serie de cuestiones económicas, establece, en particular, la normativa fiscal aplicable a las instituciones de la Iglesia católica.

ALEMANIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 75,8%
Agnósticos 19,4%
Musulmanes 4,4%
Otros 0,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

25.711.000

SUPERFICIE

357.022 km²

POBLACIÓN

82.370.000

REFUGIADOS

578.879

DESPLAZADOS

El artículo 4 de la Constitución alemana establece la inviolabilidad de la libertad de creencia, conciencia y confesión religiosa e ideológica, y también garantiza el libre ejercicio del culto. El artículo 7 consagra el derecho a la enseñanza religiosa y el artículo 33 garantiza la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de sus creencias religiosas. En el apéndice se reproducen los artículos de la Constitución de Weimar del 11 de agosto de 1919 sobre las relaciones Iglesia-Estado, que aseguran el libre ejercicio del culto sin coerciones. Además, en ellos se establece que no hay una religión de Estado. En lo referente a la financiación, los grupos religiosos con estatus de corporaciones de derecho público, que, entre otros, disfrutan de derechos de propiedad, pueden recaudar impuestos en base al censo de contribuyentes civiles y percibir subvenciones del Estado.

Las relaciones del Estado con la Iglesia católica y las Iglesias protestantes (luterana y reformada) están reguladas por acuerdos concertados tanto en el ámbito federal como en el de los Estados particulares. Con respecto a la Iglesia católica, permanece vigente el Concordato de 1933.

La legislación federal regula el reconocimiento de los grupos religiosos. Han sido reconocidos oficialmente, entre otros, la comunidad judía, los metodistas, los adventistas del Séptimo Día, los baptistas, el Ejército de Salvación, los menonitas y Ciencia Cristiana. Más recientemente, el 9 de marzo de 2007, las comunidades islámicas presentes en el país acordaron la creación de un organismo común –el Consejo Coordinador de los Musulmanes–, para abordar la cuestión del reconocimiento federal. Los Estados alemanes tienen la facultad de otorgar el estatus de corporación de derecho público, condición que confiere varias ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de percibir contribuciones obligatorias de sus miembros. El 10 de febrero de 2006, el Estado de Berlín incluyó en esta categoría a los testigos de Jehová.

Según la Constitución, cada grupo religioso puede impartir una enseñanza religiosa en las escuelas públicas, siempre y cuando disponga de un plan de estudios único. Pese a que las tres principales organizaciones islámicas de Alemania aún no han alcanzado un acuerdo debido a divergencias ideológicas y doctrinales, el Estado de Baden-Württemberg ha empezado a impartir Religión islámica en los colegios,

con el fin de promover la integración de los hijos de inmigrantes procedentes de países mayoritariamente musulmanes. Además de en Baden-Württemberg, también se imparte el islam en los Estados de Hamburgo, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia y Schleswig-Holstein.

Musulmanes

La minoría extremista de la comunidad islámica está poniendo a prueba el sistema jurídico alemán a la luz de determinadas decisiones tales como la resolución dictada por una juez de un tribunal de Francfort el 21 de marzo de 2007 en un caso de violencia doméstica. A la víctima, una ciudadana alemana de 23 años de edad nacida en Marruecos, aterrorizada por los golpes y amenazas de su marido, la juez le negó el divorcio rápido. Según la magistrada, Christa Datz-Winter, el divorcio no urgía y, además, la mujer debería haber sabido que su marido, criado en un país marcado por tradiciones islámicas, podría ejercer el derecho del esposo a pegar a su mujer. La juez llegó incluso a citar una sura del Corán.

La juez fue suspendida de sus funciones, pero esto apenas contribuyó a calmar el debate sobre la tolerancia hacia otras culturas y el temor a una introducción gradual, pero inexorable, de la *sharía* (ley islámica) por la vía administrativa. Entre los casos más flagrantes que alimentan esta sospecha está la decisión, en 2004, del ministro federal de Asuntos Sociales, de que los servicios sociales públicos reconocieran los matrimonios polígamos contraídos legalmente en el Estado de procedencia de los esposos.

En septiembre de 2006, en la Ópera de Berlín, se canceló la representación de la obra *Idomeneo* de Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la dirección de Hans Neuenfels, como consecuencia de las amenazas telefónicas que recibieron los organizadores. Esta ópera de Mozart no tiene un contenido específicamente religioso, pero en una de las escenas aparecen las cabezas decapitadas de Mahoma, Jesucristo, Buda y Poseidón, elemento que podría haber ofendido la sensibilidad de alguno y ocasionado la autocensura de otros. Sin embargo, la cancelación de la obra generó inquietud en la opinión pública.

Otro aspecto preocupante es la separación existente entre la población islámica y el resto de la sociedad alemana. En los colegios, algunas estudiantes musulmanas no participan en todas las actividades, en particular, en las de Educación Física y en excursiones escolares, con el fin de evitar actividades comunes con varones compañeros de clase. El menor grado de integración de las mujeres musulmanas en el ámbito familiar y laboral acarrea una escasa conciencia de sus derechos, incluidos los religiosos, como confirma el creciente número de los llamados «crímenes de honor», con 45 asesinatos en la última década, de los conocidos oficialmente. Ante las reivindicaciones de algunas mujeres musulmanas del derecho a llevar el velo islámico, el 30 de junio de 2007, ocho Estados promulgaron leyes que prohíben este atuendo en el lugar de trabajo a las profesoras, conforme a la resolución del Tribunal Constitucional Federal de 2003.

Entretanto, quienes han abandonado el islam han denunciado ser víctimas de serias amenazas. En marzo de 2007, la fundadora del Consejo Nacional de Ex Musulmanes, Mina Ahadi,

una alemana de origen iraní, fue puesta bajo protección policial en Colonia tras recibir cartas con amenazas de muerte.

Nuevos movimientos religiosos

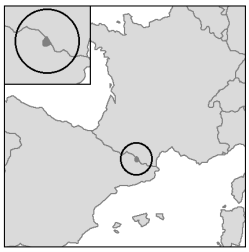
La ya antigua controversia entre las autoridades alemanas y la Cienciología se desarrolla tanto a nivel administrativo como judicial y podría desembocar en la disolución de esta última. En un encuentro celebrado en diciembre de 2007, los ministros de Interior de los dieciséis Estados y el ministro federal, Wolfgang Schäuble, acordaron unánimemente encargar a los servicios de seguridad interior un informe sobre las actividades de este movimiento religioso estadounidense. Ehrhart Körting, ministro de Interior del Estado de Berlín, explicó que él y sus colegas coincidían en que «la Cienciología es una organización inconstitucional». En otoño de 2008, cuando los servicios de seguridad entreguen su informe sobre las actividades de este grupo, los ministros decidirán si prohibirlo o no. Udo Nagel, ministro de Interior de Hamburgo, ha calificado la Cienciología de pseudoideología dirigida al «sometimiento total de los individuos», a lo que la portavoz de la organización, Sabine Weber, ha respondido que la Cienciología es una comunidad religiosa reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que en España ha obtenido recientemente un estatus análogo al de las demás comunidades religiosas.

El 4 de junio de 2007, el Gobierno anuló la prohibición de entrada en el país del grupo religioso de Sun Myung Moon (fundador de la Iglesia de la Unificación), como consecuencia de una resolución dictada un mes antes por el tribunal de Coblenza.

Fuentes

Federal Administrative Court Grants Long-Awaited Recognition to Jehovah's Witnesses, Oficina de Relaciones Públicas de los Testigos de Jehová, 17 de febrero de 2006.
Mark Landler, *At German Conference on Muslim Relations, One Vote Is Unanimous: Mozart Must Go On*, New York Times, 28 de agosto de 2006.
Steven Winn, *As Germans Cancel Mozart Opera, Arts World Shudders*, San Francisco Chronicle, 30 de septiembre de 2006.
German State to Teach Islam in Public Schools, Associated Press, 5 de septiembre de 2006.
Previously Tolerant German State Declares War on Home-Schooling, LifeSiteNews.com, 22 de diciembre de 2006.
International Crisis Group, *Islam and Identity in Germany*, 14 de marzo de 2007
Muslim Atheists Get Threats in Germany, IANS, 22 de marzo de 2007.
Matthias Bartsch, Andrea Brandt, Simone Kaiser, Gunther Latsch, Cordula Meyer, Caroline Schmidt, *Paving the Way for a Muslim Parallel Society*, Spiegel Online, 29 de marzo de 2007, http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,474629,00.html .
Agenzia Giornalistica Italia, *Germania: offensiva contro Scientology, è incostituzionale*, 7 de diciembre de 2007.

ANDORRA

La Constitución de 1993 garantiza la libertad religiosa, y también consagra la especial relación entre el Estado y la Iglesia católica romana, acorde a las tradiciones de este principado gobernado por el jefe de Estado francés y el obispo de la diócesis católica de Urgel (España).

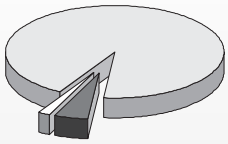
Los derechos fundamentales están garantizados para todos los ciudadanos, sin discriminación por razón de raza, sexo, nacimiento, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. El artículo 11 establece «la libertad de manifestar la propia fe o convicciones […], sujeta sólo a las restricciones impuestas por la ley para proteger la seguridad, el orden, la sanidad y la ética públicas, así como los derechos fundamentales de los demás». La Iglesia católica tiene garantizados «el libre y público ejercicio de sus actividades y el mantenimiento de su relación de especial colaboración con el Estado», y sus «organizaciones con personalidad jurídica gozan, de conformidad con sus propios estatutos, de plena capacidad jurídica en el ámbito del ordenamiento jurídico andorrano».

El Gobierno asume la responsabilidad de pagar a quienes, designados por la Iglesia católica, ofrecen una instrucción religiosa optativa en la escuela pública. El Gobierno ha manifestado su total disponibilidad a garantizarles una educación islámica a los alumnos musulmanes, pero, de momento, la comunidad islámica andorrana todavía no ha elegido a un docente para esta tarea.

Las relaciones ecuménicas son cordiales y la comunidad anglicana celebra dos veces al mes sus ceremonias religiosas en la iglesia católica de La Massana.

En 2006 y 2007 no se registraron cambios institucionales ni episodios relevantes en el ámbito de la libertad religiosa.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

513.000

SUPERFICIE

468 km²

POBLACIÓN

78.000

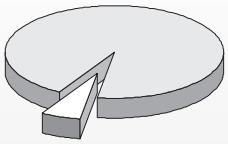
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

ANGOLA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

8.334.000

SUPERFICIE

1.246.700 km²

POBLACIÓN

14.993.000

REFUGIADOS

12.069

DESPLAZADOS

19.566

El artículo 8 de la Constitución de 1992 dice lo siguiente:

«(1) La República de Angola es un Estado laico en el que están separados el Estado y las Iglesias.
(2) Las religiones serán respetadas, y el Estado protegerá a las Iglesias y lugares de culto, siempre y cuando funcionen de conformidad con las leyes del Estado».
En la práctica, el Gobierno es tolerante con todas las organizaciones religiosas, contribuyendo con sus medidas a promover la libre expresión del culto religioso.

En 2006 y 2007no se registraron cambios significativos en la legislación religiosa. Según la ley de marzo de 2004 que establece los requisitos para el registro de los grupos religiosos, éstos deben contar con al menos 100 miembros adultos residentes en el país y estar presentes como mínimo en dos tercios de las provincias.
Los Ministerios de Justicia y Cultura reconocen actualmente a 85 grupos religiosos que, independientemente del número de miembros, han mantenido su estatus en los últimos dos años.
La mayoría de la población es cristiana; se calcula que el 55% profesa la religión católica.
El Instituto Nacional para Asuntos Religiosos (INAR) del Ministerio de Cultura reconoce oficialmente a las principales comunidades protestantes, entre ellas, a los metodistas, los baptistas, la Iglesia Unida de Cristo y las Asambleas de Dios. En estos momentos, parece que su presencia está disminuyendo (en un 10%) en el territorio nacional.
En Angola hay más de 800 organizaciones religiosas basadas en grupos cristianos evangélicos (muchas de ellas de origen congoleño o brasileño) pendientes de registro por el INAR. No obstante, el Gobierno no les impide realizar sus actividades.
La comunidad musulmana está a punto de obtener personalidad jurídica (lo intentó por primera vez en 2004 y lo volvió a intentar en 2006). Su solicitud viene respaldada por el embajador de Estados Unidos, quien en varias entrevistas concedidas a la prensa escrita y a la radio ha pedido expresamente que se les conceda a los musulmanes el derecho a gozar de la libertad religiosa en este país.
En febrero de 2006, el Gobierno fue criticado por cerrar tres mezquitas que, en opinión de las autoridades policiales, estaban perjudicando el tráfico. Los líderes musulmanes cooperaron con éxito

con el INAR, negociando un acuerdo que permitió reabrir todas las mezquitas en diciembre de 2006.
En 2006 y 2007 no se registró ningún caso de discriminación o abusos respecto a las creencias o las prácticas religiosas. El hecho de que la actitud del Estado de Angola hacia el islam no sea positiva se debe más bien a las diferencias culturales con los inmigrantes musulmanes oeste-africanos que a una intolerancia religiosa.
Por otra parte, en las zonas rurales del interior del país, se siguen practicando las religiones tradicionales indígenas. Durante el periodo en el que se ha realizado este informe, el Gobierno prohibió a 17 grupos religiosos de Cabinda que practicaran su religión, por considerar que realizaban rituales de exorcismo perniciosos con adultos y niños acusados de brujería. Aunque la ley no reconozca la existencia de la brujería, están tipificadas como ilegales las acciones nocivas pertenecientes a la práctica de esta creencia. Los miembros de los 17 grupos religiosos no fueron objeto de represión, pero en 2006 dos de sus líderes fueron arrestados por maltrato a menores y condenados a 8 años de prisión. En los últimos años, las agencias gubernamentales, los grupos eclesiales y las organizaciones civiles han seguido lanzando campañas de sensibilización contra las religiones tradicionales que operan con chamanes, sacrificios de animales y brujería. Se han puesto en marcha varios programas de concienciación dirigidos a disuadir a la población de seguir las prácticas nocivas de estas religiones, pero no de seguir las religiones tradicionales en su conjunto. En particular, la Iglesia y las organizaciones relacionadas con ella han basado sus campañas en poner freno a los sacrificios de animales y la labor de los chamanes. En zonas rurales y pequeños poblados se han registrado casos de exorcismo con maltrato físico a personas acusadas de brujería que han dado como resultado heridos y muertes.
En febrero de 2006, la agencia *Fides* informó acerca de la muerte del P. José Afonso Moreira, un misionero octogenario portugués de la Congregación del Espíritu Santo (Espiritanos), muerto de siete disparos en su propia casa. Se cree que este asesinato fue cometido por bandidos y no por motivos políticos o religiosos. De hecho, y según recalcan las fuentes, el P. Moreira era querido por todo el mundo, pues llevaba más de 40 años (incluso durante la trágica guerra civil de 1975-2002) trabajando en Bailundo.
La disputa entre Radio Ecclesia, propiedad de la Iglesia católica, y el Gobierno aún no está resuelta, pero la situación ha mejorado. Esta emisora, que está operativa desde 1954 y es la estación independiente más popular del país, lleva años emitiendo programas críticos con la política gubernamental. La radio, que sólo tiene permiso para emitir en la provincia de Luanda, sigue solicitando también desde hace años una licencia para cubrir todo el territorio nacional. De hecho, actualmente Radio Vaticana emite algunos de sus programas para que se puedan oír más allá de Luanda. En 2004, el presidente Dos Santos declaró públicamente que Radio Ecclesia se iba a poder emitir a escala nacional, por lo que en 2005, los operadores de Radio Ecclesia empezaron a organizarse para trabajar desde otras cinco provincias. La legislación angoleña sobre medios de comunicación, promulgada en mayo de 2006, establece que las emisoras de radio no públicas deben estar presentes en cada pro-

vincia para emitir desde éstas y, como resultado, a escala nacional. Sin embargo, los recursos limitados de Radio Ecclesia han impedido que se expanda mucho más allá de la región de Luanda.

Sí ha habido mejoras en lo relativo al derecho a la información, gracias a una ley promulgada por el Gobierno angoleño para regular los medios de información con vistas a las elecciones previstas para 2007, y finalmente pospuestas para 2008 (las generales) y 2009 (las presidenciales). Dicho aplazamiento se debió a la grave carencia de infraestructuras ocasionada por la guerra civil y a la lentitud del proceso de inscripción de los votantes. La nueva ley pone fin a la censura y a la prohibición que impide a los periodistas defenderse ante los tribunales en casos de libelo; además, rompe el monopolio estatal de la televisión. No obstante, *Human Rights Watch* ha criticado esta ley y pedido al Gobierno que adapte su legislación en este ámbito a los estándares internacionales. Las elecciones generales legislativas programadas para el 5/6 de septiembre de 2008 serán las primeras que se celebren desde 1992.

Guerra Civil

En agosto de 2006 se dio un importante paso hacia la reconciliación de todo el territorio angoleño, pues, tras los 27 años de guerra civil, que se ha cobrado más de 300.000 víctimas y que ha tenido paralizado el país hasta 2002, también cesó la violencia en la provincia septentrional de Cabinda. En esta región, el Ejército había sido acusado de instaurar un régimen autoritario a través de detenciones arbitrarias, torturas y violencia. El Gobierno firmó un tratado de paz con el principal grupo rebelde de Cabinda, que llevaba años reivindicando su independencia del poder central. Cabinda, en su día colonia portuguesa, quedó oficialmente anexionada a Angola en 1975. La provincia, que ocupa una estrecha franja entre el Congo y la República Democrática del Congo, concentra el 60% de los yacimientos petrolíferos del país. Al firmar el tratado, la guerrilla del Frente de Liberación de Cabinda logró un estatus especial como región autónoma, cediéndose al Gobierno local poderes ejercidos habitualmente por el Gobierno central, entre otros, el derecho a controlar la producción del crudo que sostiene la mayor parte de la economía angoleña.

El 23 de marzo de 2007, el Gobierno de Angola y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) declararon oficialmente clausurado el programa conjunto para el retorno de los refugiados, que ha facilitado el regreso de casi 410.000 personas desde 2002.

El programa en cuestión, que ha durado más de tres años, no sólo organizaba la repatriación, sino que también facilitaba ayudas a los refugiados, tanto a los que regresaban gracias a organizaciones humanitarias, como a quienes retornaban por sus propios medios. A raíz de este retorno, surgió la necesidad de crear la base para una reintegración a largo plazo. Así, en las zonas afectadas se construyeron nuevos centros sanitarios, escuelas y casas para maestros, o se restauraron los antiguos. Además, las ONG internacionales organiza-

ron proyectos de microcréditos para impulsar la economía nacional, una iniciativa de la que entretanto ya se han beneficiado más de 10.000 personas. Según ha confirmado la Iglesia católica, el Gobierno también se ha comprometido a subvencionar la construcción de escuelas e iglesias, y a restituir las propiedades confiscadas durante la guerra civil.

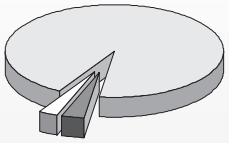
Fuentes

Agencia de Noticias Fides (10.02.06)
La Repubblica (02.08.06)
Peacereporter (16.11.06)
Peacereporter (29.12.06)
Agireuters (09.02.06)
Confinionline (23.03.07)
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006 y 2007 (EE.UU.)

ANTIGUA Y BARBUDA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 93,9%
Espiritistas 3,3%
Otros 2,8%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

8.000

SUPERFICIE

442 km²

POBLACIÓN

64.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

El artículo 11 de la Constitución de 1981 consagra el derecho a practicar una libertad religiosa plena, y también garantiza el derecho a cambiar de religión y a impartir una instrucción religiosa. No se han registrado casos de vulneración de estos derechos.

Los grupos religiosos no están obligados a registrarse, pero haciéndolo obtienen exenciones fiscales para la construcción y restauración de lugares de culto.

En materia religiosa, el Gobierno colabora con el Consejo Cristiano de Antigua, que promueve la tolerancia y el entendimiento recíprocos entre las diferentes confesiones cristianas.

ARABIA SAUDÍ

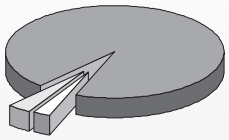

De todos los países islámicos, Arabia Saudí es el que rechaza con mayor contundencia la libertad religiosa, incluso por principio. El reino se declara «integralmente» islámico y adopta el Corán como única Constitución y la *sharía*, como única ley fundamental. Según la interpretación teológica del wahabismo avalada por el Estado, la Península Arábiga es la tierra del profeta Mahoma, el territorio más sagrado, donde no pueden practicarse ni siquiera las –toleradas– «religiones del Libro», a saber, el judaísmo y el cristianismo. Por esta razón, cualquier hecho que pueda ser entendido como un «atentado» contra esta virginidad religiosa es severamente perseguido. Además, las autoridades ponen gran empeño en prevenir la difusión de cualquier mensaje religioso diferente del musulmán. De ahí que todas las manifestaciones religiosas no musulmanas tal como la posesión de biblias, crucifijos, rosarios, orar en público, etc. estén prohibidas.

La policía religiosa (la famosa *mutawwa'in*), que también supervisa las actividades de otras religiones, detenta un gran poder. Su excesivo celo ocasiona detenciones sumarias y torturas en las prisiones. A menudo, encarcela a miembros de grupos religiosos minoritarios, tanto cristianos como musulmanes chiíes, que sólo recuperan la libertad tras firmar un documento por el que renuncian a su fe. Los trabajadores no musulmanes se exponen a ser arrestados, deportados o encarcelados por realizar prácticas religiosas o si se les acusa de poseer material religioso o de proselitismo. En los últimos años, y gracias a la presión internacional, la familia real saudí ha permitido la práctica de otras religiones, si bien sólo en privado, aunque tampoco esté muy clara la distinción entre las esferas pública y privada.

El 4 de mayo de 2006, la Comisión para Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) del Congreso de Estados Unidos solicitó al Gobierno «medidas enérgicas» contra Arabia Saudí a causa de la reiterada vulneración del derecho a la libertad religiosa. La Comisión pidió a la Secretaría de Estado que mantuviera a Arabia Saudí en su «lista negra» anual de países culpables de «graves abusos» en lo relativo a la libertad religiosa. El jefe de la USCIRF, Michael Cromartie, explicó que la situación relativa a la libertad religiosa en Arabia Saudí no había mejorado en los dos años precedentes, por lo que quedaba incluida en la «lista negra». Washington había concedido al país una moratoria para reformas de 180 días que expiró en marzo de 2006. Sin embargo, y según Cromartie, la libertad religio-

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

900.000

SUPERFICIE

21.49.690 km²

POBLACIÓN

23.680.000

REFUGIADOS

240.742

DESPLAZADOS

---

sa sigue siendo inexistente en este país, por lo que Estados Unidos «no debería dudar en tomar medidas contundentes» como, por ejemplo, imponer restricciones de viaje a los funcionarios saudíes o a las exportaciones.

Los cristianos

Resulta difícil averiguar con exactitud cuántos cristianos residen en el país. Son, sin duda, tan sólo un pequeño porcentaje de los más de 8 millones de trabajadores extranjeros. Se estima que hay al menos un millón, provenientes, principalmente, de Filipinas, pero también de Europa, Estados Unidos y Oriente Próximo. Los cristianos carecen de asistencia pastoral, porque los sacerdotes no pueden entrar en el país. En resumen, a los cristianos se les niega cualquier posibilidad de manifestar su fe a través del culto público.

Recientemente ha habido numerosas noticias de irrupciones de la policía religiosa en servicios religiosos cristianos, en particular, en los de la comunidad filipina de Riad, seguidas de la confiscación de todo el material religioso.

En una entrevista con *AsiaNews*, un sacerdote malankar indio, P. George Joshua, describe su expulsión de Arabia Saudí del siguiente modo: el P. Joshua fue descubierto el 5 de abril de 2006 oficiando Misa en una sala privada para un grupo de católicos extranjeros. «La policía religiosa se dirigió a mí para enumerar todos los lugares donde había estado hasta entonces, todas mis actividades y los grupos de oración que había organizado en domicilios particulares». «Después me obligaron a ponerme de nuevo la sotana y a colocarme frente a la mesa que usamos como altar y un crucifijo. Tomaron fotos como prueba de que yo era un sacerdote cristiano que realizaba actividades religiosas ilegales».

El 9 de junio de 2006, diez policías armados con porras irrumpieron en un domicilio del distrito de Al Rowaise en Jeddah donde se oficiaba un servicio religioso para más de 100 cristianos eritreos, etíopes y filipinos. Los creyentes invitaron a los agentes a sentarse, a lo que éstos accedieron, esperando tres horas hasta el final del servicio para luego arrestar a los cuatro líderes del grupo, dos etíopes y dos eritreos (Mekbeb Telahun, Fekre Gebremedhin, Dawit Uqbay y Masai Wendewesen), deportados en julio de 2006.

El 15 de octubre de 2006, la policía religiosa irrumpió en un servicio religioso en Tabuk, oficiado por un sacerdote filipino. Los agentes confiscaron biblias y arrestaron al sacerdote, que fue puesto en libertad una semana más tarde.

En octubre de 2006, un cristiano filipino fue detenido en Jeddah, acusado de posesión de drogas. Más tarde, se cambio la acusación por la de proselitismo. El hombre permaneció en custodia durante ocho meses y recibió 60 latigazos, tras lo cual fue deportado a su país.

En mayo de 2007 se informó del arresto de un ciudadano saudí acusado de haberse convertido al cristianismo. Lo único que se ha sabido de su caso es que fue torturado.

En agosto de 2007, un médico cristiano de origen egipcio llamado Mamdooh Fahmy se vio obligado a retornar a El Cairo. Fahmy trabajaba desde 2004 en el Centro Médico Albyaan Menfhoh de Riad. Desde el principio, sus colegas musulmanes lo habían insultado por ser cristiano, y en 2005 recibió una «visita» de la policía religiosa. Tras registrar su casa, los

agentes lo acusaron de ser un misionero cristiano y de consumir alcohol. Tras mantenerlo en aislamiento durante cinco días, fue puesto en libertad. Al perder su puesto de trabajo, el médico quiso retornar a Egipto, pero las autoridades saudíes se negaron a devolverle el pasaporte o a facilitarle los documentos necesarios para abandonar el país. Finalmente, y en parte gracias a una campaña internacional liderada por International Christian Concern (ICC), se resolvió su situación.

El 6 de noviembre de 2007, el Papa recibió al rey saudí Abdalá «en un clima cordial». A falta de relaciones diplomáticas, éste fue el primer encuentro de este nivel entre la Santa Sede y Arabia Saudí. El Vaticano siempre había señalado a Arabia Saudí como uno de los países con menos respeto por la libertad religiosa.
Acerca de este «encuentro histórico» se han filtrado muy pocas noticias. Según el canal de televisión *Al Jazeera*, algunas de las cuestiones abordadas fueron «la situación que atraviesa la minoría cristiana en Arabia Saudí, la necesidad de una mayor cooperación interreligiosa y las perspectivas de paz en Próximo Oriente». En unas declaraciones sobre la visita a *AsiaNews*, Mons. Paul Hinder, vicario apostólico de Arabia desde 2005, resaltó que la libertad religiosa en Arabia Saudí sigue siendo un problema, aunque en los últimos años se hayan registrado menos detenciones de cristianos y el rey haya limitado el poder de la policía religiosa. «Creo que este encuentro fue también una excelente oportunidad para hablar de los derechos religiosos de los cristianos en Arabia Saudí. Este asunto no se menciona explícitamente en el comunicado de prensa, pero sí se señala "la presencia positiva y trabajadora de los cristianos". Creo que el Papa también pudo, en este contexto, hablar de la libertad de culto en Arabia Saudí».

El islam
El 24 de marzo de 2006 y de común acuerdo con el ministro de Justicia, el director general de Prisiones, Maj. Gen. Alí al Harithy, anunció que en el futuro habría que poner en libertad a los presos a los seis meses de su detención si todavía no habían sido sometidos a juicio. Previamente, la ONG saudí National Society for Human Rights había denunciado las condiciones de los presos en las cárceles saudíes. La Ley Básica sancionada por el rey Fahd en 1992 establece en su artículo 26 que «el Estado protege los derechos humanos de conformidad con la ley islámica».
En marzo de 2006, las autoridades saudíes prohibieron al imán de la Gran Mezquita de Medina seguir pronunciando sermones. En su sermón del viernes, el jeque Abdul-Bari al Thubaithy pronunció un sermón de contenido discutible sobre el papel de la mujer en la sociedad, en el que criticó severamente a los defensores de la igualdad entre hombres y mujeres. Además, el jeque elogió al Consejo Consultivo por negarles a las mujeres el derecho a conducir.
En junio de 2006, la Autoridad para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio (nombre oficial de la *mutawwa'in* o policía religiosa) manifestó su intención de abrir cen-

tros especiales en todas las ciudades para «registrar quejas contra brujas y charlatanes, seguir sus movimientos y poner fin a sus actividades». La noticia la dio el jefe de la *mutawwa'in*, Ibrahim Bin Abdallah al Ghaith, según informó el diario *Al Madinah* y luego reprodujo *AsiaNews*.
En junio de 2007 tuvo lugar un acontecimiento importante con la creación del Departamento de Leyes y Reglamentos, cuyo fin es verificar repetidas acusaciones y críticas dirigidas contra los agentes de la policía religiosa. Esta policía extremadamente poderosa no sólo es responsable de perseguir a quienes consumen alcohol, incumplen las normas de indumentaria islámicas o se comportan de forma «inmoral», sino también de reprimir toda actividad religiosa que no se ajuste al islam wahabí, incluso en domicilios particulares. En su primer informe, la Sociedad Nacional de Derechos Humanos acusó a la policía religiosa de «obtener confesiones por la fuerza» y otros abusos. En ese mismo mes, y por primera vez en la historia, tres miembros de la policía religiosa fueron procesados por estar involucrados en la muerte de un detenido. Según estadísticas oficiales, en enero de 2007 había 3.227 agentes de la policía religiosa trabajando en los 1.310 centros de las 13 provincias saudíes.

Los musulmanes chiíes
Pese a representar entre un 10 y un 15% de la población, los chiíes siguen denunciando discriminaciones. En Provincia Oriental, donde vive la mayoría de ellos, ningún gobernador, alcalde o director de las delegaciones ministeriales es chií, y de los 59 miembros de los Consejos Municipales designados por el Gobierno, sólo 3 pertenecen a esta comunidad. No obstante, entre los miembros elegidos de estos consejos, los chiíes sí tienen una buena representación, como, por ejemplo, en la ciudad de Al Qatif. Sin embargo, sólo 4 de los 150 miembros del *Majlis al Shura* (Consejo Consultivo Nacional) son chiíes.

En marzo de 2006, Ala Amin al Sadeh protestó contra la negativa de un juez a aceptar su testimonio por ser chií. Sadeh fue invitado a presentar su protesta ante el Ministerio de Interior, pero no se ha sabido más al respecto.
En abril de 2006, la policía religiosa detuvo en Riad a una estudiante chií, acusándola de practicar el proselitismo entre los estudiantes. Fue puesta en libertad a los pocos días.

El Gobierno no financia la construcción de mezquitas chiíes. El proceso de tramitación de licencias de obra para construir mezquitas (no necesarias para las suníes) es lento y trabajoso. Por esta razón, los chiíes utilizan mezquitas privadas, llamadas *husseiniya*, que carecen de autorización oficial. En enero de 2007, las autoridades arrestaron a un miembro del clero chií por oficiar servicios en una *husseiniya* ilegal.

El 16 de abril de 2007, dos chiíes fueron detenidos en Al Ahsa por planificar la celebración del Nacimiento del Profeta. El Gobierno considera que esta festividad es una forma

de idolatría e imitación de la Navidad cristiana. No obstante, la fiesta se celebró en otros lugares del reino sin que intervinieran las autoridades.

Los ahmadíes

El 29 de diciembre de 2006, la policía religiosa irrumpió en una asamblea de la comunidad ahmadí, arrestando a 49 personas de nacionalidad paquistaní e india, entre ellas, a 20 mujeres y niños. Los ahmadíes se consideran musulmanes, pero otras ramas del islam los consideran heréticos porque, para ellos, Mahoma no es el último profeta. Por esta razón, en muchos países islámicos como Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Irán y Arabia Saudí son perseguidos por los fundamentalistas. A principios de 2007 fueron detenidos otros 9 ahmadíes. Más adelante, todos los detenidos fueron expulsados de Arabia Saudí. Las autoridades se mostraron preocupadas por el tamaño del grupo (150 personas). En enero de 2007, Human Rights Watch condenó en una carta abierta dirigida al rey saudí la campaña de detenciones y deportaciones orquestada contra la comunidad ahmadí. «Su Gobierno detiene a miembros de la comunidad ahmadí sólo por su condición religiosa. Esto supone una grave vulneración de los principios internacionales de la libertad religiosa», escribió la organización. Para concluir, la carta invitaba a Riad a «honrar y respetar la libertad religiosa y la libertad de reunirse pacíficamente para rezar con otras personas», señalando que «esta persecución debe finalizar». Pero no surtió efecto: el 7 de febrero de 2007 otros dos trabajadores ahmadíes fueron arrestados en Riad y expulsados del reino.

Los ismaelitas

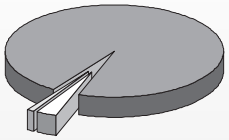
Según informa Human Rights Watch (HRW), en los meses de agosto y septiembre de 2006 un creyente de la comunidad ismaelita, Hadi al Mutif, hizo una huelga de hambre en protesta por su encarcelación por «haber insultado al profeta Mahoma». Doce años antes, durante el primer juicio, Al Mutif había sido sentenciado a muerte, pena que luego le fue conmutada por cadena perpetua. Según HRW, el preso ha realizado ya dos intentos de suicidio, razón por la que en enero de 2007 las autoridades decidieron encerrarlo en una celda de aislamiento.

En septiembre de 2006, trescientos ismaelitas de Najran protestaron contra la discriminación que padecen sus comunidades y pidieron la puesta en libertad de sus correligionarios, encarcelados desde el año 2000. También exigieron, además de una disculpa oficial por haber sido calificados de «infieles» por un juez, el fin a la colonización de sus tierras con yemeníes naturalizados.

ARGELIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.000

SUPERFICIE

2.381.741 km²

POBLACIÓN

33.450.000

REFUGIADOS

94.137

DESPLAZADOS

Según la Constitución de 1976, enmendada en 1996, «el islam es la religión del Estado» (art. 2) y «la libertad de conciencia y la libertad de opinión son inviolables» (art. 36). En Argelia la apostasía no está tipificada como delito.

En este país de más de 30 millones de habitantes hay muy pocos cristianos. La Iglesia católica calcula que tiene 4.000 miembros (según el Gobierno argelino, son 10.000), y el número de protestantes se sitúa entre los 3.000 y los 20.000. La mayoría de los cristianos son extranjeros (europeos, libaneses, estudiantes universitarios del África subsahariana y algunos americanos). Sin embargo, a partir de los años noventa, se viene observando un movimiento de conversión de musulmanes argelinos al cristianismo, en particular, en Cabilia. La mayoría de estos conversos ingresan en las comunidades neoprotestantes de origen americano (baptistas, metodistas, pentecostales y evangélicos).

En los últimos dos años, la prensa y varios imanes argelinos y extranjeros han ido publicando cada vez más artículos y declaraciones de alarma acerca de lo que llaman la evangelización de Argelia. Así, en una visita a Tizi Uzu en marzo de 2006, el famoso jeque egipcio Youssef el Karadoui declaró: «Cabilia es tierra islámica, por lo que no puede disociarse del islam, como no puede disociarse el islam de esta tierra. Los que intentan, en vano, evangelizar esta región han elegido la sociedad equivocada. Cabilia no venderá su fe, que es el islam» (*Liberté*, Argel, 31 de marzo-1 de abril de 2006). Poco después, el jeque Abderrahmane Chibane, presidente de la Asociación de Ulemas Argelinos, dijo: «Algunos neocruzados están intentando cristianizar como sea a los argelinos. ¡Las mezquitas, las escuelas, los medios de comunicación y las instituciones del Estado deben oponerse a ello!»

En ese mismo periodo, Hamid I. Kabyle, que se había convertido al cristianismo y trabajaba como guía en la basílica de San Agustín en Annaba, fue asesinado por desconocidos el 15 de marzo de 2006. Tras ser secuestrado, lo golpearon, le partieron varios huesos y lo degollaron, abandonando finalmente su cuerpo en las afueras de la ciudad. Este año, unos treinta universitarios subsaharianos que asistían a un curso de Estudios Bíblicos de una semana de duración en Tizi Uzu (Cabilia) fueron amenazados con la expulsión de Argelia. Al final, la intervención del embajador senegalés hizo que se revocara esta decisión (*Le Monde*, 26 de febrero de 2008). Sin embargo, en este contexto, el Gobierno argelino adoptó varias medidas para

restringir la práctica de la fe cristiana. El 28 de febrero de 2006, el presidente de la República, Abdelaziz Bouteflika, firmó la Ordenanza n.º 06-03, que «establece las condiciones y normas para el ejercicio de cultos religiosos que no sean el musulmán». Desde entonces, la autorización de las prácticas religiosas no musulmanas es competencia de una Comisión Nacional perteneciente al Ministerio de Asuntos Religiosos (art. 9 de la ordenanza). La práctica de las religiones afectadas está sujeta a las siguientes condiciones: «La asignación de edificios para el culto religioso precisa de la autorización previa de la Comisión Nacional […] Queda prohibida cualquier actividad en edificios destinados al culto religioso que sea contraria a la naturaleza y objetivos para los que fueron previstos» (art.5). «El ejercicio colectivo del culto lo organizan asociaciones de carácter religioso cuya creación, aprobación y funcionamiento están sujetos a la presente ordenanza y a la legislación en vigor» (art. 6). «El ejercicio colectivo del culto tiene lugar exclusivamente en los edificios previstos para ello, de forma abierta al público e identificable desde el exterior» (art. 7).

Esta misma normativa establece también las sanciones penales. Establece una pena de uno a tres años de prisión y una multa de entre 250.000 y 500.000 dinares argelinos para «quien en un lugar de culto pronuncie, escriba o distribuya (por cualquier medio audiovisual) un discurso que incite a incumplir la ley, a oponerse a las autoridades públicas o a la rebelión de un grupo de ciudadanos, sin perjuicio de penas más graves si la incitación tiene efectos prácticos». La pena pasa a ser de tres a cinco años de prisión y se dobla la multa «si la parte culpable es un líder religioso» (art.10). «Sin perjuicio de penas más graves, es castigado con prisión de tres a cinco años y con una multa de entre 500.000 y 1.000.000 de dinares cualquiera que incite, obligue o utilice medios de seducción con el fin de convertir a un musulmán a otra religión, o que emplee para este fin establecimientos de educación, de salud, de carácter social o cultural, instituciones de formación o cualquier otro, o medios económicos», y «quien produzca, almacene o distribuya material impreso o audiovisual o cualquier otro, cuyo contenido pueda hacer tambalear la fe de un musulmán» (art. 11). Finalmente, está prevista una pena de entre 1 y 3 años de prisión y una multa de 100.000 a 300.000 dinares para cualquiera que «ejerza el culto contrariamente a las disposiciones de los artículo 5 y 7 […], organice un encuentro religioso contrario a las disposiciones del artículo 8 […], predique en edificios destinados al culto religioso sin estar designado, aprobado y autorizado por la autoridad religiosa de su fe, y debidamente autorizado en el territorio nacional y por las autoridades argelinas competentes» (art. 13).

Esta ordenanza fue confirmada el 20 de marzo de 2006 por una ley aprobada por el Consejo de la Nación, una de las dos cámaras legislativas de Argelia. Esta ley, a su vez, fue objeto de un decreto de aplicación publicado en el *Boletín Oficial* el 3 de junio de 2007 sobre la creación, organización y competencias de la Comisión Nacional para las religiones no musulmanas.

Estas nuevas normas van dirigidas principalmente a los predicadores evangélicos, pero el protestantismo histórico (luterano o reformado), presente en Argelia desde hace décadas, también se siente afectado en la medida en que los neoprotestantes intentan infiltrarse en

sus grupos para ganar credibilidad. También afecta a la Iglesia católica, porque los artículos de prensa que abordan la conversión de musulmanes a este neoprotestantismo a menudo denuncian al cristianismo en general, sin diferenciar entre confesiones. De hecho, los periodistas suelen ilustrar sus artículos con fotografías de edificios católicos como la basílica de Nuestra Señora de África o de Mons. Henri Teissier, arzobispo de Argel, estableciendo así una asociación errónea que siembra confusión en la mente de los argelinos y, en particular, en los grupos islámicos. Ante esta situación, Mons. Teissier hizo la siguiente declaración: «Esta ordenanza va destinada principalmente al movimiento evangélico que lleva desarrollándose unos veinte años en Argelia. Pese a ello, también a nosotros nos afectan estas disposiciones […]. Lamentamos que el Estado argelino haya adoptado disposiciones de este tipo en un ámbito en el que el respeto a la conciencia debería ser prioritario» (*Il est vivant*, julio-agosto de 2006).

A raíz de la nueva legislación, el control policial sobre los lugares de culto cristianos se ha incrementado. En mayo de 2007, las autoridades locales de 48 vilayatos (provincias) invitaron a todos los católicos a abandonar Argelia, como consecuencia de una directriz proveniente de la capital y pretextando amenazas del grupo islamista terrorista Al Qaeda del Magreb. Los líderes de la Iglesia católica se vieron obligados a apelar a las máximas autoridades argelinas para que esta decisión fuera revocada (*Le Monde*, 26 de febrero de 2008). Poco después, fue clausurado en Argel el *Centre social du Corso*, donde trabajaba el Padre Blanco Jan Heuft y que se llamaba Encuentros y Desarrollo (*La Croix*, 27 de febrero de 2008).

En junio de 2007, cinco jóvenes cristianos acusados de proselitismo fueron procesados en Tizi Uzu. A uno de ellos le habían tendido una trampa: unos policías vestidos de paisano le pidieron publicaciones cristianas, y cuando les dio una Biblia, lo arrestaron (*La Croix*, 3 de septiembre de 2007).

En noviembre de ese mismo año, cuatro voluntarios católicos brasileños de la Comunidad de Salamá con todos los papeles en regla, recibieron, sin explicación alguna, la orden de abandonar el país en un plazo de dos semanas. La orden quedó revocada gracias a la intervención del embajador brasileño (*Le Monde*, 26 de febrero de 2008).

Además, las autoridades argelinas denegaron la mitad de los visados solicitados por la Iglesia católica para reemplazar al personal de las comunidades religiosas o para las visitas de los superiores religiosos (*La Croix*, 27 de febrero de 2008). Concretamente, esto fue lo que les ocurrió a varios miembros de la Misión de Francia, una orden cuya contribución a la independencia de Argelia ha sido reconocida por los mismos argelinos (*Le Monde*, 26 de febrero de 2008).

ARGENTINA

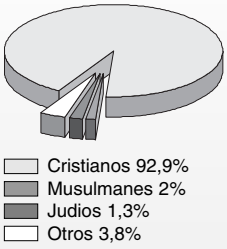
La Constitución de la República Federal de Argentina, aprobada en 1853 y enmendada en repetidas ocasiones hasta 1994, establece en el artículo 2 que «el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano», pero garantiza la libertad religiosa a todos los ciudadanos en el artículo 14.

Incentivadas por las autoridades políticas, las diferentes confesiones religiosas mantienen un diálogo interreligioso serio y continuado. En 2006 y 2007 hubo algunas tensiones entre la Iglesia católica y el presidente Kirchner. En noviembre de 2005, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, publicó un documento titulado *Una luz para reconstruir la nación*. Como explica un artículo de la revista *Mondo e Missione* de mayo de 2006, en dicho documento, los obispos manifiestan su preocupación por «el crecimiento escandaloso de la desigualdad en la distribución de los ingresos» y alertaban del peligro de «manifestaciones violentas por parte de sectores excluidos del mundo del trabajo». El presidente argentino reaccionó ofendido, criticando a la Iglesia por su supuesto silencio durante la dictadura militar. En numerosas ocasiones, la prensa ha mencionado la sincera sensibilidad hacia los necesitados del cardenal Bergoglio, su sencillez, la claridad de sus palabras y su profunda espiritualidad. Cuando el Cardenal calificó públicamente una exposición del artista León Ferrari subvencionada por el Estado de «blasfemia» contra la Virgen María, el Papa y los símbolos religiosos cristianos, el presidente reaccionó con dureza, invocando como excusa la libertad artística.

También ha habido diferencias entre el Gobierno y la Iglesia católica en relación con las leyes concernientes a la vida humana y el derecho familiar. Se ha legalizado el divorcio y las uniones homosexuales, aunque éstas no estén reconocidas como matrimonios, y también ha habido un debate sobre el aborto y sobre una propuesta de ley para introducir la educación sexual en las escuelas. Según informó Radio Vaticana en julio de 2006, el día 15 de ese mismo mes los obispos argentinos criticaron enérgicamente una propuesta de ley para legalizar la esterilización femenina y masculina. En un documento publicado por la Conferencia Episcopal, explican que legalizar la esterilización «constituye una violación al derecho humano a la integridad corporal».

Otro episodio tenso entre la Iglesia católica y el Gobierno surgió a finales de octubre de 2006, cuando el obispo emérito Joaquín Piña

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

35.972.000

SUPERFICIE

27.80.400 km²

POBLACIÓN

38.970.000

REFUGIADOS

3.263

DESPLAZADOS

Batllevell de Puerto Iguazú decidió presentarse, en oposición a Carlos Rovira, gobernador de la provincia de Misiones, como candidato con una coalición política independiente, iniciativa que pretendía ser un acto institucional y no un acto de «política partidaria». La agencia *Zenit* informó al respecto el 5 de noviembre de 2006. El gobernador Rovira se había propuesto cambiar la Constitución para hacer posible la reelección indefinida de los gobernadores, y el obispo Piña se presentó como candidato por considerar que esto ponía en peligro un principio fundamental de la Constitución. Cuando su coalición ganó en las elecciones, el obispo anunció formalmente que no ocuparía ningún cargo político. De hecho, la Iglesia ya desempeñó en el pasado un papel en materia constitucional, como demuestra el ejemplo de fray Mamerto Esquiú, un sacerdote y patriota argentino que intervino de forma decisiva en la formulación de la Constitución en 1853, y cuya causa de beatificación está en curso. Este incidente, así como el respaldo de los obispos a las protestas de los sindicatos de profesores, fueron interpretados como una provocación por el presidente y el Gobierno.

Finalmente, también está el caso del pastor protestante Raúl David Caballero, que recibió cartas amenazantes y una fotografía suya emborronada cuando el alcalde cerró las nuevas oficinas de la comunidad que el clérigo encabezaba en la ciudad de Quilmes, según informó *Compass Direct News* el 23 de octubre de 2007. Para el pastor Rubén Proietti, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República de Argentina (ACIERA), se trata de un caso absolutamente aislado: «Actualmente, en Argentina», explicó a *Compass Direct*, «hay muy pocos problemas relacionados con casos de discriminación y abusos contra grupos religiosos».

No obstante, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que hace un seguimiento de los incidentes antisemitas, informó de que en 2006 se registraron 586 casos de esta naturaleza, precisando que 25 de ellos fueron amenazas (de bomba y agresiones físicas) y 392, propaganda antisemita.

Fuentes

Agencia ACI
Agencia Zenit
Compass Direct News
Departamento de Estado de EE.UU.
Mondo e Missione, mayo de 2006 y junio/julio de 2007
Radio Vaticana
The Tablet (15.07.2006)

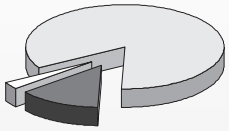
ARMENIA

El artículo 23 de la Constitución de 1995 consagra el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
En torno al 29% de la población pertenece a la Iglesia apostólica armenia. La mayoría de los católicos (unos 200.000 en un país de 3 millones de habitantes) siguen el rito armenio y pertenecen a la jurisdicción del Ordinariato para los armenios católicos con sede en Gyumri, que, a su vez, depende de la Sede Patriarcal de la Iglesia católica armenia en Líbano. Los cerca de 50.000 católicos de rito latino pertenecen a la Administración Apostólica del Cáucaso con sede en Tiflis (Georgia), erigida en 1993. Además, Armenia cuenta con una pequeña comunidad de protestantes evangélicos. También hay kurdos y azerís musulmanes, pero muchos abandonaron el país a raíz del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Por otro lado, muchos armenios que vivían en Azerbaiyán tuvieron que refugiarse en Armenia.

El diálogo ecuménico entre la Iglesia mayoritaria y los católicos sigue siendo positivo. Por invitación de Karekin II, Catholicós de todos los armenios, el tercer encuentro de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Ecuménico entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas orientales (creada en Roma en 2003) se celebró en Ejmiatsin del 26 al 30 de enero de 2006, bajo la presidencia del cardenal Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y el metropolita Anba Bishoy de la Iglesia copto-ortodoxa.
El 30 de noviembre de 2006, con ocasión de su viaje a Turquía, Benedicto XVI rezó en la catedral armenia apostólica, donde se encontró con el patriarca Mesrob II Mutafian y pronunció las siguientes palabras: «Nuestro encuentro es mucho más que un simple gesto de cortesía ecuménica y de amistad. Es un signo de nuestra esperanza común en las promesas de Dios y de nuestro deseo de ver cumplida la oración que Jesús elevó por sus discípulos en la víspera de su pasión y muerte: "Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado" (*Jn* 17, 21). [...] Por eso, debemos seguir haciendo todo lo posible para sanar las heridas de la separación y apresurar la obra de restablecimiento de la unidad de los cristianos». Actualmente, en Turquía viven unos 82.000 armenios.
Del 14 al 19 de junio de 2007, por invitación de Su Santidad Karkin II, la capital armenia de Ereván acogió la reunión de la Comisión de Iglesia y Sociedad de la Conferencia de Iglesias Europeas (KEK, so-

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 84%
Agnósticos 13,3%
Otros 2,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

150.000

SUPERFICIE
29.800 km²

POBLACIÓN
3.220.000

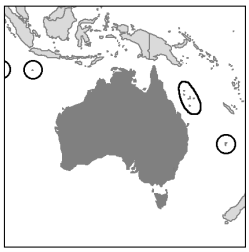
REFUGIADOS
4.566

DESPLAZADOS
8.400

ciedad constituida en 1959 por 126 Iglesias ortodoxas, protestantes, anglicanas y de viejos católicos de todos los países europeos, más 40 organizaciones asociadas). «El encuentro en Armenia, donde la Iglesia y el pueblo, la religión y la cultura están tan estrechamente ligadas, ha provisto a la Comisión de Iglesia y Sociedad de una base extraordinaria», dijo su director, Rüdiger Noll, también secretario general adjunto de la KEK.

La Comisión aprovechó la reunión en Armenia para contactar con la misión de la OSCE de Ereván y abordar la cuestión de los derechos humanos en el país, entre ellos, los derechos de los objetores de conciencia. De hecho, sigue habiendo problemas a la hora de ofrecer a los objetores un servicio civil alternativo al servicio militar obligatorio. El 23 de enero de 2007, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución por la que invitaba a las autoridades armenias a revisar la legislación para introducir un servicio que represente una alternativa real al servicio militar, así como a amnistiar a los objetores de conciencia actualmente presos.
Los testigos de Jehová continúan negándose a realizar el servicio «alternativo» actual por motivos religiosos, ya que deben llevar un uniforme y trabajar bajo supervisión policial. En estos momentos, 82 de ellos están en prisión. También los bautistas, los adventistas del Séptimo Día, algunas confesiones pentecostales y los *molokany* (una comunidad protestante surgida en Rusia en el siglo XVII que cuenta con unos 4.000 miembros en Armenia) se niegan a acatar la ley en vigor.

AUSTRALIA

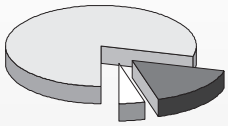
La libertad religiosa, garantizada por la Constitución, no plantea problemas en este país y es respetada por las autoridades. Los grupos religiosos pueden operar libremente sin necesidad de estar registrados. A petición de los padres, los niños obtienen en los colegios públicos una enseñanza religiosa, a menudo impartida por voluntarios.

Ocasionalmente, ha habido fricciones o episodios de intolerancia religiosa entre particulares o pequeños grupos. Por ejemplo, en octubre de 2006, un clérigo musulmán afirmó en Sidney que las mujeres vestidas «sin recato» provocaban los asaltos sexuales. De inmediato, la opinión pública (también musulmanes) condenó esta declaración, y el clérigo en cuestión finalmente presentó disculpas públicas, explicando que sus palabras habían sido malinterpretadas. Tras este episodio, dos escuelas musulmanas de Perth recibieron amenazas telefónicas. La policía identificó rápidamente al responsable, que fue sancionado en febrero de 2007 con una cuantiosa multa.

En diciembre de 2006, el líder de un grupo neonazi fue puesto en libertad tras declararse culpable de los atentados de bomba perpetrados en 2004 contra negocios de asiáticos y una sinagoga de Perth. En ambos casos, los edificios también acabaron cubiertos de pintadas racistas.

En 2007, la Comisión de Privilegios del Consejo Legislativo de Nueva Gales del Sur abrió una investigación sobre el arzobispo de Sidney, cardenal George Pell, a raíz de una declaración realizada por este. En una conferencia de prensa del 5 de junio de 2007, ante una propuesta de ley sobre la clonación de embriones humanos, el prelado había dicho: «Los políticos católicos que voten a favor de esta ley deben ser conscientes de que su voto tendrá consecuencias para el lugar que ocupan en la vida de Iglesia». Tras defender apasionadamente su postura y reivindicar su derecho a opinar acerca de las propuestas de ley, la Comisión decidió desestimar el caso.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 79,3%
Agnósticos 16,2%
Otros 4,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.704.000

SUPERFICIE

7.741.220 km²

POBLACIÓN

20.700.000

REFUGIADOS

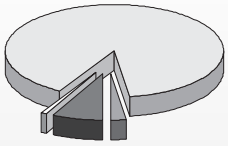
22.164

DESPLAZADOS

AUSTRIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

6.027.000

SUPERFICIE

83.859 km²

POBLACIÓN

8.290.000

REFUGIADOS

30.773

DESPLAZADOS

La Constitución federal establece en su artículo 7: «Todos los ciudadanos austríacos son iguales ante la ley. Quedan abolidos los privilegios por razón de nacimiento, sexo, estamento, clase o religión». Además, el artículo 10 dispone que las leyes relativas al derecho de asociación y los asuntos religiosos son de competencia federal. Muchas leyes tienen rango constitucional, razón por la que es necesario tener en cuenta otros textos para algunas cuestiones importantes.

Aparte del Concordato con la Iglesia católica vigente desde 1933, la ley de 1874 regula el estatus de las demás confesiones religiosas, y la enmienda legislativa de 1998, el de las comunidades confesionales.

Dicha ley prevé tres niveles de reconocimiento, cada uno con diferentes derechos y obligaciones.

Una «sociedad religiosa reconocida» lleva al menos 20 años presente en el país y su número de seguidores equivale al menos al 2% de la población (unos 16.000 miembros).

Una «comunidad confesional» tiene al menos 300 miembros y está obligada a presentar sus estatutos, objetivos y medios de financiación al Ministerio de Educación, que decide acerca de su idoneidad para este nivel.

Las asociaciones están reguladas por la Ley sobre Asociaciones.

En términos generales, los grupos religiosos minoritarios pueden ser reconocidos como simples «asociaciones» sin mayor problema, e iniciar, a partir de ahí, el proceso para alcanzar el nivel de «comunidad confesional», para el cual ya se prevén ventajas fiscales y organizativas, eso sí, inferiores a las de las «sociedades religiosas reconocidas», que, además, disfrutan de derechos en el ámbito educativo y reciben subvenciones del Estado.

AZERBAIYÁN

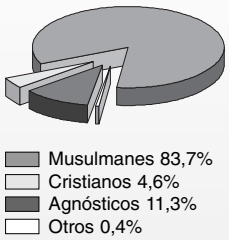

En Azerbaiyán, la libertad de conciencia es un derecho reconocido, incluso a pesar de algunas restricciones administrativas que de vez en cuando dan pie a una auténtica opresión; por ejemplo, en el caso de las restricciones a la literatura religiosa, el proceso de designación del clero musulmán y las limitaciones impuestas a grupos religiosos no registrados.

El Parlamento lleva ya algunos años trabajando en una nueva ley para regular la libertad de conciencia. Preguntado acerca del porqué de la nueva ley, Agil Hajiev, portavoz de la comisión estatal encargada de las relaciones con los grupos religiosos, señaló: «La ley actual es la misma de hace más de nueve años. Creemos que la nueva ley defenderá mejor la libertad de conciencia» (*Forum 18 News Service*, 14 de agosto de 2006). Pese al objetivo oficial de adaptar la legislación a las nuevas necesidades y de combatir el surgimiento del extremismo religioso, muchos azerbaiyanos dudan acerca de si dicha ley contribuirá realmente a mejorar la situación de la libertad religiosa.
Así, por ejemplo, la nueva ley prevé controles más estrictos para las actividades misioneras, mientras que un miembro del Parlamento lo justifica del siguiente modo: «Las organizaciones misioneras de los movimientos religiosos no convencionales han intensificado sus actividades en Azerbaiyán. Algunas de ellas defienden ideas radicales e intentan captar a ciudadanos en nuestro país. En varios casos, sus actividades son resultado de omisiones de la legislación actual y por eso necesitamos una nueva ley» (*Interfax*, 14 de febrero de 2007).

Católicos
La pequeñísima comunidad católica de Azerbaiyán –130 miembros nativos más unos 120 miembros extranjeros que trabajan en el país– opera sin problemas y mantiene buenas relaciones interreligiosas.
Cuando el cardenal Giovanni Lajolo, secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, visitó Azerbaiyán, el líder espiritual de la comunidad islámica del Cáucaso organizó en su honor una cena a la que asistieron invitadas unas 200 personas del mundo político, universitario, económico, cultural y religioso (*L'Osservatore Romano*, 25 de mayo de 2006).
El 29 de abril de 2007, la comunidad católica consagró su única iglesia en el país, gracias al apoyo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y varios bienhechores particulares, entre

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

400

SUPERFICIE
86.600 km²

POBLACIÓN
8.480.000

REFUGIADOS
2.352

DESPLAZADOS
686.586

ellos, el mencionado líder espiritual de los musulmanes, el obispo ortodoxo de Bakú y el cabeza de la comunidad judía local (*Fides*, 3 de mayo de 2007).

Protestantes

El vacío ideológico y religioso que dejó el régimen soviético ha impulsado a muchos jóvenes a interesarse por la religión. Esta tendencia despierta temores entre los gobernantes ante un posible aumento de la influencia de grupos foráneos en el país.

Open Doors, una organización que defiende a cristianos perseguidos en todo el mundo, ha informado del intento, por parte de las autoridades azerbaiyanas, de disuadir a los musulmanes de convertirse al cristianismo (de 40 casos en 1991 a unos 18.000 hoy día), según recoge *BosNewsLife* el 2 de febrero de 2007. Esta oposición, que hace que los conversos sean tenidos por traidores, es debida a la estrecha asociación entre cristianismo y los armenios, los enemigos históricos de Azerbaiyán, según se considera en este país.

El pastor baptista Zaur Balaev fue sentenciado a dos años de prisión, con pena confirmada en apelación, por supuesta agresión y resistencia a la autoridad (fue acusado de golpear a cinco policías). La comunidad baptista desmintió de inmediato los cargos, claramente falsos (el pastor es de constitución débil), y afirmó que lo detuvieron por sus actividades religiosas. La detención se practicó el 20 de mayo de 2007, tras irrumpir la policía en un encuentro supuestamente ilegal de la comunidad religiosa encabezada por dicho pastor en Aliabad (noroeste de Azerbaiyán). El veredicto emitido el 8 de agosto de 2007 en el juicio contra Balaev confirmó los motivos religiosos de la detención (*Forum 18 News Service*, 6 de septiembre de 2007). El documento comienza afirmando que Balaev estaba implicado en un encuentro religioso ilegal, celebrado en su domicilio con el fin de captar a nuevos miembros entre la juventud. El veredicto recoge también las quejas del imán local, Darchin Mamedov, acerca de la «actividad propagandística ilegal» de Balaev.

La comunidad baptista de Aliabad lleva 13 años luchando sin éxito por entrar en el registro oficial. Ilya Zenchenko, cabeza de la Unión baptista azerbaiyana, ha explicado que en julio de 2007 volvieron a fracasar ante la enésima negativa del notario a certificar la solicitud de registro, circunstancia que impide proseguir con la tramitación. También en Aliabad, los funcionarios siguen denegándoles el certificado de nacimiento a los padres que eligen nombres cristianos para sus hijos, situación en la que éstos no tienen derecho a asistencia médica ni a educación escolar (*Forum 18 News Service*, 22 de junio de 2007).

En Bakú, la policía secreta irrumpió en una iglesia adventista del Séptimo Día durante una celebración litúrgica, interrogó a todos los presentes y confiscó todo el material religioso. Al pastor de la comunidad, Rasim Bakhshiyev, le prohibieron volver a reunir al grupo bajo pena de prisión. Él y otros siete miembros de la comunidad fueron multados por el intento de captar nuevos miembros entre los jóvenes. La comunidad ya había sido objeto de redadas de las fuerzas del orden el verano anterior, pero sin consecuencias.

En Gyanja, ese mismo día, a otro pastor adventista del Séptimo Día, Elshan Samedov, lo amenazaron con encarcelarlo si permitía asistir a sus reuniones a niños en edad escolar.

«No sabemos si hay una conexión entre los incidentes del mismo día de Bakú y Gyanja, pero es significativo que dos días más tarde el periódico de la oposición *Yeni Musavat* y el canal de televisión ANS presentaran material difamatorio para acusarnos de estar vinculados a los armenios», declaró por entonces un adventista (*Forum 18 News Service*, 20 de diciembre de 2007).

Seis ciudadanos extranjeros implicados en actividades religiosas fueron expulsados del país entre finales de 2006 y principios de 2007 a raíz de una redada policial realizada en la noche del 24 de diciembre de 2006 con ocasión de una reunión de los testigos de Jehová en Bakú. Dos de los expulsados ni siquiera habían asistido a dicha reunión. Los seis fueron deportados en virtud de una disposición administrativa que no precisa de orden judicial, acusados de violar la «norma que impide a los extranjeros hacer propaganda religiosa» (*Forum 18 News Service*, 9 de enero de 2007). Durante la redada, la policía también confiscó ordenadores, textos religiosos y dinero.

En ausencia de un servicio civil sustitutorio, la objeción de conciencia sigue siendo delito en Azerbaiyán. En octubre de 2007 y por primera vez en los últimos años, un testigo de Jehová, Samir Huseynov, fue condenado a cumplir diez meses en prisión por negarse a realizar el servicio militar (*Forum 18 News Service*, 22 de enero de 2008). En todos los casos precedentes, se había acordado la suspensión de la pena.

Musulmanes

Azerbaiyán afronta una situación fruto del renovado interés por la religión (en particular, por el islam, incluidas las variantes más extremas provenientes del extranjero), interés especialmente acentuado entre los jóvenes. Existen muchas razones para ello. Un editorial publicado el 10 de agosto de 2007 por *Radio Free Europe/Radio Liberty* señala que esta tendencia es ante todo resultado del vacío ideológico que dejó el sistema soviético, la ausencia en el país de una tradición de instrucción islámica centralizada, la falta de una oposición política real, la enorme desigualdad respecto a la distribución de la riqueza, el alto grado de corrupción en los órganos de poder y las dificultades económicas que atraviesa la mayor parte de la población.

Indefectiblemente, el nuevo fervor religioso ha despertado el temor a una expansión del terrorismo islámico. De ahí que el Gobierno haya anunciado su intención de controlar la educación religiosa, especialmente entre los jóvenes, y que esté adoptando medidas contra los grupos wahabíes sospechosos de actividades terroristas.

Ante el renovado interés del Estado por los asuntos religiosos, varios observadores internacionales se preguntan acerca del futuro de la libertad religiosa en Azerbaiyán. Según Eldar Mamazov, ex asesor del presidente Heydar Alíyev, el islam está ganando fuerza en su forma más politizada. «Esto es debido al régimen autoritario. El Gobierno sofoca la democracia y aplasta a la oposición. Hay un gran vacío en Azerbaiyán, y el islam político está intentando llenarlo» (*Radio Free Europe/Radio Liberty*, 31 de octubre de 2007). Ilqar Ibrahimoglu, imán moderado además de ser defensor activo de los derechos humanos,

comparte hasta cierto punto esta visión. Para él, el creciente interés gubernamental por la amenaza del terrorismo islámico es producto del deseo de controlar cualquier tipo de oposición. Rasim Musabekov, politólogo y experto en Azerbaiyán, opina igual, pero añade que la mayor amenaza provenga tal vez del hecho de que la represión de los radicales sospechosos pueda derivar en la restricción de las libertades civiles de toda la población y, en particular, de «quienes expresan sus sentimientos religiosos de forma diferente a los demás» (*Eurasia Insight,* 30 de noviembre de 2007).

El 4 de mayo de 2007, *BBC News* informó de que ese mismo día un tribunal de Bakú había sentenciado al periodista Rafiq Tagi y al editor Samir Sadaqatoglu, de la pequeña publicación bimestral *Sanat*, a tres y cuatro años de prisión, respectivamente, por «incitación al odio nacional, racial o religioso». La sentencia se basaba en un artículo publicado en noviembre de 2006, en el que se comparaban los valores cristianos con los valores musulmanes, asegurando que el islam había alejado al pueblo de la libertad y el desarrollo. Estas afirmaciones suscitaron una fuerte reacción en Irán y entre los musulmanes azerbaiyanos más radicales.

BAHAMAS

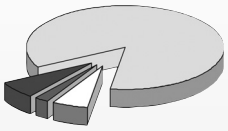
La Constitución de 1973 de la Commonwealth de las Bahamas garantiza una plena libertad religiosa (artículo 12) y protege tanto los derechos individuales como los de los grupos religiosos, a la vez que prohíbe toda interferencia del Estado en sus asuntos internos.

El legado cristiano del país goza de un reconocimiento especial en la vida social y la educación, incluida la universitaria.

Al mismo tiempo, las minorías no cristianas no están sujetas a ningún tipo de discriminación.

Sólo están prohibidas algunas prácticas de origen vudú (*obeah*) introducidas por inmigrantes haitianos, por razones de orden público y porque implican formas de intimidación y prácticas de curanderos ilegales.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 86,9%
Agnósticos 5,3%
Espiritistas 1,5%
Otros 6,3%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

49.000

SUPERFICIE

13.878 km²

POBLACIÓN

333.000

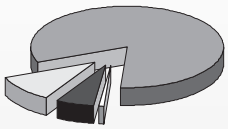
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

BAHRÉIN

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

41.000

SUPERFICIE

678 km²

POBLACIÓN

757.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

La Constitución establece que el islam es la religión oficial y que la *sharía* es la fuente de la legislación. A los no musulmanes se les concede cierto grado de libertad religiosa, pero se obstaculiza el proselitismo, se prohíben los libros contrarios al islam y, aunque la ley no lo prohíba, la discriminación social dificulta enormemente a los musulmanes la conversión a otras religiones. Además, el Estado ejerce un estricto control sobre el culto de las comunidades islámicas, tanto chiíes como suníes. A pesar de que en el país haya una mayoría chií, el poder político lo detenta una familia suní.

Cristianos

Los movimientos islámicos ganaron las elecciones celebradas el 25 de noviembre de 2006 por amplia mayoría. Entre los candidatos también había un cristiano de origen jordano, Ibrahim Zahi Suleiman. Además, una mujer cristiana, Alice Sammaan, es miembro del Consejo Consultivo, la asamblea designada por el rey. Ibrahim Zahi Suleiman fue atacado por un periódico local por su condición de cristiano. «Sin embargo, nunca me han discriminado», señaló el candidato, cuyo programa electoral hace hincapié en la consolidación de la democracia y en cuestiones medioambientales.

Musulmanes

En marzo de 2006, con ocasión de la «Conferencia Internacional para la Defensa del Profeta», 300 clérigos musulmanes se reunieron en Manama para estudiar la forma de reaccionar ante las caricaturas danesas de Mahoma. Entre las conclusiones alcanzadas cabe mencionar el respeto por todas las religiones, el diálogo con Occidente para dar a conocer a Mahoma y el islam, la creación de una organización internacional que garantice el respeto a Mahoma, un análisis de los medios de protesta no violentos contra la publicación de las «caricaturas blasfemas» (incluido el boicot), y el rechazo de cualquier tipo de destrucción de lugares de culto, embajadas y demás edificios.

En abril de 2007, la organización chií *Islamic Enlightenment Society* celebró su congreso annual, centrado en reducir tensiones entre las diferentes ramas del islam. Asistieron clérigos chiíes y suníes, algunos provenientes del extranjero.

A finales de diciembre de 2007 se registraron incidentes entre manifestantes chiíes y la policía, que acabó disparando bolas de goma y gas lacrimógeno. Según un comunicado de prensa del Centro Bah-

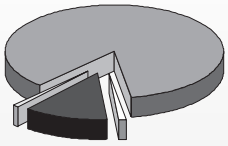
reiní para Derechos Humanos, «durante los enfrentamientos fueron arrestadas 39 personas y hubo aproximadamente diez heridos». El ministro de Interior negó en una declaración reproducida por la agencia oficial *Bahrain News Agency* (BNA) que las detenciones tuvieran una motivación política; en su lugar, dijo que los arrestados eran sospechosos de robo de armas y de un coche de la policía. La protesta la habían organizado activistas chiíes con el fin de exigir indemnizaciones para las víctimas de las violaciones de derechos humanos acaecidas en los años ochenta y noventa. En un documento público, la principal organización de la oposición chií, la Asociación Islámica para la Concordia Nacional, pidió al ministro de Interior que «finalizara de inmediato estas actividades ilegales e inhumanas y que, sin mayor dilación, pusiera en libertad a quienes habían sido arrestados».

Fuentes
AsiaNews
Ansa
AFP
Islamonline

BANGLADESH

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

312.000

SUPERFICIE

143.998 km²

POBLACIÓN

140.526.000

REFUGIADOS

27.573

DESPLAZADOS

500.000

El artículo 2 de la Constitución establece que el islam es la religión oficial, pero garantiza la libertad religiosa a las demás religiones. Asimismo, señala que todas las comunidades y confesiones religiosas tienen derecho a crear y mantener sus instituciones de forma autónoma. Públicamente, el Gobierno se compromete a garantizar la libertad religiosa, aunque sigan sucediéndose los ataques a grupos minoritarios como los ahmadíes. A menudo, las autoridades y la policía fracasan a la hora de hacer respetar la ley y acuden demasiado tarde al lugar de los hechos cuando alguien es agredido por motivos religiosos.
Últimamente no se ha tenido noticia de cambios en lo referente a la libertad religiosa en Bangladesh. En 2006 los extremistas siguieron presionando al Gobierno central en varios ámbitos de la vida civil, sobre todo, en la educación. En 2007, el aplazamiento indefinido de las elecciones generales, la declaración del estado de emergencia y la instauración de un Gobierno provisional apoyado por el Ejército conmocionaron el cuadro político del país. En el momento en que se elaboró este informe, la situación política era extremadamente inestable. El incremento del extremismo islámico y la indiferencia de la comunidad internacional siguen siendo las principales amenazas para la libertad religiosa en este país.

Extremismo y terrorismo

En los meses precedentes a las elecciones generales, previstas para enero de 2007, el Gobierno, deseoso de alcanzar un consenso, se mostró todavía más dispuesto a ceder a las presiones del extremismo islámico. En agosto de 2006, la coalición liderada por el BNP (el Partido Nacionalista de Bangladesh, encabezado por el entonces primer ministro Khaleda Zia) decidió reconocer oficialmente las madrazas (escuelas coránicas) *qawami*. Como resultado, la diplomatura oficial (en Estudios Islámicos/Literatura Árabe) es ahora equivalente a la *dawra*, el título que otorgan las madrazas *qawami*. Según el primer ministro, el paso final sería la equiparación del diploma *fazil* con una licenciatura universitaria, y la del *kamil*, expedido por las madrazas *alia*, con un máster. Los islamistas radicales llevaban un tiempo reclamando que se reconocieran oficialmente las antiguas escuelas *qawami*, que, según los servicios de inteligencia, se utilizan para reclutar y formar a nuevas generaciones extremistas y terroristas. La decisión gubernativa se tomó tras las protestas orquestadas por varios partidos islámicos como el Islami Oikya Jote, por entonces miembro de la coalición del Gobierno.

El hecho de que los extremistas continúen ejerciendo una fuerte presión en varios ámbitos de la vida pública tiene implicaciones peligrosas. Según analistas locales, las *qawami* quieren que se les otorgue personalidad jurídica, al tiempo que rechazan cualquier tipo de control sobre su administración y contenidos educativos. De hecho, el Gobierno les ha dado carta blanca, permitiéndoles enseñar lo que quieran y como quieran, y extender títulos académicos equivalentes a los del Estado y las universidades privadas, que sí están sometidas al control gubernamental.

Estas medidas van en la dirección opuesta a la recomendada por los expertos en seguridad, que tras la serie coordinada de atentados de bomba en toda Bangladesh del 17 de agosto de 2005 habían pedido un mayor control sobre las actividades y finanzas de las madrazas *qawami*. Las escuelas coránicas más radicales son financiadas por Arabia Saudí y Gobiernos islámicos conservadores, deseosos de que el islam bangladesí vuelva al redil de la ortodoxia islámica. Los analistas no pueden definir plazos precisos, pero cuando estas tendencias salgan a la luz, ya habrá en la escena mundial unos 20 millones de jóvenes formados en el extremismo de las escuelas coránicas. Según *International Crisis Group*, actualmente hay más de 64.000 madrazas en Bangladesh, mientras que en 1986 había tan solo 4.100.

Además, se ha registrado una proliferación de organizaciones y partidos políticos islámicos desde 1976, año en que el Gobierno abolió la prohibición constitucional que impedía la formación y las actividades de organizaciones de carácter religioso. Ni el Gobierno ni la Comisión Electoral disponen de datos precisos al respecto. Los servicios de inteligencia del Estado señalan la existencia de al menos 100 partidos políticos y organizaciones islámicas activas. Entre 1964 y 1971 eran en torno a 11. Los analistas advierten de la enorme probabilidad de que el país entre en una fase en la que un Gobierno islámico alcance el poder.

La situación de los cristianos

La Constitución garantiza el derecho a profesar y propagar libremente cualquier religión, pero al proselitismo se le ponen muchos impedimentos; por ejemplo, a los misioneros extranjeros se les permite operar en el país, pero a menudo se tarda muchos meses en extendérseles o renovar los visados. Algunos han informado del estrecho seguimiento que hacen las fuerzas de seguridad de todos sus pasos.

En marzo de 2007, el obispo católico de Julna (suroeste de Bangladesh), Mons. Bejoy Nicephorus D'Cruze, explicó a AIN que los creyentes de su diócesis siguen buscando protección frente a los extremistas islámicos. «En Bangladesh, los cristianos somos una pequeña minoría; nos asusta el extremismo y seguimos dependiendo de la protección del Estado», señaló. No obstante, también precisó que «en este país la Iglesia desempeña un papel importante, sobre todo, en el ámbito educativo».

Principalmente en las zonas tribales, los cristianos siguen siendo objeto de discriminación social y víctimas de la presión de grupos extremistas, que en algunos casos intentan resca-

tarlos para el islam por la fuerza y con amenazas. En ocasiones, su objetivo no es otro que hacerse con sus propiedades. La acusación más frecuente contra los cristianos es que realizan «conversiones forzadas», a saber, que inducen a los pobres a convertirse a cambio de recompensas económicas o promesas de beneficios materiales. Los rumores de este tipo desencadenan a menudo una violencia perfectamente orquestada y perpetrada no sólo por musulmanes, sino también por budistas.

Detrás de la violencia contra las minorías religiosas se esconde a menudo la intención de privar a familias y poblados enteros de sus propiedades. Las minorías son especialmente vulnerables, porque tienen poca influencia en el ámbito político y porque no es raro que la policía no acuda en defensa de sus derechos. Entre los casos más flagrantes está el de las Colinas de Chittagong, una zona habitada por indígenas cristianos y budistas. En las últimas décadas las tierras han sido ocupadas por colonos bengalíes que los han privado así de su único medio de sustento. En abril de 2006, un asalto a los poblados de Saupru Karbari y Noapara del distrito de Khagrachari se saldó con una muerte, cuatro chicas violadas, 45 heridos, numerosas casas saqueadas y un albergue infantil destruido. El asalto lo realizó un grupo de supuestos matones bengalíes que querían robarles a los indígenas todo lo que poseían, incluidas las tierras que tanto les había costado cultivar. Los criminales ni siquiera hicieron alto ante un albergue budista para niños necesitados. Un periodista local contó a *AsiaNews* que la policía no hizo nada para proteger a los habitantes. Durante los días en los que ocurrieron estos actos, el monje budista Sumona Mahatero, fundador y director del albergue destruido, intentó salvar a las mujeres que eran violadas, pero los bengalíes lo cogieron por el cuello, lo golpearon y echaron a la calle. Mahatero cree que él era el principal objetivo, porque había intentado luchar contra la injusticia y deseaba impulsar el desarrollo en la zona. Gracias a él, de momento los matones no han sido capaces de hacerse con las tierras. A los que fueron arrestados se les fue poniendo, uno tras otro, en libertad. Además, el Gobierno no ha concedido ningún tipo de indemnización. Los dos poblados asaltados y también las localidades vecinas vivieron atemorizados durante los siguientes meses. Los niños no pudieron regresar al albergue, que probablemente permanezca cerrado para siempre.

Las acusaciones de proselitismo siguen siendo la mecha que prende la violencia contra los cristianos. El 26 de junio de 2007, varios musulmanes atacaron a un grupo de cristianos conversos en los poblados de Durbachari y Laksmirdanga, en el distrito de Nilphamari, amenazándoles con abandonar sus casas en veinticuatro horas si no querían recibir una paliza. Este ataque, ocurrido tras el bautizo de 42 hombres y mujeres convertidos del islam el 12 de junio de 2007, se saldó con numerosos heridos y una casa destruida. Los medios de comunicación y las autoridades locales justificaron los actos de violencia, alegando que eran el resultado de la «práctica cristiana» de las «conversiones forzadas». Expertos bangladesíes en religión explicaron que de ninguna manera fueron conversiones impuestas u obtenidas por engaño, sino el resultado de un trabajo valiente, si bien a veces agresivo, realizado por varias comunidades protestantes. El pastor Albert Adikari Hirok fue quien

bautizó a estas personas, en su mayoría, provenientes de familias pobres y casi analfabetas, aunque también había personas de clase media. Los fanáticos islámicos los persiguen, sobre todo a los hombres, pues son estos quienes mantienen a las familias y si logran expulsarlos, ocasionan también un daño económico.
Casos como éstos se han venido sucediendo durante años, pero los recientes repuntes de los talibanes y del fanatismo antiamericano han contribuido a su incremento. Por lo general, las personas en Bangladesh son tolerantes, pero los extremistas ya han asesinado a dos evangelistas que proyectaban películas sobre Jesucristo en público. En ocasiones se confunde a las ONG con la Iglesia. También es cierto que hay quien utiliza los fondos para practicar el proselitismo, especialmente, algunos grupos baptistas, los coreanos y algunos grupos evangélicos. Normalmente, los misioneros católicos son muy cuidadosos, e incluso cuando acuden personas a las parroquias para conseguir una Biblia, prefieren recomendarles que la adquieran por su cuenta.
El 10 de octubre de 2006, dos militantes islámicos –Hafez Mahmud y Mohammad Salauddinn–, miembros del grupo Jamaatul Mujahideen Bangladesh (JMB), fueron condenados a muerte por asesinar en septiembre de 2004 a Abdul Gani Gomes, que se había convertido al cristianismo.
El Gobierno atribuyó al JMB la serie de 500 explosiones que tuvieron lugar en varias localidades del país el 17 de agosto de 2005 y que causaron la muerte de al menos 30 personas. El JMB quiere transformar la democracia secular de Bangladesh en un régimen islámico introduciendo la *sharía.* También se le atribuyen muchos atentados contra el sistema judicial nacional.
El 30 de marzo de 2007, seis militantes islámicos fueron ajusticiados en la horca por asesinar a dos magistrados durante la oleada de atentados terroristas que recorrió el país en 2005. Entre los ejecutados estaban los líderes de dos grupos extremistas muy conocidos: Shaikh Abdur Rahman, líder del JMB, y Siddiqul Islam Bangla Bhai, líder del grupo ilegalizado *Jagrata Muslim Janata Bangladesh* (JMJB). Ambos grupos son considerados responsables de la sangrienta campaña en favor de la introducción de la ley islámica.

Los ahmadíes

La inestabilidad político-social y la progresiva islamización han intensificado la persecución de la minoría ahmadí. Los extremistas quieren exterminarla totalmente por considerarla herética, ya que no reconocen a Mahoma como el último profeta. Con frecuencia, los extremistas no esperan la llegada de medidas oficiales, sino que toman la iniciativa a la hora de marginar a esta minoría. Se han registrado numerosos asaltos a mezquitas ahmadíes durante los cuales se ha propinado palizas a los creyentes y se han retirado las insignias originales para reemplazarlas por carteles que, por ejemplo, dicen así: «¡Atención! Esto no es un lugar de culto musulmán». Aparentemente, su intención no es cerrar estos lugares de culto, sino denunciar que no se trata de mezquitas musulmanas. Pero lo cierto es que los extremistas no sólo maltratan a los miembros de esta minoría religiosa, sino también a sus

mezquitas. Además, organizan marchas en las que se niega que el Ahmadismo forme parte del islam y se pide la prohibición de sus publicaciones. En enero de 2004 y tras cometer una serie de crímenes, el Khatme Nabuwat (KN) –una organización de grupos extremistas suníes que defiende la ortodoxia islámica y es la principal hostigadora de los ahmadíes– logró que se prohibieran oficialmente las publicaciones ahmadíes, medida con la que se legitimó la discriminación de que es objeto esta minoría. La Corte Suprema suspendió la prohibición en diciembre del mismo año, pero la violencia no ha cesado. El Gobierno intenta poner freno a las acciones de los extremistas y respeta el veredicto de la Corte Suprema. En marzo de 2007, la policía ayudó a varios líderes ahmadíes a retirar un cartel de la fachada de su mezquita en Julna, en el que se leía que el edificio no era una mezquita auténtica y que «los ahmadíes no son musulmanes». Estas fueron algunas de las primeras medidas emprendidas en favor de esta minoría por parte de las fuerzas del orden.

Fuentes

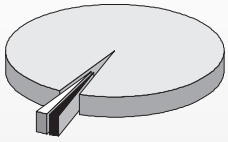
The Daily Star
AsiaNews
Compass Direct News
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado (EE.UU.)

BARBADOS

El artículo 19 de la Constitución, enmendada en 1974, 1981 y 1984, garantiza con todo detalle una libertad religiosa plena, también en el ámbito educativo. Casi toda la población es cristiana y profesa mayoritariamente la fe anglicana.
Los grupos registrados disfrutan de ventajas fiscales.
Los misioneros extranjeros deben solicitar un visado, que obtienen sin problemas.
No se han registrado casos que contravengan en la práctica los principios garantizados por la Constitución.
La pequeña minoría musulmana (unos 4.000 miembros), resultante de la inmigración, tiene tres mezquitas y un centro cultural islámico.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 97%
Baháis 1,3%
Otros 1,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

10.000

SUPERFICIE
430 km²

POBLACIÓN
274.000

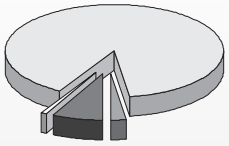
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

BÉLGICA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 88,3%
Agnósticos 7,5%
Musulmanes 3,6%
Otros 0,6%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

7.705.000

SUPERFICIE

30.528 km²

POBLACIÓN

10.540.000

REFUGIADOS

17.575

DESPLAZADOS

El artículo 6.b. de la Constitución de 1831 reconoce «los derechos y libertades de las minorías ideológicas y filosóficas», y el artículo 14 garantiza «la libertad de culto y su ejercicio público» sin restricciones –según precisa el artículo 15– a la participación en prácticas religiosas y la observancia de los días festivos religiosos. El artículo 16 prohíbe al Estado intervenir en el nombramiento o designación de los dignatarios de cualquier religión, impedirles a estos la correspondencia con sus superiores o la publicación de sus documentos. En cuanto a la educación, debe ser «de carácter neutro», lo cual «implica el respeto a las posturas filosóficas, ideológicas y religiosas de padres y estudiantes». Además, la escuela pública debe ofrecer «hasta el final de la enseñanza obligatoria, la posibilidad de elegir entre la enseñanza de una de las religiones reconocidas y la enseñanza de una ética aconfesional». Disfrutan del reconocimiento oficial del Estado (condición que implica una subvención pública) las siguientes Iglesias: la Iglesia católica, la Iglesia protestante (EPUB: Iglesias Protestantes Unidas de Bélgica), la comunidad judía, la Iglesia anglicana, la Iglesia greco-ortodoxa rusa, la comunidad islámica y una comunidad filosófica no confesional representada por el CCL (Consejo Central de Comunidades Filosóficas No Confesionales de Laicos). En 2007, el Gobierno se mostró favorable al reconocimiento oficial de la comunidad budista.
En marzo de 2007, ocho comunidades hinduistas fundaron el Foro Hinduista Belga con el fin de obtener un reconocimiento oficial para el hinduismo en Bélgica.

En una circular del 2 de marzo de 2007, el ministro de Asuntos Internos y Administraciones Públicas de la región valona, Paúl Courard, estableció que, exceptuando hasta cierto punto las obras de arte, «ninguna imagen, reproducción u objeto propiedad de los municipios, provincias y centros públicos de acción social e intercomunal debe representar símbolos religiosos», con el fin declarado de «no ofender las convicciones de nuestros conciudadanos o del personal que trabaje en dichas instituciones».

Se ha registrado un significativo incremento de las actividades del CEOOR (Centro para la Igualdad de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo), un departamento creado en 1993 que depende directamente del gabinete del primer ministro. Esta institución, más conocida como Centro Antirracista, ha recibido numerosas denun-

cias de discriminación religiosa. Asimismo, parece que ha disminuido la influencia ejercida por la Comisión de Investigación Parlamentaria para las sectas, creada de conformidad con la ley del 2 de junio de 1998, pese a no cesar el hostigamiento a los nuevos movimientos religiosos, que son objeto de investigaciones exhaustivas que conculcan los derechos humanos.

Judaísmo

La comunidad hebrea ha denunciado numerosos actos de violencia perpetrados contra sus representantes, lugares de culto y símbolos. Los incidentes antisemitas, aparentemente atribuibles en su mayor parte a inmigrantes musulmanes, alcanzaron su máximo punto en el verano de 2006, durante el conflicto entre Israel y Líbano. El 25 de julio de 2006, varios vándalos asaltaron el monumento nacional de los mártires judíos de Anderlecht, ubicado en el barrio del mismonombre en Bruselas; ahí destruyeron la urna que contenía las cenizas de las víctimas del campo de concentración de Auschwitz, documentos y otros objetos conmemorativos.

Islam

En el seno de la comunidad musulmana (unos 400.000 inmigrantes provenientes de diferentes países islámicos) sigue siendo motivo de tensión el derecho que tienen los directores de los centros educativos de prohibir el uso del velo islámico, medida que también aplican varias administraciones públicas.

Fuentes

Willy Fautré, *A Historical Trial in Brussels*, Human Rights Without Frontiers International, 11 de febrero de 2006.

Willy Fautré, *State Security and Surveillance of Minority Religions*, Human Rights Without Frontiers International, 15 de febrero de 2006.

Willy Fautré, *Report of the Work of the Parliamentary "Sect" Working Group*, Human Rights Without Frontiers International, 3 de abril de 2006.

Decisión del Consejo de Estado fallada el 23 de octubre de 2007 acerca del caso de Chantal Pommée,
http://www.raadvst-consetat.be/arresten/175000/800/175886dep.pdf.

Asma Hanif, *Religion in Europe: Muslims in the EU capital – identity vs integration*, Religioscope, 8 de enero de 2008,
http://religion.info/english/articles/article_359.shtml

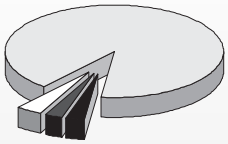
BELICE

El artículo 11 de la Constitución de 1981 presenta con detalle los derechos propios de la libertad religiosa, incluido el de profesar públicamente la propia fe individualmente y en comunidad, el de impartir una enseñanza religiosa, instituir escuelas propias y el de cambiar de religión.

Estos derechos también son respetados en la práctica, por lo que no se han registrado casos que contravengan la legislación constitucional.

La mayoría de la población es cristiana, mayoritariamente católica. Hay pequeñas minorías de religiones no cristianas, pero éstas no han denunciado ningún tipo de opresión.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 90,8%
Baháis 2,9%
Hinduistas 2,3%
Otros 4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

222.000

SUPERFICIE

22.965 km²

POBLACIÓN

293.000

REFUGIADOS

358

DESPLAZADOS

BENÍN

La Constitución salvaguarda la libertad religiosa y el Gobierno, por lo general, respeta este derecho. A la hora de promocionar su política, intenta protegerlo de cualquier abuso privado o público y contribuye a la libre práctica religiosa.

En este país en particular, la amistosa relación entre los diferentes grupos religiosos ha contribuido realmente al desarrollo de la libertad religiosa.

Según un sondeo realizado en 2002, el 27% de la población profesa la religión católica, el 24% es musulmán y el 18% practica el vudú indígena, originario precisamente de esta parte de África. En Benín hay también otros grupos religiosos, entre ellos, los cristianos celestiales, los metodistas, los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas del Séptimo Día y los mormones.

Los musulmanes habitan principalmente el norte y el sureste del país, mientras que los cristianos están sobre todo presentes en el sur y en particular, en Cotonou, la capital económica. Casi todos los musulmanes pertenecen a la rama suní; la minoría chií ha emigrado de Oriente Próximo.

Muchos cristianos y musulmanes practican, además, los rituales de las religiones tradicionales autóctonas.

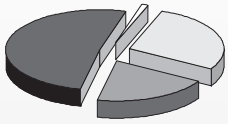
En Benín no es inusual que los miembros de una misma familia pertenezcan a diferentes religiones –cristianismo, islam o religiones tradicionales autóctonas– o incluso, que practiquen una combinación de varias creencias.

Este sincretismo religioso en el seno de las familias y comunidades ha permitido la difusión de una mentalidad de tolerancia religiosa en todos los estratos sociales y todas las regiones del país. En noviembre de 2006, miles de personas se reunieron en una playa para celebrar rituales vudú que, en su momento, estuvieron prohibidos en Benín. También acudieron de Brasil y Estados Unidos, adonde hace siglos los esclavos llevaron este culto tradicional. El lugar de reunión fue la playa de Oiudah, al oeste de Cotonou.

Para crear un grupo religioso hay que inscribirse en el Ministerio de Interior. En el periodo analizado por este informe no se registraron problemas a la hora de cumplir este trámite ni se denegó la autorización a ningún grupo.

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución, que define al Estado como laico, la escuela pública no puede impartir una instrucción religiosa. Sin embargo, los grupos religiosos pueden gestionar escuelas privadas.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

2.038.000

SUPERFICIE

112.622 km²

POBLACIÓN

7.650.000

REFUGIADOS

7.621

DESPLAZADOS

Las fiestas nacionales incluyen el Lunes de Pascua, la Ascensión, Pentecostés, la Asunción, Todos los Santos, la Navidad, el Aid el Kebir (último día del Ramadán islámico), el Nacimiento del Profeta Mahoma y las fiestas religiosas indígenas. El Estado ofrece cobertura televisada de las festividades religiosas y de otros acontecimientos especiales, incluidos los de la vida de importantes líderes religiosos.

En enero de 2007, la publicación católica quincenal *Croix du Benin* celebró sus sesenta años de existencia y de aparición ininterrumpida. Este periódico, el más antiguo del África francófona, fue fundado en 1947 por el misionero Jean Louis Caer, a petición del obispo Louis Parisot, en lo que entonces era la colonia francesa de Dahomey. La idea era crear un medio de comunicación que guiase y ayudase a los cristianos y a la élite local a profundizar en los artículos de la fe. No obstante, el director actual, P. André Quenun, recalca que *Croix du Benin* no aborda sólo temas estrictamente religiosos, sino también aspectos relevantes de la actualidad económica, política y social, si bien, eso sí, desde un punto de vista cristiano. La publicación siempre ha permanecido fiel a su línea editorial, incluso en los difíciles años del régimen marxista-leninista que gobernó el país entre 1974 y 1990, y como resultado, es ahora uno de los periódicos más serios de la región. En los últimos 60 años, y pese a toda suerte de altibajos, *Croix du Benin* nunca ha dejado de publicarse. El P. Quenum ha señalado que entre los proyectos en estudio hay uno que consiste en crear, junto con otros medios de comunicación católicos, una red informativa africana sobre la vida de las Iglesias locales.

En septiembre de 2007, en su discurso a los obispos benineses en visita *ad limina* pronunciado en Castelgandolfo, el papa Benedicto XVI dijo que «para evitar que se produzca cualquier forma de intolerancia y para prevenir cualquier violencia, conviene promover un diálogo sincero, fundado en un conocimiento recíproco cada vez más verdadero». En su discurso, el papa Ratzinger también recordó a los obispos que el diálogo cristiano-musulmán debe tener lugar «en especial mediante relaciones humanas respetuosas, un entendimiento sobre los valores de la vida y una cooperación mutua en todo lo que promueve el bien común», cuestión sobre la que Su Santidad especificó que «este diálogo exige también preparar a personas competentes para ayudar a conocer y a comprender los valores religiosos que tenemos en común y a respetar lealmente las diferencias». Todo ello es ahora una realidad en Benín, razón por la que el Papa expresó su satisfacción por el «clima de comprensión recíproca» en el que se desarrollan las relaciones entre cristianos y musulmanes.

Fuentes

Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006 y 2007 (EE.UU.)
ACN *News*
Peacereporter (11.01.2006)
RADIO VATICANA (24.01.07)
La Repubblica (20.09.07)

BIELORRUSIA

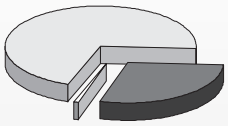
La ley de Libertad Religiosa de 2002 establece que la ortodoxia rusa es la religión oficial del país, aunque también reconozca «la función espiritual, cultural e histórica de la Iglesia católica en territorio bielorruso», así como la «inalienabilidad de la Iglesia luterana de la historia del país». La misma ley admite el «judaísmo ortodoxo» y el islam suní. No obstante, es objeto de serias críticas por las restricciones y limitaciones que impone al derecho constitucional de la libertad religiosa. A sus oponentes les indigna especialmente la prohibición de organizar encuentros de oración en domicilios privados y el complejísimo procedimiento de registro, que impiden a la gente reunirse y realizar sus servicios religiosos de forma legal. Además, la ley impone restricciones a las comunidades religiosas en relación con sus actividades de culto. El Estado declara que tiene la obligación de proteger a la Iglesia ortodoxa de las sectas, que define como peligrosas y merecedoras de duras condenas.

En marzo de 2006, el presidente Aleksandr Lukashenko fue reelegido con más del 82% de los votos. En el poder desde 1994, Lukashenko concentra toda la autoridad en sus manos gracias a una serie de plebiscitos y enmiendas a la Constitución que le permiten tener estrechamente controlados todos los ámbitos de la vida social bielorrusa.

En Minsk, las amplias irregularidades durante el proceso electoral provocaron protestas y manifestaciones a gran escala (unas 30.000 personas se reunieron en la Plaza de la República el 19 de marzo para escuchar al único candidato de la oposición, Aleksandr Milinkievich), que fueron aplastadas por la policía el 25 de marzo y se saldaron con la detención de cientos de manifestantes y el arresto de algunos líderes de la oposición.

Aunque las autoridades bielorrusas tiendan a ejercer un estricto control sobre las actividades religiosas, el presidente Lukashenko ha adoptado una actitud pragmática y populista en este tema. Generalmente, no se cierra a las comunidades religiosas numerosas en la medida en que esta actitud le permite incrementar su popularidad y unificar al país. Así, el 19 de septiembre de 2007, se celebró en Minsk una mesa redonda con el viceprimer ministro bielorruso, Aleksandr Kosinets, y, por primera vez, los líderes de

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.405.000

SUPERFICIE

207.600 km²

POBLACIÓN

10.268.000

REFUGIADOS

649

DESPLAZADOS

---

todas las religiones reconocidas en el país. En dicha ocasión, Kosinets les aseguró que el presidente se interesaba por los asuntos religiosos y que, a partir de ese momento, se celebrarían encuentros similares dos veces al año. Además, subrayó las ventajas que la legislación actual tiene para la religión, insistiendo en que no cabía esperar ningún cambio de la ley. Señaló que, gracias a la ley vigente, el número de comunidades religiosas reconocidas ha aumentado de forma considerable (de 2.009 en 1996 a 2.953 en 2007): la Iglesia ortodoxa tiene 460 nuevas parroquias; los católicos y bautistas, más de 70; los evangélicos, 180; los adventistas, 40; los judíos, 31; y los musulmanes, 4 (*Respublika*, 21 de septiembre de 2007).
Sin embargo, esta misma ley ha despertado un amplio descontento entre los grupos religiosos. Una petición de enmienda cuenta ya con más de 40.000 firmas de ortodoxos, católicos y protestantes, todos ellos igualmente implicados en la recogida de firmas. Los organizadores de la iniciativa, que comenzó el 22 de abril de 2007, esperan reunir pronto las 50.000 rúbricas exigidas por la Constitución de 1994 para que el Tribunal Constitucional admita a trámite la solicitud.

En octubre de 2007 hubo conmemoraciones multitudinarias con ocasión del 70.º aniversario del inicio de las persecuciones estalinistas en Bielorrusia. En Minsk, un comité ciudadano declaró el 29 de octubre Día de Conmemoración de las Víctimas del Genocidio Estalinista. En 2007 las Iglesias cristianas pusieron en marcha varias iniciativas. Los greco-católicos recordaron el 15 de julio a las víctimas en su peregrinación anual a Polatsk y celebraron una Misa en su memoria el 29 de octubre en el bosque de Kurapaty (cerca de Minsk), donde fueron ejecutadas entre 50.000 y 300.000 personas durante 1937 y 1938. En Minsk, el administrador apostólico latino ofició una Misa conmemorativa el 26 de agosto. Finalmente, muchos católicos latinos y bizantinos, así como grupos de ortodoxos, participaron el 21 de octubre en la celebración del Día de Arrepentimiento por los Crímenes del Comunismo, patrocinado por algunas Iglesias protestantes. El 29 de octubre, se organizó una marcha autorizada por el Gobierno para honrar la memoria de los muertos enterrados en las fosas comunes del bosque de Kurapaty (*Radio Vaticana*, 30 de octubre de 2007).

La Iglesia católica
Las cuatro diócesis católicas están registradas. La Iglesia católica bielorrusa tiene cinco obispos, más de 400 parroquias, 381 sacerdotes (la mitad, extranjeros) y más de 350 religiosas. Se calcula que cuenta con cerca de 1,2 millones de creyentes (15% de la población).
El 21 de septiembre de 2007, Mons. Tadeusz Kondrusiewicz fue nombrado cabeza de la diócesis de Minsk-Mohilev, la misma donde empezó a ejercer su ministerio episcopal en 1989 (hasta 1991, año en que se hizo cargo de la diócesis de la Madre de Dios en Moscú). El nuevo arzobispo reemplazó al cardenal Kazimierz Swiatek (93), un superviviente del gulag soviético.

La obtención de visados sigue siendo un gran problema para el clero católico extranjero (principalmente, polaco). El Ministerio encargado de Asuntos Religiosos impone unas cuotas que limitan la entrada de sacerdotes extranjeros. También se exige para el traslado de una parroquia a otra que los sacerdotes renueven el visado. Como resultado, un número creciente de clérigos católicos (y protestantes) no pueden entrar en el país.
El 5 de diciembre de 2006, el presidente de la Conferencia Episcopal Católica Bielorrusa, Mons. Aleksandr Kaszkiewicz, obispo de Grodno, publicó una carta de protesta por la no renovación del visado de algunos sacerdotes y religiosas polacos. En el documento insta a los creyentes a participar en una semana de oración en la catedral y a firmar una protesta contra dicha decisión gubernamental (*Radio Vaticana*, 14 de diciembre de 2006).
Ya en la mesa redonda con los líderes religiosos arriba mencionada, el viceprimer ministro Kosinets había dejado claro que los misioneros extranjeros no son bienvenidos: «Estamos a favor de un clero de nacionalidad bielorrusa, porque no es posible dirigir actividades religiosas sin hablar bielorruso o ruso, sin entender lo que piensa la gente y desconociendo sus costumbres y tradiciones. En la Iglesia católica, la mitad de los sacerdotes son extranjeros (190 de 381). Como hay dos seminarios católicos (Grodno y Pinsk) con un total de 165 seminaristas, cabe esperar que en el transcurso de los próximos siete años sea posible tener a un sacerdote bielorruso en cada parroquia encabezada ahora por uno extranjero».
El 7 de diciembre de 2007, *Forum 18 News Service* informó de la expulsión del país del sacerdote polaco de la parroquia de la Trinidad (Rechitsa), motivada tal vez por unas declaraciones críticas de este acerca de la situación en Bielorrusia publicadas en una entrevista de un periódico polaco. Más de 700 creyentes de la parroquia firmaron una petición dirigida al presidente Lukashenko en favor de la permanencia del sacerdote.

La Iglesia ortodoxa

La Iglesia ortodoxa bielorrusa es un exarcado del patriarcado de Moscú que, en virtud de la ley de 2002, goza de una posición privilegiada en el país. Tiene un total de 1.265 iglesias parroquiales y representa a más del 70% de una población total de 10.360.000 habitantes. Aunque algunos de sus miembros hayan firmado la solicitud de enmienda de la ley por considerarla discriminatoria, la Iglesia ortodoxa no se ha unido oficialmente a la iniciativa. En su lugar, el metropolita Filaret (Kirill Vajromeev) instó a los creyentes a no participar en la campaña de revisión y advirtió a su principal activista ortodoxo, P. Aleksandr Shramko (de la parroquia de la Protección de la Virgen de Minsk), que no actuara en calidad de sacerdote, aunque tampoco lo suspendiera *a divinis* (*Forum 18 News Service*, 16 de mayo de 2007).
Inversamente, el Consejo Diocesano de Minsk se vio obligado a emitir una nota de protesta en nombre del metropolita Filaret por la publicación en *Bielorrusia soviética* de un artículo elaborado por la Iglesia ortodoxa que había sido alterado considerablemente sin conocimiento ni aprobación de sus autores (*Blagovest-info.ru*, 1 de febrero de 2007).

Otro episodio insólito fue la redada llevada a cabo por agentes del KGB bielorruso en un encuentro de oración y meditación bíblica de un grupo de 15 creyentes ortodoxos leales al patriarcado de Moscú en un domicilio privado de la ciudad de Gomel (*Forum 18 News Service*, 6 de junio de 2007). Dicho grupo forma parte de un movimiento religioso fundado en Moscú por el P. Georgij Kochetkov, un conocido padre espiritual y teólogo de actitud abierta que dirige el Instituto de San Filaret, autorizado desde 2004 por el Departamento de Educación Religiosa y Catequesis del Patriarcado de Moscú.

Otros grupos religiosos

La Iglesia evangélico-luterana independiente fue registrada el 14 de diciembre de 2006 (*Forum 18 News Service*, 17 de diciembre de 2006).

Desde 2003 están prohibidas las actividades de comunidades religiosas no registradas. El Gobierno aplica estrictas medidas contra las organizaciones a las que ha denegado la solicitud de registro en virtud de la ley de Libertad Religiosa de 2002, que prevé acción judicial contra cualquier tipo de grupo de oración o actividad recreativa.

Las comunidades acusadas de violar la ley y de participar en actividades religiosas ilegales son multadas. En 2005 y 2006, los cristianos pentecostales, los grupos carismáticos Nueva Vida y la Iglesia ortodoxa en el exilio pagaron multas por un total de unos 8.000 €

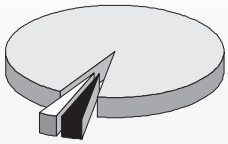
Estos grupos también tienen graves problemas a la hora de utilizar y mantener sus lugares de culto. Así, por ejemplo, la confiscación a finales de 2006 en Minsk de un edificio de la comunidad carismática Nueva Vida ha dado lugar a un pleito interminable (*Forum 18 News Service*, 27 de septiembre de 2007). El pastor pentecostal Antoni Bokun de la comunidad de San Juan Bautista de Minsk fue sentenciado a tres días de prisión por oficiar un servicio religioso ilegal (*Forum 18 News Service*, 5 de junio de 2007), al poco tiempo de serle aplicada una cuantiosa multa (unos 215 €) por cargos similares. Como reacción, 7.000 personas de varias Iglesias de toda Bielorrusia participaron el 3 de junio en un encuentro de oración, que se celebró a la intemperie por falta de un templo que pudiera dar cabida a todos. El pastor Bokun es la tercera persona encarcelada en la Bielorrusia postsoviética por participar en las llamadas actividades religiosas ilegales. En marzo de 2006, el pastor baptista Georgi Vjazovskij y el laico Sergei Shavcov también permanecieron diez días en prisión por organizar actos religiosos sin permiso.

BOLIVIA

La Iglesia católica recibió al nuevo gobierno de Evo Morales con esperanza (*Zenit* 15/1/2006) y su opinión quedó reflejada en el mensaje pastoral «Construyamos una Bolivia para todos».
La Conferencia Episcopal boliviana y los representantes de las Iglesias anglicana, evangélica, metodista y metodista episcopaliana solicitaron que se contemplase en la nueva constitución la libertad religiosa. Poco después, Benecio Quispe, ministro de Instrucción Pública firmaba con los representantes de la Conferencia Episcopal boliviana un documento donde se garantizaba la enseñanza de la Religión en la escuela y el respeto a la libertad religiosa (*Radio Giornale* 18/7/2006). Sin embargo, existió confrontación en el ámbito educativo, cuando el ministro de Educación y Cultura, Félix Patzi, anunció que debía sustituirse la asignatura de Religión por una Historia de las religiones, donde quedaran incluidas las creencias indígenas. Además acusó a la Iglesia de haber estado durante cincos siglos al lado de la oligarquía dominante. La respuesta de los obispos fue mantener una actitud de diálogo que subraya la necesidad de vivir en un Estado de derecho, plural y democrático (*Il Regno*, 18/2006 y *Radio Giornale Vaticano*, 26/7/2006).
No obstante, se han sucedido pequeños enfrentamientos entre la Iglesia, como garante de la libertad y las autoridades; así, por ejemplo, cuando la célebre Cruz de San Francisco de Potosí fue parcialmente dinamitada (*La República*, 14/11/2006). El cardenal Julio Terrazas se dirigió, con su lenguaje de paz y diálogo, a los diversos sectores políticos enfrentados (*Radio Giornale Vaticano*, 15/11/2006) y (*Zenit*, 28/11/2006). Finalmente, después de duros ataques a favor del laicismo, por parte del Gobierno, se llegaba a un nuevo acuerdo educativo que garantizaba la enseñanza de la Religión en las escuelas y los liceos. El acuerdo fue firmado por el cardenal Julio Terrazas y el presidente Evo Morales en Santa Cruz de la Sierra (*Zenit*, 6/12/2006).
Sin embargo, la aprobación del nuevo proyecto constitucional en Oruro, de manera irregular y con la participación exclusiva de los diputados gubernamentales, supone una amenaza para la unidad del país, puesto que se reivindica el establecimiento de la autonomía y de un régimen descentralizado formado por cuatro regiones capitaneadas por Santa Cruz de la Sierra (*L´Osservatore Romano*, 10-11/12/2007).

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

8.019.000

SUPERFICIE

1.098.581 km²

POBLACIÓN

9.630.000

REFUGIADOS

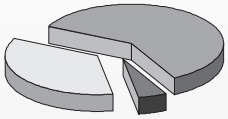
632

DESPLAZADOS

BOSNIA Y HERZEGOVINA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

468.000

SUPERFICIE

51.197 km²

POBLACIÓN

3.860.000

REFUGIADOS

7.367

DESPLAZADOS

131.600

El preámbulo y el artículo 2 (apdo.3) de la Constitución de 1995 de la República de Bosnia-Herzegovina establecen el derecho a la libertad religiosa, que, por lo general, es respetado. Sin embargo, y muy frecuentemente en zonas habitadas por diferentes etnias, se registran casos graves de discriminación de determinados grupos. Musulmanes, católicos y serbios ortodoxos han informado de numerosos casos de agresión e intolerancia religiosa.

Entre los grupos religiosos tradicionales, el número de creyentes practicantes es relativamente bajo, aunque también hay zonas donde se practica más intensamente la religión, como, por ejemplo, en los enclaves étnicos de las comunidades católicas croatas de Bosnia-Herzegovina.

Los católicos son una minoría que lucha por sobrevivir en un entorno de tan fuerte incidencia islámica como la Federación de Bosnia-Herzegovina o en zonas donde no son aceptados, como la República Serbia.

Para muchos musulmanes bosnios, la religión es también un distintivo de la identidad étnica, incluso si la práctica religiosa real se limita a visitas esporádicas a la mezquita y a unos cuantos acontecimientos especiales tales como nacimientos, bodas y funerales.

En el país hay ocho muftíes asentados en las ciudades más importantes: Sarajevo, Tuzla, Mostar y Banja Luka.

En el año 2006, el Parlamento fue incapaz de alcanzar un acuerdo en torno a la propuesta de ley para los días festivos (religiosos y nacionales). Generalmente, las autoridades locales reconocen como días festivos los días considerados como tales por los miembros de los grupos religiosos más numerosos de cada zona.

La Ley de Libertad Religiosa regula los permisos para los grupos religiosos y establece el derecho a la libertad de religión y conciencia en Bosnia.

El Ministerio de Justicia ha creado un registro unificado para todas las religiones, mientras que el Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados documenta todos los casos de vulneración de la libertad religiosa.

En virtud de la legislación actual, cualquier grupo con al menos 300 miembros adultos puede constituir una nueva Iglesia o comunidad religiosa previa solicitud por escrito al Ministerio de Justicia, que debe tomar una decisión en un plazo de 30 días. En caso de denegación, se puede apelar al Consejo de Ministros.

Las reivindicaciones separatistas a menudo son apoyadas por sectores religiosos. Así, en junio de 2007, el obispo ortodoxo serbio

de Trebinje, Mons. Grigorije, pidió un referéndum para decidir acerca de la independencia de un Estado bosnio de la República Serbia, una de las dos entidades de la República de Bosnia-Herzegovina.

En 2006 las autoridades locales tomaron varias decisiones respecto a la asignación y promoción de las subvenciones a las cuatro principales comunidades religiosas, que suelen recibir la mayor parte de sus fondos en aquellas zonas donde sus miembros son más numerosos.

Los progenitores tienen derecho a inscribir a sus hijos en escuelas privadas por motivos religiosos. Muchos pueblos y ciudades cuentan con escuelas religiosas, ya sean islámicas, católicas o serbias ortodoxas. Sin embargo, las Escuelas de Europa de la Iglesia católica se proponen contribuir a la reconciliación y la tolerancia entre los grupos y religiones nacionales de Bosnia.

Las cuatro comunidades religiosas más numerosas del país llevan un tiempo pidiendo la restitución de las propiedades confiscadas o nacionalizadas por el régimen comunista, o, en su defecto, una indemnización. La Comisión de Restitución del Estado está elaborando el borrador de una ley nacional y unitaria sobre esta cuestión. Por el momento, a falta de una normativa, son las autoridades locales las que deciden al respecto.

El 19 de abril de 2007, tras seis años de trabajo, la Santa Sede y el Gobierno bosnio firmaron un concordato que regula la personalidad jurídica de la Iglesia católica en Bosnia. Firmaron el acuerdo el arzobispo Alessandro d'Errico, nuncio apostólico en Sarajevo, en representación de la Santa Sede, e Ivo Miro Jovíc, el miembro croata de la presidencia colegiada de la República de Bosnia-Herzegovina, según informó *L'Osservatore Romano* el día 28 de abril. El acuerdo establece la independencia de ambas partes, pero también su voluntad de cooperar. De esta forma quedó definido el marco legal de las relaciones entre el Estado y la Santa Sede.

El sistema judicial sigue siendo, en gran medida, un obstáculo para la defensa de la libertad religiosa de las minorías. Por ejemplo, la policía raramente detiene a quienes perpetran actos vandálicos contra edificios religiosos o atacan a los líderes de las Iglesias o comunidades de creyentes. A escala local, las autoridades a veces imponen restricciones a ritos y ceremonias religiosas. Así, por ejemplo, en la municipalidad de Bratunac, dominada por los serbios, a los musulmanes se les denegó en repetidas ocasiones el permiso para construir un cementerio o un monumento en memoria de los caídos en la zona que rodea la mezquita de la ciudad. Esta municipalidad también es tristemente conocida por la masacre de 600 personas –en su mayoría, musulmanas (entre ellas, un imán)– en 1992.

En el transcurso del año 2007, el número de agresiones contra símbolos, edificios religiosos e incluso contra clérigos también aumentó. La Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa serbia y las comunidades protestante y musulmana fueron, por partes iguales, objeto de agresiones y actos vandálicos.

Los líderes de las cuatro principales religiones continúan viéndose en el Consejo Interreligioso de Bosnia-Herzegovina, donde trabajan conjuntamente para allanar el camino hacia una solución de los conflictos tanto sustanciales como ocasionales.

Las Iglesias católica y ortodoxa, en particular, se reúnen periódicamente para tratar asuntos e ideas comunes, con la esperanza de un acercamiento cada vez más estrecho. En la Semana del Diálogo Ecuménico de abril de 2007, la máxima autoridad de la Iglesia católica de Bosnia-Herzegovina, cardenal Vinko Puljic, presidió un servicio religioso en la catedral ortodoxa de Sarajevo, al tiempo que el metropolita Nikolaj, líder de la Iglesia ortodoxa serbia de Bosnia-Herzegovina, celebraba un servicio en la catedral católica de la misma ciudad. De forma análoga, el obispo católico de Mostar, Mons. Ratko Peric, celebró un encuentro con el muftí de Mostar, Seid Effendi Smajkic.

BOTSUANA

El artículo 11 de la Constitución de 1996 garantiza una plena libertad religiosa. La Constitución solo limita esta libertad si pone en peligro la defensa nacional, el orden, la seguridad, la moralidad o la salud públicas. No obstante, el Gobierno debe demostrar que cualquier suspensión de este derecho es «razonablemente justificable en una sociedad democrática». En las escuelas se imparte una enseñanza religiosa, pero la Constitución prohíbe su obligatoriedad, así como la asistencia forzada a ceremonias religiosas y la obligación de realizar cualquier juramento que entre en conflicto con las propias convicciones.

No hay una religión oficial. Todas las organizaciones, incluidos los grupos religiosos, deben registrarse en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Internos.

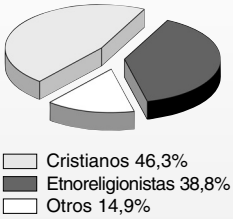
Entre julio de 2006 y mayo de 2007, se registraron 69 nuevos grupos.

No hay problemas de convivencia entre las diferentes confesiones.

Fuentes

Universidad de Botsuana, *www.thuto.org/ubh/bw/society/*
www.afrobarometer.org/resultsbycountry.html

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

85.000

SUPERFICIE

581.730 km²

POBLACIÓN

1.881.000

REFUGIADOS

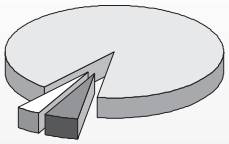
2.465

DESPLAZADOS

BRASIL

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

157.816.000

SUPERFICIE

8.514.215 km²

POBLACIÓN

186.770.000

REFUGIADOS

20.783

DESPLAZADOS

La Constitución brasileña sanciona y garantiza la libertad religiosa en su artículo 5. Además, el Código Penal, aprobado en diciembre de 1998, tipifica como delito determinadas afrentas a los sentimientos religiosos y al respeto por los muertos. No hay una religión de Estado ni están obligados a registrarse los grupos religiosos, que pueden organizar libremente sus actividades. Desde 1945, las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado están reguladas por un concordato.

En la práctica, tampoco se han registrado vulneraciones del derecho a la libertad religiosa por parte de las autoridades.

El problema del aborto

Desde la declaración hecha pública el 23 de febrero de 2005 por el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB), la Iglesia católica viene impulsando una intensa campaña contra la propuesta de ley de liberalización del aborto. Por el momento, y desde la visita del papa Benedicto XVI de mayo de 2007, la propuesta permanece fuera de la agenda del Congreso brasileño. De hecho, el problema de la masiva y agresiva movilización «secularista» impulsada por un puñado de agrupaciones políticas, Gobiernos e instituciones también fue denunciado en octubre de 2007 por el Consejo Especial para América de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, tal como informó la agencia *ACI* el 16 de octubre de 2007. Estos ataques parecen ir dirigidos específicamente contra la Iglesia católica, y no solo en Brasil, sino en toda Iberoamérica. Los asistentes a dicha reunión también hicieron mención «de la producción y el tráfico de la droga, de la violencia y de la corrupción política, de la promoción de una serie de leyes contrarias a las normas éticas (leyes de aborto y eutanasia)». Los obispos denunciaron la propagación de una ideología política «a menudo de carácter neomarxista que provoca desequilibrios en las relaciones internacionales y en las realidades internas de los países, y busca ignorar a la Iglesia católica y no considerarla como un *partner* en el diálogo social».

La propagación de la violencia

El clima de violencia que reina en amplias zonas del país, originado por toda una serie de causas, les dificulta la labor a los sacerdotes y agentes de la pastoral. Así lo demuestra el asesinato del P. Bruno Baldacci, un sacerdote italiano que trabajaba en la diócesis de

São Salvador da Bahia. El homicidio acaeció en la vivienda del sacerdote, en Victoria da Conquista (Estado de Bahía), según informó la agencia de noticias *Zenit* el 31 de marzo de 2006.

Por su parte, los obispos de la Iglesia católica brasileña también manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en un mensaje titulado *La justicia y la paz se besan* (*Fides*, 3 de julio de 2006). «Deploramos que en esta triste situación no se hayan respetado los derechos humanos de tantas personas», señalan los obispos en dicho documento, refiriéndose a la violencia que acababa de estallar en São Paulo, Río de Janeiro y los Estados de Espírito Santo, Pará, Bahía y Maranhão. Según los prelados, la situación se deterioró principalmente por «la ausencia de políticas adecuadas y un uso inapropiado del poder». Las continuas difamaciones y amenazas de muerte lanzadas «contra el personal de la Iglesia, contra obispos, sacerdotes y religiosos, y contra los líderes de los movimientos populares activos en las regiones de Altamira y Santarém y otros lugares» estaban creando «un clima de tensión y temor en este país pacífico y trabajador». Ante dicha situación, los obispos brasileños solicitaron públicamente a las autoridades que implementaran las medidas necesarias y garantizaran la salvaguarda de los derechos de todas las personas.

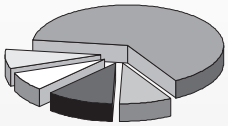
Fuentes

Agencia Fides
Agencia ACI
Agencia Zenit
Revista *Popoli e missioni*
www.cnbb.org.br

BRUNÉI DARUSSALAM

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 64,4%
Animistas 11,2%
Budistas 9,1%
Cristianos 7,7%
Otros 7,6%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

22.000

SUPERFICIE

5.765 km²

POBLACIÓN

361.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

La Constitución de 1959 establece que el islam salafí es la religión de Estado. La libertad religiosa está reconocida, pero la legislación restringe la práctica de las demás religiones. Las religiones no musulmanas no pueden hacer proselitismo ni importar material religioso y la prensa censura sus artículos e imágenes. Los grupos religiosos no salafíes deben registrarse y facilitar los nombres de todos sus miembros; tanto es así que el incumplimiento de esta disposición puede acarrear incluso penas de prisión. Cualquier reunión pública de cinco o más personas, religiosa o no, debe ser autorizada previamente. Además, está prohibido el uso de domicilios particulares para celebrar encuentros religiosos. Los colegios cristianos están permitidos, pero no pueden impartir una asignatura de Religión cristiana. En cambio, las clases de Religión islámica son obligatorias para todos los estudiantes.

No están permitidos los matrimonios mixtos con musulmanes y cualquier hombre no musulmán que quiera casarse con una musulmana debe convertirse.

Los musulmanes que quieran cambiar de religión deben obtener un permiso oficial, pero la presión social es tal que un cambio de esta índole resulta prácticamente imposible.

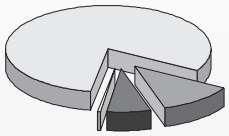
Por lo general, el Gobierno impide a los clérigos no musulmanes la entrada en el país. Tampoco autoriza la construcción o restauración de edificios religiosos no musulmanes. No obstante, en 2006 y 2007, dio el visto bueno a la renovación de la iglesia anglicana de San Andrés y con frecuencia autoriza obras de restauración de iglesias y escuelas cristianas «por motivos de seguridad».

BULGARIA

La Constitución de 1991 consagra el derecho a la libertad religiosa, concretamente, en el artículo 6. Aunque la Constitución no establezca una religión de Estado, el artículo 13 describe a la Iglesia ortodoxa como la «religión tradicional» del país.
El Gobierno destina subvenciones específicas a esta Iglesia y también a otros grupos religiosos históricamente presentes en Bulgaria como los musulmanes, los católicos y los judíos.
La ley prohíbe la práctica religiosa en público a los miembros de grupos no registrados oficialmente. Una controvertida ley de 2002 transfirió la responsabilidad del registro al Tribunal Municipal de Sofía, que gestiona la actualización del registro de los grupos religiosos y los partidos políticos. Sin embargo, formalmente, la institución responsable del registro sigue siendo la Dirección para Confesiones Religiosas del Consejo de Ministros, una entidad cuya función sigue siendo ambigua. A los grupos religiosos registrados no se les impone restricción alguna; en Bulgaria hay dos seminarios ortodoxos, una escuela judía, tres escuelas islámicas, una universidad islámica, un centro cultural musulmán, un seminario para las confesiones protestantes y una Facultad universitaria de Teología. La Biblia, el Corán y otros textos religiosos en búlgaro pueden importarse o publicarse sin restricciones directamente en el país, y lo mismo vale para los periódicos religiosos.
En relación con las propiedades confiscadas durante el periodo comunista, los ortodoxos, católicos, musulmanes, judíos y varias confesiones protestantes deploran el hecho que aún no hayan sido restituidas. La Iglesia católica, por ejemplo, calcula que hasta el momento sólo ha recuperado el 60% de sus bienes.
El 30 de marzo de 2007, Radio Vaticana informó acerca de un encuentro a finales de ese mes en Sofía de los líderes de todas las religiones presentes en Bulgaria. La iniciativa fue promovida por el Sínodo de la Iglesia ortodoxa búlgara, y apoyada, entre otras, por la Iglesia católica (representada por el obispo de rito bizantino de Sofía, Mons. Christo Proykov, que además preside la Conferencia Episcopal Búlgara, y el nuncio apostólico, arzobispo Giuseppe Leanza). En el documento conclusivo, firmado por todos los participantes, se condena una explotación de la religión motivada por el odio y con fines violentos. El metropolita ortodoxo búlgaro de Vidin, Domiciano, afirmó que éste iba a ser el primero de una serie de encuentros, y el jefe de Estado, Georgj Parvanov, manifestó su reconocimiento ante la iniciativa.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

73.000

SUPERFICIE
110.912 km²

POBLACIÓN
7.680.000

REFUGIADOS
4.836

DESPLAZADOS

La oficina del Gran Muftí de Bulgaria ha denunciado numerosos actos de profanación de mezquitas (por ejemplo, los del 3 de mayo de 2007, cuando se colgaron cabezas de cerdo en las fachadas de dos mezquitas de Silistra) y también se ha mostrado preocupada por el hecho de que los responsables de estas acciones rara vez sean castigados por los tribunales. El partido político extremista Ataka ha lanzado una campaña con el fin de silenciar los altavoces utilizados para congregar a los creyentes en la mezquita de Sofía, alegando que el alto volumen resulta molesto para los residentes del centro de la ciudad. A petición del alcalde de Sofía, el gran muftí ha prometido que se bajará el volumen, siempre y cuando quede demostrado que este sobrepasa el nivel de ruido permitido por ley.

El 19 de septiembre de 2007, Radio Vaticana reprodujo las palabras del nuncio apostólico en Bulgaria, arzobispo Giuseppe Leanza, al final de una conferencia titulada «Encrucijadas de Europa», que versaba sobre el papel de la Iglesia católica en los Balcanes. El acto se celebró en el Instituto Diplomático del Ministerio de Exteriores en Sofía. El nuncio señaló que «en los últimos años, las relaciones entre Bulgaria y la Iglesia y, en particular, con la Santa Sede, han experimentado un importante progreso, sobre todo, tras la visita del papa en mayo de 2002». El embajador Milan Milanov destacó que «en Sofía, la cercanía física de la catedral católica, la sinagoga y la mezquita simbolizan el espíritu positivo que Bulgaria desea adoptar frente a la religión».

BURKINA FASO

La Constitución burkinesa garantiza la libertad religiosa y el Gobierno protege de forma activa el derecho de los ciudadanos a practicar libremente su fe. Burkina Faso es un Estado laico, por lo que ninguna religión en particular es favorecida ni subvencionada. Partiendo del último censo (1996), el Gobierno estima que un 60% de la población es musulmana y mayoritariamente suní. En torno al 24% de los habitantes son seguidores de religiones tradicionales indígenas, mientras que un 17% pertenece a la Iglesia católica romana. No obstante, estas cifras son muy aproximativas, pues la práctica de las religiones indígenas está muy extendida a varios niveles, tanto entre cristianos como musulmanes.

La mayoría de los musulmanes habitan el norte, este y oeste del país, así como las zonas fronterizas, mientras que los cristianos viven principalmente en el interior.

Todas las organizaciones, sean o no religiosas, deben inscribirse en el registro del Ministerio de Administración Territorial para obtener personalidad jurídica. Según se establece en el artículo 45 de la Constitución, el incumplimiento de este requisito está penalizado con multa. En el periodo que abarca el presente informe, el Gobierno no ha denegado a nadie el registro.

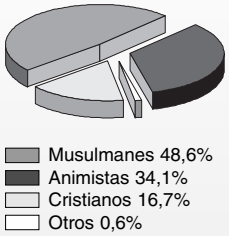
Si bien no hay constancia de abusos o discriminación en lo relativo a la religión y su práctica, se dan ocasiones en las que los miembros de determinadas comunidades (principalmente, rurales) expulsan de sus poblados a ancianas acusadas de brujería. La Iglesia católica ha fundado un centro especial –el Centro Delwende–, que acoge a estas mujeres y también a vagabundos. El Ministerio de Acción Social y Solidaridad, junto con varias organizaciones no gubernamentales y religiosas, ha creado centros similares, entre otros, en Uagadugú, la capital.

Para algunos musulmanes, la ley contra la ablación de 1996 sigue siendo discriminatoria para su religión, por lo que este procedimiento lesivo para las mujeres todavía no puede ser considerado totalmente abolido.

Fuentes

Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006 y 2007 (EE.UU.)
ACN *News* (08.02.06)
Fides (18.04.07)
Misna (05.06.07)

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.734.000

SUPERFICIE

274.200 km²

POBLACIÓN

14.126.000

REFUGIADOS

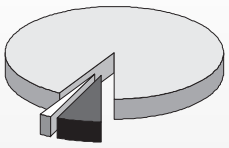
535

DESPLAZADOS

BURUNDI

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.078.000

SUPERFICIE

27.834 km²

POBLACIÓN

7.546.000

REFUGIADOS

24.483

DESPLAZADOS

100.000

La Constitución de 2005 reafirma el derecho a la libertad religiosa ya consagrado en la Constitución anterior. Los grupos religiosos deben registrarse en el Ministerio del Interior y tener una sede social en el país. A los grupos no registrados les cierran las oficinas y lugares de culto y se les prohíbe toda actividad. Si contravienen esta norma, los responsables legales pueden ser condenados a penas de prisión de entre seis meses y cinco años. La nueva Constitución reconoce por primera vez como días festivos nacionales no sólo varias fiestas cristianas, sino también islámicas como la *Eid al Fitr* (que pone fin al Ramadán) y la *Eid al Adha* (la Fiesta del Sacrificio, que pone fin a la peregrinación a la Meca).

La nueva Constitución no satisfizo totalmente las esperanzas de paz, al asignar los escaños parlamentarios en función de criterios étnicos, cediendo así a la solicitud de los tutsis, que exigían tener un papel público más relevante. Los tutsis, que representan al 14 por ciento de la población, ocupan el 40% de los escaños, mientras que los hutus, el 85% de todos los habitantes, ocupan en torno al 60%, tras firmar, en septiembre de 2006, el último grupo rebelde, el Frente de Liberación Nacional (FNL), un acuerdo de paz provisional con el Gobierno. Sin embargo, en julio de 2007, se reanudaron las hostilidades, y el FNL continuó asesinando a gente y saqueando localidades; por ejemplo, en la provincia de Bubanza (noreste de Burundi), donde miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares ante las constantes incursiones. Al país le está costando mucho dejar atrás la guerra civil, un conflicto que estalló en 1993 entre las dos etnias principales, los hutus y los tutsis y que se cobró más de 300.000 muertes. Tras las elecciones democráticas, no cesaron los abusos por parte del Ejército y la policía: torturas, ejecuciones extrajudiciales, corrupción y detención de oponentes políticos.

Católicos

En la tarde del 4 de febrero de 2006, el jesuita P. Elie Koma, de 59 años de edad, fue asesinado en la capital de Buyumbura cuando pasaba en coche por delante de un bar de la carretera principal, donde un grupo de hombres armados acababan de disparar contra el mayor Ruguraguza, un oficial del Ejército burundés, y su mujer. Se sospecha que asesinaron al P. Koma para eliminar a un testigo potencial. De hecho, los asesinos pararon el vehículo disparando a las ruedas, para luego matarlo de cinco disparos y por la espalda (*Fides*). El sacerdote estaba a cargo de la nueva iglesia construida en Kamenge,

uno de los barrios más pobres de la capital, y era muy respetado por su apostolado como director de retiros espirituales.

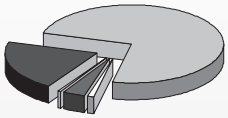
Todavía no se han clarificado los hechos en torno al asesinato del nuncio apostólico, el arzobispo irlandés Michael Aidan Courtney, acaecido el 29 de diciembre de 2003, en una emboscada en Minago. El prelado fue un gran promotor de la paz durante la devastadora guerra civil y se da por hecho que el actual acuerdo de paz es, en gran medida, fruto de sus esfuerzos.

En la noche del 31 de diciembre de 2007, fue asesinada una cooperante francesa de 31 años de edad llamada Agnes Dury. Era una psicóloga que trabajaba para la ONG *Action Contre la Faim*. En la región de Ruyigi, un hombre ametralló el vehículo en el que viajaba la mujer, un colega suyo (que resultó gravemente herido) y dos asistentes nativos. Como resultado, la ONG decidió suspender sus actividades en Burundi.

BUTÁN

PERTENENCIA RELIGIOSA

Budistas 74%
Hinduistas 20,5%
Animistas 3,8%
Cristianos 0,5%
Otros 1,2%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.000

SUPERFICIE

47.000 km²

POBLACIÓN

2.451.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

Aunque la libertad religiosa esté garantizada por ley, en la práctica el Gobierno limita este derecho salvo en el caso del budismo, que es la religión oficial. En particular, los misioneros no budistas no pueden entrar en el país ni erigir sus propios lugares de culto ni ganar prosélitos, pese a que la Constitución de 2005 declara que «todos los ciudadanos butaneses tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión» y proclama el derecho a reunirse pública y pacíficamente.

En edificios públicos, monasterios, escuelas o ceremonias oficiales, todos los ciudadanos butaneses deben vestirse conforme a las normas del budismo mahayana y del grupo étnico mayoritario de los bhotia.

En el Reino de Bután, los monjes budistas ocupan un lugar privilegiado: reciben subvenciones del Estado, son los únicos que pueden decidir en asuntos religiosos y tienen escaños reservados en el Parlamento y en el Consejo Asesor del Rey.

En 2005 se tomó la decisión de aplicar los principios budistas al Derecho de Familia, independientemente de la religión de los afectados. Los días festivos oficiales se corresponden con las principales fiestas budistas y con una de las principales fiestas hinduistas.

En las escuelas sólo se enseñan el budismo drukpa kagyupa y el budismo ningmapa. En la escuela pública se recita a diario una oración budista. Además, el Gobierno financia la construcción de templos y monasterios budistas.

A los hinduistas, sobre todo presentes en el sur del país, se les permite tener templos y celebrar sus ceremonias y rituales, pero hace años que se les deniega el permiso para erigir nuevos lugares de culto.

La hegemonía cultural budista es patente en todos los ámbitos de la vida pública. El 20 de febrero de 2006 se lanzó un nuevo servicio de televisión vía satélite a modo de televisión pública nacional, con noticiarios y otros programas, que se puede recibir en todas las casas. Según ha informado Kamala Chetri a *AsiaNews*, las diez horas de programación de este canal «están literalmente cargadas de noticias sobre la familia real, los monasterios budistas y sus rezos; en cambio, no se dice nada de los hinduistas, los musulmanes y otras religiones y culturas». Añade que, como consecuencia de la preponderancia budista en los contenidos, «la distancia entre la mayoría budista y los hinduistas, cristianos y animistas nepalíes no hará más que crecer, porque así no se promueve la coexistencia» (*AsiaNews*, 23 de febrero de 2006).

Otro aspecto de la hegemonía cultural budista fue la expulsión de más de 100.000 butaneses de origen nepalí, en su mayoría, hinduistas, en 1990. Estas personas, expulsadas por la fuerza u obligadas a huir por la persecución, viven ahora en campos de refugiados de Nepal. Según el Gobierno butanés, la inmensa mayoría eran inmigrantes ilegales que conspiraban contra la cultura butanesa y la religión budista. Sin embargo, los refugiados mantienen que son ciudadanos butaneses a los que se niega tal identidad debido a su origen nepalí.

Al cabo de un siglo de gobierno monárquico, el país celebró sus primeras elecciones democráticas en 2008. En enero fueron elegidos los miembros de la Cámara Alta y después los de la Cámara Baja. Este fue un paso decisivo hacia la democracia parlamentaria que ya se había marcado como objetivo el anterior rey, Jigme Singhye Wangchuck, que abdicó en diciembre de 2006 en favor de su hijo de 27 años, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. El rey sigue siendo el jefe del Estado, pero el poder reside en el Parlamento.

El artículo 3 de la Constitución señala: «Los líderes religiosos no pueden ser elegidos ni pueden desempeñar un papel activo en el proceso electoral. El budismo promueve entre otros principios los valores de la paz, la no violencia, la compasión y la tolerancia». Además, la Constitución señala que las personalidades religiosas están por encima de la política y que, siendo su principal preocupación el ámbito espiritual, no deben involucrarse en la política.

Católicos

En Bután está prohibido celebrar la misa y rezar en público. A los sacerdotes se les deniega el visado de entrada. Se puede celebrar misa en domicilios privados, pero como a los sacerdotes no se les permite entrar en el país, en la práctica resulta casi imposible ejercer este derecho. En el país hay solo una iglesia cristiana, y las solicitudes para erigir más lugares de culto son denegadas.

El P. Alex Gurung, secretario de la diócesis india de Darjeeling (a cuyo territorio pertenece también la pequeña nación de Bután), ha explicado a *AsiaNews* que los misioneros jesuitas fueron «los arquitectos de la educación moderna en Bután». En cambio, ahora los sacerdotes católicos ya no son bienvenidos: «Las autoridades temen que intentemos convertir a los budistas al cristianismo, pero sus temores son infundados. La Iglesia no aspira a convertir a todo el mundo; su única misión es servir a todos, independientemente de su religión».

El obispo Stephen Lepcha de Darjeeling ha confirmado que «a los sacerdotes indios se les deniega el visado». La justificación oficial es el temor a que los cristianos realicen actividades evangelizadoras entre la población budista, razón por la que también se le ha denegado el visado al obispo Lepcha. No obstante, los grupos y sacerdotes católicos que ya están presentes en el país realizan activamente labores sociales, humanitarias y educativas.

Otras comunidades cristianas

El 7 de enero de 2006, dos cristianos pentecostales, Benjamín Budhu Mani Dungana y John Purna Bahadur, fueron arrestados en el poblado de Nago, en el distrito de Paro, acusados de proselitismo. Según los cargos presentados, ambos animaron a los habitantes del poblado a debatir sobre la religión, haciéndose pasar por funcionarios públicos y criticaron al líder espiritual del país. Según declararon grupos cristianos, lo único que hicieron fue proyectar un vídeo sobre la vida de Jesús en la casa de una familia budista. En junio de 2006 fueron sentenciados a tres años de prisión que finalmente quedaron reducidos a una multa: el 28 de julio fueron puestos en libertad gracias a la presión internacional.

CABO VERDE

La Constitución garantiza la libertad religiosa y, por lo general, el Gobierno respeta este derecho. Las autoridades intentan protegerlo a todos los niveles y no toleran ningún tipo de abuso.

El Código Penal actual, en vigor desde 2004, tipifica la vulneración de la libertad religiosa como un delito castigado con penas de entre 3 meses y 3 años de prisión.

No hay una religión oficial; es más, la Constitución establece una clara separación Iglesia-Estado y prohíbe que el Estado imponga cualquier creencia religiosa. Sin embargo, y dado que el 85% de la población profesa el catolicismo (porcentaje calculado en base a un censo bastante aproximativo realizado por las Iglesias locales), la Iglesia católica disfruta de una posición privilegiada en el país. Así, por ejemplo, el Gobierno le otorga gratuitamente espacios de emisión en la televisión pública para sus funciones religiosas.

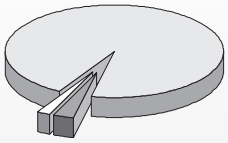
Todas las asociaciones, tanto religiosas como seculares, deben inscribirse en el Ministerio de Justicia para obtener personalidad jurídica. Tanto la Constitución como las leyes que regulan las asociaciones establecen como obligatorio este trámite. Sin embargo, la inscripción no acarrea ningún incentivo y tampoco hay sanciones previstas para su incumplimiento. La única desventaja es que los grupos no registrados no pueden, como tales asociaciones, solicitar ni beneficiarse de préstamos o prestaciones públicas o privadas.

Fuentes

MISNA

Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006 y 2007 (EE.UU.)

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

453.000

SUPERFICIE

4.033 km²

POBLACIÓN

489.000

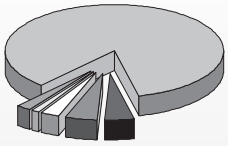
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

CAMBOYA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

24.000

SUPERFICIE

181.035 km²

POBLACIÓN

14.287.000

REFUGIADOS

179

DESPLAZADOS

El artículo 43 de la Constitución de 1993 garantiza la libertad religiosa y prohíbe cualquier forma de discriminación motivada por creencias religiosas, aunque en el mismo artículo se declare religión oficial al budismo.

Todos los grupos religiosos deben registrarse (también los budistas) para poder realizar sus actividades y construir lugares de culto, pero no hay penalización prevista para quien no realice este trámite. Los grupos misioneros pueden operar libremente, a condición de no hacer proselitismo de puerta en puerta, distribuir literatura cristiana fuera de las iglesias y realizar otras prácticas consideradas intrusivas como el uso de altavoces. Todo ello queda prohibido expresamente en una directriz del 26 de junio de 2007. Esta misma normativa también prohíbe «utilizar dinero y otros incentivos» para inducir a la conversión, prohibición que no es aplicable a los budistas. Según *Agence France Presse*, la directriz va dirigida principalmente a los cristianos evangélicos, a los que se acusa con frecuencia de ofrecer comida, ropa y clases gratuitas de inglés para convertir a las personas. Además, se precisa de una licencia especial para erigir una iglesia.

Los lugares de culto y colegios confesionales deben estar autorizados por el Estado. Los primeros deben construirse a una distancia de al menos dos kilómetros del más cercano. Esta norma no es aplicable a las sedes administrativas de los grupos religiosos.

La represión y repatriación forzada de los *montagnards* no ha cesado. La mayoría de los miembros de esta minoría étnica son cristianos y huyen de la persecución que sufren en Vietnam, donde las autoridades, que los acusan de secesionistas y de «perturbar el orden público», han confiscado sus tierras y los tienen marginados a causa de su religión. Finalmente, su destino al otro lado de la frontera no ha sido diferente. Las autoridades camboyanas suelen reenviarlos a Vietnam, donde les esperan las represalias policiales. Human Rights Watch ha denunciado el uso de violencia, golpes con cachiporras y aplicación de electrochoques para «persuadirlos» de regresar a Vietnam. Las repatriaciones forzadas se han realizado contraviniendo un acuerdo con la ONU, en virtud del cual los *montagnards* pueden solicitar permiso de residencia en un tercer país o, al menos, debe asegurárseles un proceso de repatriación «ordenado y seguro», «conforme al derecho nacional e internacional».

Católicos
La iglesia católica del Niño Jesús fue inaugurada en Boeung Tum Pun, en la capital de Phnom Penh, con ocasión de la fiesta de la Epifanía del 6 de enero de 2008. Se trata de la primera iglesia construida y consagrada desde la era del Jemer Rojo, durante la cual millones de personas fueron exterminadas o deportadas.

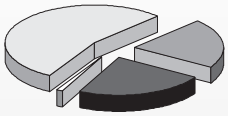
Otros cristianos
El 28 de abril de 2006, unos 300 budistas del poblado de Boeng Krum Leu (a unos 30 kilómetros de Phnom Penh) derribaron una iglesia protestante en obras. Según fuentes locales, el hecho de que la iglesia se estuviera erigiendo a 700 metros de una pagoda fue entendido como una provocación. Los 20 a 30 cristianos del poblado no presentaron denuncia ni pidieron una indemnización. Finalmente, ambas partes alcanzaron un compromiso.

Budistas
En el periodo previo a las elecciones municipales de 2007 y las parlamentarias de 2008, el Estado reafirmó el derecho de los monjes budistas a votar, contrariamente a los deseos de algunos líderes religiosos budistas, que opinan que el hecho de acudir a las oficinas electorales podría hacer caer en la tentación a más de uno. En Camboya, un país de 14 millones de habitantes, los 58.000 monjes budistas tienen una gran influencia.
Sin embargo, las autoridades camboyanas persiguen a los monjes budistas de la etnia jemer krom del sur de Vietnam, que se refugian en Camboya para huir de la persecución en su país. Pese a exponerlos a abusos y a la entrada en prisión, las autoridades los repatrian. En una ocasión, el 17 de diciembre de 2007, la policía atacó y golpeó a 47 monjes jemeres krom para impedirles que presentaran en la Embajada vietnamita de Phnom Penh una carta de protesta contra el arresto de monjes budistas en Vietnam. Human Rights Watch señaló que la manifestación discurrió pacíficamente, contrariamente a la versión oficial, según la cual los manifestantes eran «falsos monjes que incitaban a la violencia». En junio de 2007, el monje Tim Sakhorn fue repatriado a Vietnam, donde fue encarcelado, acusado de socavar la unidad nacional por repartir panfletos sobre el grupo jemer krom y de encubrir a otros monjes que habían huido del país. Ese mismo mes, el Ministerio de Cultos y Religiones promulgó una disposición que prohibía a los monjes jemeres krom la participación en cualquier manifestación pública. El 27 de febrero de 2007, encontraron degollado a un monje que había encabezado las protestas frente a la embajada vietnamita en la capital camboyana.

CAMERÚN

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 54,2%
Animistas 23,7%
Musulmanes 21,2%
Otros 0,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

4.699.000

SUPERFICIE

475.442 km²

POBLACIÓN

17.173.000

REFUGIADOS

60.137

DESPLAZADOS

El preámbulo de la Constitución de 1976, enmendada en 1996, consagra la libertad religiosa y la laicidad del Estado.

Por lo general, el país se caracteriza por un alto grado de tolerancia religiosa. Los centros islámicos y las iglesias cristianas coexisten sin problemas en el territorio nacional, con la salvedad de algunas tensiones registradas en las provincias septentrionales entre grupos étnicos, motivadas tanto por asuntos religiosos como tribales.

En torno al 40% de la población es cristiana (repartida, a partes iguales, entre protestantes y católicos), un 20% es musulmán y el restante 40% profesa religiones tradicionales africanas.

Los grupos religiosos deben registrarse en el Ministerio de Administración Territorial. Operar sin autorización es ilegal, aunque no haya sanciones específicas previstas para ello. Por razones burocráticas, el trámite del registro puede llevar varios años.

Pese a la liberalización de la radio y la televisión, reforzada en virtud de un decreto de 2000, la libertad de los medios de comunicación sigue siendo bastante frágil, debido a la lentitud del Gobierno a la hora de emitir licencias. Como consecuencia, muchas emisoras de radio emiten sin autorización oficial, entre ellas, Radio Veritas, que sigue operando con un permiso temporal.

La brujería está tipificada como delito en el Código Penal.

El 28 de febrero de 2006, cristianos y musulmanes se unieron para combatir la violencia: organizaciones cristianas, musulmanas y civiles juntaron fuerzas en una amplia campaña nacional dirigida a concienciar a la población de la necesidad de oponerse a la violencia. Dicha campaña contó con el apoyo de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Católica Camerunense, el Consejo de Iglesias Protestantes de Camerún, el Servicio Ecuménico para la Paz (SEP), el Alto Consejo Islámico de Camerún y una ONG laica. La iniciativa era parte de las actividades de la «Semana Santa» que organizan cada año las Iglesias cristianas camerunenses durante la Cuaresma. El tema elegido para 2006 fue: «Las autoridades tradicionales, motor de la lucha contra la violencia y de la instauración de la paz en Camerún». La semana arrancó con un foro celebrado

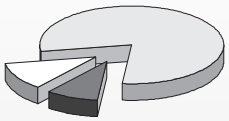
del 24 al 26 de febrero en Ebolowa (sur del país), en el que participaron trescientos jefes de poblados. Allí se abordó el papel de los líderes tradicionales en la promoción de una cultura de la no violencia. Otro asunto debatido con gran intensidad fue el de la violencia contra las mujeres.

Fuentes
APIC
Le Messager (28.02.2006)
RADIO VATICANA

CANADÁ

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 79,5%
Agnósticos 9,2%
Otros 11,3%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

14.238.000

SUPERFICIE

9.970.610 km²

POBLACIÓN

39.980.000

REFUGIADOS

175.741

DESPLAZADOS

Panorama general

En la práctica se respeta la libertad religiosa. Las diferentes confesiones (sin excepción) pueden impartir sus creencias y practicarlas. Esta libertad no corre peligro, si exceptuamos a algunos grupos minoritarios de naturaleza más laicista que quisieran que las religiones quedaran relegadas al ámbito estrictamente privado; en otras palabras, que no pudieran intervenir en cuestiones sociales de relevancia como el matrimonio, la pobreza o el aborto.

Situación en 2007

En 2007 el Gobierno de la provincia de Quebec creó una Comisión de Consulta sobre las prácticas de adaptación relacionadas con las diferencias culturales. Entre septiembre y diciembre, dicha comisión organizó foros en las principales ciudades de la provincia para escuchar las opiniones de todos los grupos sociales y de los particulares. Incluida la de la Asamblea Episcopal de Quebec, que pidió en un comunicado público que la religión no fuera confinada al ámbito privado: «Se trata de un derecho reconocido en la *Declaración Universal de Derechos Humanos*, y negarlo sería dar marcha atrás en una sociedad que respeta la supremacía de la ley». Así reaccionaron los obispos ante varias declaraciones de grupos y particulares, que exigían que las Iglesias y religiones no tuvieran nada que decir en el ámbito público sobre importantes cuestiones sociales. Las conclusiones de la Comisión fueron publicadas el 22 de mayo de 2008.

Muchos padres católicos de Canadá están siguiendo muy de cerca la introducción, prevista para septiembre de 2008 en Quebec, de una nueva asignatura de Ética y Cultura Religiosa, que tendrá carácter obligatorio desde la enseñanza primaria en adelante. Muchos de ellos han protestado ante lo que consideran falta de libertad, porque temen que esta asignatura forme en contra de la instrucción religiosa impartida en las parroquias y en casa. Por esta razón, exigen el derecho a que se ofrezca, en función de la situación social y de la escuela, la posibilidad de elegir una instrucción religiosa que se corresponda con la religión profesada por la mayoría de los alumnos de un centro determinado. Para ello cuentan con el respaldo del arzobispo de Quebec y primado de Canadá, cardenal Marc Ouellet. El arzobispo de Montreal, cardenal Jean-Claude Turcotte, también hará su aportación en marzo, una vez examinados los contenidos del curso. Las escuelas privadas católicas también están obligadas a in-

troducir esta asignatura de Ética. No obstante, la nueva ley no les impide organizar actividades relacionadas con la fe fuera del horario escolar normal.

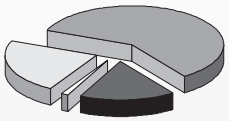
¿Rezar en el Ayuntamiento?

Otro tema controvertido es el de la oración en los ayuntamientos antes de las reuniones. Algunos municipios han decidido reemplazar estos momentos para la oración por unos minutos de silencio. Algunas personas han emprendido acciones contra los consejos municipales ante la Comisión de Derechos Humanos de Quebec, alegando discriminación.

CHAD

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 59,1%
Cristianos 22,8%
Animistas 17%
Otros 1,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

934.000

SUPERFICIE

1.284.000 km²

POBLACIÓN

9.643.000

REFUGIADOS

294.017

DESPLAZADOS

185.335

La Constitución establece la laicidad del Estado de Chad y la separación de Estado y religión (artículo 1), pero en el artículo 27 garantiza también la libertad religiosa. A través del Ministerio de Interior y del Departamento de Asuntos Religiosos y Tradiciones, el Gobierno gestiona los aspectos prácticos religiosos e interviene en caso de desavenencias.

Todos los grupos religiosos deben inscribirse en el Departamento de Asuntos Religiosos. La Asociación Mundial de la Juventud Musulmana fue prohibida en 2007 por aceptar la violencia como un precepto del islam, vulnerando así claramente la Constitución, que prohíbe las asociaciones y la propaganda que pongan en peligro la convivencia (artículo 5).

En la escuela pública no se puede impartir una educación religiosa; en cambio, sí en los colegios privados.

Las relaciones entre los diferentes grupos religiosos es pacífica y los principales líderes religiosos se reúnen periódicamente. Solo en contadas ocasiones se han registrado tensiones entre los mismos grupos musulmanes o entre estos y los cristianos.

Conflictos locales

Los principales problemas del Chad, incluidos los que afectan a la libertad religiosa, son debidos al conflicto civil que atraviesa el país.

Idriss Déby, que tomó el poder en 1990 con un golpe de Estado, fue reelegido presidente del Chad el 3 de mayo de 2006 en la primera ronda de los comicios presidenciales. Tras una controvertida enmienda constitucional adoptada en 2005, Déby pudo volver a presentarse a un tercer mandato. Las elecciones se vieron precedidas por enfrentamientos entre los rebeldes del Frente Unido para el Cambio (FUC) y las fuerzas gubernamentales, incluso en la capital de Yamena. En marzo de 2006 se abortó un intento de asesinato contra Déby, cuyo fin era abatir el avión presidencial a su regreso de Guinea Ecuatorial.

Un mes antes de las elecciones, la Conferencia Episcopal Chadiana lanzó un llamamiento al Gobierno y a los rebeldes para que entablaran un diálogo por «el bien general» del país. Los obispos pidieron un «alto el fuego» y que el Gobierno aplazara las elecciones. En su comunicado, los prelados manifestaban su preocupación por el deterioro de la situación política, haciendo referencia a la ampliación del mandato presidencial mediante enmiendas constitucionales, a los cambios de la Ley del Petróleo, a la voluntad de celebrar

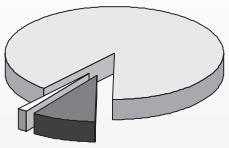
elecciones presidenciales pese a las protestas de la oposición y la sociedad civil, a la falta general de diálogo y a las numerosas deserciones en el Ejército, que habían propiciado que algunos movimientos políticos acabaran transformándose en grupos armados.
En noviembre de 2006, a raíz de violentos enfrentamientos entre diferentes grupos étnicos que habían ocasionado miles de muertes, el presidente declaró el estado de emergencia en la capital y en las regiones orientales del país. En aquella ocasión, el Gobierno acusó a las milicias árabes de Sudán de provocar el conflicto entre los ciudadanos chadianos de origen árabe y los miembros de otros grupos étnicos, mediante sus incursiones en la frontera oriental del Chad y la región de Darfur.
En febrero de 2007, un artículo de la agencia de noticias AGI se hizo eco de la petición de envío del ACNUR de un destacamento internacional al Chad oriental, para poner fin a la violencia contra los refugiados sudaneses.
En marzo de 2007, en Libia, donde se celebraron las primeras negociaciones entre los rebeldes y el Gobierno de Déby, las delegaciones de los movimientos armados antigubernamentales presentaron sus demandas: entre otras, una enmienda constitucional, la creación de un Gobierno de unidad nacional y el nombramiento de un primer ministro aceptado por todas las partes o designado por la oposición para gobernar el país junto al presidente. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo alguno hasta agosto de 2007. El acuerdo definitivo prevé elecciones para 2009 y la creación de una Comisión Electoral de transición con 31 miembros (15 nombrados por la oposición y 15 por la mayoría, y un presidente elegido de común acuerdo).

Fuentes
PeaceReporter (14.08.2007)
AGI (15.03.2006)
AGI (16.02.2007)
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006 y 2007
PeaceReporter (27.02.2006)
Reuters (13.11.2006)
Swissinfo (1.04.2007)

CHILE

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

12.166.000

SUPERFICIE

756.626 km²

POBLACIÓN

16.430.000

REFUGIADOS

1.376

DESPLAZADOS

Libertad religiosa

En el país existe el reconocimiento constitucional de la libertad religiosa como derecho fundamental de toda persona humana.

De acuerdo al último Censo de población (2002), entre los 15.116.435 habitantes, son mayores de 15 años 11.226.309. Entre estos, hay 10.294.319 creyentes, mientras que 931.990 señalaron no tener religión, ser ateos o agnósticos (8,3%). La religión mayoritaria de los habitantes de Chile es la católica (69,96%) y le siguen los evangélicos (sin distinciones entre protestantes y las distintas denominaciones evangélicas, alcanzan al 16,14% de la población), los testigos de Jehová (1,06%), los mormones (0,92%), los judíos (0,13%), los ortodoxos (0,06%), los musulmanes (0,03%) y un 4,39% de los consultados señalaron tener otra religión o credo.

En preparación al Bicentenario de la independencia nacional, desde 2006 se realiza anualmente la Encuesta Nacional Bicentenario por la Pontificia Universidad Católica de Chile junto a una destacada empresa. En ella se incluyen datos referidos a la religión. Gracias a eso ha sido posible conocer que en el grupo de los que se declaran ateos o agnósticos hay quienes creen en Dios; que algunos católicos creen en brujerías y que, de entre los evangélicos, algunos creen en la Virgen María.

La dimensión asociativa de la libertad religiosa se expresa tanto en el reconocimiento de rango constitucional de la Iglesia católica como persona jurídica de derecho público, como en la posibilidad para otras organizaciones de constituirse como tal según el derecho común o recurriendo a la ley sobre organizaciones religiosas del año 1999. Hasta el momento, cerca de 1.400 entidades han optado por la última modalidad, que también les reconoce la personalidad jurídica de derecho público y en virtud de la cual gozan, entre otros, de exenciones tributarias, protección de los ministros de culto y facilidades para la asistencia religiosa en cárceles, hospitales y Fuerzas Armadas.

La enseñanza religiosa se imparte en todos los establecimientos educacionales públicos o subvencionados del país, dependiendo del número de alumnos que lo soliciten.

La Iglesia católica tiene una importante presencia en el ámbito público, lo que se refleja en el reconocimiento civil de sus fiestas religiosas; la celebración de un *Te Deum* ecuménico para conmemorar la independencia nacional; la participación de miembros del episcopado en comisiones asesoras del Poder Ejecutivo; un Obispado Cas-

trense establecido en virtud del acuerdo entre el gobierno de Chile y la Santa Sede; relaciones diplomáticas –casi bicentenarias– con la Santa Sede, reconociéndose al nuncio apostólico el carácter de decano del Cuerpo diplomático; la sede del Poder Ejecutivo (Palacio de La Moneda) cuenta con capilla de culto católico y capellán permanente; manifestaciones religiosas públicas de muy antigua data, como la procesión del *Señor de Mayo*, que tiene lugar ininterrumpidamente en la capital, desde 1647.

Situación en general: cristianos y otras comuniones

El Congreso Nacional aprobó diversos textos legales que reconocen y amparan la libertad religiosa: modificó la legislación laboral para favorecer el descanso de los trabajadores dependientes del comercio en Navidad y otras festividades; previo acuerdo con la autoridad eclesiástica; se reemplazó el feriado civil de Corpus Christi a otro asociado a la Virgen del Carmen, patrona de la República; se autorizó la erección de monumentos en diversos lugares del país para honrar la memoria de dos obispos católicos fallecidos (uno actualmente en proceso de canonización) y se concedió la nacionalidad chilena a un obispo luterano. El gobierno nombró a una pastora como capellana para los fieles evangélicos que se desempeñan en las oficinas de la sede del Poder Ejecutivo y sus familias. Además, se declaró el Día Nacional de la Biblia solicitado por organizaciones protestantes y evangélicas y se han autorizado colectas a favor de diversas organizaciones religiosas o de sus iniciativas apostólicas como una forma de propender a su financiación.

Se ha anunciado la preparación de un proyecto de ley para modificar la regulación vigente en materia de personalidad jurídica de organizaciones religiosas, que pretende subsanar su debilidad en cuanto a evitar la conformación de sectas que atenten contra la libertad religiosa y pretendan el lucro de sus dirigentes.

Persecución insidiosa o discriminación que sufren los católicos

En lo que respecta al derecho a la vida, el Gobierno ha procurado favorecer el acceso general de la población a fármacos que considera anticonceptivos, pero que según sus detractores –entre los que destaca el episcopado chileno– la evidencia científica permite afirmar que existe riesgo de aborto con su ingesta. La última medida consistió en incorporarlos en un plan general estatal relativo a la fecundidad, lo que permitió que fueran entregados incluso a menores de edad sin conocimiento, ni consentimiento de sus padres. El decreto supremo gubernamental fue impugnado por un grupo de parlamentarios y se encuentra pendiente el fallo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Algunos parlamentarios de la coalición gobernante han presentado proyectos para legalizar algunas formas de aborto y las uniones homosexuales. Las primeras no han sido admitidas a discusión y las segundas aún no acceden a esta en el Congreso Nacional. Un grupo de diputados de diversos partidos políticos conformó el Frente Parlamentario por la Vida para oponerse a iniciativas legislativas que constituyan un atentado contra esta. Se encuentra en discusión parlamentaria un proyecto de ley que «establece medidas contra la

discriminación» y que busca incorporar como definición de discriminación arbitraria, las distinciones fundadas en la orientación sexual también llamada «de género», y establecer una figura penal sancionatoria.

Son motivo de preocupación hechos como los siguientes: la publicación de artículos de prensa en que se reveló el diálogo sostenido durante una confesión simulada; el haber recurrido a fotomontajes con los rostros de autoridades eclesiásticas o la polémica exhibición, en 2007, de la serie «PapaVilla» (*Popetown*) en un canal de televisión por cable: el Consejo Nacional de TV por mayoría consideró que no se trataba de una ofensa a la fe católica. El mismo Consejo sancionó a un canal de televisión porque afectaba a la honra de un pastor evangélico en el contexto de un programa de investigación.

Además, aunque se trata de casos aislados, algunas sentencias de tribunales nacionales han impuesto actos de culto (v.gr. asistencia a la eucaristía dominical) a los responsables de conductas ilícitas. Resultan preocupantes ya que suponen reconocer jurisdicción a los tribunales civiles respecto de las conciencias, vulnerando la esencia de la tradicional libertad de culto.

Por último, se dio el caso de un juicio por una profesora de religión lesbiana. Los tribunales reconocieron la atribución de las autoridades religiosas para determinar la idoneidad moral de los profesores de religión (exigida por las normas estatales aplicables), de cualquier culto, conforme a las exigencias de la respectiva confesión.

1. El Partido y las religiones

El año 2008 es el de los Juegos Olímpicos de Pekín. Del 8 al 24 de agosto, millones de personas de todo el mundo visitarán China para ver las Olimpiadas y también presenciarán la vida cotidiana de este país. Ante la mirada del mundo entero, China intenta ofrecer una imagen lo más eficiente, moderna, acogedora y abierta posible. La publicidad china presenta los Juegos Olímpicos como el culmen de la modernización del país y a China, como «pareja a todos los demás países». Por esta razón, sus líderes se cuidan, también en el ámbito religioso, de no provocar tensiones, críticas o conflictos.

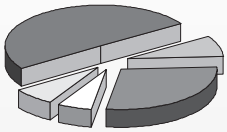
La libertad religiosa durante los Juegos Olímpicos

A muchas comunidades religiosas (protestantes, budistas tibetanos, Falung Gong, etc.), estos Juegos Olímpicos les brindan la oportunidad de poner a prueba el grado de libertad religiosa existente en China, razón por la que llevan ya tiempo preparándose para aprovechar este período para evangelizar a la población, distribuir libros y material didáctico de contenido religioso y reunirse con los miembros chinos de sus comunidades.

La reacción china a estas presiones ha sido inmediata y se ha traducido en una serie de avisos e instrucciones para la admisión de los atletas y turistas extranjeros. En este sentido, el grupo directivo del Comité Olímpico de Pekín subrayó la prohibición de «importar material de propaganda religiosa». Frente a las críticas de la comunidad internacional, que interpreta esto como una prohibición total, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha precisado que «los extranjeros pueden traer objetos o material religioso, tanto impreso como audiovisual, para su uso personal», añadiendo que «el derecho a la libertad religiosa está protegido por la Constitución y la legislación chinas» (*Xinhua*, 8 de noviembre de 2007).

Esto significa que durante las olimpiadas de Pekín no habrá cambio alguno de la normativa en vigor para las actividades religiosas, por lo que seguirá estando prohibido importar textos de Falun Gong, considerado en China un «culto maléfico» ilegal. Tampoco se podrán distribuir Biblias o libros religiosos y se continuará con la persecución de toda actividad que apoye al Tíbet y al Dalái Lama, así como las reuniones con creyentes de comunidades clandestinas. También queda prohibida cualquier relación libre no supervisada entre comunidades chinas y extranjeras. Todos los contactos deben estar regulados –y registrados– por las respectivas Asociaciones Patrióticas.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Agnósticos 50,3%
Religiones chinas tradicionales 28,5%
Budistas 8,4%
Cristianos 7,1%
Otros 5,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

8.000.000*
*estimado

Hong Kong	349.000
Macao	28.000
Taiwán	304.000

SUPERFICIE
9.560.175 km²

POBLACIÓN
1.330.297.000

REFUGIADOS
301.078

DESPLAZADOS

La página web de los Juegos Olímpicos de Pekín (www.beijing2008.cn) solo contiene la indicación de no introducir en el país «material peligroso, sangre, animales infectados y material "perjudicial para la política china"». En una nota posterior aparece la siguiente precisión: «Se recomienda no traer más de una Biblia en cada viaje a China» (cfr. http://en.beijing2008.cn/22/69/article212026922.shtml).

El politburó y el resurgimiento religioso

Sin embargo, el Partido está dedicando cada vez más atención a las religiones y a su evolución e influencia en la sociedad. El 18 de diciembre de 2007, por primera vez en la historia de la China popular, en una sesión plenaria del politburó del Partido Comunista Chino (PCCh), se abordó formalmente el tema de la religión sin nombrarla con los habituales clichés marxista-leninistas tales como «opio del pueblo». Según un breve comunicado de la agencia *Xinhua* (19/12/2007), el mismo Hu Jintao, secretario general y presidente de la República, resaltó en su intervención programática preparada para la ocasión el papel positivo de la religión en la creación de una «sociedad armoniosa» (uno de sus lemas favoritos a la hora de describir un país en el que reine un bienestar general, en el que la distancia entre ricos y pobres se vaya cerrando y se promueva un desarrollo respetuoso con el medio ambiente). Según fuentes confidenciales de *AsiaNews*, la decisión de mencionar las religiones y su contribución vino dada por dos factores:

a) El temor a que en China ocurra lo mismo que en Birmania, un país que mantiene buenas relaciones con China y en el que, en el verano de 2007, las manifestaciones y protestas contra la subida del coste de vida, a las que se sumaron protestas contra la Junta Militar, fueron iniciadas precisamente por los monjes budistas y desembocaron en un enfrentamiento violento entre el Ejército y la población. También en China el budismo es la religión más extendida y normalmente se registran al menos 300 manifestaciones diarias que terminan en enfrentamientos violentos con la policía y que son convocadas debido al coste de vida, la apropiación de tierras y casas, problemas relacionados con la polución, etc.
b) El gran renacimiento de la religión en la sociedad china e incluso en el seno del Partido.

Da la impresión de que este pleno del politburó se celebró para preparar una estrategia dirigida a controlar los poderes religiosos y que resultara eficaz contra posibles alianzas entre las comunidades religiosas y los ciudadanos descontentos. Dicha estrategia cobró aún más urgencia al descubrirse que el Partido ya no es capaz de controlar directamente la vida religiosa de los chinos.

Según la agencia de noticias protestante *Forum 18* (citada por *AsiaNews*, 15/12/2006), es precisamente la pretensión del Partido de controlar todas las actividades religiosas –mediante el registro del personal y de los lugares de culto en la Administración Estatal de Asuntos Religiosos y a través del control de las Asociaciones Patrióticas– lo que anima a muchos creyentes a ampliar el número de comunidades no registradas y, por tanto, clandestinas.

Un análisis más detenido revela un desarrollo imprevisto: según estudios de dos profesores de la Universidad Normal de Shanghái, Tong Shijun y Liu Zhongyu, en China hay al menos 300 millones de creyentes, es decir, más del triple del número estimado hace algunos años por el Gobierno (cfr. *People's Daily* y *AsiaNews* 7/2/2007), siendo la religión que más ha crecido el cristianismo, que representa al 12% de todos los creyentes (40 millones de personas declaran ser seguidoras de Cristo). En 2005, Pekín calculaba que había unos 16 millones de cristianos, mientras que a finales de los noventa –una vez más, según datos gubernamentales– había poco más de 10 millones.

Según Liu, este fenómeno afecta sobre todo a las zonas rurales, si bien «la pobreza no es la motivación que mueve a los nuevos creyentes, pues la mayoría de ellos procede de las regiones costeras, más poderosas y desarrolladas». También la edad media de los creyentes es más baja: cerca de dos tercios de los entrevistados tienen edades comprendidas entre los 16 y los 35 años, mientras que solo un 9,6% tiene 55 años o más. Las razones de este despertar religioso también son interesantes: para el 24,1% de los entrevistados, la religión «muestra el camino verdadero de la vida», mientras que un 28% opina que «ayuda a curar enfermedades y a evitar catástrofes, a la vez que asegura una vida mejor».

Estos datos confirman numerosos testimonios de obispos cristianos que hablan de una «gran sed de Dios», sofocada durante décadas y siglos por el materialismo marxista y el materialismo confuciano.

La cuestión es que este renacimiento religioso también afecta al Partido mismo. Según datos publicados por *Epoch Times* (12/11/2005), al menos 20 de los 60 millones de miembros del Partido profesan algún tipo de religión.

Un estudio secreto de la Comisión Disciplinaria del Partido del que se ha tenido noticia en Occidente revela que en las ciudades el número de miembros del Partido implicados en actividades religiosas asciende a 12 millones, y que, de estos, al menos 5 millones practican con regularidad una religión; en las zonas rurales son 8 millones, de los cuales al menos la mitad participan con regularidad en actividades religiosas. En algunos casos, el fenómeno afecta a todos los niveles del Partido, y en un número significativo de casos, incluso a todo el grupo directivo local. Con el fin de evitar problemas con la Dirección nacional, algunos cargos de rango medio y superior del Partido han convertido una habitación de sus casas en una iglesia doméstica clandestina.

Este resurgimiento religioso no afecta solo al cristianismo o a las grandes religiones. Un estudio de la Escuela Nacional de Administración china de finales de 2006 muestra que un 28% de los miembros considerados ateos en el Partido Comunista cree sin embargo en la fisiognomía (estudio del carácter a través de la fisonomía del individuo); un 18% recurre a la antigua filosofía de Zhou Gong para la interpretación de los sueños; un 13,7% cree en la astrología y un 6% utiliza el I Ching para adivinar el futuro. Solo una minoría, eso sí, poderosa, del 47% declaró no creer en lo que considera como «supersticiones».

Todo esto también es indicio de la desconfianza de las personas hacia el Partido y su ideología. Wang Changjiang, profesor de la Escuela Central del Partido, afirma que estas

prácticas «supersticiosas» tienen éxito porque la «ideología revolucionaria» comunista ha resultado insuficiente a la hora de explicar la realidad cotidiana (cfr. *AsiaNews* 24/5/2007).

En un intento de contrarrestar la oleada religiosa en sus propias filas, el PCCh lanzó hace más de cuatro años una campaña dirigida a difundir el ateísmo a través de la radio, la televisión, Internet y conferencias en la Universidad. Además, en 2006 financió con 20 millones de euros una campaña para reavivar el marxismo. No obstante, algunos miembros del Partido siguen convencidos de que las religiones pueden contribuir a la armonía, la estabilidad y el desarrollo sociales, por lo que consideran que no hay que combatir su crecimiento, ni impedir a los miembros del Partido que participen en sus actividades.

Aparentemente, los líderes chinos están divididos en cuanto a cómo abordar el tema: por un lado, valoran el papel de las religiones y, por otro, las controlan para que no lleguen a convertirse en un desafío directo a su poder. Quienes rehúyen el control –los creyentes de las comunidades clandestinas– son arrestados, sus Iglesias disueltas y sus templos destruidos. Sin embargo, nunca se les acusa por cargos referidos a prácticas religiosas, sino por «perturbar el orden social».

Apoyo discriminatorio a algunas religiones

Consciente de su pérdida de credibilidad, el Partido está utilizando a algunas religiones para salvaguardar su poder. Así, ayuda, financia y apoya al confucionismo (más bien una doctrina moral que una religión), al budismo y al taoísmo.

Desde 2002 el Gobierno ha destinado 10.000 millones de dólares a la revitalización de la doctrina confuciana erigiendo Institutos de Confucio en China y en el resto del mundo, con la intención de mostrar una cara conocida a la cultura mundial, como respuesta a la crisis moral y espiritual del país. El interés del Partido obedece también al hecho de que la filosofía confuciana –tan despreciada por Mao Zedong– predique ante todo el amor y respeto filiales, la obediencia a las autoridades y el autosacrificio por el bien del clan, siendo todas ellas cualidades que desean promover en la actual China individualista, tan deseosa de escapar al control del Partido (cfr. *AsiaNews*, 7/7/2006).

A mediados de abril de 2007, el Gobierno financió con un millón de dólares una conferencia con dos sedes (Xian y Hong Kong) para promover el estudio del *Tao Te Ching*, el libro más importante del Taoísmo. Al encuentro asistieron Liu Yandong, del Comité Central del Partido, Xu Jialu, vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular y Ye Xiaowen, director de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos.

Según algunos observadores, este patrocinio obedeció a varios motivos: llenar el vacío religioso resultante de la crisis del comunismo, combatir la difusión del catolicismo y el protestantismo, promover una religión «específicamente nacional» y no extranjera, difundir un credo para el cual no actuar en la sociedad es un ideal, y promover la imagen de China en el exterior (cfr. *South China Morning Post*, 30/4/2007).

Del 13 al 16 de abril de 2006, el Gobierno patrocinó la Conferencia del Foro Budista Mundial. En una entrevista de *Xinhua*, Ye Xiaowen declaró: «El budismo puede ofrecer una "contribución particular" [a una sociedad armoniosa], porque tiende a un ideal de armonía más cercano a la percepción china […]. Como país responsable, China tiene una visión propia y una política precisa en la promoción de la armonía mundial. El poder religioso [*sic*] es una de las fuerzas sociales de las que China puede extraer apoyo» (cfr. *AsiaNews* 11/4/2006).

Detención de activistas religiosos que luchan por los derechos humanos

Lo que más teme China es una alianza entre el activismo religioso y el activismo socio-político, similar a la de Birmania o las constituidas en muchas ocasiones en la historia del Imperio Chino. Con el fin de evitarlo, Pekín no desaprovecha ocasión –funerales de figuras importantes, congresos del Partido, sesiones de la Asamblea Nacional Popular– para arrestar a cientos de disidentes, entre ellos, también a cristianos (de cuya confesión no tenemos datos).

Cabe destacar al abogado Gao Zhisheng, quien en diciembre de 2006 fue sentenciado a tres años de prisión por «subversión contra el Estado». El tribunal que lo sentenció declaró haber recibido una «confesión plena». Como prueba de sus actividades, los jueces señalaron los nueve artículos firmados por el abogado y publicados en varias páginas de Internet, entre los que destacaban las tres cartas abiertas al presidente Hu Jintao y al primer ministro Wen Jiabao, en las que el activista exigía más libertad religiosa y menos corrupción. Gao, en su día abogado modelo del Partido Comunista, se ha convertido con el transcurso de los años en un activista de derechos humanos que defiende a cristianos, uigures, miembros de Falun Gong, campesinos y víctimas de la injusticia (cfr. *AsiaNews* 5/1/2007).

Otra personalidad digna de ser mencionada es Hua Huiqi, líder de una iglesia doméstica cristiana y activista en favor de los derechos humanos que combate la expropiación de casas en Pekín y que ayuda a muchos habitantes de las provincias a presentar reclamaciones al Gobierno. La última vez que fue puesto en libertad (bajo vigilancia) fue en julio de 2007, tras cumplir una sentencia de seis meses de prisión por «obstrucción a la justicia». Sin embargo, el 8 de octubre de 2007 le propinaron tal paliza que tuvieron que llevarlo inconsciente al hospital (*AsiaNews*, 12/10/2007).

2. La Iglesia católica en China

Del año 2007 es la carta pastoral del papa Benedicto XVI dirigida a todos los creyentes de la Iglesia católica china, escrita el 27 de mayo y hecha pública el 30 de junio. En ella, el Pontífice analizaba la historia y condición actual de la Iglesia china, y llegaba a afirmar que solo hay una Iglesia, pues los católicos clandestinos (no reconocidos por el Gobierno) y los católicos oficiales (sí reconocidos por el Gobierno) están unidos a la Santa Sede. Al mismo tiempo, pedía muy respetuosamente a las autoridades políticas del país que garantizaran la

libertad religiosa a la Iglesia, que permitieran a la sociedad china expresar sus creencias y dejaran a la Santa Sede la última palabra en lo relativo a los nombramientos de obispos, tal y como también lo requieren varios documentos europeos, entre ellos, los de la ONU [cfr. *Carta…* nota (43)]. Esta necesidad cobró aún más urgencia después de los acontecimientos ocurridos en 2006, cuando la Asociación Patriótica (AP) y el Ministerio de Asuntos Religiosos insistieron en ordenar a tres obispos sin permiso de la Santa Sede y amenazaron con la ordenación de varios más. La Carta declara que interferir de este modo en la vida de Iglesia es «inconciliable con la doctrina católica» [cfr. *Carta…*, nº 7 y nota (36)], pues aspira a crear una Iglesia independiente del Papa.

La Carta del Papa llegó pocos meses después de un encuentro en el Vaticano sobre la Iglesia en China (19-20 de enero), que reunió a personalidades de la Curia Romana con obispos y cardenales de Hong Kong, Taiwán y Macao. También en este caso se señaló la evidente ambivalencia del Gobierno en relación con los asuntos religiosos (cfr. arriba).

Fuentes de *AsiaNews* (9/10/2007) revelaron que en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores varias personalidades muy importantes definieron dicha Carta como «un buen documento, bien traducido, una labor de expertos capaz de abrir la vía del diálogo». En cambio, la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR), la Asociación Patriótica (AP) y el Frente Unido adoptaron una postura diferente. Según algunos diplomáticos occidentales, el secretario general de la AP, Antonio Liu Bainian, describió la Carta como un «pésimo documento», «mal traducido al chino» y «peligroso desde un punto de vista político». De ahí que impidiera toda difusión de la Carta y la retirara de las páginas *web* chinas, además de imposibilitar el acceso a los sitios en Internet del Vaticano y de otras agencias que publicaron la Carta.

Con ocasión de la celebración del 50.º aniversario de la fundación de la AP (agosto de 1957), el Frente Unido, la OAR y la AP organizaron conferencias y cursos en varios lugares del país, invitando a sacerdotes, religiosas y obispos. El tema era la modernización de la Iglesia (financiación, reorganización, seminarios,…), pero también la Carta del Papa. En dichos actos, Liu Bainian atacó violentamente el documento papal, calificándolo de nuevo intento «imperialista» para «colonizar» a la Iglesia en China, comparable a todo lo acaecido en el pasado con las potencias coloniales. En opinión de Liu Bainian, el requerimiento del Pontífice en relación con la libertad religiosa y la independencia para nombrar a los obispos es equiparable a la experiencia de las «concesiones» extranjeras, consistentes en los territorios sustraídos al control del Gobierno central y conquistados por la fuerza por las potencias occidentales en el siglo XIX (*ibídem*).

En el distrito de Qingxiu, cerca de Nanning (Guangxi, suroeste de China), la policía se incautó de ejemplares de un boletín parroquial que contenía pasajes de la Carta y los destruyó. La filial de Nanning de la OAR lanzó una campaña contra la «intrusión del Vaticano en la vida de Iglesia», para lo que impuso a los sacerdotes católicos sesiones políticas y de mentalización con el fin de «hacerles ver su error», a saber, el de haber publicado y distribuido la Carta del Papa entre los católicos chinos (*ibídem*).

Trabas a las ordenaciones episcopales; detenciones y violencia contra la Iglesia clandestina

La misma dualidad y ambigüedad afectó a algunas ordenaciones episcopales de 2007. El 8 de septiembre en Pekín, el 30 de noviembre en Yichang (Hubei) y el 4 de diciembre en Cantón (Guangdong) fueron ordenados los obispos de estas importantes diócesis, mientras que el 8 de septiembre en Guizhou y el 21 de diciembre en Ningxia fueron nombrados dos obispos auxiliares; todos estos nombramientos se realizaron –como anunció el Vaticano– previa aprobación de la Santa Sede. Sin embargo, su ordenación se había retrasado durante meses –la de Cantón, por más de un año– debido a las trabas interpuestas por la AP, que pretendía incluir entre los obispos ordenantes a prelados que no estaban en comunión con la Santa Sede.

Por un lado, el Gobierno central parece aceptar cierto grado de influencia del obispo de Roma a la hora de elegir a los candidatos al Episcopado, pero, por otro, parece incapaz de neutralizar la presencia de la AP, que continúa poniendo impedimentos a las ordenaciones, a pesar de ser una dependencia gubernamental.

Pese a las tímidas señales conciliatorias entre China y el Vaticano, las políticas de control absoluto sobre la Iglesia católica parecen prevalecer, como demuestran los continuos arrestos de sacerdotes y obispos de la Iglesia no oficial, pero también los secuestros de obispos oficiales.

El 14 de noviembre, el P. Wang Zhong de la Diócesis de Xiwanzi (Hebei) fue sentenciado a tres años de prisión por organizar la celebración de la consagración de una iglesia en Guyuan. En un informe del proceso enviado a *AsiaNews* (22/11/2007) se recalca que se trataba de una iglesia legal construida con el permiso de la Oficina de Asuntos Religiosos. Sin embargo, el clérigo era un sacerdote clandestino, no registrado por la AP. El P. Wang fue arrestado el 24 de julio de 2007, tras lo cual permaneció recluido en total aislamiento y sin la posibilidad de recibir visitas. Tampoco se le permitió elegir abogado ni preparar su defensa.

La diócesis de Xiwanzi es una de las diócesis de la Iglesia clandestina. Cuenta con 15.000 creyentes y está situada a unos 260 kilómetros al norte de Pekín, casi en la frontera con Mongolia Interior. Incitada por la AP, la policía lleva unos meses actuando en esta zona, donde ha iniciado una campaña contra los sacerdotes y obispos de la Iglesia clandestina. El obispo auxiliar de la diócesis, Mons. Yao Liang, desapareció tras ser arrestado por la policía el 30 de julio de 2006. Además, hay 20 creyentes y 2 sacerdotes en prisión.

El 25 de noviembre, el rector del seminario de la diócesis de Yujiang (Jiangxi, China Central), P. Zeng Zhongliang, fue arrestado junto con uno de sus seminaristas, Wang Bin, mientras visitaban la provincia meridional de Guangdong. Actualmente, ambos están en la prisión de Yujiang. Fueron arrestados pocos días después de un encuentro con todos los sacerdotes de su diócesis, organizado por el mismo P. Zeng en la localidad de Fozhou. En dicho encuentro, el sacerdote representaba al obispo de su diócesis, Mons. Tomás Zeng Jingmu (85 años), que también es su tío y que desde hace algún tiempo se encuentra en arresto domiciliario en la sede episcopal (cfr. *AsiaNews*, 27/11/2007).

El orfanato de Wuqiu, en Jinzhou (Hebei), gestionado por religiosas y perteneciente a la Iglesia clandestina, acoge a cientos de niños abandonados y, a menudo, discapacitados. Este centro lleva años padeciendo la oposición del Gobierno local, que prohíbe los donativos y que ha advertido a las religiosas y sacerdotes que no deben relacionarse con el exterior, por lo que ha prohibido a los habitantes y amigos que visiten el centro. Además, ha instalado una cámara en la entrada y la policía ha interrogado exhaustivamente a las religiosas. En los últimos meses, varios voluntarios que habían acudido para ayudar y llevar regalos fueron interceptados y multados por la policía. Las religiosas pertenecen a la diócesis de Zhengding, a cuyo obispo, Mons. Julio Jia Zhiguo, siguen arrestándolo a menudo por negarse a formar parte de la AP. Según algunos analistas, la presión ejercida sobre este orfanato es una forma indirecta de presionar al obispo y a sus contactos en otros países (cfr. *South China Morning Post*, 17/12/2007).

Torturas y muerte de algunos obispos prisioneros

El caso más trágico fue la muerte de Mons. Juan Han Dingxian, obispo clandestino de Yongnian. Tras dos años en aislamiento, el prelado, que pasó al menos treinta y cinco años de su vida en prisión, falleció en el hospital el 9 de septiembre de 2007. A sus familiares solo los avisaron unas pocas horas antes de su muerte. A primera hora de la mañana posterior a su muerte (acaecida a las 23.00 horas), lo incineraron y enterraron en un cementerio público, sin permitir a los familiares, creyentes y amigos sacerdotes despedirse de él y bendecirle. Según varios católicos de su diócesis, la policía quería «ocultar las pruebas», tal vez de torturas.

Antes de esta fecha ya hubo casos similares. Por ejemplo, el de Mons. Juan Gao Kexian en 2005, el de Mons. José Fan Xueyan en abril de 1992 y el de Mons. Liu Defen, obispo clandestino de Anguo (Hebei), que también murió en 1992.

La comunidad internacional ha condenado en muchas ocasiones a China por las torturas que practica su policía. Manfred Nowak, investigador jefe del Comité contra la Tortura de la ONU, lo confirma en uno de sus informes de 2006, donde denuncia «el extendido uso de la tortura en toda China» y exige «la inmediata puesta en libertad de todos los presos sentenciados por ejercer su derecho a la libertad religiosa o a la de expresión».

En China hay leyes que prohíben la tortura, pero a menudo son ignoradas. En 2004, el Ministerio de Seguridad Pública aprobó una ley que responsabiliza a los policías de las muertes acaecidas durante las detenciones.

Pero lo cierto es que también las personas que son puestas en libertad salen de prisión con enfermedades y completamente extenuados a causa del trato violento en las prisiones. Así también les ocurre a los obispos y sacerdotes que han estado en prisión o en aislamiento: Mons. José Fan Zhongliang de Shanghái, de 87 años de edad, vive enfermo y sigue bajo vigilancia; Mons. Santiago Lin Xili de Wenzhou (Zhejiang), de 86 años de edad, con graves achaques físicos después de tres años en prisión, permanece en aislamiento desde 2002. Dos sacerdotes de Wenzhou, P. Shao Zhumin y P. Jiang Sunian, que fueron puestos en libertad

el verano de 2007, están en tratamiento médico por problemas cardíacos, respiratorios y de oído; todos ellos, consecuencia de la violencia practicada en las prisiones.

Detenciones y desapariciones

Varios obispos clandestinos y oficiales permanecen en aislamiento; de algunos no se sabe nada desde hace años:

1) Mons. Santiago Su Zhimin (Diócesis de Baoding, Hebei), de 74 años de edad, desapareció tras su detención en 1996. En noviembre de 2003 fue visto en el hospital de Baoding, custodiado por policías, donde le atendían por dolencias de corazón y de la vista. A los pocos días, volvió a desaparecer.
2) Mons. Cosme Shi Enxiang (Diócesis de Yixian, Hebei), de 85 años de edad, fue arrestado el 13 de abril de 2001. Mons. Shi fue consagrado obispo en 1982. Había pasado treinta años en prisión. Su última detención había sido en diciembre de 1990, siendo puesto en libertad en 1993. Después permaneció en aislamiento forzado hasta su detención más reciente.
3) Mons. Martín Wu Qinjing, obispo oficial de Zhouzhi (Shaanxi), de 39 años de edad, fue detenido por la AP y está custodiado por la policía desde el 17 de marzo de 2007. Probablemente lo mantengan en aislamiento forzado en Lintong o Xian, y lo obliguen a asistir a «sesiones de estudio». No puede contactar con sus fieles ni con sus obispos. Mons. Wu Qinjing fue consagrado en 2005 por el ya fallecido arzobispo de Xian, Mons. Antonio Li Duan, y con el visto bueno de la Santa Sede, pero no de la AP. Según esta organización de control, que busca crear una Iglesia independiente de Roma, la consagración de Mons. Wu fue ilegal por realizarse bajo el control de «poderes extranjeros».

Entre las detenciones recientes no hay que olvidar la del P. José Lu Genjun, un administrador de la diócesis de Baoding (Hebei), de 47 años de edad, que ya había pasado tres años en un campo de trabajos forzados. Arrestado en agosto de 2004 y luego puesto en libertad, volvió a ser detenido el 18 de febrero de 2006. Desde entonces, no se sabe dónde permanece recluido, sin juicio ni cargos específicos. Fue arrestado junto con el P. Pablo Huo Junlong, de 52 años de edad y también administrador de la diócesis de Baoding. En la actualidad hay al menos 11 sacerdotes detenidos (cfr. *AsiaNews* 18/10/2007).

Bienes confiscados jamás restituidos

Pero la persecución no es solo ideológica, sino también económica. En el desarrollo incontrolado que caracteriza desde hace décadas a este país, una forma de enriquecerse es la especulación inmobiliaria. Y esta es la razón por la que la Oficina de Asuntos Religiosos y la Asociación Patriótica confiscan, venden y utilizan tantas propiedades de la Iglesia católica. El Centro de Estudios del Espíritu Santo de Hong Kong ha calculado que los funcionarios locales, protegidos por sus cargos en el Partido Comunista, se embolsan los beneficios de negocios con propiedades de un valor de 130.000 millones de yuanes (unos 13.000 millones de

euros). En los años ochenta, el Gobierno central aprobó leyes para la restitución de las propiedades confiscadas a sus legítimos dueños (sobre todo durante la Revolución Cultural), pero muchos funcionarios locales las ignoran, por lo que la Iglesia apenas recibe nada.
Parece ser que la especulación es también el motivo secreto que se esconde tras la prohibición de las peregrinaciones al Santuario de Nuestra Señora del Carmelo de Tianjiajing (Henan) y la confiscación posterior del complejo del santuario. Esta peregrinación, realizada por primera vez en 1905 e interrumpida tan solo durante la Revolución Cultural (1966-1976), congregaba entre 40.000 y 50.000 personas cada año. En mayo de 2007, el Gobierno provincial de Henan la prohibió; el Gobierno de la ciudad de Anyang (la diócesis que alberga el santuario) revocó el permiso al santuario y la peregrinación, que calificó de «actividades religiosas ilegales», y aprobó una resolución que niega el uso del suelo público a la Iglesia de Anyang, requisando también el recinto del santuario. Además, ha habido amenazas de hacer saltar por los aires todo el complejo, incluidas las estaciones del Vía Crucis y una imagen de la Virgen de principios del siglo XX. Este santuario ya había sido parcialmente destruido por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y por la Guardia Roja (cfr. *AsiaNews*, 12/11/2007).

3. La Iglesia protestante en China

El Gobierno central teme que durante los Juegos Olímpicos de Pekín haya enfrentamientos violentos o manifestaciones de carácter religioso que escapen al control policial. Entre los grupos que presuntamente serían los más proclives a organizar actos similares están los cristianos protestantes, por dos razones, una externa y una interna.
La razón externa es que en los últimos dos años miles de protestantes brasileños y estadounidenses han estado preparándose a conciencia para evangelizar el país, pensando que con motivo de las Olimpiadas iba a ser más fácil obtener visados para China. El portavoz del Consejo Cristiano Chino, el pastor oficial Cao Shengjie, ha advertido a todos los misioneros extranjeros que «respeten las reglas del país» que no permiten realizar actividades evangelizadoras sin permiso previo. A los extranjeros se les prohíbe organizar cualquier tipo de actividad religiosa (*AsiaNews*, 30/5/2007). Todo ello conculca uno de los principios de la libertad religiosa, a saber, la libertad de reunirse con una persona que profesa la misma fe aunque sea de otra nacionalidad.
La razón interna radica en que los protestantes son el grupo más numeroso y más difícil de controlar de todos los cristianos chinos: según las estadísticas oficiales, son un total de 16 millones de creyentes. Todas las confesiones protestantes están integradas en el Movimiento de las Tres Autonomías (MTA) que, de forma análoga a la Asociación Patriótica en el caso de los católicos, asegura su obediencia al Partido. Sin embargo, y gracias a una extendida evangelización financiada por grupos poderosos afincados en EE.UU., Corea y Australia, la población protestante sobrepasa los 50 millones de creyentes (los más optimistas hablan de más de 80 millones). El desequilibrio entre cristianos reconocidos y no reconocidos, considerados clandestinos, provoca una dura reacción por parte del Gobierno, que ahora exige

la absorción de las comunidades clandestinas por el MTA o su eliminación. Con ello, el Gobierno contraviene una resolución de la ONU que considera discriminatoria la distinción entre actividades religiosas «legales» (por estar reconocidas por el Estado) e «ilegales» (por no estarlo).

Campaña para destruir las comunidades protestantes clandestinas

Un documento secreto acerca de la campaña gubernamental contra las Iglesias no registradas del Partido Comunista Chino de Hubei fue traducido y publicado en su totalidad el 13 de noviembre de 2007 por *China Aid Association*, una organización con sede en EE.UU. que denuncia la persecución religiosa en China (cfr. *Secret Document Reveals Chinese Government's Campaign against Unregistered Churches* en www.chinaaid.org).

El documento está fechado el 24 de julio de 2007 y procede del distrito de Duodao del municipio de Jingmen (Hubei). El editor ha borrado el número de serie para impedir que pueda ser identificada la persona que lo envió al extranjero. De hecho, el documento, impreso en copias numeradas, contiene instrucciones sobre la confidencialidad del contenido y la prohibición de revelárselo a nadie del exterior.

El texto trata solo de la campaña de normalización implementada a escala local en Jingmen del 15 de junio al 30 de noviembre, pero revela que su origen está en los documentos redactados por los Gobiernos central y provincial tras un encuentro de la Conferencia de Trabajo Cristiana Nacional del Gobierno (conocido como Conferencia 601 y celebrada el 1 de junio de 2007), con la participación de «camaradas en posiciones de liderazgo en el Gobierno central», del Frente Unido y la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, lo cual implica que la campaña tenía alcance nacional.

Su objetivo era «combatir actividades que entrañen la infiltración de fuerzas extranjeras hostiles bajo el manto de la religión cristiana y salvaguardar la estabilidad en la sociedad y en el ámbito religioso». La cooperación entre la Oficina de Asuntos Religiosos y la «seguridad pública» debía arrojar «buenos resultados a la hora de hacerse con el control sobre emplazamientos y encuentros de misioneros no autorizados». En la práctica, esto equivalía a la integración de todas las comunidades clandestinas en el Movimiento de las Tres Autonomías, única expresión legal del cristianismo protestante en China.

El documento reconoce la existencia de «lugares ilegales» de «numerosa congregación» y sugiere que habría que alcanzar una «normalización de las actividades cristianas» mediante una «estandarización del sistema de registro de emplazamientos cristianos», de «actividades cristianas» y de «pastores». De esta forma se buscaba garantizar la «educación de la mayoría», para «aislar y eliminar a las pequeñas minorías» y ofrecer una «educación ideológica paciente y exhaustiva».

Para lograr dicho resultado, el documento recomienda empezar por una amplia «investigación» sobre «lugares de encuentro, participantes, emplazamientos y sus estilos»; verificar «si existe infiltración de poderes extranjeros o una labor misionera clandestina que entrañe supersticiones feudales o herejías». Dicha investigación debía ocuparse también de «los

contenidos de los sermones, la vida personal y el perfil de los misioneros, sus fuentes de ingresos, situación económica, sistemas de actividades, los miembros más importantes y la gente ordinaria involucrada».
La «normalización» se alcanzaría «con la inscripción de lugares de encuentro, reemplazando lugares privados por iglesias, unificando diversos emplazamientos y persuadiendo a la gente de que los cierren y los cancelen».
«En cuanto a quienes se nieguen a modificar su comportamiento y a poner fin a sus actividades […] las fuerzas de seguridad públicas y la Oficina de Asuntos Religiosos deben trabajar conjuntamente para frenar de forma decidida a estas personas».
El documento no presenta ninguna novedad en lo relativo a la política religiosa. Sigue las Regulaciones sobre Actividades Religiosas aprobadas en 1994 por el primer ministro Li Peng (conocido como el Carnicero de Tiananmen) y actualizadas y revisadas en 2005: se continúa insistiendo en la distinción entre actividades religiosas «normales» e «ilegales», donde la «normalidad» se garantiza previa aceptación del control estatal. Esta distinción contraviene la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En 1994, el enviado de la ONU, Abdelfattah Amor, redactó un informe sobre la intolerancia religiosa en China, en el que se condenaba la distinción del Gobierno chino entre «actividades religiosas normales» y «actividades anormales o ilegales». En opinión de Abdelfattah Amor, dicha distinción es discriminatoria, por lo que debe ser eliminada de la legislación y de la práctica.
Lo que está ocurriendo en varios lugares de China es resultado de esta campaña. Según *China Aid Association*, el Gobierno detuvo en el año 2007 a 1.958 creyentes, pastores y laicos, de las Iglesias protestantes no oficiales. Además, la organización informa de que en 2007, con los Juegos Olímpicos cerca, la persecución de los protestantes se incrementó en un 30,4% frente a 2006, sumando un total de 60 incidentes.

Violencia

Según informó *China Aid Association* (25 de diciembre de 2007), en la Nochebuena de 2007, la policía de Hubei arrestó a un grupo de huérfanos y cooperantes cristianos. Las autoridades encerraron a los niños en un hotel y «convencieron» al propietario del terreno sobre el que se erige el orfanato de que desahuciara a los arrendatarios. El pastor Ming Xuan Zhang, a cargo de los huérfanos, ya no puede encontrar un terreno o alquilar un lugar, porque la policía ha mandado a la población que no le ayuden.
El pastor Zhang desempeña un papel muy importante en las iglesias domésticas chinas no oficiales. Conocido por el afectuoso apelativo de Bike, este líder protestante ha sido arrestado en doce ocasiones. En noviembre de 2006, el presidente estadounidense George W. Bush quiso reunirse con él durante su visita oficial a China, pero el encuentro no fue posible a causa de la «desaparición» de Zhang: la policía lo había arrestado y mantenido oculto durante la visita de Bush.

El 5 de diciembre de 2007, un grupo de policías y miembros de la Oficina de Asuntos Religiosos provincial realizaron una redada en una iglesia doméstica en Kunming (Yunnan), arrestando a todos los presentes. Tras inspeccionar el edificio, los policías quemaron cientos de libros religiosos (incluidos varios ejemplares de la Biblia) y los documentos de identidad de tres cristianos. La policía obligó al propietario del terreno del templo a desahuciar a los arrendatarios. Según el derecho penal chino, la policía debe dejar constancia de cualquier confiscación en un documento oficial, con el fin de establecer el tamaño y valor de las pruebas en el juicio. Sin embargo, en Kunming los agentes no siguieron este procedimiento.

El 23 de enero de 2008, una mujer de dicha comunidad acudió a la comisaría del distrito para exigir una compensación por los libros quemados. La policía le propinó tal paliza que hubo que trasladarla, inconsciente, a un hospital.

Una dirigente comunista de Baoding (Hebei) que se había convertido al cristianismo perdió el trabajo y su cargo en el Partido por acoger en la escuela comunista que ella misma dirigía un curso de Estudios Bíblicos y por participar en él. Al encuentro, celebrado el 1 de enero de 2008, asistieron 50 cristianos (abogados, profesores, escritores, periodistas y artistas, entre otros), que fueron llevados a comisaría e interrogados. Geng Sude, una protestante de 55 años de edad, confirmó que en febrero de 2008 el Comité del Partido la cesó en su cargo de vicedirectora de la escuela comunista local y la despidió. La afectada declaró a *Reuters*: «No entiendo la decisión del Partido; no he dicho nada contra el Gobierno ni contra China y tampoco he infringido la ley».

El 7 de febrero de 2007, la policía de la ciudad de Shanghuang (Jiangsu) irrumpió en el domicilio de Tan Jianwei, un cristiano protestante de 36 años de edad, anfitrión de un encuentro de oración. Los agentes llegaron acompañados de representantes de la Oficina de Asuntos Religiosos provincial y de miembros del Escuadrón para Protección Nacional.

El grupo irrumpió en el apartamento armado y sin orden judicial, y los policías pidieron los documentos de identidad y fotografiaron a todos los presentes. Varios cristianos fueron golpeados por negarse a mostrar sus documentos. Tras confiscar varios ejemplares de la Biblia (sin entregar el recibo exigido por la ley china), los agentes se llevaron detenidas a tres personas para «realizar pesquisas». En la comisaría, les obligaron a firmar un documento en el que se comprometían a no celebrar más servicios religiosos en casa de Tan Jianwei, so pena de sufrir «graves consecuencias».

Detenciones y campos de concentración

China Aid Association informó del arresto de 270 líderes protestantes no oficiales, culpables de haber participado en «un encuentro religioso ilegal» en el distrito de Hedeng (cerca de la ciudad de Linyi, en la provincia de Shandong) el 7 de diciembre de 2007. Actualmente, unos 150 cristianos permanecen recluidos en una prisión estatal. Los pastores se habían reunido para estudiar la Biblia, cuando 50 agentes de la policía –procedentes de doce ciudades de la provincia– irrumpieron en el lugar de reunión. Los agentes les vendaron los ojos

y los esposaron de dos en dos, para luego trasladarlos a la prisión local, donde fueron interrogados. La policía hizo su aparición en coches blindados y no permitió que nadie abandonara la zona. Los 120 cristianos puestos en libertad tuvieron que pagar una multa de 300 yuanes (unos 30 euros) en concepto de «tasa de interrogatorio».

Tras permanecer desaparecidos durante más de dos meses, nueve líderes protestantes reaparecieron en octubre de 2007 en campos de trabajo chinos. Entre ellos, también estaba la Sra. Li Mei, de 42 años de edad, atada a una cama y obligada a someterse urgentemente a una histerectomía a causa de las torturas infligidas en prisión. Estos cristianos habían sido arrestados el 15 de julio durante una ceremonia religiosa en un domicilio particular y fueron condenados el 6 de agosto. Según los jueces del tribunal de Enshizhou (Hebei), eran culpables de «crímenes contra el Estado organizados en encuentros de un culto maléfico». Nadie informó a sus familiares sobre su arresto y las sentencias. Los protestantes fueron trasladados a varios *laogai* (campos de trabajos forzados) de la provincia para su «reeducación por el trabajo». En el documento que presenta las pruebas se lee: «La prueba de su culpabilidad radica en haber cantado himnos cristianos en los pueblos circundantes, haber mostrado una película sobre Jesús en una residencia de ancianos y haber rezado conforme a su culto diabólico por la recuperación de un anciano enfermo».

En junio de 2007, las autoridades de Shandong condenaron a un año de «reeducación por el trabajo» a dos líderes de iglesias evangélicas domésticas –Zhang Geming y Sun Qingwen–, por «utilizar un culto diabólico para obstruir la ley». Ambos misioneros, procedentes de Henan, habían sido arrestados el 15 de junio junto con otros cuatro líderes y fueron condenados a cumplir la pena en un campo de Jining. Finalmente, se los puso en libertad el 1 de julio tras pagar una multa de 10.000 yuanes (unos 1.000 euros).

Pronto, otros dos cristianos de Shanxi también serán condenados a trabajos forzados: Zhou Jieming y Niu Wenbin, quienes fueron encarcelados el 10 de junio pasado bajo la sospecha de «utilizar un culto diabólico para obstruir la ley». Ambos pastores fueron arrestados cuando, junto con otros doce pastores cristianos locales, distribuían Biblias en la comarca de Jiaocheng. Cuatro de ellos fueron puestos en libertad ese mismo día, mientras que otros seis permanecieron en prisión durante seis días sin cargo alguno.

La pena de muerte

A mediados de noviembre de 2006, los líderes del grupo protestante Tres Grados de Siervos fueron condenados a muerte y ejecutados sin pruebas que los incriminaran. Los tres cristianos (Xu Shuangfu, Li Maoxing y Wang Jun, de 60, 55 y 36 años de edad, respectivamente) murieron en una prisión de Heilongjiang, y sus familiares solo fueron informados tras la ejecución para que recogieran sus cenizas. Tampoco fueron advertidos sus abogados, pese a haber presentado un segundo recurso de apelación tras perder el primero el 18 de octubre de 2006.

En julio de 2006, el Tribunal Intermedio Popular de Shuangyashan (provincia oriental de Heilongjiang) condenó a muerte por asesinato a los tres hombres; en el curso del procedimiento legal, la policía acusó a otras catorce personas. Entre estas, Zhang Min (35), Zhu Li-

xin (37) y Ben Zhonghai fueron condenados a la pena capital, pero las ejecuciones se suspendieron. A continuación, el juez condenó a otras once personas a penas de prisión de entre tres y quince años.
Según la acusación del Gobierno, Xu Shuangfu –el líder de este grupo protestante con más de 500.000 miembros en todo el país– había asesinado, junto con otros miembros del grupo, a 20 dirigentes del grupo Relámpago de Oriente y robado 32 millones de yuanes (unos 3,2 millones de euros).
Los miembros de Relámpago de Oriente se autodenominan cristianos, pero para muchas comunidades protestantes no son más que «una secta de criminales». La Sra. Zheng, fundadora del grupo, afirma ser la reencarnación de Jesucristo. Muchos de sus seguidores están involucrados en actividades sospechosas.
Para los abogados de Xu, las pruebas presentadas por el Gobierno no demuestran en modo alguno la culpa de su cliente. Entre otras cosas, su confesión fue obtenida mediante torturas, una práctica que el mismo Gobierno chino ha definido como «muy extendida» en sus prisiones (*China Aid Association*).

Deportaciones
Entre abril y junio de 2007, China deportó a más de 100 presuntos misioneros provenientes de Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur, Canadá, Australia e Israel. El nombre de la operación era Tifón n.º 5, y su objetivo, «adelantarse a las actividades de cristianos extranjeros antes de los Juegos Olímpicos de Pekín de agosto de 2008». Las deportaciones afectaron sobre todo a cristianos de Pekín y Xinjiang, Tíbet y Shandong. En Xinjiang fueron deportadas 60 personas, algunas de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. En mayo, al menos 15 parejas cristianas, casi todas americanas, fueron deportadas de Pekín. El 31 de mayo, un israelí y un estadounidense fueron arrestados in Linyi (Shandong) por participar en un encuentro de oración con 70 líderes de iglesias domésticas. En Pekín, tres cristianos americanos fueron detenidos el 1 de julio y luego obligados a abandonar el país siquiera sin permitírseles contactar con su embajada. Según algunos activistas, estas deportaciones forman parte de la «limpieza previa a los Juegos Olímpicos de Pekín» (*China Aid Association*).

4. La Iglesia ortodoxa en China
En China, la comunidad ruso-ortodoxa está discriminada, pues no es una de las cinco religiones oficiales del país (budismo, taoísmo, islam, cristianismo protestante y cristianismo católico). En 2007 el patriarca de Moscú criticó en repetidas ocasiones al Gobierno de Pekín por no concederle a la Iglesia ortodoxa china plena libertad y reconocimiento (*AsiaNews*, 12/4/2007). El metropolita greco-ortodoxo de Hong Kong, Nikitas Lulias, también criticó a las autoridades chinas por la misma razón (*AsiaNews*, 10/7/2007).
Según datos facilitados por el Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, en China hay unos 13.000 creyentes de la Iglesia ortodoxa, de los cuales unos 400 viven en la capital.

La Iglesia ruso-ortodoxa está presente en China desde hace tres siglos. Las primeras comunidades las formaban emigrantes rusos, principalmente, en el norte del país. En la actualidad, la mayoría de los creyentes siguen siendo de origen ruso. Estas comunidades, que se concentran en cuatro áreas –Harbin (Heilongjiang), donde hay también una parroquia consagrada al Manto Protector de la Madre de Dios; Labdarin (Mongolia Interior), Kulj y Urumqi (Xinjiang)– adquirieron total autonomía de la Iglesia ruso-ortodoxa en 1957. La Revolución Cultural eliminó totalmente la presencia de obispos y sacerdotes. Hasta el día de hoy, los creyentes carecen de sacerdotes; ocasionalmente, se reúnen los domingos para rezar. Sin embargo, en estos momentos, 13 estudiantes ortodoxos chinos estudian en la Academia de Teología Sretenskaya de Moscú y en la Academia de San Petersburgo.

El último sacerdote ortodoxo chino, P. Alexander Du Lifu, falleció en Pekín en 2003 a la edad de 80 años. Según información facilitada por el Patriarcado de Moscú, el padre Du, que carecía de iglesia, «ofrecía consejo espiritual en privado». En ocasiones se le permitió oficiar la Liturgia en la Embajada rusa de Pekín. Para su funeral, el Patriarcado de Moscú obtuvo permiso para utilizar la catedral católica de la Inmaculada Concepción (la catedral de Nantang, en Pekín).

5. La comunidad judía en China

La comunidad judía en China está discriminada porque no es una religión oficialmente reconocida. Muchos edificios de los creyentes judíos fueron confiscados bajo Mao Zedong. El rabino principal de Israel solicitó al Gobierno chino que permitiera a los creyentes acudir a la sinagoga de Ohel Rachel en Shanghái, pero no obtuvo respuesta (cfr. *South China Morning Post*, 13/6/2006).

La sinagoga de Ohel Rachel, completada en 1920, puede acoger hasta 700 creyentes; a principios de los años treinta, vivían en Shanghái un millar de judíos sefardíes y más de cinco mil asquenazíes, a los que se unieron unos 30.000 exiliados que huían de las deportaciones del periodo nazi.

Tras 1949, el Departamento Municipal de Educación expropió la sinagoga, convirtiéndola en un centro de conferencias, y durante la Revolución Cultural se le asignó un uso industrial. Tras las purgas de Mao, fue reestructurada y convertida en un museo de la presencia judía durante la guerra. Actualmente permanece cerrada al público, pero la comunidad puede visitarla en días festivos.

En 2003 el Gobierno dio permiso para restaurar y modernizar el antiguo barrio judío de Shanghái (Hongkou), pero no para construir sinagogas. En China viven varios miles de judíos, tolerados mientras ejerzan su culto con discreción y sin implicar a los chinos (cfr. AsiaNews, 30/12/2003).

6. El islam en China

En 2007 la tolerancia del Gobierno chino frente a los 21 millones de musulmanes solo fue una cuestión de imagen: con ocasión del Año del Cerdo del zodíaco chino, el Comité Per-

manente del Politburó emitió la orden «de evitar las imágenes de cerdos» en la publicidad y los programas de televisión, «para proteger la armonía entre las diferentes religiones y grupos étnicos». Para contextualizar esta medida, hay que tener presente que tan solo unos meses antes la comunidad islámica internacional se había sublevado por las caricaturas de Mahoma y el discurso de Ratisbona de Benedicto XVI.
La decisión de prohibir imágenes de cerdos también fue un movimiento político-económico: China compra grandes cantidades de petróleo a los países musulmanes de Próximo Oriente, Asia Central y África, por lo que le interesa presentarse, tanto dentro del país como en el extranjero, como muy respetuosa con el mundo islámico y granjearse así su reconocimiento.

Musulmanes uigures

Internamente, China continúa aplicando una política represiva y colonizadora a los uigures (unos 8 millones de musulmanes de origen turco que se concentran en la región de Xinjiang), con el fin de controlar los movimientos separatistas y las infiltraciones de extremistas procedentes de Pakistán y Afganistán. Según un diario de Xinjiang, en 2005, fueron detenidos 18.227 uigures acusados de «amenazar la seguridad nacional», y varios centenares de ellos, condenados a muerte. En enero de 2007, la policía asaltó un campo de entrenamiento y mató a 18 uigures alegando, sin pruebas, que eran terroristas.
En un extenso informe publicado por *Forum 18* en septiembre de 2006, se mencionan los generalizados controles a los que son sometidos los imanes y los jóvenes. Todos los viernes por la mañana, el día santo de los musulmanes, los imanes acuden a la Oficina de Asuntos Religiosos para explicar el contenido de sus sermones y recibir «indicaciones generales». Cada grupo religioso debe estar registrado por la Comisión Religiosa Nacional y el nombramiento de sus líderes debe contar con la aprobación de las autoridades. Dichos líderes están obligados participar en reuniones periódicas en las que reciben pautas de los funcionarios. Normalmente, a los creyentes les está vedado ocupar cargos públicos importantes y enseñar en las escuelas.
Los niños no pueden recibir una instrucción religiosa. A los menores de 18 años no se les permite asistir a los lugares de culto, porque los jóvenes deben «completar su educación y desarrollar su personalidad antes de optar por ser creyentes o ateos». Durante el mes de ayuno del Ramadán, las autoridades escolares obligan a los alumnos y profesores musulmanes a tomar el almuerzo.
También hay noticias de expropiación y destrucción de lugares de culto u otros edificios utilizados para dicho fin por las comunidades musulmanas. Hará unos tres años, durante la remodelación de la zona que rodea la mezquita Id Kah (la más importante de Kashgar), demolieron numerosos restaurantes pequeños y saloncitos de té donde se reunían los musulmanes tras la oración. En Urumqi, la vieja mezquita fue demolida y reconstruida como parte de un centro comercial, entre un local que vende pollo frito y un supermercado Carrefour. Los fieles denuncian que «a veces ni siquiera oímos las oraciones a causa de la música de los locales colindantes».

Los movimientos islámicos como el sufismo y el wahabismo –así como los libros a ellos referidos– están prohibidos por temor a que adopten expresiones políticas.

Según *Forum 18*, la persecución religiosa en la región de Xinjiang obedece, ante todo, a una motivación económica, y su fin es destruir la identidad de la población uigur para luego explotar las materias primas de esta zona rica en petróleo y gas natural. Por esta razón, Pekín lleva años fomentando la migración de chinos de la etnia han a esta zona, una etnia que en estos momentos ya representa al menos al 50% de sus 20 millones de habitantes, además de controlar el comercio y ocupar las posiciones de poder, mientras que los uigures (42%) son mayoritariamente campesinos.

Rebiya Kadeer y sus hijos

Un ejemplo de la persecución que sufren los uigures en China es la situación que atraviesa la familia Kadeer. Rebiya Kadeer, de 59 años de edad, se refugió en Estados Unidos en 2005. Esta mujer de la etnia uigur, miembro de la Conferencia Consultiva Política Popular, fue arrestada en 1999, acusada de haber facilitado al extranjero información descrita como «material que contenía secretos de Estado» sobre la situación en Xinjiang. Una vez en el extranjero, Kadeer también informó sobre los campos de trabajo forzados y las torturas en las prisiones chinas. Por esta razón, China la acusó de confabulación con «conocidos grupos terroristas» (cfr. *AsiaNews*, 13/9/2006).

El 17 de abril de 2007, uno de sus hijos, Ablikim Abdiriyim, fue condenado a nueve años de prisión por el tribunal de Urumqi. Según la acusación, Ablikim había publicado en Internet artículos secesionistas que instigaban a la gente a actuar contra el Gobierno y que distorsionaban la realidad concerniente a los derechos humanos y la política étnica en China. Además, quedó privado de sus derechos políticos durante tres años (en China, los derechos políticos incluyen la libertad de expresión y el permiso para participar en manifestaciones y protestas). Según *Amnistía Internacional*, Ablikim enfermó a causa de las palizas recibidas en prisión, donde se le negó asistencia médica. Según la Sra. Kadeer, a su hijo «ni siquiera se le permitió nombrar a un abogado ni defenderse y el juicio se celebró a puerta cerrada».

En septiembre, otro de sus hijos, Alim Abdiriyim, fue sentenciado a siete años de prisión por evasión fiscal. Un tercer hijo también fue arrestado por el mismo motivo, pero condenado sólo a pagar una multa, y una de las hijas lleva meses en arresto domiciliario (cfr. *AsiaNews*, 18/4/2007).

Musulmanes hui

Los hui (chinos convertidos al islam) son unos 15 millones de personas que se concentran principalmente en Ningxia (China central), Shaanxi, Qinghai y Pekín. El Gobierno siempre ha procedido con mucho tacto con ellos, hasta el punto de subvencionar la peregrinación a la Meca. Sin embargo, en años recientes los hui han encabezado varias revueltas, motivadas

por la desigualdad socio-económica de la China contemporánea, que favorece al grupo étnico de los han (etnia china).
Entre los hui también se ha registrado un incremento del extremismo islámico, debido a la influencia recibida durante las peregrinaciones y al encuentro de la versión hui del islam, propia de China, con ulemas paquistaníes o saudíes más fundamentalistas.
En un intento de controlar este tipo de influencias, China ha dispuesto que Arabia Saudí solo podrá extender visados para la peregrinación desde el Consulado saudí de Pekín y exclusivamente a ciudadanos que estén en posesión de un permiso de la Asociación Patriótica Islámica. Esta nueva norma, en vigor desde 2006 y válida también para los uigures y los hui, ha reducido en muchos miles el número de creyentes que participan en el *haj*. Al Gobierno chino le preocupa el hecho de que incluso entre la población hui –habitualmente tranquila– se esté registrando un extremismo cada vez más poderoso que podría ocasionar tensiones sociales. En muchas zonas hui, en su día célebres por su islam liberal (donde hay incluso mezquitas encabezadas por mujeres imanes), se puede constatar una creciente masificación en los encuentros de oración, un aumento del uso del velo islámico y del número de jóvenes que eligen estudiar árabe y el Corán (cfr. *South China Morning Post*, 4/10/2006).

7. Budismo tibetano en China

Desde la invasión del Tíbet en 1950, Pekín intenta subyugar a la población y a su líder político y espiritual, el Dalái Lama, que huyó en 1959 a India. Presionada por la comunidad internacional, China ha mantenido conversaciones con emisarios del Dalái Lama para abordar su posible retorno al Tíbet, pero siempre ha concluido que el líder budista tibetano «pretende dividir la patria» y prepara la independencia de la región del Himalaya. Lo cierto es que, hace ya varios años, el Dalái Lama abandonó la idea de la independencia, proponiendo, en su lugar, un régimen de semiautonomía para el Tíbet, similar al de Hong Kong siguiendo el lema: un país, dos sistemas.
Además, en Pekín preocupa que la comunidad tibetana del extranjero pueda planificar su entrada por la fuerza en China para dar publicidad a su causa, aprovechando los Juegos Olímpicos. Al menos 30 atletas tibetanos en el exilio han solicitado permiso al Comité Olímpico Internacional para participar en las Olimpiadas bajo la bandera tibetana, solicitud que, no obstante, ha sido denegada.
Pese a que el Dalái Lama se circunscribe de forma creciente a asuntos espirituales, Pekín sigue recalcando su importancia política y critica a todo aquel que lo apoye desde el extranjero (Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, etc.).
Al tener noticia de la posible visita del pasado 13 de diciembre del Dalái Lama al Vaticano, Pekín amenazó con «serias consecuencias para la Santa Sede» (cfr. *AsiaNews*, 2/11/2007).
Dentro del país, China persigue cualquier tipo de conexión con el Dalái Lama. La posesión de fotos o grabaciones de discursos suyos es considerada un delito contra la seguridad del Estado.

Reencarnaciones controladas

Simultáneamente, el Gobierno de Pekín –en principio, ateo– intenta controlar las ceremonias y rituales tibetanos para que las tradiciones budistas queden sometidas al Partido.

Con el fin de preparar la sucesión del Dalái Lama, Pekín ha dispuesto que, a partir del 1 de septiembre de 2007, todas las reencarnaciones de los lama, incluidas las del Dalái Lama, deben obtener el visto bueno del Gobierno.

Ya en 1995, Pekín había intervenido de forma significativa en los rituales y tradiciones budistas. En aquel año, el Dalái Lama reconoció a un niño de 6 años, Gedhun Choekyi Nyima, como la undécima reencarnación del Panchen Lama, a lo cual China respondió con el secuestro del niño y su familia. El Gobierno chino aplicó un método que consideraba más efectivo y realista: el de elegir a otro niño, Gyaincain Norbu. En la actualidad, Norbu se ha convertido en defensor de la política china en Tíbet, al tiempo que Nyima lleva ya doce años secuestrado.

Según informes oficiales, entre noviembre y diciembre de 2007 dos monjes ancianos de 71 años de edad (Gyaltsen Tsepa Lobsang y Yangpa Locho) «se ahorcaron» en el monasterio de Tashilhunpo, sede oficial del Panchen Lama y escenario de una de las manifestaciones más violentas contra el régimen chino jamás registradas en Tíbet. Según varios lamas locales, el Gobierno y los abades del monasterio siempre habían humillado y marginado a estos dos monjes por considerarlos culpables de haber educado a los instigadores de la revuelta (acaecida a principios de los años noventa) y, ante todo, de haber reconocido al undécimo Panchen Lama, más tarde secuestrado por las autoridades chinas. Ambos habían sido acérrimos defensores del Dalái Lama, cuyo sucesor se suponía que debían reconocer.

Torturas y trabajos forzados para los jóvenes

Para escapar al genocidio cultural y religioso, cada año entre tres y cuatro mil tibetanos intentan abandonar el país para refugiarse en India, atravesando Nepal y pagando a contrabandistas que los ayudan a cruzar la frontera. De hecho, resulta imposible obtener un permiso normal de las autoridades chinas. En India, los tibetanos pueden mantener su cultura y, sobre todo, reunirse con su líder espiritual, el Dalái Lama, que vive en Dharamsala junto con el Gobierno tibetano en el exilio. Al menos un 50% de quienes osan realizar este peligroso viaje son niños cuyos padres quieren que asistan a escuelas que mantienen viva la identidad tibetana, algo del todo imposible en China.

Jamyang Samten, un fugitivo del Tíbet de 15 años de edad, cruzó Nepal y llegó el 29 de enero de 2007 al Centro de Refugiados Tibetanos de Dharamsala. Allí informó de que el 30 de septiembre de 2006, la policía china abrió fuego contra 75 tibetanos que intentaban cruzar la frontera con Nepal en el puerto de montaña de Nagpa, a una altitud de 5.800 metros. Murieron la monja Kelsang Namtso (17 años) y un hombre de 23 años de edad. El tiroteo fue hecho público por unos turistas occidentales que lograron filmarlo. Más tarde, 41 de los tibetanos lograron escapar y llegar a India, mientras que los 32 restantes fueron capturados por la policía, entre ellos, Jamyang. Tras el tiroteo, el grupo (compuesto por jóvenes meno-

res de 20 años) logró esconderse en la nieve durante tres días, hasta quedarse sin comida. Cuando salieron de sus escondites, la policía los capturó, los subió a un camión y se los llevó a unos barracones. Durante tres días, los mayores de 15 años fueron interrogados y golpeados. Todos fueron trasladados a la prisión de Shigatse, la segunda ciudad más grande del Tíbet, donde fueron nuevamente interrogados y golpeados, y luego encadenados a un muro. Durante 48 días tuvieron que cavar zanjas y erigir vallas. Después, Jamyang recuperó la libertad y regresó a su casa, pero su deseo de ver al Dalái Lama era tan fuerte que volvió a asumir el riesgo de viajar a India. Finalmente, logró su objetivo pagando a guías nepalíes que lo ayudaron a cruzar la frontera (cfr. *AsiaNews*, 31/1/2007)

Detenciones

A mediados de octubre de 2007, la policía china aplastó violentamente una manifestación de monjes budistas tibetanos que celebraban que se hubiera concedido al Dalái Lama la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

Los agentes de la policía han arrestado a muchos monjes en Lhasa, la capital del Tíbet. En las cercanías de los monasterios de Drepung y Nechung, aislados para mantener a los miles de monjes alejados del resto de la población, ha habido enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas. La represión policial comenzó cuando se percataron de que los monjes estaban pintando de blanco los muros de los edificios, siguiendo un ritual que denota «alegría y purificación». La noticia de estas detenciones no se difundió rápidamente porque las autoridades ordenaron la desconexión de todas las líneas de Internet en Tíbet el pasado 17 de octubre, coincidiendo con la concesión de la medalla. Según Pekín, Estados Unidos «ha cometido un grave error» al condecorar al líder budista, al que califica de «peligroso instigador independentista» (*AsiaNews*, 23/10/2007).

El 1 de agosto, durante los festejos del 80.º aniversario del Ejército Popular de Liberación en Lithang (provincia de Sichuan), Ronggay A'drak, un nómada tibetano de 52 años de edad de Youru (subdivisión territorial de Kardze), logró encaramarse a la plataforma de los festejos y gritar consignas en favor de la independencia del Tíbet y el retorno del Dalái Lama. Inmediatamente fue arrestado, ante lo cual, más de 200 tibetanos organizaron una sentada frente a la prisión. Según la agencia de noticias china *Xinhua*, fueron dispersados sin problemas y todo acabó bien. Según *Radio Free Asia*, también hubo varios detenidos.

Conforme a una información facilitada por el Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia (TCHRD), el Tribunal Intermedio Popular de Lhasa condenó al monje tibetano Sonam Gyalpo a doce años de prisión por «poner en peligro la seguridad del Estado». Su familia recurrió la sentencia, dictada a mediados de 2006.

A finales de agosto de 2005, durante los festejos del cuarenta aniversario de la creación de la Región Autónoma del Tíbet, detuvieron a Sonam. La policía declaró haber encontrado en la casa del cuadragenario cuatro vídeos con enseñanzas del Dalái Lama, documentos políticos e imágenes del líder espiritual budista, en el exilio desde 1959. Tras el registro domiciliario, le tendieron una trampa en una salida secundaria del palacio de Potala, desde don-

de los agentes se lo llevaron secuestrado en un coche sin matrícula. Durante meses no se supo nada de él.
Sonam, que había sido monje en el monasterio de Drepung, era uno de los 21 monjes que en 1987 habían organizado una manifestación en Lhasa. En aquella ocasión fue acusado de contrarrevolucionario y pasó tres años en la prisión de Drapchi. En 1993 volvieron a encarcelarlo por un año.
En la actualidad se encuentra recluido en una prisión de Qushui, al oeste de Lhasa. El TCHRD afirma que Sonam no ha infringido ninguna ley y ha denunciado su caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, en la esperanza de que este organismo intervenga contra su encarcelación ilegal.

Persecución económica

Una de las razones por las que China ignora la reivindicación de independencia del Tíbet son los recursos naturales de esta región montañosa. De ahí que, junto a la persecución religiosa, haya también una persecución motivada por intereses económicos que ha dado lugar a un auténtico genocidio cultural del pueblo tibetano.
A finales de mayo de 2007, varios cientos de tibetanos organizaron una revuelta para protestar contra la explotación de la montaña sagrada de Yala. Durante dicha protesta, organizada ante una empresa minera, muchos tibetanos residentes en Bamei (provincia de Sichuan) desafiaron al Gobierno y destruyeron numerosos coches.
La montaña de Yala, que se eleva sobre la llanura de Tagong, es una de las nueve montañas sagradas de los tibetanos. Según los habitantes de Bamei, en sus minas se extrae plomo y zinc.
El Gobierno intentó frenar inmediatamente la revuelta y las autoridades de Bamei anunciaron que había sido aplastada. Según un tibetano, varias personas murieron, pero este dato no ha sido confirmado. No obstante, ocho ciudadanos de Bamei, que presentaron una petición al Gobierno de Sichuan, llevan desaparecidos desde entonces.
La exuberante pradera que rodea la montaña se extiende hacia el oeste de Sichuan. Para los tibetanos, esta es la región Kham, una de las provincias tradicionales de Tíbet que limita con la Región Autónoma del Tíbet (*AsiaNews*, 12/6/2007).
En nombre del desarrollo industrial del Tíbet, las autoridades chinas están obligando a los líderes de las tribus nómadas a asentarse en las ciudades para «limpiar» las regiones no urbanizadas y destinarlas a usos industriales. De esta forma, los nómadas pierden el arraigo de sus tierras ancestrales y acaban en la pobreza. Según Human Rights Watch, a los líderes tribales se les obliga a sacrificar rebaños enteros de yaks, ovejas y cabras antes de trasladarse a zonas urbanizadas; a cambio, las autoridades de Pekín les pagan una indemnización mínima por la destrucción de la economía local. Hay cientos de miles de personas afectadas por esta política. Según uno de los deportados, «los chinos destruyen nuestras comunidades, no nos permiten vivir en nuestras tierras y aniquilan nuestro estilo de vida». Según Pekín, esta operación –que también afecta a las provincias limítrofes de Sichuan, Gansu y

Qinghai– forma parte de un plan de desarrollo para la parte occidental del país, que es pobre y está atrasada.
La apertura el 1 de julio de 2006 de la línea ferroviaria Qinghai–Lhasa suscitó protestas entre los tibetanos, que consideran que se trata de una forma de incrementar el control. Pekín siempre responde que solo desea llevar la prosperidad y el desarrollo a esta región. Actualmente, el Gobierno está intensificando los transportes al Tíbet y construyendo nuevas carreteras que conectan con la línea de ferrocarril, como muestran las imágenes por satélite de Google. Además, dicha línea se está extendiendo desde Lhasa hacia Shigatse, al oeste, y más allá. Según expertos, en el extremo occidente de la región hay yacimientos de gas y petróleo, y los yacimientos de cobre de Yulong son los segundos en importancia del país. Mientras tanto, los activistas denuncian que la situación en Tíbet no ha mejorado en absoluto y que los fondos estatales destinados a educación y sanidad son inferiores a los del resto de China.
Matt Whitticase de *Free Tibet Campaign* ha observado que «China jamás pensó en la posibilidad de que el ferrocarril pudiera serle de utilidad a la población tibetana». Según estimaciones de esta ONG, en Tíbet se encuentra cerca del 40% de los recursos minerales chinos, incluidos petróleo, carbón, uranio, oro y cobre. Sin embargo, su explotación no aporta ventajas al pueblo tibetano, sino más bien a los han (chinos) que, animados por Pekín, se han trasladado a Tíbet, donde ya llevan un tiempo siendo la clase dominante.

8. Hong Kong

El tema de la libertad religiosa y sus implicaciones sociales, educativas y políticas es debatido ampliamente en este territorio, gracias a la vigorosa defensa de este derecho por parte del cardenal Joseph Zen, el obispo católico de Hong Kong. El prelado, que defiende en la antigua colonia la libertad de expresión y educación y la democracia, agita al mundo cultural y político para que no caiga en la tentación de seguir el ejemplo de China e invalide la fórmula de coexistencia entre Hong Kong y China, que Deng Xiaoping resumió así: «Una nación, dos sistemas».
Frente a China, Mons. Zen se ha convertido en portavoz del deseo de libertad religiosa total para su Iglesia y las demás religiones. Desde su consagración como cardenal (22 de febrero de 2006) y la imposición de la birreta cardenalicia (24 de marzo de 2006), considera que el rojo de su vestimenta representa «la sangre y las lágrimas de los numerosos héroes anónimos de las Iglesias oficial y clandestina, que tanto han sufrido para permanecer fieles a la Iglesia». Frente a él, Pekín mantiene una postura dividida. Según Antonio Liu Bainian, secretario general de la Asociación Patriótica, el nombramiento de Mons. Zen representa «una acción hostil contra China». Según el ministro de Exteriores Li Zhaoxing, se trata de un acontecimiento positivo. En una entrevista con *South China Morning Post* declaró: «Hong Kong es una provincia china, y sus habitantes son nuestros compatriotas. China está feliz con los logros de estos compatriotas» (cfr. *AsiaNews*, 9/3/2006).
El 30 de julio de 2006, con ocasión de la Jornada de la Juventud Asiática celebrada en Hong Kong, el cardenal informó de que cuatro provincias chinas habían prohibido la asistencia a

sus jóvenes católicos. En total, acudieron unos 1.000 jóvenes de todo el continente (*AsiaNews*, 31/7/2006).

Con ocasión del décimo aniversario del retorno de Hong Kong a la patria madre (1 de julio de 1997) y a contracorriente de quienes exaltan *a priori* dicho acontecimiento, el cardenal Zen demostró con datos que el número de pobres había aumentado en el territorio. El prelado pidió al Gobierno que se implicara más en el apoyo a la población, oprimida a raíz de una alianza entre China y los poderosos empresarios hongkoneses, y exhortó a los católicos a ocuparse de los necesitados (*AsiaNews*, 19/6/2007).

Otro caballo de batalla del cardenal Zen es la libertad de educación. En 2004 el Departamento de Educación aprobó una ley para la creación de un comité para la gestión escolar (*School Management Committee*, SMC) con personalidad jurídica propia, separado de las instituciones promotoras de la educación. Según el Gobierno, esto garantizaría una mayor transparencia y democracia, mientras que, para los gestores de la educación, solo representa una medida para interferir en la gestión interna que priva a la educación de su libertad organizativa.

Por ley, las nuevas medidas deberán implementarse hasta 2012. Sin embargo, quienes realizan la adaptación de inmediato reciben ayudas y facilidades económicas. La diócesis de Hong Kong ha decidido recurrir la ley ante los tribunales, calificándola de «discriminatoria y racista». Actualmente, la diócesis y las congregaciones católicas presentes en la Región Administrativa Especial de Hong Kong gestionan 221 escuelas primarias y secundarias (*AsiaNews*, 11/12/2006).

El cardenal Zen cuenta con el apoyo explícito de las comunidades cristianas anglicanas y ortodoxas. En cambio, las demás comunidades religiosas (budistas, taoístas, confucianos) prefieren adoptar una postura menos combativa. Una muestra de la competencia que existe entre las religiones tradicionales chinas (favorables a Pekín) y los cristianos es la propuesta del Ministerio para Asuntos Religiosos chino de que Hong Kong acepte instaurar un día festivo en honor a Confucio (28 de septiembre), aboliendo en su lugar una de las fiestas pascuales cristianas (cfr. *AsiaNews* 23/4/2007).

9. Taiwán

En Taiwán, las comunidades religiosas gozan de total libertad religiosa.

A menudo, la República Popular China cita y critica las relaciones diplomáticas con Taiwán como uno de los obstáculos que impiden mejorar las relaciones diplomáticas entre Pekín y la Santa Sede. El otro obstáculo es «su interferencia en los asuntos chinos utilizando como pretexto la religión» y el nombramiento de obispos. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas y políticas saben bien que esto último es el obstáculo real.

En 2007, también la Iglesia ruso-ortodoxa mantuvo relaciones con Taiwán, en la esperanza de despertar el interés de Pekín y ser reconocida como religión oficial.

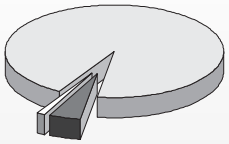
El 4 de abril de 2007 se celebró en Moscú un encuentro entre el secretario del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, arcipreste Nikolai Balashov, y la repre-

sentante oficial de Taiwán en Moscú, Ángela Siu, que fue descrito como «constructivo» en la página de Internet *www.orthodoxytoday.org*. Ambas delegaciones hablaron sobre la mejor manera de establecer relaciones entre las organizaciones públicas y sociales taiwanesas y de la asistencia pastoral a los creyentes ortodoxos residentes en la isla. Además, se abordó, sin entrar en detalles, la posible visita a Taipéi de una delegación de la Iglesia ruso-ortodoxa.

CHIPRE

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

17.000

SUPERFICIE

9.251 km²

POBLACIÓN

791.000

REFUGIADOS

1.194

DESPLAZADOS

210.000

En el preámbulo de la Constitución de la –internacionalmente reconocida– República de Chipre ya se establece la marcada división de los habitantes en dos comunidades nacionales, lingüísticas y religiosas: la griega y la turca. Como consecuencia, los creyentes de la Iglesia greco-ortodoxa pertenecen a la comunidad griega, y los musulmanes, a la turca. Dada la ausencia de una tercera alternativa, incluso quien no pertenezca a ninguno de ambos grupos se ve obligado a optar públicamente por uno de ellos.

A condición de no perjudicar la seguridad, la salud, el orden público y los derechos garantizados por la Constitución, el artículo 18 garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como el derecho a profesar y manifestar la fe en todos los ámbitos sociales. También está garantizado el derecho a cambiar de religión o credo, pero se prohíben las conversiones forzadas, así como cualquier impedimento a la conversión. Todas las religiones son libres e iguales ante la ley (siempre y cuando sus rituales y doctrinas no sean secretos) y disfrutan de total autonomía administrativa.

Sin embargo, estas disposiciones solo son válidas en el sur griego y cristiano de la isla, que desde el 1 de mayo de 2004 forma parte de la Unión Europea. El norte de Chipre, ocupado por el Ejército turco en 1974, es gobernado desde 1983 por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Turquía. En esta parte de la isla, la ocupación turca ha provocado muertes, destrucción y desplazamientos forzados. Unos 20.000 chipriotas greco-ortodoxos fueron obligados a huir al sur de la isla, al tiempo que los turco-chipriotas musulmanes residentes en el sur se desplazaron al norte. Actualmente, el muro llamado Línea Verde, custodiado por tropas de la ONU, divide la isla en dos sectores, atravesando Nicosia, la capital. En abril de 2004, la ONU organizó un referéndum de reunificación confederal que fue rechazado por los chipriotas griegos del sur.

Entretanto, la islamización de la parte septentrional de Chipre ha ocasionado la destrucción de todo lo que había sido cristiano. La fuerza ocupadora ha transformado muchas iglesias (no sólo ortodoxas, sino también maronitas o armenias) en almacenes, establos, clubes nocturnos e incluso mezquitas. De momento, sigue sin vislumbrarse una solución al daño infligido al legado artístico, cultural y religioso, pese al llamamiento dirigido a las instituciones europeas por el arzobispo greco-ortodoxo de Nueva Justiniana y de

Todo Chipre, Su Beatitud Crisóstomos II, para obtener permiso para restaurar –con fondos de la Iglesia local– las 500 iglesias cristianas del territorio ocupado por los turcos que amenazan ruina. Los turcos, por su parte, alegan haber restaurado cinco templos ortodoxos.
No obstante, también ha habido importantes gestos de apertura por parte de eminentes personalidades islámicas que permiten albergar esperanza, como la del Gran Imán de Egipto, Mohamed Sayyed Tantawi, que el 27 de julio de 2007 ofreció a Crisóstomos II su apoyo para proteger las iglesias cristianas en Chipre, prometiendo extender su llamamiento a todo el mundo musulmán.
Por su parte, el Gobierno chipriota declaró en su momento haber invertido en 2006 unos 130.000 euros en la preservación de 17 mezquitas y lugares de culto islámicos ubicados en su territorio, además de haber destinado unos 350.000 euros para el mismo fin en 2007.

La Iglesia ortodoxa
El 13 de agosto de 2007, el arzobispo de Nueva Justiniana y Toda Chipre, Su Beatitud Crisóstomos II, denunció la obstaculización de una misa en el monasterio de San Bernabé en Famagusta, en el territorio ocupado por el Ejército turco. Según declaró, «cuando el archimandrita Mons. Gabriele llegó al monasterio, convertido por los turcos en un museo al que los cristianos solo pueden acceder pagando entrada, un grupo de la autoproclamada "policía turco-chipriota", de hecho, milicianos irregulares, ordenaron la suspensión de la ceremonia». «A la protesta de Mons. Gabriele, los milicianos expulsaron por la fuerza a los fieles y profirieron insultos y maldiciones contra la fe cristiana, mientras el sacerdote intentaba proseguir con la misa. Los llamados policías tomaron nota de los nombres de todos los presentes», señala el comunicado.
La decisión de Ankara de no consentir la visita, prevista para el 17 al 21 de agosto de 2007, del arzobispo greco-ortodoxo de Chipre, Crisóstomos II, al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I, contribuyó a agudizar el conflicto entre las comunidades greco-ortodoxa y turco-chipriota. Finalmente, Crisóstomos II precisó que «no hay divergencias entre los greco-ortodoxos y su hermanos turco-chipriotas musulmanes» y que el problema real radicaba en «la interferencia de Ankara, que bloquea cualquier intento de integrar ambas comunidades desde el respeto recíproco». A raíz del encuentro celebrado el 21 de febrero de 2007 (el primero de los últimos 33 años) entre Crisóstomos II y el ministro de Asuntos Religiosos de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Ahmet Yonluer, hay esperanzas de que mejore el clima para el diálogo interreligioso.
La Constitución de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, que, siguiendo el modelo turco, se define como «secular», garantiza formalmente la libertad religiosa, pero lo cierto es que las autoridades conceden solo de forma limitada permisos para celebrar misa, además de obstruir la visita de los creyentes a iglesias y monasterios.

Fuentes

«La restauración de iglesias puede reconciliar Chipre», Zenit.org, 19 de junio de 2007.
«El gran Imán de Egipto defiende a las Iglesias cristianas amenazadas por el Ejército turco en Chipre», Zenit.org, 27 de julio de 2007.
«Chipre: Violencia anticristiana por parte de milicianos turcos», Zenit.org, 16 de agosto de 2007.

COLOMBIA

La Constitución en el artículo 19 garantiza la completa libertad religiosa para cualquier confesión y agrupación. Pero la situación se encuentra marcada por la constante violencia provocada por la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los grupos de narcotraficantes. Como consecuencia de ello también el libre ejercicio de la actividad religiosa encuentra graves dificultades.

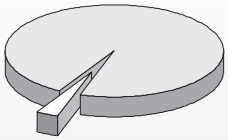
La Iglesia católica ha intentado servir como puente de diálogo entre la autoridad y la guerrilla para favorecer un abandono de las armas (*Radio Giornale Vaticano*, 28/1/2006). En febrero de 2006, cuatro obispos colombianos negociaron con el ELN en la isla de Cuba, para llegar a un proceso de paz e intentar poner fin a la escalada de violencia que se ha mantenido durante cuatro décadas en Colombia (*Zenit*, 13/2/2006).

En diciembre, el arzobispo de Tunja, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Mons. Luis Augusto Castro Quiroga mostraba en un comunicado la disposición de la Iglesia católica a favorecer todo tipo de iniciativa en orden a conseguir la paz y la reconciliación del país (Aciprensa, 8/11/2006 y *FIDES*, 18/12/2006). Sin embargo, la situación de violencia pone en difícil compromiso a los sacerdotes.

En mayo eran entregados por las FARC los restos del sacerdote Javier Francisco Montoya que había sido secuestrado en diciembre de 2004 y posteriormente asesinado por la guerrilla. El sacerdote colombiano realizaba su misión entre los afrocolombianos del Chocó. No es un caso particular: la Iglesia colombiana se pregunta por la suerte del sacerdote César Darío Peña, párroco de Raudal de Valdivia, también secuestrado por las FARC desde 2004 (*Zenit*, 3/5/2006). Además, el 4 de julio de 2006 era encontrado asesinado en Santa Marta, el hermano franciscano Luis Alfonso Moreno. Del mismo modo, el 22 de agosto fue asesinado el párroco de Bonam, Alejandro Montoya. También en febrero de 2007, el misionero italiano, Mario Bianco, moría después de una gran paliza dada por ladrones, que el anciano de 90 años no aguantó (www.domund.org/secciones/documentosmisioneros/documentosmisioneros.htm, Consultado 17/12/2007).

La violencia no sólo se ha desatado contra los sacerdotes católicos: en julio de 2007, dos pastores pentecostales, Humberto Méndez y Joel Cruz García, eran asesinados por las FARC en su iglesia (ICN News, 12/7/2007).

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

41.019.000

SUPERFICIE

1.138.914 km²

POBLACIÓN

46.770.000

REFUGIADOS

168

DESPLAZADOS

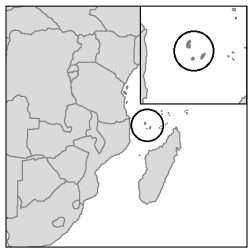
1.976.970

No obstante, gracias a la mediación de la Iglesia católica, se ha conseguido la liberación de rehenes de la guerrilla, como fue el caso del alemán Lothar Hintze (Aciprensa, 6/4/2006).

Fuentes

Noticias Globales
Aciprensa
www.domund.org
ICN News
Zenit

COMORAS

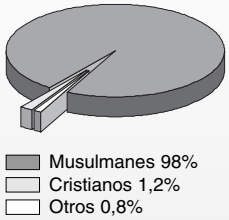
La Constitución consagra la libertad religiosa, pero el Gobierno continúa imponiendo límites a este derecho. Concretamente, la ley penaliza cualquier actividad proselitista realizada por grupos no islámicos con prisión y multas, aunque no parezca que haya restricciones para celebrar la liturgia en privado. En Comoras hay una iglesia protestante y dos católicas, pero la asistencia está limitada a los extranjeros. Además, existe una extendida discriminación social contra los cristianos a todos los niveles. La acusación de «evangelizar a musulmanes» acarrea a menudo una discriminación social que puede degenerar en amenazas y en la expulsión de individuos o familias enteras cristianas de las escuelas o poblados. Los conversos nativos reciben un trato mucho peor que los cristianos extranjeros y hasta pueden ser encarcelados si practican su fe en público. A los extranjeros se los expulsa del país directamente. Los grupos religiosos no precisan de una autorización oficial, pero cualquier práctica religiosa pública de los grupos no islámicos puede ser tachada de proselitismo.

El Corán se imparte en la escuela pública a partir de los cuatro años de edad, pero no es obligatorio para los niños de otras religiones. La distribución de literatura, vestimentas o símbolos religiosos no islámicos está prohibida. En 2006, la Iglesia protestante internacional de Moroni obtuvo un permiso para repartir paquetes con juguetes entre los niños, permiso que posteriormente fue invalidado al descubrirse que contenían Biblias para niños y cadenitas con crucifijos. El 1 de abril, uno de los responsables de la acción permaneció detenido durante una noche y también fueron registrados varios domicilios. El ministro de Interior y Educación amenazó con deportar al detenido y las autoridades locales que permitieron la distribución de los paquetes fueron multadas. También en 2006, a la ONG ¿Quién me seguirá?, fundada por la Iglesia protestante de Moroni, no se le permitió distribuir camisetas con el nombre de la organización impresa en la lengua local.

Cristianos

En mayo de 2006, una mujer y cuatro hombres fueron detenidos y acusados de intento de «conversión de musulmanes», por haber organizado un debate cristiano en un domicilio particular del poblado de Ndruani. Los denunciaron los mismos lugareños. Fueron

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

6.000

SUPERFICIE

2.235 km²

POBLACIÓN

835.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

---

condenados a tres meses de prisión, siéndole suspendida la pena sólo a la mujer. Todos fueron puestos en libertad el 6 de julio de 2006, a raíz de un decreto de amnistía promulgado por el presidente Ahmed Abdallah Sambi con ocasión del aniversario de la independencia del país.

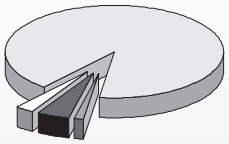

La libertad religiosa está reconocida y es respetada. Todas las entidades deben registrarse y contar con autorización del Estado, incluidos los grupos religiosos.

Las escuelas públicas mantienen separada la educación de la religión, pero las escuelas privadas están permitidas. La Iglesia administra 34 parvularios con 2.452 niños, 93 escuelas primarias con 22.636 alumnos; 37 escuelas secundarias y superiores con 4.010 estudiantes; 2 hospitales, 16 centros de salud, 1 leprosario y 7 centros para enfermos crónicos e inválidos.

En diciembre de 2006, Brice Mackosso, secretario permanente de la Comisión Católica de Justicia y Paz, y Christian Mounzeo, presidente de la asociación *Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme*, fueron arrestados y acusados de engaño y abuso de buena fe. Ambos estaban coordinando la campaña internacional *Haced público cuánto pagáis*, iniciada en 2002 con el objetivo de que las compañías petrolíferas publicaran las cantidades pagadas a los países donde operan a cambio de los derechos de explotación de gas y petróleo. La Conferencia Episcopal Católica del Congo se manifestó contraria a estas detenciones, invitando a las autoridades a «respetar los procedimientos judiciales que garantizan una vista justa e imparcial; a garantizar la integridad física y psicológica de Brice Mackosso y Christian Mounzeo; y a impedir cualquier tipo de represalias contra ellos, tanto a nivel individual como en asociación con otros defensores de los derechos humanos». Ambos activistas ya habían sido arrestados el 7 de abril de 2006 en Pointe Noire (la «capital» de la industria petrolífera local), acusados de haber utilizado ilegalmente los fondos de una asociación. El día 28 de abril se les concedió la libertad provisional, pero el 13 de noviembre fueron nuevamente detenidos. No obstante, el juez reconoció la ilegalidad de la detención, por lo que ambos activistas volvieron a recuperar la libertad, para volver a ser arrestados al poco tiempo. Finalmente, fueron condenados a un año de prisión con sentencia suspendida.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

2.464.000

SUPERFICIE

342.000 km²

POBLACIÓN

4.392.000

REFUGIADOS

38.472

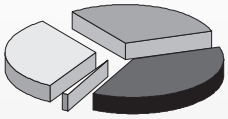
DESPLAZADOS

7.800

COSTA DE MARFIL

PERTENENCIA RELIGIOSA

Animistas 37,6%
Cristianos 31,8%
Musulmanes 30,1%
Otros 0,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

3.147.000

SUPERFICIE

322.463 km²

POBLACIÓN

19.660.000

REFUGIADOS

24.647

DESPLAZADOS

709.000

La población marfileña se compone, a partes casi iguales, de cristianos, musulmanes (presentes, sobre todo, en el norte del país) y seguidores de las religiones tradicionales autóctonas. Estos últimos son discriminados por los demás grupos, que los consideran de un estatus social inferior.

Las asociaciones y grupos religiosos deben registrarse en el Ministerio de Interior.

La enseñanza religiosa está permitida incluso en la escuela pública, a condición de no impartirse en horario escolar.

Desde septiembre de 2002, una profunda crisis mantiene escindido en dos al país: el norte del país está dominado por los rebeldes de Fuerzas Nuevas, que luchan contra el Gobierno legítimo, que a su vez controla el sur. No obstante, en los años 2006 y 2007 se registró una lenta y constante mejora de la situación que revirtió en una mayor estabilidad.

En 2006, tras muchas discusiones, intentos conciliatorios y llamamientos –en los que también han participado los obispos católicos marfileños–, el líder de Fuerzas Nuevas, Guillaume Soro, se reunió por primera vez con el presidente, Laurent Gbagbo, en un Consejo de Ministros.

Soro no había estado en la capital económica de Abiyán desde octubre de 2004, poco antes de que se produjeran los enfrentamientos más graves entre el Gobierno y los rebeldes. Los días posteriores a la reunión, el presidente se entrevistó con organizaciones de mujeres, grupos religiosos y representantes de los sectores industriales y profesionales. En un artículo publicado el 11 de diciembre de 2006, *Jeune Afrique* subrayaba la labor realizada por el clero católico para organizar con los líderes civiles y políticos dichas entrevistas, cuyo fin era prevenir tensiones que pudieran hacer peligrar el proceso de paz en el país.

El 29 de marzo de 2007, Guillaume Soro fue nombrado primer ministro en virtud del acuerdo político firmado el 4 de marzo en Burkina Faso, que establecía la creación de un nuevo Gobierno de transición y nuevas elecciones presidenciales en 2008.

Según un artículo de *Fides* de ese mismo día, el presidente Gbagbo había asegurado a los obispos que tomaría medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las propiedades de la Iglesia católica y de las demás religiones presentes en el país. El P. Blaise Amia, secretario de la Conferencia Episcopal Marfileña, señaló que en tan solo cuatro meses se habían registrado diez ataques contra parroquias,

casas de misioneros y otros edificios de la Iglesia católica, todos ellos por un móvil económico. En uno de dichos ataques, los ladrones mataron de un disparo al P. Pascal Koné Naougnon.

Aunque el Gobierno siempre haya intentado salvaguardar la libertad religiosa garantizada por la Constitución, la violencia no ha cesado en el país en parte también por motivos de índole religiosa, pero, principalmente, debido a problemas políticos y al hecho de que muchos grupos políticos se identifican en la práctica con una etnia y, en consecuencia, con una religión.

En 2007, la elección de Soro como primer ministro atenuó los sentimientos de discriminación de la comunidad musulmana. No obstante, no puede afirmarse que los diferentes grupos religiosos estén pacíficamente integrados. Así, por ejemplo, los musulmanes siguen denunciando un trato diferente a la hora de solicitar documentos de identidad o de ser sometidos a controles de seguridad.

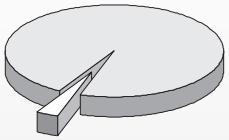
Fuentes

Fides, 17 de marzo de 2006 y 29 de marzo de 2007
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa, 2006 y 2007
jeuneafrique.com, 11 de diciembre de 2006
Misna, 29 de marzo de 2007 y 8 de noviembre de 2006
Zenit, 8 de noviembre de 2006

COSTA RICA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 96,6%
Otros 3,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

3.713.000

La Constitución actualmente en vigor data de 1949, pero ha sido enmendada en repetidas ocasiones hasta 1996.

El artículo 75 afirma que la religión católica apostólica romana es la religión de Estado, pero también precisa que el Estado no prohíbe la libre profesión de otros credos.

En relación con el estatus de la Iglesia católica se presentan periódicamente recursos ante el Tribunal Constitucional, el cual, hasta el momento, los ha desestimado todos.

La legislación protege los derechos civiles de todos los ciudadanos y dispone de instrumentos jurídicos para defenderlos cuando alguien los vulnera.

No se han registrado casos de violación de estos derechos.

SUPERFICIE
51.100 km^2

POBLACIÓN
4.350.000

REFUGIADOS
17.190

DESPLAZADOS

CROACIA

La Constitución de 1990 y en particular, los artículos 40 y 41 consagran el derecho a la libertad religiosa. No hay ninguna religión oficial, pero la Iglesia católica mantiene una estrecha relación con el Estado, no comparable a la de ninguna otra confesión. En parte, esto es debido a un concordato entre el Gobierno y la Santa Sede que regula el reconocimiento de los matrimonios católicos, la enseñanza del Catecismo en la escuela pública y las capellanías militares.

Además de la Iglesia católica, reciben subvenciones del Estado la Iglesia ortodoxa serbia, la comunidad musulmana y algunas confesiones cristianas minoritarias.

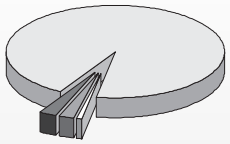
La ley de 2002 sobre la personalidad jurídica de las comunidades religiosas regula su situación y sus derechos, los beneficios fiscales y la instrucción religiosa escolar.

Hasta el día de hoy no se ha resuelto el asunto de la restitución de las propiedades confiscadas a las comunidades religiosas por el régimen comunista yugoslavo (1945-1990), si bien el Concordato de 1998 con la Iglesia católica dispone que el Estado debe devolver las propiedades o, en su defecto, pagar una indemnización. En cambio, no existen acuerdos específicos sobre esta materia entre el Gobierno y los grupos no católicos.

Por lo general, no se han registrado apenas episodios antisemitas. El Gobierno ha puesto mucho empeño en erradicar tales actitudes (muy pronunciadas en el pasado) entre la población, en parte, también gracias a su participación, año tras año, en el Día de la Conmemoración del Holocausto. En marzo de 2007, el obispo de Pozega, Mons. Antun Škvorčević, fue el primer obispo católico que visitó, acompañado de una delegación de 90 sacerdotes y diáconos, el Museo Conmemorativo del Campo de Concentración de Jasenovac. En dicha ocasión, anunció el proyecto de una iniciativa de oración ecuménica en el campo de concentración, junto con representantes de las diferentes comunidades religiosas del país.

En febrero de 2007, la comunidad islámica de Zagreb recibió la visita del gran muftí de Bosnia, Mustafa Ceri, quien leyó, en nombre de los musulmanes europeos, una declaración que fue elogiada por los medios de comunicación croatas. En el discurso se in-

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 95,2%
Agnósticos 2,4%
Musulmanes 2,3%
Otros 0,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

3.910.000

SUPERFICIE

56.538 km²

POBLACIÓN

4.518.000

REFUGIADOS

1.642

DESPLAZADOS

2.900

vitaba a los musulmanes a aceptar los principios democráticos europeos y, al mismo tiempo, se pedía a los países de la Unión Europea que adoptaran una actitud similar hacia la religión musulmana.
En marzo se aprobó un plan urbanístico para Rijeka que incluye la construcción de una mezquita, y también en Osijek (Croacia oriental, cerca de la frontera con Serbia) estaba previsto erigir una mezquita, aunque el proyecto esté actualmente paralizado por trámites administrativos relacionados con la reestructuración del mapa de suelo público.

El 8 de diciembre de 2007, *ACN News* reprodujo los comentarios del Arzobispo de Zadar, Mons. Iván Prenda, realizados durante su visita a la sede internacional de ACN (Ayuda a la Iglesia Necesitada, por sus siglas en inglés), en los que recalcó la importancia de los principios morales en la política. Además, subrayó que, a once años del fin de la guerra de los Balcanes, las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica eran buenas. También añadió que el Gobierno estaba esforzándose por instaurar una verdadera democracia en el país, gracias, entre otros, a una estrecha colaboración con la Iglesia en los ámbitos cultural, educativo y social.

En febrero de 2007, inmediatamente tras su restitución a la Iglesia serbia ortodoxa, el monasterio de San Arcángel de Kistanje sufrió en repetidas ocasiones daños en la torre, además de una carta amenazante para el grupo étnico de los serbios. Los muros que rodean el cementerio serbio ortodoxo de Biljane Donje también fueron derribados. Ya con anterioridad, en enero de 2007, unos vándalos atracaron la iglesia de la Santa Trinidad y robaron las reliquias del altar después de dañar un valioso devocionario.

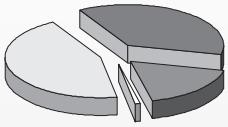

Se mantiene todo tipo de restricción de derechos y libertades, propio de un régimen totalitario comunista. En el ámbito religioso, quedó proclamado el ateísmo del Estado cubano en la Constitución de 1976. No obstante, la visita del fallecido Juan Pablo II, hace diez años (21- 25 enero de 1998), supuso una apertura y un cierto deshielo.

En este nuevo marco tuvo lugar la visita que el cardenal Renato Rafael Martino, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, llevó a cabo por diferentes países del Caribe, entre los que se encontraba Cuba, para presentar el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Siguiendo la línea marcada por Benedicto XVI en su primera Encíclica *Deus caritas est*, la Iglesia tiene claro que no debe sustituir al Estado, pero no puede dejar de esforzarse por la justicia. La visita fue agradable y el presidente cubano, Fidel Castro, dirigió palabras de amistad hacia el papa Benedicto XVI, e incluso sugirió invitarlo a la isla. Sin embargo, las restricciones a la libertad religiosa contribuyen a que entre los fieles católicos haya una pobre presencia de jóvenes y a que las medidas morales tales como casarse por la Iglesia u oponerse al aborto y al divorcio solo sean respaldadas por la mitad de la población practicante. Para solucionarlo, la Conferencia de Obispos católicos de Cuba ha elaborado un Plan Global de Pastoral que consistirá en buscar nuevos espacios en la sociedad, para llevar el Evangelio a las familias, jóvenes, presos, ancianos, hijos abandonados, campesinos, y madres solteras. No obstante, para ello solo se cuenta con 339 sacerdotes, 155 diocesanos, 126 religiosos, 646 religiosas y la ayuda de 61 diáconos permanentes.

Además, hay que tener en cuenta que se definen unos límites muy claros para cada actividad religiosa permitida. En la Semana Santa de 2006, por ejemplo, a algunos obispos les fue permitido retrasmitir durante 12 minutos radiofónicamente el mensaje de Semana Santa. Era la primera vez que sucedía algo parecido en 46 años de gobierno comunista. Por su parte, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de la Habana, declaraba que pedía que Dios iluminase al gobierno de Raúl Castro, de manera provisional, mientras estuviese su hermano enfermo, y manifestaba hacer lo posible por la paz y la convivencia de todos los cubanos. Estos intentos de buena relación han permitido que en el año 2006 se pudiese celebrar con 69 actos religiosos –entre procesiones públicas y misas– y con 90 en el 2007, a

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 44,5%
Agnósticos 36,9%
Espiritistas 17,9%
Otros 0,7%%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

6.754.000

SUPERFICIE

110.861 km²

POBLACIÓN

11.320.000

REFUGIADOS

615

DESPLAZADOS

---

la patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, quien se apareció a tres pescadores en el siglo XVII. Los primeros permisos para celebrar tan magno acontecimiento se habían realizado en 1997, poco tiempo antes de la visita a la isla de Juan Pablo II.

Entre tanto, también se intenta cambiar el marco jurídico del Gobierno, aprovechando cualquier oportunidad. Es posible enviar una iniciativa de ley a la asamblea nacional siempre que vaya avalada por el suficiente número de firmas. El reverendo Ibrahin Pina lleva, como promotor del Proyecto de ley de Cultos, una campaña de recogida que favorezca la aprobación de esta Ley de cultos y asociaciones religiosas, que ayudaría a eliminar algunas restricciones a la libertad religiosa.
Desde el ámbito católico, las reivindicaciones se plantean en el campo de la educación. La revista *Vitral*, de la diócesis de Pinar del Río, difunde, con sus pobres medios, la necesidad de una buena formación para el educador y la existencia de una educación pluralista, no identificada con una ideología concreta.
Incluso, en el nivel internacional, pudo celebrarse por primera vez en la isla la 31.° Asamblea Ordinaria del CELAM, donde estuvieron presentes los vicepresidentes cubanos Carlos Lage y Esteban Lazo. La ocasión fue aprovechada para que colectivos de familiares de presos políticos pidiesen la intercesión de los obispos en la liberación de sus parientes. Entre los disidentes, Oswaldo Payá declaró la necesidad de amnistiar a los presos y de hacer una nueva ley electoral.

Sin embargo, para los disidentes declarados, es bastante habitual un hecho como el ocurrido al secretario ejecutivo del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y presidente la Fundación Cubana de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva, que sufrió maltrato físico por parte de agentes de Seguridad del Estado, quienes lo arrestaron en la Sala Penal del Hospital Provincial de Camagüey Amalia Simoni. González Leiva fue la persona que convocó una campaña de oración y ayuno entre los presos políticos, para poner el fin a la violencia gubernamental. Esta iniciativa tuvo su eco y la policía la inició con ataques contra la parroquia de Palma Soriano, donde un grupo de feligreses se reunían para rezar el Santo Rosario por los presos políticos. Según las autoridades, se trataba de una actividad contrarrevolucionaria. Pero también se ha considerado como tal la labor realizada por el pastor evangélico Carlos Lamelas, que fue encarcelado durante 40 días por ser acusado de ayudar a la emigración ilegal.

Por último, conviene hacer notar que el mayor interés internacional provoca cambios en las autoridades, como cuando 200 policías y militantes comunistas atacaron a una veintena de disidentes en la entrada a la parroquia de Santa Teresita, recibiendo posteriormente el párroco y el Arzobispo de Santiago, sus correspondientes disculpas. El trato exquisito con las visitas internacionales causa declaraciones como la del presidente de la Iglesia presbiteriana reformada de Estados Unidos, Rick Ufford Chase, quien negó du-

rante un culto en el primer templo presbiteriano de La Habana que exista «falta de libertad religiosa» en la Isla.

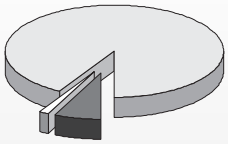
Fuentes

ACN News (12/4/2006)
Agenzia Ansa (6/8/2006)
Aciprensa (29/1/2006; 28/3/2006; 8/4/2006; 13/7/2007; 31/7/2007; 30/8/2007; 11/12/2007)
Compass Direct News (2/3/2006)
La Jornada (México) (21/2/2006)
La Nueva Cuba (8/12/2006)
Radio Giornale Vaticano (20/2/2006; 8/9/2006; 7/8/2006)
Radio Vaticana (6/9/2007)
Zenit (13/2/2006; 22/2/2006; 24/2/2006; 10/4/2006)
«La Iglesia católica en Cuba», editado por la oficina de prensa Verdad y Esperanza de la Comisión Central Preparatoria para la visita del Papa (1998).

DINAMARCA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

37.000

SUPERFICIE

43.094 km²

POBLACIÓN

5.363.000

REFUGIADOS

26.788

DESPLAZADOS

La Constitución danesa de 1953 establece que «la Iglesia evangélica luterana es la Iglesia oficial de Dinamarca y, como tal, es subvencionada por el Estado». Además, el rey debe pertenecer a ella. No obstante, el artículo 68 dispone que «nadie puede ser obligado a realizar contribuciones personales a ninguna confesión que no sea la suya». Incluso, el artículo 67 garantiza a los ciudadanos el derecho a «formar comunidades de fieles para el culto a Dios de acuerdo con sus convicciones, siempre y cuando no se enseñe o haga nada contrario a la buena moral y el orden público».

El artículo 70 establece que «ninguna persona será privada del pleno disfrute de sus derechos cívicos y políticos por razón de su fe u origen, ni quedará exenta de ningún deber cívico por dichas razones», al tiempo que el artículo 71 señala: «La libertad personal es inviolable. Ningún ciudadano danés […] puede ser privado de su libertad por sus convicciones políticas o religiosas, o por su origen».

El Ministerio de Asuntos Religiosos reconoce oficialmente a la Iglesia católica, la comunidad hebrea, la comunidad islámica, la Iglesia metodista, la comunidad baptista, la Iglesia ruso-ortodoxa y a más de un centenar de otras confesiones; a todas ellas les confiere, entre otros, el derecho a oficiar matrimonios con validez civil y a obtener permisos de residencia para sus pastores.

En virtud de una propuesta de ley admitida a trámite por el Parlamento, los evangelizadores extranjeros deberán pasar un examen de lengua danesa, disposición que se incluirá en la llamada Ley sobre Imanes de 2004, que restringe el número de visados por razones religiosas en función del número de fieles.

Islam

También se han aprobado otras disposiciones para salvaguardar la paz social, paz que se vio expuesta a una dura prueba tras la publicación de doce caricaturas de Mahoma en varios diarios daneses en 2005. Al pisar la sutil línea que separa el respeto por los sentimientos religiosos de los musulmanes de la libertad de opinión y de prensa, el mundo musulmán inició contra Dinamarca un duro boicot que perdura con altibajos desde 2006.

La sentencia del Tribunal de Aarhus del 26 de octubre de 2006, que absolvió a Carsten Juste y Flemming Rose, director y editor de las páginas culturales del diario *Jyllands-Posten*, respectivamente, del cargo de difamación, suscitó fuertes reacciones entre

los representantes de organizaciones musulmanas danesas y en el mundo islámico. El juez consideró que «naturalmente, no se puede excluir la posibilidad de que las caricaturas ofendan el honor de algunos musulmanes, pero no hay fundamento para pensar que hayan sido concebidas como ofensivas o que su objetivo fuera propugnar el descrédito de los musulmanes ante los ciudadanos». Por esta razón, incluso las más controvertidas, que representan a Mahoma como a un terrorista suicida con una bomba en el turbante o como defensor de la opresión de las mujeres, no pueden ser consideradas como una befa o un escarnio.

Las tensiones y malentendidos entre la mayoría de los daneses y la minoría fundamentalista islámica también provocaron una profunda escisión en la comunidad inmigrante, en particular, en la musulmana. Entre los moderados, cabe destacar la importante contribución a la reconciliación del diputado danés Naser Khader, de origen sirio-palestino, quien, al distanciarse claramente de las protestas durante las manifestaciones de 2006, se convirtió en blanco de las críticas de las organizaciones más radicales, recibiendo incluso amenazas de muerte por sus intentos de promover el diálogo y poner fin a la crisis. La violencia alcanzó su punto más alto con los atentados perpetrados contra embajadas danesas en muchos países islámicos, a los que siguió la profanación de 25 tumbas musulmanas en el cementerio de Esbjerg en febrero de 2006.

En la misma línea de promover una convivencia pacífica están los nuevos criterios de acogida de personas procedentes de campos de refugiados de la ONU. En función de acuerdos internacionales, Dinamarca continúa acogiendo anualmente a 500 personas. Sin embargo, en 2006 y 2007, las autoridades decidieron tener en cuenta la procedencia de quienes obtuvieran asilo político y humanitario. Así, mientras en 2001 y 2001 el 84% provenía de países islámicos, ahora el 89% son «infieles» provenientes de la República Democrática del Congo, Bután y Birmania. El 11% restante sigue procediendo de Iraq, Sudán y otros países mayoritariamente musulmanes. La vicedirectora de la Oficina de Extranjería, Eva Singer, lo explicó así: «En los últimos años hemos acogido a refugiados birmanos y congoleños, porque el ACNUR (Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU) así lo ha decidido, pero también porque son dos nacionalidades con las que hemos tenido buenas experiencias en lo relativo a su integración en Dinamarca».

Fuentes

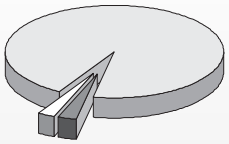
Naser Khader, *Declaración de la recién fundada red de Musulmanes Moderados*, 4 de febrero de 2006 http://www.khader.dk/flx/in_english/declaration_by_the_newly_founded_moderate_moslem_network

Pernille Ammitzbøll y Lorenzo Vidino, *After the Danish Cartoon Controversy*, Middle East Quarterly, Invierno de 2007, *http://www.meforum.org/article/1437*

DOMINICA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

42.000

SUPERFICIE

751 km²

POBLACIÓN

74.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

La pequeña República de Dominica (oficialmente, *Commonwealth* de Dominica), perteneciente al archipiélago de las Pequeñas Antillas, garantiza una plena libertad religiosa y detalla este derecho en el artículo 9 de su Constitución de 1978.
Casi toda la población es cristiana y, en su mayoría, católica.
Todas las organizaciones religiosas deben registrarse si quieren disfrutar de beneficios fiscales y obtener autorizaciones para sus lugares de culto y escuelas.

Los planes de estudio de la enseñanza pública incluyen clases de Religión cristiana, pero los no cristianos no están obligados a asistir a ellas.

No se han registrado casos de vulneración de la libertad religiosa.

ECUADOR

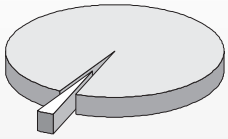

La Constitución de la República de Ecuador de 1998, en el capítulo 2 del título III dedicado a los derechos civiles, garantiza la libertad de conciencia y religión, expresada en forma individual o colectiva, en público o en privado (artículo 23.11).
En la escuela pública no se imparte enseñanza religiosa; sí se da, en cambio, en los colegios privados.

El país es mayoritariamente católico, pero las pequeñas minorías que profesan otras confesiones cristianas u otras religiones pueden operar libremente.

No se han registrado casos de violación de la libertad garantizada por la Constitución.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 97,6%
Otros 2,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

12.233.000

SUPERFICIE
283.561 km^2

POBLACIÓN
13.410.000

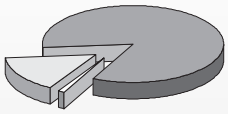
REFUGIADOS
264.907

DESPLAZADOS

EGIPTO

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 84,4%
Cristianos 15,1%
Otros 0,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

197.000

SUPERFICIE
1.001.449 km²

POBLACIÓN
75.510.000

REFUGIADOS
97.556

DESPLAZADOS

Egipto es el país de Oriente Próximo con más cristianos. La mayoría de ellos pertenecen a la Iglesia copto-ortodoxa; el resto son miembros de comunidades muy minoritarias como los copto-católicos, armenios, greco-ortodoxos, caldeos, maronitas y latinos. Según el registro bautismal de la Iglesia copto-ortodoxa, esta cuenta con 12 millones de adeptos, equivalentes al 17% de una población total de 73 millones de habitantes. Sin embargo, el Gobierno reduce esta cifra hasta afirmar que el porcentaje de los coptos es de un 2 ó 3%. La cifra generalmente aceptada es un 10%.

En principio, los cristianos egipcios disfrutan de los mismos derechos que sus compatriotas musulmanes. No obstante, y en virtud de la Constitución de 1971 (enmendada en 1980), existe una discriminación implícita, pues el artículo 2 establece: «El islam es la religión de Estado y el árabe es la lengua oficial. La principal fuente de legislación es la jurisprudencia islámica (la *sharía*)». A la vez, el artículo 40 del mismo texto afirma que «Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y obligaciones sin discriminación por razón de sexo, origen étnico, lengua, religión o credo». El artículo 46 señala: «El Estado garantiza la libertad de creencias y la libertad de culto».
En la práctica, la situación es bastante diferente, sobre todo en el ámbito institucional. En las últimas elecciones legislativas de 2005 solo salió elegido un copto para los 444 escaños del Parlamento. El presidente de la República, Hosni Mubarak, al que la ley otorga la facultad de nombrar a diez miembros parlamentarios, eligió a cinco coptos; entre ellos, por primera vez, había un católico. Sin embargo, es evidente que el grado de representatividad es ínfimo. Por lo general, aunque los cristianos puedan presentarse a las elecciones legislativas, a pesar de que no se les reserve una cuota en el Parlamento, a menudo se abstienen de votar –el nivel de participación de la población copta ronda el 12%–, pues parece que se hace todo lo posible para disuadirla de participar en la vida política del país. «Nos sentimos como extranjeros en nuestro propio país», suelen afirmar.

Hay que señalar que la afiliación religiosa debe figurar obligatoriamente en el documento de identidad de los mayores de 16 años, circunstancia que acarrea una discriminación en muchos ámbitos: a los cristianos se les excluye de varios cargos y profesiones; por ejemplo, de ser ministros con plenos poderes, de ocupar cargos importantes en

el Ejército, ser decanos universitarios o abogados y médicos de determinadas especialidades. En la actualidad, conforman solo el 1,5% del funcionariado público. Incluso en los poblados del sur, donde vive el 90% de los católicos, el alcalde no puede ser copto.
La discriminación afecta también al sector educativo. En los colegios públicos grandes, un cristiano no puede ser el primero de su curso o su clase. Además, a ningún copto se le permite impartir Árabe, aunque sea su lengua materna, excepto en pequeñas clases donde se enseña a leer sin recurrir al Corán.
En 2007, un informe de la Oficina Internacional del Trabajo de la ONU (OIT) denunciaba esta situación: «Una de las formas de discriminación más pertinaz afecta a los coptos egipcios, a los que se niega un acceso igualitario a la educación y la igualdad de oportunidades en materia de reclutamiento y promoción» (Informe global de 2007 de la OIT: *La igualdad en el trabajo: afrontar los desafíos que se plantean*).
También hay que mencionar un informe de Reporteros sin Fronteras (RSF) del 14 de agosto de 2007, en el que se acusa a las autoridades de Qena de perseguir a Hala Helmy Botros, una mujer copta que escribe bajo el seudónimo de Hala El-Masry y que ha denunciado el acoso a su comunidad en varios sitios de Internet. Según RSF, le prohibieron abandonar la región (*Eglises du monde*, n.º 136, 4.° tr. de 2007). También Abdel Karim Nabil Soliman, un estudiante musulmán de la Universidad El Azhar de El Cairo. Fue expulsado del centro y encarcelado por escribir en Internet que la Universidad «defiende ideas radicales e intenta reprimir la libertad de pensamiento» (*Asianews*, 15 de marzo de 2007). Cabe señalar que los cristianos no tienen acceso a esta universidad, pese a que El Azhar es socia de la Santa Sede y cuenta con una comisión para el diálogo interreligioso.

En cuanto a la justicia, los cristianos no tienen sus propios tribunales. Los líderes de todas las comunidades cristianas han elaborado unas pautas comunes que sirven de referencia a los tribunales civiles, cuyos jueces pueden ser musulmanes. Sin embargo, estas normas no pueden contravenir la *sharía*. Así, por ejemplo, en materia de herencias, las mujeres cristianas están sujetas a las mismas normas que las musulmanas, que, en virtud del Corán, no disfrutan en este aspecto de igualdad frente a sus hermanos varones (4, 11).

Además, los coptos se ven expuestos a situaciones humillantes en el ámbito religioso. Aunque sus hijos no estén obligados a aprender el Corán en los colegios públicos, tienen que leer largos pasajes en los cursos de Lengua Árabe, pues el Corán es considerado la base de esta lengua y en la enseñanza pública no se enseña la Biblia ni se imparte instrucción religiosa cristiana alguna. Las bibliotecas escolares carecen totalmente de libros cristianos. Finalmente, los libros de texto de Historia no mencionan los primeros seis siglos de la era moderna, pasando directamente de los faraones a la conquista islámica, que se presenta como «liberación» de la ocupación romana. Además, hay muchos libros en circulación que insultan a los cristianos, incluso en la Feria del Libro de El Cairo.

También en la práctica religiosa, los cristianos afrontan obstáculos. Resulta extremadamente difícil obtener licencias para la construcción de iglesias, un problema que no ocurre en el caso de las mezquitas. No es raro que los musulmanes, nada más tener noticia de una solicitud para erigir una iglesia, construyan rápidamente una mezquita cerca de la parcela en cuestión, para impedir la construcción de una iglesia. También ha habido casos en los que los musulmanes han recurrido a la violencia para lograr que los cristianos no tengan lugares de culto apropiados. Por ejemplo, a mediados de mayo de 2007, en el poblado de Bamha, a 25 km al sur de El Cairo, un grupo de musulmanes al que su imán había informado de que los «infieles» iban a ampliar una iglesia (proyecto que contaba con un permiso oficial), saqueó e incendió casas y comercios de los coptos (*Figaro Magazine*, 2 de junio de 2007; *France Catholique*, 25 de enero de 2008).

En repetidas ocasiones, los cristianos también han sido víctimas de violencia física. A continuación se enumeran los incidentes de los que se ha tenido noticia en 2006 y 2007:

– El 18 de enero de 2006, en el poblado de El Odayssat, cerca de Luxor, unos musulmanes prendieron fuego a una casa que desde los años setenta se utilizaba como iglesia de los copto-ortodoxos, aunque carecía de permiso oficial. Hubo un muerto, Kamaal Shaker, y catorce heridos de entre los 8.000 coptos de este poblado que carecen de iglesia (*Se Comprendre*, Nº 06/09, octubre de 2006).
– En la noche del 8 de junio de 2007, en Zawyet Abdel-Qader, una ciudad al oeste de Alejandría, varios musulmanes atacaron dos iglesias copto-ortodoxas, saquearon los comercios cristianos e hirieron a siete cristianos.
– El 12 de junio hubo un nuevo ataque, esta vez contra la iglesia de Nuestra Señora, en Dekheila, también al oeste de Alejandría.
– A menudo, los musulmanes aprovechan el incidente más nimio para atacar a los cristianos. Así, en junio de 2007, en el poblado de Saft Meydoum de la gobernación de Beni Suef, los padres de una niña musulmana que cayó al suelo tras recibir el golpe de una bicicleta montada por un copto, apedreó la casa de la familia de este (*France Catholique*, 25/1/2008).
– Los incidentes más graves tuvieron lugar en Alejandría el 14 de abril de 2006. Dos musulmanes armados con cuchillos asaltaron tres iglesias justo cuando los creyentes se habían congregado para celebrar el Jueves Santo (del calendario copto-ortodoxo): la iglesia de San Jorge, la iglesia de Todos los Santos y la iglesia de la Santísima Virgen. Mahmoud Salaheddine Abdel-Razq, otro agresor de 25 años de edad, fue arrestado cuando preparaba un ataque contra una cuarta iglesia en otro barrio de la ciudad. Estos incidentes provocaron la muerte del cristiano Noshi Atta Girgis y numerosos heridos. (*Zenit*, 14 de abril de 2006; *La Croix*, 21 de abril de 2006; *Le Figaro*, 17 de abril y 2 de mayo de 2006; *Le Monde*, 19 de abril de 2006; *Le Figaro Magazine*, 20 de mayo de 2006; *Oasis*, Nº 4, septiembre de 2006).

«Mientras persiste la discriminación que convierte a los cristianos egipcios en ciudadanos de segunda clase, la persecución violenta tiende a surgir de forma esporádica y errática. No obs-

tante, ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, paralelamente a la islamización de la policía», ha señalado Marie-Gabrielle Leblanc. La misma periodista ha informado también del incremento de secuestros de niñas cristianas muy jóvenes (de 14 años de edad), con el fin de convertirlas por la fuerza al islam, casarlas contra su voluntad con musulmanes y enviarlas al otro confín del país, para que sus familias no puedan encontrarlas. Algunas han logrado escapar y relatan lo que les ha ocurrido. A menudo, la policía les dice a los desesperados padres que saben dónde están sus hijas, pero que nunca las encontrarán, porque se han convertido voluntariamente al islam (*Se Comprendre*, Nº 06/09, octubre de 2006).

Al día siguiente de los ataques en Alejandría, y durante el funeral de la víctima mortal, varios jóvenes cristianos se lanzaron a la calle y saquearon algunos comercios, dando rienda suelta a su rabia. Los musulmanes contraatacaron y uno de ellos murió como consecuencia de los enfrentamientos.

Estos incidentes revelan un cambio de actitud entre los coptos. Lo que más exaspera a esta comunidad no son tanto los ataques, sino la indiferencia de las autoridades, que suelen restar importancia a las amenazas que reciben. De hecho, y como ocurre a menudo, el Ministerio de Interior afirmó que el hombre que atacó las iglesias era «mentalmente inestable». Según el semanal marroquí *Tel Quel* (22 de abril de 2006), uno de los asistentes al funeral de Noshi Girgis dijo: «Siempre hemos sido pacíficos, pero si el Estado no nos defiende, tendremos que hacerlo nosotros». También *Le Figaro* del 17 de abril de 2006 publicó las declaraciones de un joven copto ante los incidentes de Alejandría: «Hemos permanecido en silencio durante demasiado tiempo y ya no estamos dispuestos a ignorar estos hechos».

Por regla general, lo que quieren los cristianos es que el Gobierno reconozca la existencia de un «problema copto» y que se inicie un debate público sobre este asunto, poniendo fin a un tabú. De hecho, hasta ahora, los coptos habían venido padeciendo esta hostilidad con cierta resignación. El P. Jean-Jacques Pérennès, secretario general del Instituto de Estudios Orientales de El Cairo, explica así este cambio: «En realidad, la recurrencia de estos incidentes, junto con la discriminación real de la minoría copta en la vida política del país, contribuye a crear un ambiente de malestar y de psicosis. Así se explican las protestas callejeras tras los recientes incidentes en Alejandría». El mismo sacerdote ha informado también acerca de varios intelectuales musulmanes que se atrevieron a abordar el problema en la prensa, incluso en algunos medios de comunicación de lengua árabe. Entre ellos, Mohamed Salmawy, director de *Al-Ahram Hebdo* (una revista escrita en francés), quien tuvo el valor de responsabilizar al Gobierno y a los líderes religiosos, incluido el rector de la Universidad El Azhar («Egipto en la encrucijada», *Oasis*, n.º 4, septiembre de 2006). Masri Feki, un musulmán francés de origen egipcio, escribió: «A los coptos se les ataca por no ser musulmanes» (*Se Comprendre*, n.º 06/09, octubre de 2006).

Afortunadamente, dos decisiones contribuyeron a mitigar la frustración de los coptos: por un lado, en diciembre de 2005, un decreto presidencial transfería a los gobernadores locales las

competencias para conceder las licencias de construcción y restauración de iglesias, derivando así una de las reivindicaciones más antiguas de los coptos. En la actualidad, los gobernadores disponen de un plazo de treinta días para responder a estas solicitudes, debiendo justificar una eventual denegación. Por otro lado, el 1 de enero de 2006, el presidente Mubarak nombró a un copto, al general Magdi Ayoub Iskandar, gobernador de la provincia de Qena. Hacía treinta años que no se tomaba una decisión similar.

Otro asunto doloroso que merece ser destacado es el de las conversiones. Todo parece indicar que, año tras año, varios miles de coptos se convierten al islam para dejar atrás una condición de inferioridad o para casarse con musulmanas, dado que el Corán les prohíbe casarse con judíos o cristianos (2, 221). Aparentemente, algunos cristianos sucumben también a señuelos económicos a cambio de su «conversión». ¿Es posible hablar en estos casos de una verdadera libertad de conciencia? Además, la conversión del islam al cristianismo es imposible, pese a lo que diga la Constitución. Las conversiones y bautizos deben mantenerse en secreto y el cambio de religión no puede quedar reflejado en el documento de identidad del converso. En enero de 2007, un tribunal coreano concedió asilo político a un musulmán egipcio que, tras convertirse al cristianismo en 2005, se vio obligado a huir del país para escapar de las amenazas de muerte de un grupo islámico.

Otro hombre, Ahmed Hussein El Akkad, un ex imán de una mezquita de El Cairo y ex militante islámico convertido al cristianismo, fue encarcelado en 2005 sin explicación alguna. Pese a la orden de liberación de un tribunal cairota, lo trasladaron a una prisión especial del desierto de Wadi Natroun. Finalmente, fue puesto en libertad el 27 de mayo de 2007.
Un caso similar es el de Mohamed Hegazy, quien se convirtió a los 16 años de edad y esperó hasta cumplir los 25 en 2005 para pedir que se oficializara su cambio de religión. Esta iniciativa sin precedentes tuvo una gran repercusión en la prensa. El rector de la Universidad El Azhar emitió una *fatwa* (decreto religioso) acusándolo de apostasía y sentenciando a muerte tanto al afectado como a su mujer, Zeinab, que también se había convertido al cristianismo, y había adoptado el nombre de Katrina. Desde entonces, las constantes amenazas obligan a la pareja a vivir escondida. El padre de la mujer declaró ante la prensa egipcia: «Quiero que los jueces la obliguen a divorciarse y que me la devuelvan viva o muerta».

En agosto de 2007, Adel Fawzi y Peter Ezzat, dos miembros de la Middle East Christian Association (MECA), fueron encarcelados por «atacar al islam» y «sedición confesional». Se sospecha que contribuyeron activamente a la conversión de Hegazy. El Centro Copto Kadima para Derechos Humanos, que apoyó el paso dado por Hegazy, presentó en nombre de este una queja formal ante los tribunales, cuando los funcionarios del registro civil se negaron a escribir la palabra «cristiano» en su nuevo documento de identidad. Más adelante, el centro retiró la queja por presiones de la Iglesia copto-ortodoxa, cuyos líderes religiosos temían ser acusados de proselitismo, pero también para dar prioridad a los casos de cristianos de na-

cimiento que retornan al cristianismo tras haberse convertido al islam, y a los relativos a los hijos de padres musulmanes, que automáticamente quedan registrados como tales incluso siendo cristianos. Ante la negativa de la Administración a hacer constar el cambio de religión en el documento de identidad, varios de ellos presentaron una demanda ante el Tribunal Administrativo de El Cairo. En 2006, el juez presidente de este tribunal había dictaminado a favor de las peticiones de 30 cristianos, pero su sucesor dictaminó en contra de los 45 casos presentados. En su resolución del 24 de abril de 2007, calificó las peticiones de inadmisibles, agitando el fantasma de la apostasía, punible con la muerte. El golpe fue tal que los coptos declararon el 24 de abril «día de luto nacional».

Sus abogados apelaron al Tribunal Supremo Administrativo, contra cuyas resoluciones ya no cabe recurso alguno, y este admitió la legitimidad de sus peticiones. El 9 de febrero de 2008, este tribunal autorizó que doce coptos que, tras convertirse al islam, habían retornado al cristianismo fueran reconocidos como «personas que se han reincorporado a su religión de origen». Ramses el Najjar, uno de los abogados de los demandantes, dijo al respecto: «Se trata de una sentencia histórica, una victoria para la libertad religiosa en Egipto, garantizada por el artículo 46 de la Constitución. Con ella se ha establecido un principio que debería sentar jurisprudencia». El dictamen debería sentar un precedente para las 457 peticiones pendientes de resolución en varios tribunales administrativos del país.
No obstante, y según el Tribunal Supremo, el documento de identidad debería reflejar el hecho de que los afectados «adoptaron temporalmente el islam», algo que, según el portavoz del Patriarcado copto-ortodoxo, podría animar a algunos musulmanes a tratarlos como apóstatas, con todo lo que esto comporta. Mounir Abdel Nour, secretario general del Neo Wafd, un partido político laico y liberal, comparte estos temores: «Es un avance, pero no satisface nuestras expectativas. En Egipto, todas las ONG que luchan por los derechos humanos, incluido el Consejo Nacional para los Derechos Humanos, que es un organismo gubernamental, han solicitado que la afiliación religiosa deje de figurar en los documentos oficiales» (*La Croix*, 11 de febrero de 2008).

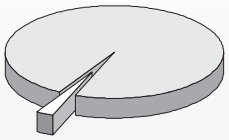
En este contexto, también cabe señalar la postura inédita de un dignatario musulmán, concretamente, la manifestada por el Gran Muftí de Egipto, Ali Gomaa, en una entrevista concedida al *Washington Post* en julio de 2007 y reproducida por la prensa egipcia. Según Ali Gomaa, los apóstatas, aunque culpables de un grave error, deben responder de él ante Dios, pero no ante los hombres.

Para concluir, una resolución del Tribunal Supremo egipcio de diciembre de 2006 denegó a los baháis egipcios el derecho a identificarse como tales en los documentos oficiales, privándolos así de su condición de ciudadanos y, en consecuencia, del derecho a inscribir a sus hijos en escuelas, abrir una cuenta bancaria, acceder a la sanidad pública, etc. (*La Croix*, 21 de diciembre de 2006).

EL SALVADOR

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 97,6%
Otros 2,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.593.000

SUPERFICIE
21.041 km²

POBLACIÓN
7.002.000

REFUGIADOS
39

DESPLAZADOS

El artículo 25 de la Constitución de la República de El Salvador, promulgada en 1983 y enmendada en 1991 y 1996, garantiza libertad total a todas las religiones. El artículo 26 reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia católica y establece que, conforme a la ley, las demás Iglesias también pueden obtenerla.

Por tanto, la legislación ad hoc ofrece personalidad jurídica a todas las confesiones religiosas que la soliciten. Las organizaciones sin ánimo de lucro y las ONG reciben el mismo trato.

En abril de 2007, el Parlamento enmendó el Código Penal, para tipificar como delito la ofensa a la religión de terceros así como la destrucción o el daño de objetos de culto. La enmienda fue introducida a raíz de un acontecimiento de 2006 que tuvo mucha repercusión: un individuo, que se autoproclamó el anticristo, acompañado de algunos secuaces, insultó a la Iglesia católica y destruyó imágenes sagradas católicas frente a la catedral de la capital.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El islam es la religión oficial de los siete emiratos de la federación, y así lo establece la Constitución federal. La Carta Fundamental garantiza la libertad religiosa a los no musulmanes a condición de no infringir la ley ni perturbar la moral pública. El artículo 75 del reglamento relativo al Consejo Supremo del Estado dispone que «se aplicarán las normas de la *sharía* islámica, así como las leyes federales u otras en vigor en los emiratos miembros de la federación, que estén en consonancia con las disposiciones de la *sharía*. Además, serán válidas las normas consuetudinarias y los principios del derecho natural y comparativo, siempre y cuando no entren en contradicción con la *sharía*».

Al igual que en otros países del Golfo Pérsico está prohibido el proselitismo –que ha dado pie a amenazas de expulsión contra algunos misioneros– y la distribución de literatura religiosa no islámica. El estricto control gubernamental puede inferirse indirectamente de la siguiente declaración de 2004 del vicario apostólico de Arabia, Mons. Paul Hinder: «Nunca podríamos aceptar la conversión de un musulmán porque ello supondría un riesgo extremo; y no solo para los afectados, sino para la Iglesia entera».

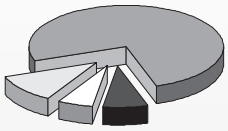
Las autoridades son tolerantes a la hora de otorgar permisos de obra para escuelas y lugares de culto no islámicos, en particular, cuando son cristianos. De hecho, hay al menos 31 templos cristianos en el país, erigidos sobre terrenos donados por las familias reales de los emiratos. Los emiratos de Dubai y Abu Dabi también han cedido tierras para cementerios cristianos y crematorios hinduistas. Además, Dubai cuenta con dos templos hindúes, uno de ellos, compartido con los sijs. Sin embargo, se necesita un permiso oficial separado para cada uso.

Cristianos

El 12 de diciembre de 2006, la prensa local se hizo eco del despido de una maestra extranjera que había intentado convertir a sus alumnos al cristianismo. Según el director de la escuela, la maestra fue más tarde expulsada del país.

El sacerdote salesiano Tony Kuruvilla ha mostrado su sorpresa ante «la devoción que profesan los inmigrantes de las diferentes nacionalidades». Y, ciertamente, la participación de los creyentes en las Misas y las actividades parroquiales plantean problemas de masifi-

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 75,6%
Cristianos 11,1%
Hinduistas 7,6%
Otros 5,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

459.000

SUPERFICIE

83.600 km²

POBLACIÓN

4.006.000

REFUGIADOS

159

DESPLAZADOS

---

cación. «A menudo me pregunto por el motivo de esta devoción», reflexiona el P. Kuruvilla. «Me temo que guarde relación con el ambiente de acorralamiento que pesa sobre los cristianos».
A finales de mayo de 2007, la Santa Sede y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la decisión de establecer relaciones diplomáticas. En un comunicado conjunto, manifestaron el deseo de «amistad recíproca» y de «profundizar la cooperación internacional», especificando también que sus respectivos representantes serían el nuncio apostólico para la Santa Sede y el embajador para los Emiratos. Los Emiratos Árabes Unidos forman parte del Vicariato Apostólico de Arabia, cuya sede en Abu Dabi está encabezada por Mons. Paul Hinder. Según datos fiables, el país cuenta con algo más de un millón de cristianos (en su mayoría católicos) de más de un centenar de diferentes nacionalidades, que contribuyen al bienestar de la sociedad. En las iglesias se celebra la Misa en varios ritos y lenguas diferentes. Varias congregaciones prestan un servicio en la educación, facilitando profesores para las escuelas cristianas.

Otras confesiones

En julio de 2006, el diario *Gulf News* dio noticia de la confiscación de un material descrito como «relacionado con la brujería» en varias zonas fronterizas: se trataba de mesas de piedra con inscripciones antiguas, zarpas de animales, amuletos de épocas preislámicas y otros objetos. Las autoridades creen que muchos de estos objetos pertenecen a personas que las tienen para su «uso personal», pero muchos hablan de la existencia de una auténtica red de comercio en la región.
Abdula Ibrahim, uno de los responsables del Departamento de Consumidores de Abu Dabi, explicó que «este material se confisca por ser considerado ilegal; de hecho, la mayoría de los objetos datan de épocas previas al islam, por lo que son contrarios a los principios islámicos». Ibrahim afirmó que el emirato de Abu Dabi destruye el material confiscado sin castigar a los contrabandistas y aseguró que los inspectores están cualificados para reconocer objetos de especial valor histórico y artístico, que luego se entregan a museos.

Fuentes:

AsiaNews, Gulf News, Radio Vaticana, Departamento de Estado de EE.UU.

ERITREA

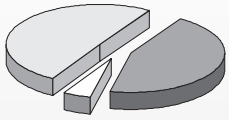

El Gobierno lleva ya algunos años persiguiendo cualquier manifestación religiosa, razón por la que, desde 2004, el Departamento de Estado de EE.UU. incluye a Eritrea en su lista de países que violan la libertad religiosa, una lista donde solo aparecen aquellos Estados que se oponen a este derecho con la mayor violencia.
En un decreto de 2002, las únicas religiones reconocidas oficialmente por el Gobierno son el islam, la Iglesia copto ortodoxa, la Iglesia católica y la Iglesia evangélica afiliada a la Federación Luterana Mundial, que representan aproximadamente a un 90% de la población, y que deben declarar al Estado todos sus bienes y recursos económicos. Los demás grupos religiosos deben registrarse. A los grupos no registrados no les está permitido realizar actividad alguna. Para inscribirse en el registro oficial, deben presentar una lista de todas sus propiedades, una lista de los miembros e información personal sobre los líderes. Todos los edificios e infraestructuras no pertenecientes a las cuatro principales confesiones han sido suprimidos. Además, según Human Rights Watch y otras fuentes, desde la entrada en vigor del decreto respectivo y hasta finales de 2007, se han denegado todas las solicitudes de registro, pero gracias a dichas solicitudes, el Gobierno lo sabe todo de cada grupo, incluso qué bienes posee y los nombres de sus líderes y creyentes.

En 2002 se puso en marcha una persecución sistemática de todas las actividades religiosas no autorizadas, incluso en lugares privados, dirigida sobre todo contra las minorías cristianas y los grupos musulmanes integristas. No obstante, hay regiones donde las autoridades son más tolerantes y permiten que los grupos no registrados se reúnan en domicilios particulares, algo totalmente prohibido en otros lugares del país.

Varias fuentes indican que unas 2.000 personas están en prisión por motivos religiosos (según *Compass Direct*, el 95% de ellos son cristianos pertenecientes, en primer lugar, a grupos evangélicos no reconocidos). Estos creyentes, arrestados a partir de mayo de 2002 debido a sus creencias, permanecen recluidos durante meses y años sin cargos ni juicio, pese a que la ley prohíba una reclusión sin cargos superior a 30 días. Además, en muchos casos están en prisiones militares y en condiciones extremadamente duras y sin asistencia médica.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 50,5%
Musulmanes 44,7%
Otros 4,8%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

141.000

SUPERFICIE
117.600 km²

POBLACIÓN
4.595.000

REFUGIADOS
5.042

DESPLAZADOS
32.000

Según Amnistía Internacional y otras fuentes, las abjuraciones forzadas por medio de torturas físicas y psicológicas son frecuentes. Muchos presos permanecen en celdas subterráneas o en contenedores de metal que se recalientan al sol y no aíslan del frío en invierno. Es habitual que la policía irrumpa en los domicilios para detener a familias enteras por reunirse para rezar o celebrar una boda religiosa en privado.
La represión se ha recrudecido desde que el presidente, Isaías Afewerki, declaró el 5 de marzo de 2004 que el Gobierno ya no iba a tolerar los movimientos religiosos que tendieran a «distanciar [a los ciudadanos] de la unidad del pueblo eritreo y a distorsionar el verdadero significado de la religión».
El estado de emergencia, en vigor desde hace años, permite aplicar disposiciones especialmente restrictivas. Además, desde 2005 han aumentado las intervenciones policiales, las detenciones y las injerencias del Gobierno en las actividades de las cuatro religiones oficialmente reconocidas.
Los grupos religiosos no pueden publicar revistas, ni siquiera de contenido exclusivamente religioso, y deben contar con una autorización para editar y distribuir cualquier documento.

Católicos
El 16 de agosto de 2007, las autoridades ordenaron a la Iglesia católica la cesión de toda su infraestructura social (entre otros, escuelas, clínicas, orfanatos y centros de educación para mujeres) al Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, pretextando una ley de 1995 según la cual las actividades sociales privadas deben contar con una autorización gubernamental especial. Esta ley la utiliza el Gobierno para entrometerse sistemáticamente en todo lo que hace la Iglesia. El clero y la jerarquía se opusieron firmemente a esta medida. Al día siguiente, 17 de agosto, cuatro obispos enviaron una carta de protesta.

La Iglesia no acepta las injerencias del Gobierno en materia de fe y organización interna. *Compass Direct*, por ejemplo, señala que desde finales de 2003 los obispos se niegan a enviar al Departamento de Asuntos Religiosos informes completos sobre sus actividades eclesiales y pastorales, por considerarlas asuntos internos de los que solo deben informar a la Santa Sede. Asimismo, se negaron a cumplir una orden de 2005, según la cual los sacerdotes y seminaristas menores de 40 años debían realizar el servicio militar, indicando que llevar armas «es incompatible con una actividad sacerdotal». En este país, el servicio militar es obligatorio y dura 18 meses, pero las autoridades pueden retener a cualquiera en sus filas por un periodo ilimitado.
Las otras tres religiones reconocidas –ortodoxos, luteranos evangélicos y musulmanes– han aceptado que su clero realice el servicio militar.

El 16 de noviembre de 2007, fueron deportados 11 misioneros (sacerdotes y religiosas) de diferentes nacionalidades, a los que no se les había renovado el permiso de residen-

cia. La agencia *Habeshia* apuntó que los misioneros «siempre han contribuido al progreso y desarrollo de nuestro país, por lo que su expulsión supone un acto altamente incivilizado del régimen, que perjudica a la población […] con el cual se pretende intimidar a la jerarquía católica».

Miembros de la Iglesia ortodoxa

Las injerencias del Gobierno en los asuntos de la Iglesia ortodoxa son extremadamente graves. En torno a un 40% de los eritreos se considera copto-ortodoxo de nacimiento. En agosto de 2005, el Gobierno violó abiertamente las leyes internas de esta Iglesia al deponer al patriarca ortodoxo Abune Antonios, después de que él protestara contra la detención sin cargos de tres sacerdotes. El Gobierno designó administrador regente al abogado Yeftehe Dimetros, pese a que la ley canónica de la Iglesia ortodoxa eritrea establezca que este cargo debe ocuparlo un obispo designado por el Patriarca. El 5 de diciembre de 2006, el Gobierno ordenó a todos los sacerdotes ortodoxos la transferencia de todos los ingresos por donativos y colectas a una cuenta bancaria del Estado, para pagar sus salarios. Además, el Gobierno fijó el número máximo de sacerdotes permitido por parroquia, indicando que los sacerdotes excedentes debían presentarse en los cuarteles de Wi'a para alistarse en el Ejército. Como consecuencia, se levantó una ola de protestas, y el 17 de enero de 2007, la oficina de Dimetros advirtió a quince sacerdotes que protestaron contra estas medidas que «mantuvieran la boca cerrada».

Pese a todo, el Patriarca Antonios fue oficialmente destituido en enero de 2006 por un Sínodo secreto y acusado de herejía (la ley canónica de la Iglesia copto-ortodoxa prohíbe elegir a un nuevo Patriarca mientras el anterior siga con vida y no haya sido depuesto por el Consejo Eclesial por herejía, comportamiento inmoral o grave enfermedad física o mental). Ese mismo mes, el Patriarca depuesto envío al Sínodo una carta abierta donde negaba todas las acusaciones y excomulgaba a varios de sus miembros, así como a varios funcionarios del Estado y dirigentes del Gobierno.

Parece ser que durante su arresto domiciliario en 2006 y 2007, a Antonios ni siquiera se le permitió comulgar. El 20 de enero de 2007, se le retiraron por la fuerza las vestimentas y la insignia patriarcales, según informó un grupo de monjes en el sitio *asmarino.com* de Internet. Después lo trasladaron a un paradero desconocido, sin que desde entonces se hayan tenido noticias ciertas sobre él. Según fuentes oficiales, este sacerdote anciano de más de 80 años de edad no está arrestado, sino que se ha retirado voluntariamente a un monasterio.

En abril de 2007, el Sínodo se reunió para nombrar al nuevo Patriarca. Según un comunicado oficial, el 19 de abril «designaron de forma unánime» al obispo Dioskoros Mendefera, calificado por el grupo Christian Solidarity Worldwide en su sitio de Internet (www.csw.org.uk) de «obispo renegado» nombrado «a los 16 meses de la destitución ile-

gal del legítimo Patriarca». El grupo habla de esta «injerencia de gravedad sin precedentes y totalmente inaceptable por parte del Gobierno eritreo en los asuntos de la Iglesia». El 23 de abril, una página opositora (www.asmarino.com) publicó un comunicado firmado por «sacerdotes, monjes, diáconos y creyentes de la Iglesia ortodoxa eritrea», según la cual «cuando los obispos exigieron votar, se les dijo que no había cabida para más discusiones». «El pueblo eritreo debe saber que han vuelto a ser abiertamente vulnerados los derechos y la fe de los dos millones de seguidores de la fe ortodoxa de este país. El Gobierno ha terminado de depredar a esta Iglesia».
Para el patriarca Shenoudah III, cabeza de la Iglesia copto-ortodoxa egipcia, Antonios sigue siendo el líder legítimo de la Iglesia ortodoxa eritrea.

En 2004 el Gobierno prohibió la congregación de Medhane Alem, un movimiento de renovación de la Iglesia copta perseguido desde entonces. El 5 de enero de 2007, ocho de sus miembros fueron arrestados en Keren. La ONG Human Rights Without Frontiers ha informado de que fueron sometidos a largos interrogatorios para sonsacarles los nombres de los demás miembros del grupo. El Gobierno acusa a este movimiento de herejía y de intentar destruir a la Iglesia ortodoxa eritrea. Tres de sus sacerdotes, arrestados en abril de 2006, llevan unos dos años en prisión. Por orden del Gobierno, en marzo de 2006 la Iglesia copto-ortodoxa excomulgó a 65 de sus líderes por negarse a admitir el carácter herético del movimiento. En mayo de 2006 fueron encarcelados tres de sus líderes.

Otras confesiones cristianas

Pero la situación más grave la afrontan los grupos cristianos no reconocidos.
La asociación Open Doors y la agencia de noticias *Compass Direct* han informado de la muerte de al menos cuatro cristianos, provocada en los últimos dos años por torturas infligidas en prisión para obligarlos a abjurar de su religión. El 5 de septiembre de 2007, una creyente de la Iglesia pentecostal Rema murió en el centro de entrenamiento militar de Wi'a. Nigsti Haile, de 33 años de edad, había sido arrestada 18 meses antes junto con otras nueve mujeres en una iglesia de Keren.
El 17 de octubre de 2006, Immanuel Andegergesh (23 años) y Kibrom Firemichel (30 años) murieron a causa de la deshidratación y de las torturas recibidas en el campamento militar de Adi-Quala. Habían sido arrestados dos días antes junto con otras diez personas por asistir a un servicio religioso de la Iglesia pentecostal Rema celebrado en un domicilio particular de Asmara.
El 15 de febrero de 2007, el cristiano evangélico Magos Solom Semere murió en el cuartel militar de Adi-Nefase, cerca de Assab, donde permanecía recluido desde 2001 por pertenecer a una Iglesia protestante no reconocida. Según Open Doors, su muerte «fue consecuencia de las torturas físicas y de una neumonía crónica por la que no recibió una atención médica adecuada».

Los cristianos evangélicos de la Iglesia Kale Hiwot (Palabra de Vida) han informado a la agencia de noticias *Compass Direct* de que las autoridades prosiguen con la aniquilación de los grupos religiosos aplicando sistemáticamente una estrategia de tres fases. Primero, arrestan a los creyentes, principalmente, a pastores y líderes, por el simple hecho de reunirse para rezar. A estas personas las mantienen recluidas por un tiempo indefinido y sin cargos. En segundo lugar, la policía empieza a irrumpir con frecuencia en iglesias y otros edificios del grupo, ya privado de sus líderes, llevándose las llaves y poniendo fin a todas las actividades, sin hacer distinciones entre actos religiosos y labor social. Finalmente, confiscan todas las propiedades de la Iglesia ya declarada como ilegal.

Según informa Human Rights Without Frontiers, también exigen cuantiosas fianzas con el fin de empobrecer a los creyentes y sus comunidades. En mayo de 2006, se fijó una fianza de 150.000 nakfas (unos 10.000 dólares) para Solomon Mengesteab, de la Iglesia Full Gospel, y para el Sr. Yosief, de la Iglesia Rema, arrestados junto con otros 76 cristianos en la Navidad de 2005, cuando en este paupérrimo país los ingresos medios per cápita no superan los 300 dólares anuales. Al pastor Fanuel Mihreteab de la Iglesia Full Gospel, arrestado en enero de 2005 en Dekemhare, también lo pusieron en libertad bajo fianza, y para pagarla tuvo que vender varias propiedades.
El grupo Kale Hiwot desde hace años es objeto de arrestos y confiscaciones. En septiembre de 2006, en Adi-Tezlezan, al norte de Asmara, también fueron arrestados los pastores Simón Tsegay y Gebremichel Yohannes, ambos pertenecientes a este movimiento. En enero de 2007 fueron puestos en libertad bajo fianza, para lo cual se vieron obligados a vender muchos de sus bienes.

El 27 de mayo de 2007, veinte creyentes de Kale Hiwot fueron detenidos junto con sus hijos en Dekemhare, a unos 38 kilómetros al sur de Asmara. El día 1 de junio de ese mismo año, también fue arrestado el pastor Michael Abraha, supuestamente porque las autoridades lo vieron oficiar una boda en un vídeo confiscado. Permaneció recluido durante más de un mes.
En septiembre de 2007, fue detenido en Asmara el pastor Mussie Ezaz, y el 1 de octubre, el pastor Oqbamichael Tekle-Haimanot, que ya había permanecido 10 meses en una celda de aislamiento en 2005 por asistir a una boda cristiana.
Cabe destacar que estos son tan solo algunos de los numerosos arrestos y episodios violentos que han padecido los grupos cristianos no reconocidos.

En octubre de 2007, Helen Berhane, una cantante eritrea de temas cristianos, encarcelada y torturada durante dos años, logró obtener asilo político en Dinamarca. Según informó *BBC News*, la cantante, miembro del grupo evangélico no autorizado Rema, había sido detenida el 13 de mayo de 2004 tras grabar y vender una cinta de himnos cristianos. Durante dos años permaneció detenida sin juicio, encerrada en un contenedor de metal del campo de prisione-

ros de Mai Serwa, cerca de Asmara, donde recibió frecuentes palizas para obligarla a abjurar de su religión. Gracias a una amplia campaña internacional, fue liberada a finales de octubre de 2006, tras lo cual huyó inmediatamente a Sudán, donde obtuvo asilo. Algunos meses más tarde fue recibida en Dinamarca. Debido a las graves heridas que le provocaron en piernas y pies, se ve obligada a permanecer en una silla de ruedas.
El 23 de febrero de 2006, el pastor Daniel Heilemichel de la Iglesia Charismatic Word of Power fue arrestado en su casa y encarcelado.
El pastor Iyob Berhe, detenido a principios de 2006, fue ingresado en el hospital de Mendefera en octubre de 2006 a causa de su grave estado de salud, resultante del trato recibido en prisión. El 23 de enero de 2007, la policía detuvo en Asmara al pastor Habtom Tesfamichel, líder de la congregación local de la Iglesia Full Gospel.
A principios de enero de 2007, en la ciudad portuaria de Assab, 25 cristianos fueron arrestados y recluidos en el campamento militar de Wi'a, donde los sometieron a extremas presiones para hacerlos abjurar.

A menudo, la policía irrumpe en las bodas religiosas. El 18 de febrero de 2007, en Asmara, siete miembros de la Iglesia ortodoxa y tres seguidores de la Iglesia Full Gospel fueron detenidos por el simple hecho de visitar a una pareja recién casada para felicitarla.
El 29 de abril de 2007, el pastor Zecharias Abraham y ocho creyentes de la Iglesia presbiteriana evangélica Mehrete Yesus, presente en el país desde los años cuarenta, fueron detenidos en Asmara durante un servicio dominical previamente autorizado por el Departamento de Asuntos Religiosos. No recuperaron la libertad hasta un mes más tarde.
El 19 de agosto de 2007, fueron arrestados en Kahawata, un suburbio de Asmara, diez miembros de la Iglesia Full Gospel, por reunirse en un domicilio particular para rezar.
El 12 de agosto de 2007, también en Asmara, detuvieron al pastor evangélico Leul Gebreab. Amnistía Internacional ha señalado que «todos ellos fueron arrestados por el simple hecho de practicar pacíficamente sus creencias religiosas», razón por la que los considera «prisioneros de conciencia».

El 4 de enero de 2007, una vez más en la base militar de Sawa, se realizó un registro entre los mismos soldados, llegándose a confiscar 250 ejemplares de la Biblia para uso personal. Todos los libros fueron quemados y 35 reclutas, encarcelados.
El 6 de enero de 2008, la policía irrumpió en una casa de Massawa y arrestó a los 35 cristianos evangélicos de la Iglesia apostólica de la Fe en Cristo reunidos ahí para rezar. Fueron puestos en libertad el 16 de febrero, tras permanecer confinados en celdas de aislamiento todo ese tiempo.

Anglicanos
Desde octubre de 2005, el Departamento de Asuntos Religiosos viene denegándole a la Iglesia anglicana de Asmara el permiso para reemplazar al reverendo Nelson Fernández,

vicario de la única congregación anglicana del país (de la iglesia de San Jorge de Asmara), que había sido expulsado de Eritrea por el Gobierno. Este designó como sustituto al reverendo Asfaha Mehari, presidente de la Iglesia evangélica de Eritrea. Se teme que el Gobierno pretenda subordinar este grupo a la Iglesia copto-ortodoxa y cerrar el colegio de primaria de la confesión anglicana.

Musulmanes

También son graves las interferencias del Gobierno en los asuntos religiosos internos de los musulmanes, que representan casi a la mitad de la población. Desde hace más de diez años, el jeque Al Amin Osman Al Amin, nombrado arbitrariamente por el Gobierno, es la máxima autoridad islámica del país.

Desde entonces, las protestas de los creyentes no han cesado, entre otras razones, también por la sistemática confiscación de sus propiedades religiosas. Ante las críticas y protestas, el Gobierno reacciona con decenas de arrestos, que a menudo justifica alegando presuntos lazos con grupos islámicos subversivos.

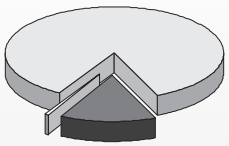
Testigos de Jehová

Las detenciones de estos creyentes suelen ser especialmente violentas, sobre todo, por su negativa a realizar el servicio militar, que en Eritrea es obligatorio tanto para hombres como mujeres. En virtud de un decreto presidencial actualmente en vigor, al negarse a servir en el Ejército y a votar en las elecciones, estas personas «renuncian a su nacionalidad». Como consecuencia, permanecen detenidos sin juicio por largos periodos (a finales de 2007, al menos 25 testigos de Jehová permanecían recluidos sin juicio; algunos de ellos, desde hacía más de 12 años, pese a que la pena máxima aplicable por no hacer el servicio miliar sea de dos años). Además, no pueden ocupar cargos públicos y se les retira el pasaporte y el documento de identidad, al igual que las licencias comerciales. Ni siquiera sus matrimonios están reconocidos por el Estado.

ESLOVAQUIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

4.005.000

SUPERFICIE

49.012 km²

POBLACIÓN

5.441.000

REFUGIADOS

279

DESPLAZADOS

La Constitución eslovaca de 1992 define en su primer artículo el carácter aconfesional del Estado, mientras que el artículo 24 consagra el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Además del derecho a profesar libremente una religión, en dicho artículo se reconocen el derecho a no profesar ninguna y el derecho a cambiar de religión. En Eslovaquia, por lo general, las relaciones interreligiosas son buenas; tan sólo cabe señalar la actitud antisemita de algunos grupos de la población.

A los grupos religiosos se les recomienda que se registren, pero no se les obliga a ello. Sin embargo, algunos quedan excluidos, ya sea por libre elección o por decisión gubernamental; entre ellos hay algunos bastante numerosos como los Hare Krishna, la Cienciología y los presbiterianos.

Los evangelizadores extranjeros no tienen que registrarse. En Eslovaquia, los grupos más numerosos son los católicos, los luteranos y los metodistas.

Conforme a las estadísticas, el número de eslovacos que practican una religión ha aumentado vertiginosamente desde el desplome del régimen comunista: a finales de 2006 ya había 16 grupos registrados. En mayo de 2007 se aprobó y entró en vigor una enmienda a la ley que regula la inscripción de grupos religiosos, en virtud de la cual se incrementan los requisitos necesarios para obtener el *imprimatur*. Por otro lado, el 12 de junio de 2007 el Gobierno decidió incrementar también en un 7% las subvenciones estatales al clero de los grupos religiosos registrados. Algunos de ellos, como los testigos de Jehová y los mormones, no aceptaron dichos subsidios para mantener su independencia.

En el año 2007 se inscribieron dos nuevos grupos religiosos: los mormones y los baháis.

El 10 de febrero de 2006, la agencia de noticias católica *Zenit* informó acerca de la inminente firma de un tratado entre Eslovaquia y la Santa Sede respecto al derecho a la objeción de conciencia de médicos y personal sanitario frente al aborto y todas las principales cuestiones bioéticas. En virtud de dicho tratado, un médico católico puede negarse a practicar abortos, la eutanasia, inseminaciones artificiales y a experimentar con embriones o células madre embrionarias. Ya el 15 de diciembre de 2005, un informe de la Unión Europea firmado por un grupo de expertos había subrayado que la

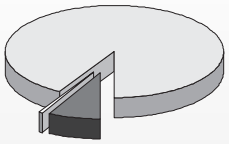
implementación del tratado iba a tener un efecto negativo sobre determinados «derechos fundamentales» como el aborto y el «matrimonio» entre homosexuales, razón por la que emitía una opinión desfavorable respecto a él.
Como consecuencia de todo ello, se produjo la crisis de Gobierno de 2006. Según señalan Mark Adams y Bradford Short en un artículo publicado en la revista del Instituto Católico para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam) de Nueva York, el 6 de febrero el Movimiento Demócrata Cristiano (KDH, uno de los partidos de la coalición gubernamental), se negó a votar con la mayoría, a lo que el primer ministro, Mikulas Dzurinda, decidió no someter a votación en el Parlamento el tratado con el Vaticano.

El Gobierno es muy activo en lo relativo a la prevención del antisemitismo y a iniciativas de conmemoración de la *Shoá*. En enero, el ministro de Educación organizó, en cooperación con la Escuela Internacional del Holocausto y el Museo Yad Vashem (ambos sitos en Jerusalén), una conferencia internacional con el lema «Enseñar y recordar el Holocausto» en Bratislava.
En 2007 el Gobierno y la comunidad judía eslovaca alcanzaron un acuerdo sobre la restitución de las propiedades confiscadas en los años cuarenta del siglo pasado.

ESLOVENIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 92,1%
Agnósticos 7,8%
Otros 0,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.602.000

SUPERFICIE

20.266 km²

POBLACIÓN

2.011.000

REFUGIADOS

263

DESPLAZADOS

En el artículo 7, la Constitución eslovena de 1991 sanciona la separación entre el Estado y las comunidades religiosas, a las cuales se otorga plena libertad religiosa en el artículo 41.
La coexistencia de las diferentes religiones es habitualmente tranquila, a excepción de unos pocos problemas surgidos entre la Iglesia católica y los misioneros extranjeros de algunos grupos protestantes que, en opinión de los católicos, desempeñan su labor proselitista con excesivo celo y agresividad.

Los grupos religiosos no están obligados a registrarse, pero pueden hacerlo en la Agencia Gubernamental para Comunidades Religiosas, para adquirir personalidad jurídica. En 2006 se registraron oficialmente 41 grupos y cuatro quedaron pendientes de resolución.
El 3 de marzo de 2007 entró en vigor una nueva ley de libertad religiosa muy similar a la de 1976. Dicha ley clarifica el respeto del Estado por el derecho a la libertad religiosa, la personalidad jurídica y los derechos de las diferentes confesiones y sus miembros, los procedimientos pertinentes para registrarse, las oportunidades a disposición de los grupos registrados y las responsabilidades de la Agencia Gubernamental para Comunidades Religiosas. Sin embargo, y a petición del Consejo Nacional, la nueva ley está siendo examinada por el Tribunal Constitucional esloveno.
En virtud de la nueva legislación, las confesiones que quieran registrarse deberán cumplir dos criterios fundamentales: contar con un mínimo de cien miembros y ser capaces de demostrar que llevan al menos diez años operando en el país.
Los grupos religiosos registrados bajo la ley anterior, automáticamente seguirán estándolo bajo la nueva.

Por el momento, no se ha restituido a los ciudadanos judíos ninguna de las propiedades que les fueron confiscadas durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En 2006 el Departamento para Restitución y Reconciliación Nacional del Ministerio de Justicia convocó un concurso para la elaboración de un inventario de todas esas propiedades. El concurso fue adjudicado al Instituto de Historia Contemporánea, cuya investigación aún continúa. En octubre de 2006, el Ministerio de Justicia publicó su propio informe sobre este asunto, y un tercer informe, aún no terminado, está siendo elaborado por la Organización Mundial de Restitución Judía.

ESPAÑA

Legislación actual

La Constitución de 1978 consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley, «sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». En concreto, especifica que «se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación […] que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley». Además, en el artículo 16 dispone que ninguna confesión tenga carácter estatal, si bien «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». En el artículo 27 se establece que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». La enseñanza religiosa, impartida por profesores designados por las instituciones eclesiales, es opcional.

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 regula la personalidad jurídica de los grupos religiosos reconocidos e inscritos en el registro de comunidades religiosas.

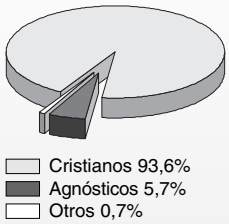
Las relaciones con la Iglesia católica están reguladas por un concordato y cuatro acuerdos, firmados entre 1976 y 1979, que abarcan varias cuestiones. En cambio, los acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica Española datan de 1992. Sin embargo, los conflictos y divergencias entre las dos organizaciones islámicas más representativas (Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y Unión de Comunidades Islámicas de España) siguen sin resolverse, lo cual también impide, en gran medida, la firma de un acuerdo con las demás comunidades.

Los contribuyentes pueden destinar a las Iglesias una parte de sus impuestos (0,7%). Las propiedades y objetos de culto están exentos de impuestos.

Posible revisión del concordato

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue impulsando la propuesta de abolir todo tipo de pagos y subsidios a sacerdotes y

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

41.530.000

SUPERFICIE

505.992 km²

POBLACIÓN

44.100.000

REFUGIADOS

5.147

DESPLAZADOS

---

demás personal religioso contratado por la Administración Pública, como capellanes, profesores de Religión católica y otros. A estas actividades y al mantenimiento del patrimonio arquitectónico eclesiástico, el Estado español destina actualmente 5.000 millones de euros al año. Dicha propuesta invalidaría un acuerdo –renovado en 2006 entre esa misma Administración y la Conferencia Episcopal Española, que regula la financiación de la Iglesia– en el que, a su vez, quedó revocado el compromiso de la Iglesia a autofinanciarse firmado en 1979. Con el nuevo acuerdo, las contribuciones voluntarias de los contribuyentes particulares se elevarían del 0,52% al 0,7% a cambio de la renuncia a la exención del IVA y de un mínimo garantizado de la cantidad percibida del Estado, en caso de que dichas contribuciones voluntarias no cumplieran las expectativas. Este acuerdo podría extenderse a la comunidad protestante, representada por la FEREDE y también ha sido acogido favorablemente por la comisión que representa a los musulmanes.

Proyecto de ley en Cataluña

A escala local, el Gobierno de Cataluña ha preparado para los lugares de culto un proyecto de ley cuyo fin es impedir la celebración de cualquier rito religioso sin permiso previo, adjudicando a cada municipio la facultad de conceder licencias a las Iglesias. De aprobarse esta ley, incluso un encuentro de oración precisaría de un permiso especial, otorgado o no a discreción de las autoridades locales. Según el Gobierno de la Generalitat (Gobierno autonómico catalán), la propuesta surge de la necesidad de restringir la proliferación indiscriminada de mezquitas y templos de otras confesiones minoritarias. Sin embargo, tal y como ha señalado claramente la diputada del Parlamento catalán Gloria Renom, su aplicación «afecta de lleno a la Iglesia católica», pues, en la práctica, «no se podrá celebrar misa ni reunirse para hablar de religión sin una licencia municipal, ni en la ermita más pequeña ni en la mayor catedral». Los lugares de culto ubicados en hospitales, sanatorios, prisiones y lugares que pertenezcan al patrimonio artístico del país podrán quedar exentos de la obligación de solicitar un permiso.

Este proyecto de ley, presentado por el vicepresidente del Gobierno autonómico catalán, Josep Lluis Carod Rovira, preocupa a los obispos. Ya en noviembre de 2007, el obispo de la diócesis de Urgell, Mons. Joan-Enric Vives Sicilia, manifestó su preocupación, por otra parte compartida con los obispos catalanes, ya que la medida propuesta, «implica el ejercicio de un derecho fundamental, a saber, el derecho a la libertad religiosa». Además, los obispos señalaron que «están proponiendo una ley para regular realidades que difieren enormemente entre ellas, tales como iglesias, sinagogas y mezquitas». En Cataluña coexisten 13 religiones y hay 3.500 lugares de culto, de los cuales 2.500 son católicos.

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

De entre las propuestas de ley a las que se han opuesto los principales credos religiosos, la que ocupa el primer lugar es la de Educación para la ciudadanía y los derechos hu-

manos, promulgada en junio de 2007, que prevé la introducción de esta asignatura en el currículo escolar de algunas comunidades autónomas a partir del curso 2008-2009.
La asignatura supone una intromisión del Estado en la educación moral de los alumnos, silencia las tradiciones religiosas, la existencia de Dios y la trascendencia de la vida humana como factor conformador de la ética de muchos ciudadanos. Además resulta claramente discriminatoria respecto a la asignatura de Religión.

Los cristianos protestantes se han opuesto públicamente a través del Consejo General de Enseñanza Religiosa Evangélica (CGERE), que ha planteado la idea de promover la objeción de conciencia, y, de forma análoga, a través de la Alianza Evangélica Española (AEE), que ha señalado el carácter de adoctrinamiento del que adolece parte del contenido de esta nueva asignatura escolar, que parece adoptar la forma de un nuevo «catecismo laico» impuesto de manera dogmática.

Por el contrario, los musulmanes de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), han aprobado el proyecto de ley puesto que se han mostrado satisfechos con los contenidos relacionados con la religión islámica.

Tensiones entre el Gobierno y la Iglesia católica
Desde la legalización –duramente criticada por el episcopado católico– del mal llamado matrimonio homosexual en 2005, las disensiones entre el Gobierno y la Iglesia católica han sido habituales en este período de tiempo.
De hecho, las diferencias entre las dos partes de la Comisión Mixta Iglesia-Estado, relativas a los Reales Decretos sobre la enseñanza de la religión católica en las escuelas y sobre las condiciones laborales de los profesores de esta materia, aún seguían sin resolverse a finales de 2006.

En el contexto del sistema educativo nacional, la Iglesia también ha afrontado desafíos relacionados con los símbolos cristianos, y en particular, con el crucifijo. Desde Valladolid a Palencia se han registrado numerosos intentos de retirar los crucifijos de las aulas, en un conato de excluir a la religión de la vida pública.

A principios de 2007 surgió un conflicto a raíz de una solicitud de la Agencia de Protección de Datos, que intentó obligar a todas las parroquias a borrar de sus registros los detalles referentes al nombre y bautizo de quienes ahora declaran haber abandonado el catolicismo.
Las tensiones entre el Gobierno socialista y la Iglesia han quedado especialmente manifiestas durante el año 2008 en los meses previos a las elecciones generales del mes de marzo con duros ataques a la Iglesia por parte de dirigentes socialistas. El Gobierno entiende que la religión es para vivirla dentro de los templos y en la vida privada mientras que la Iglesia católica centra la cuestión en el derecho de la persona humana a la liber-

tad religiosa, derecho manifestado en su vivencia personal y social, que incide ineludiblemente en todos los espacios de existencia tales como el matrimonio, la familia, la enseñanza, los servicios sociales, etc.

El Gobierno se está planteando la modificación de la vigente ley de Libertad Religiosa y habrá que estar a la espera del nuevo texto.

Islam

Entre las diferentes señales de apertura al islam por parte del Gobierno, cabe destacar la financiación estatal de la publicación del primer libro de texto sobre el islam para la escuela primaria en el año académico 2006/07. En relación con el Gobierno, los líderes de las comunidades islámicas se han vuelto mucho más exigentes, aunque en un sondeo del Ministerio de Interior, realizado por Metroscopia y publicado el 23 de noviembre de 2006, el 83% de los musulmanes asegurase no haber encontrado ningún obstáculo a la hora de practicar su religión, frente a un 13% que afirmaba lo contrario. Pese a ello, el 10 de diciembre de 2006, cincuenta imanes del Consejo Islámico de Cataluña pidieron, entre otros, la cesión de suelo público para erigir mezquitas y la petición de cambio del uso y fin de los lugares santos cristianos. Este es también el objetivo de una larga campaña iniciada por Abdusalam Mansur Escudero, presidente de la Junta Islámica de España, quien reclama el derecho de los musulmanes a utilizar también la catedral católica de Córdoba como lugar de culto. Lejos de fomentar el diálogo interreligioso, estas reclamaciones han tenido el efecto contrario. Entre los incidentes violentos contra musulmanes registrados entre 2006 y 2007, uno de los más significativos fue el de la mezquita de los Jardines de Colón, en Córdoba, que el 19 de noviembre de 2006 amaneció cubierta de esvásticas y pintadas antimusulmanas.

Los nuevos movimientos religiosos

Con el fin de obtener personalidad jurídica como religión, la Iglesia de la cienciología inició los trámites legales pertinentes ante la Audiencia Nacional, quien, el 11 de octubre de 2007, dictaminó que la presencia de un registro de confesiones religiosas no autoriza al Estado a controlar la legitimidad de las creencias profesadas. En su lugar, y para efectos de inscripción en el registro, la Administración Pública solo ha de verificar que los estatutos de la organización confesional sean conformes al artículo 3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que fija los límites al ejercicio de la libertad religiosa (artículo 3.1: protección de los derechos de los demás y salvaguarda del orden público; artículo 3.2: actividades con fines ajenos a los religiosos).

Fuentes

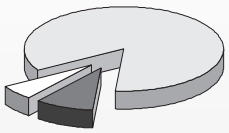
La Junta Islámica pide a Zapatero que la catedral de Córdoba se abra al culto musulmán, LibertadDigital.es, 16 de febrero de 2006

John Ward Peterson, *A Church-State Schism*, Washington Post, 1 de marzo de 2006
Europa/Spagna - Non ammettere l'esistenza obiettiva della verità e del bene, ignorare l'esistenza di Dio e la dimensione trascendente, imporre l'ideologia di genere: alcuni motivi per respingere la materia di «Educazione per la Cittadinanza» che si vuole imporre nelle scuole, Agencia Fides, 23 de enero de 2007
Father John Flynn, *Religious symbols in the cross hairs. Hostility to signs of Christianity mounts*, Zenit.org, 12 de marzo de 2007
Denuncian intento de adoctrinar a menores andaluces en homosexualidad y «pluralismo moral», ACI-Prensa, 22 de julio de 2007
FEF reitera al Gobierno español la legalidad de la objeción de conciencia frente a EpC, ACI-Prensa, 8 de agosto de 2007
Marta Lago, Il monopolio delle idee e la libertà religiosa in Spagna*, L'Osservatore Romano, 20 de noviembre de 2007*
Adriano Petrucci, *Spagna/ PSOE ipotizza di ridurre finanziamenti a Chiesa*, ApCom, 5 de febrero de 2008

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 84,7%
Agnósticos 9,4%
Otros 5,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

67.530.000

SUPERFICIE

9.372.614 km²

POBLACIÓN

299.296.000

REFUGIADOS

281.219

DESPLAZADOS

Existen varias disposiciones constitucionales, tales como la Enmienda 14, que prohíben la discriminación por razón de raza, color, religión, sexo o nacionalidad, además de numerosas leyes que salvaguardan la libertad religiosa.

En el transcurso del tiempo se han ido añadiendo normas más específicas, cuyo cumplimiento está garantizado por la Sección de Oportunidades Educacionales de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, incluidos los Títulos IV y IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíben la discriminación religiosa en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria. La Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales garantiza el cumplimiento del Título VII de la misma ley y prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo, mientras que la Sección de Vivienda y Aplicación de la Ley Civil es responsable de hacer respetar las leyes antidiscriminatorias relativas al acceso a vivienda y créditos, y el Título II de la misma ley, el acceso a lugares públicos.

En el año 2000 se promulgó la llamada RLUIPA (Ley del Uso de Tierras por Grupos Religiosos y Personas Institucionalizadas), con el fin de proteger a individuos, lugares de culto y otras instituciones religiosas de cualquier discriminación legislativa relacionada con la planificación urbanística.

En los últimos años, este sistema jurídico ha permitido abordar un creciente número de casos de discriminación religiosa, número que, según la División de Derechos Civiles, ha registrado un significativo incremento entre 2001 y 2006 en comparación con el quinquenio anterior. En particular, el aumento afecta al sector educativo, donde se pasó de un solo caso examinado y ningún caso de investigación formal a 82 casos, de los cuales 40 fueron investigados. En relación con la vivienda y el cumplimiento de la ley civil, la cifra pasó de 4 investigaciones y 1 proceso judicial a 18 investigaciones y 6 vistas judiciales. La RLUIPA fue aplicada a 118 revisiones de casos y 26 investigaciones, de las cuales 15 fueron resueltas sin recurrir a los tribunales y 4 acabaron en pleito civil. En cuanto al Derecho de Familia, los casos que implican cuestiones religiosas aumentaron de 1 a 16.

A este respecto, el fiscal general Alberto Gonzales anunció el 20 de febrero de 2007 que el Departamento de Justicia iba a implementar un programa llamado *First Freedom Project* para proteger a los ciudadanos implicados en controversias de naturaleza reli-

giosa. Simultáneamente, el Departamento de Justicia (que viene publicando desde 2004 un boletín sobre los casos legales más relevantes en esta materia) ha publicado su propio *Informe sobre la Aplicación de las Leyes que protegen la Libertad Religiosa: Años 2001-2006*.

En 2007 se incrementaron significativamente las sentencias relacionadas con cuestiones del islam: con un total de 888 casos judiciales, el fenómeno ha alcanzado tales proporciones que supera en número a todo el periodo 1980-2006, abordándose, en total, siete categorías jurídicas.
Lo más frecuente fueron los casos relacionados con presos musulmanes, con 280 casos de quejas por violación de sus derechos constitucionales.
Les seguían 212 peticiones de asilo político y humanitario, la mitad presentadas por ciudadanos indonesios no musulmanes, y 44 por musulmanes (12 paquistaníes y 6 bangladesíes).
Además, hubo 69 reclamaciones por discriminación en el lugar de trabajo, si bien todos los casos, salvo uno, se resolvieron en favor del empleador.
Desde un punto de vista penal, además de juzgar delitos comunes que presentaban circunstancias relacionadas con la religión islámica, los tribunales también trataron casos relacionados con el terrorismo de origen islámico. En cambio, sólo se vieron tres casos de actos de violencia inspirada en sentimientos antiislámicos. Por otro lado, varios ciudadanos estadounidenses denunciaron a la República Islámica de Irán, la República de Sudán y a varias entidades financieras y organizaciones islámicas por haber facilitado actos terroristas.
Además, hubo tres casos de insultos y numerosos litigios judiciales por difamación, que a menudo entraban en conflicto con el derecho constitucional a la libertad de expresión.
De naturaleza más política, aunque con potenciales implicaciones legales, fue el litigio que varias asociaciones islámicas plantearon contra la Administración estadounidense y varias agencias gubernamentales en el marco de las objeciones a la *Patriot Act* (Ley Patriota) en materia de seguridad nacional.
El cuadro se completa con decisiones judiciales acerca de temas relativos al Derecho de Familia, un asunto en el que las costumbres de los inmigrantes a menudo entran en conflicto con disposiciones judiciales estadounidenses.

Pero las sentencias no siempre respetaron los derechos de las personas y familias: un juez federal del Estado de Massachusetts llegó a ordenar que se enseñen las reivindicaciones *gay* a los cristianos que asisten a escuelas públicas, porque estas lecciones eran necesarias para convertirlos en «ciudadanos comprometidos y productivos». El 24 de febrero de 2007, el juez de distrito Mark L. Wolf rechazó la causa civil presentada por David Parker, dando a entender que era razonable e incluso obligatorio que las escuelas públicas enseñaran a los niños a aceptar y aprobar la homosexualidad. Básicamente, Wolf

compartía los argumentos de un grupo de asociaciones favorables a los homosexuales, para quienes los derechos de libertad religiosa y el control ejercido por los padres sobre la educación de sus hijos socavan los cimientos de la enseñanza y el aprendizaje. David y Tonia Parker, y Joseph y Robin Wirthlin, con hijos escolarizados en la escuela de Lexington (Estado de Massachusetts), denunciaron la vulneración de sus derechos civiles y los del Estado por parte de los funcionarios y personal de la escuela primaria de Estabrook, que estaban adoctrinando a sus hijos respecto a estilos de vida que son inmorales para los cristianos. El juez les dijo que su única opción era enviar a sus hijos a una escuela privada, enseñarles en casa o elegir un Consejo Escolar donde la mayoría compartiera sus creencias. En su sentencia, el juez Wolf establecía que permitir a los cristianos retirar a sus hijos de aquellas clases que conculcaran sus principios religiosos no era una opción razonable: «Un éxodo del aula cuando se abordan los temas de la homosexualidad o del matrimonio homosexual podría ser entendido como que los homosexuales, las lesbianas y los hijos de padres del mismo sexo son inferiores, teniendo un efecto dañino sobre los estudiantes».

Desde el 31 de mayo de 2006, y gracias a una ley aprobada en Carolina del Sur, es posible que exista a escala estatal una instrucción religiosa como parte del plan de estudios de la enseñanza secundaria, a condición de que dichos cursos se impartan fuera del complejo escolar. En la práctica, los padres pueden dar permiso a sus hijos para salir y asistir a clases privadas, como ya estableció en 1952 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a condición de que la participación sea voluntaria y no se financie con fondos públicos. Según los responsables de Educación Bíblica en School Time Network, unos 270.000 estudiantes en todo el país participan en estos programas, sobre todo, en las escuelas primarias e intermedias, pues sólo los Estados de Georgia y Carolina del Sur reconocen su validez y conceden los créditos pertinentes por asistir a ellos.

El debate sobre el derecho de los estudiantes a manifestar sus creencias en la escuela y la universidad continúa. La cruz retirada en octubre de 2006 del altar de una capilla por orden de Gene Ray Nichol, presidente de la Universidad William & Mary de Williamsburg (Virginia), deberá ser restituida, si bien, dentro de una vitrina. Este asunto desató un debate nacional, seguido de protestas de familias de los estudiantes, que amenazaron con retirar sus donativos a este centro, señalando que, en esa capilla en particular, originariamente anglicana y posteriormente episcopaliana, ya era posible retirar temporalmente la cruz durante ceremonias y encuentros.

La Iglesia católica

La prensa prestó especial atención a la postura que la Conferencia Episcopal Estadounidense hizo pública el 10 de marzo de 2006 en su *Declaración sobre las responsabilidades de los católicos en la vida pública*, donde se ratifican principios no negociables para la Iglesia –y, por tanto, para los creyentes católicos– en el ámbito de la política.

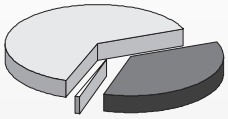
Fuentes

Journal of Church and State, Universidad de Baylor, **Waco, Texas**:
Volumen 48 del verano de 2006 n.º 3.
Volumen 48 del otoño de 2006 n.º 4.
Volumen 49 del invierno de 2007 n.º 1.
Volumen 49 de la primavera de 2007 n.º 2.
Volumen 49 del verano de 2007 n.º 3.
Usa: il ruolo dei cattolici nella politica. I vescovi rispondono ad un documento di 55 deputati democratici, Zenit.org, 13 de marzo de 2006
Jon Hurdle, *Pennsylvania Students Sue Over Religion Policy*, Reuters, 21 de abril de 2006
Padre John Flynn, *Religious symbols in the cross hairs. Hostility to signs of Christianity mounts*, Zenit.org, 12 de marzo de 2007
Brett Martel, *ACLU sues eastern LA schools again* Associated Press, 17 de mayo de 2007
Judge rules against evangelist in free speech. Associated Press, 5 de julio de 2007
Pew Forum on Religion & Public Life, *U.S. Religious Landscape Survey*, Washington D.C. (EE.UU.) 2008
Report on the application of laws protecting religious freedom: Years 2001-2006:
http://www.usdoj.gov/crt/religdisc/ff_report.htm
Boletín del Departamento de Justicia sobre casos judiciales:
http://www.usdoj.gov/crt/religdisc/newsletters.html
Jeff Breinholt, *Islam in American Courts: 2007 Year in Review*,
http://www.familysecuritymatters.org/challenges.php?id=1386082

ESTONIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 63,5%
Agnósticos 36%
Otros 0,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

6.000

SUPERFICIE
45.100 km²

POBLACIÓN
45.100

REFUGIADOS
18

DESPLAZADOS

La Constitución de la República de Estonia, aprobada en referéndum el 28 de junio de 1992, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la «libertad de conciencia, religión y pensamiento» y a «practicar la propia religión, individualmente y en comunidad, en público y en privado». Además, establece que no hay una religión oficial (artículo 40).

Las actividades de los grupos religiosos están reguladas por la Ley de Iglesias y Congregaciones.

Para registrarse, los grupos religiosos deben contar con al menos doce miembros adultos y presentar ante el tribunal de su municipio sus Estatutos y la lista de los miembros de su Junta Directiva.

En los colegios privados se puede impartir enseñanza religiosa. En la escuela pública ofrecen cursos ecuménicos.
No se han registrado episodios de discriminación o intolerancia religiosas.

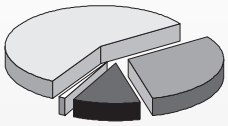
ETIOPÍA

La Constitución de 1995 reconoce la laicidad del Estado (art. 11) y la libertad religiosa (art. 27).
Las organizaciones tienen la obligación de registrarse en el Ministerio de Justicia cada tres años, adjuntando copia de sus estatutos y el currículum vítae de su líder.
Los colegios privados confesionales están permitidos, pero no pueden impartir una instrucción religiosa en horario escolar.

Los musulmanes, que hasta hace pocos años solo eran una minoría frente a los cristianos ortodoxos, ahora casi les igualan en número y en algunas zonas representan una clara mayoría, sobre todo, en el este y el sureste del país. En los últimos años, las tensiones entre estas dos comunidades han ido en aumento, pero más aún entre los musulmanes y los cristianos evangélicos y pentecostales, que también están creciendo rápidamente. Los incidentes y enfrentamientos graves se han vuelto más frecuentes y violentos, hasta llegar a producirse numerosas muertes.
Así, el 15 de octubre de 2006, cientos de musulmanes atacaron en Beshesha una iglesia ortodoxa en la que se celebraba la fiesta *Meskel* («cruz» en amhárico). Los agresores prendieron fuego a la iglesia y obligaron a los centenares de cristianos presentes a abjurar de su fe y convertirse al islam, aunque la mayoría retornó después al cristianismo. Anteriormente, en septiembre, también se habían registrado enfrentamientos violentos en la ciudad de Dembi, durante los cuales murieron al menos cuatro musulmanes y seis cristianos, ardieron hasta los cimientos numerosas casas de ambos grupos y también cuatro iglesias. Más de dos mil personas huyeron de la zona. Un cámara aficionado lo grabó todo en vídeo, también cómo mataban a machetazos a las víctimas. En febrero de 2007, el Alto Tribunal Federal de Jima condenó a muerte a los seis responsables de este ataque e impuso a otro centenar de personas penas de entre un año de prisión y cadena perpetua.
También en octubre de 2006 se libraron graves enfrentamientos entre musulmanes y protestantes en Begi y Gidami, en la región de Oromia: el resultado fueron nueve muertos y más de cien heridos; 21 iglesias, una mezquita y decenas de casas incendiadas, y la huida de más de 400 personas.
En octubre de 2006, el Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Etíope afirmó que «el derramamiento de sangre y la destrucción de lugares de culto son el resultado de una campaña de odio que unos pocos indivi-

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 57,7%
Musulmanes 30,4%
Animistas 11,7%
Otros 0,2%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

586.000

SUPERFICIE
1.104.300 km²

POBLACIÓN
75.070.000

REFUGIADOS
85.183

DESPLAZADOS
200.000

duos vienen realizando desde el mes de septiembre». Y continúa así el comunicado: «El Santo Sínodo insta al Gobierno a actuar rápidamente para poner fin a estas actividades destructivas e ilegales que fomentan el odio y la violencia entre musulmanes y cristianos» (*Reuters*). A partir de finales de 2006, el Estado incrementó la presencia policial en las zonas de mayor riesgo y trasladó a otros lugares a los funcionarios locales acusados de no haber intervenido para prevenir o frenar los enfrentamientos. Gracias a ello, la violencia ha disminuido.
En otras zonas el grado de violencia es menor o inexistente, sobre todo, donde los musulmanes no son la mayoría.

Entretanto, en diciembre de 2006, las máximas autoridades ortodoxas, islámicas, evangélicas y católicas acordaron trabajar juntas en aras de la paz y la reconciliación.
No obstante, sigue habiendo muchas tensiones. En los primeros meses de 2007, el arzobispo Abba Athanasium se lamentó de que en las mezquitas «los altavoces continúan repitiendo que "los guerreros de Alá son valientes" e incitando a los musulmanes a actuar».
También hay conflictos y enfrentamientos entre la mayoría islámica sufí y los salafíes-wahabíes. Muchas comunidades ortodoxas se quejan de que los cristianos de otras confesiones no respeten sus días santos ni sus costumbres.

El 27 de enero de 2007, se puso en Adis Abeba la primera piedra de la futura Universidad Católica de Etiopía, en presencia del presidente Girma Wolde Giorghis, varios ministros y el alcalde. Un comunicado del Secretariado Católico Etíope señaló que el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno referente a esta universidad «supone un reconocimiento por parte del Gobierno de la importante contribución de la Iglesia al sistema educativo del país», y que «los cientos de colegios católicos distribuidos por todo el territorio nacional son un recurso valioso para la Iglesia y el país, y la red sobre la que se apoyará a la nueva universidad».

Los partidos políticos confesionales también están prohibidos. Es delito incitar al conflicto interreligioso a través de los medios de comunicación.

El Estado cede gratuitamente suelo público a los grupos religiosos para que erijan escuelas, iglesias, hospitales y cementerios, aunque para ello precisen de permisos previos de las autoridades locales, y el Estado se reserve la facultad de cerrar estos centros en cualquier momento.
Hay muchas quejas en relación con estas cuestiones. Los protestantes dicen estar discriminados en la distribución de suelo público para iglesias y cementerios, y señalan que, en Adis Abeba, entre septiembre de 2003 y julio de 2005, se construyeron al menos 20 iglesias ortodoxas y ninguna para los demás grupos religiosos. Los musulmanes protestan porque en las ciudades de Axum y Lalibela el Gobierno lleva años denegán-

doles una parcela para erigir una mezquita. En 2006 se produjeron enfrentamientos violentos en Adis Abeba entre los musulmanes y la policía, que había sido enviada para demoler una mezquita carente de autorización. Para zanjar el problema, la administración municipal asignó al Consejo Islámico local otro terreno para una nueva mezquita.

Cristianos
Resulta imposible enumerar todos los episodios violentos, razón por la que aquí solo se exponen unos cuantos de los más significativos.

El 20 de enero de 2006, una procesión en Adis Abeba con motivo de la festividad ortodoxa del *Tikmark* ('bautismo', en amhárico) se convirtió en una protesta antigubernamental. La policía abrió fuego contra la procesión, que había congregado a varias decenas de miles de personas. Al menos dos personas murieron y 36 resultaron heridas –22 de ellas civiles–, casi todas por arma de fuego. Otras 42 personas más fueron arrestadas.

El 24 de mayo de 2006, en Jijiga oriental, una zona de mayoría musulmana en la frontera con Somalia, más de 100 estudiantes islámicos se manifestaron durante horas contra los cristianos al grito de «Alá es grande», apedreando sus casas y a los viandantes. En un artículo, el diario italiano *Il Giornale* explicaba que, supuestamente, la protesta se había encendido porque un cristiano, propietario de un restaurante, había utilizado páginas del Corán para envolver alimentos y limpiarse las manos.

También en Jijiga, el 15 de abril de 2006, unos desconocidos lanzaron una bomba contra creyentes de la Iglesia Unida Emanuel de Etiopía y resultaron heridos varios de ellos.

El 5 de enero de 2007, el cristiano evangélico Ajja Delge fue asesinado por desconocidos en la ciudad de Kofele, de población mayoritariamente musulmana.

El 26 de marzo de 2007, a otro cristiano evangélico, Teddese Tefeara Akuko, unos musulmanes wahabíes le propinaron una paliza de muerte por predicar el Evangelio en las calles de Jima, en el sur del país. Una turba enfurecida lo introdujo a rastras en una mezquita, donde fue salvajemente golpeado. Fuentes de la agencia *ICN News* hablaron de «una advertencia a los cristianos de la región», que son muy activos en el ámbito de la evangelización.

En opinión de algunos expertos, esta hostilidad inflamada estaba en parte relacionada con la situación que atravesaba Somalia después de que el Ejército etíope la invadiera para apoyar al Gobierno reconocido internacionalmente y de que las milicias islámicas somalíes declararan la *guerra santa* a Etiopía, llamando a todos los musulmanes del mundo a la rebelión.

El domingo 2 de marzo de 2008, ocho musulmanes armados con cuchillos y machetes irrumpieron en la iglesia de Kale Hiwot y en la iglesia baptista Birhane Wongel del poblado de Nensebo Chebi, y empezaron a agredir a los creyentes congregados para el servicio religioso. Veintitrés personas resultaron heridas y un creyente de la Iglesia Kale Hiwot murió de un machetazo que casi lo decapita (*Compass Direct*).

El sitio de Internet *persecution.net* informa de ataques sistemáticos de la mayoría islámica contra los cristianos en la región de Jima, indicando que podrían ser consecuencia de la actividad evangelizadora de los cristianos, que ha dado lugar a cientos de conversiones de musulmanes.

En Buko, cerca de la ciudad de Jijiga, en la noche del 14 de octubre de 2007, los musulmanes prendieron fuego a la casa de un cristiano y a más viviendas en las noches sucesivas, dejando a 13 familias sin techo. Las amenazas y la violencia prosiguieron en los siguientes días, hasta que 25 cristianos huyeron de la ciudad. Inicialmente, las autoridades no intervinieron. Después, presionadas por sus superiores, detuvieron a los 13 responsables para ponerlos en libertad al día siguiente, sin denunciarlos ante los tribunales. Al poco tiempo, estos mismos extremistas volvieron a amenazar a los cristianos e incendiaron sus casas y cultivos.

En las regiones de Bambesi y Tongo, de mayoría islámica, cerca de la frontera con Sudán, también se han registrado casos de violencia y abusos de poder sistemáticos. El 5 de julio de 2006, unos desconocidos golpearon y colgaron de una cruz al cristiano converso del islam Shek Hamed Adem, y destruyeron los cultivos de decenas de cristianos. A menudo, los musulmanes conversos son repudiados por sus familias y duermen donde pueden, incluso en iglesias (*persecution.net*).

En Begge, el 8 de enero de 2007, los musulmanes incendiaron las casas de los cristianos Tareku Meres, Jemal Tasesa y Tamene Gemechu. Los cristianos se quejan de que la policía normalmente no intervenga ni investigue seriamente estos hechos para identificar y castigar a los responsables.
El 2 de abril de 2007, en Bambasse, los extremistas islámicos atacaron y saquearon la casa de Tolosa Megera, un cristiano evangélico, y mataron también seis cabezas de ganado. El 7 de abril, destruyeron la vivienda del líder de la Iglesia Full Gospel, Lemmu Abdissa, y también sus cultivos.

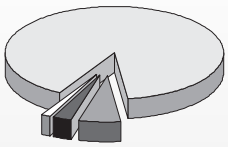
A finales de abril de 2007, en Jijiga, donde más del 90% de los residentes son musulmanes, hizo explosión una bomba junto a una carpa en la que se habían congregado cristianos, matando a dos personas e hiriendo a muchas más. El 5 de agosto, también en Jijiga, una bomba explotó cerca de la iglesia Full Gospel durante un servicio reli-

gioso con cientos de creyentes. Afortunadamente, no hubo heridos graves. Unos días más tarde, el 15 de agosto, una explosión destruyó la iglesia Mserete Keristos en el distrito de Yayu y tres casas de cristianos colindantes.
En Seka Yoyo, el 16 de octubre de 2007, un grupo de musulmanes asaltó decenas de viviendas cristianas, destruyendo más de diez.

FILIPINAS

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

70.502.000

SUPERFICIE

300.000 km²

POBLACIÓN

86.970.000

REFUGIADOS

106

DESPLAZADOS

300.000

La sección 5 del artículo 3 de la Constitución de 1986 establece: «No se promulgará ninguna ley que prescriba una religión o prohíba su libre ejercicio. El libre ejercicio y disfrute de la profesión y culto religiosos siempre estarán permitidos sin discriminaciones ni preferencias. La afiliación religiosa no repercutirá en el ejercicio de los derechos civiles y políticos».

No se han registrado casos de vulneración por parte de las autoridades de estos principios, que son respetados en la práctica.

El problema de Mindanao

Sin embargo, la libertad religiosa y el libre ejercicio de la misma se han visto obstaculizados debido a la larga lucha –no sólo política, sino también armada–, que vienen librando contra el Gobierno central movimientos de inspiración originariamente maoísta y posteriormente, ante todo, de carácter islamista. Este conflicto ha dado pie a episodios extremos y sangrientos propios de una guerra civil.

A diferencia del resto de las Filipinas, donde la inmensa mayoría de la población es cristiana, en algunos territorios y, principalmente, en la isla de Mindanao, hay importantes concentraciones de musulmanes, llegando a ser el islam la religión mayoritaria en algunas provincias.

En 1989 el Gobierno central otorgó una amplia autonomía a una parte de la isla de Mindanao, instaurando la Región Autónoma para el Mindanao Musulmán, que engloba las cinco provincias predominantemente musulmanas –Basilán, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu y Tawi Tawi–, más la Ciudad Islámica de Marawi. El Gobierno regional tiene su sede en Cotabato, una ciudad independiente pese a encontrarse en la provincia de Maguindanao. Dirige la región un gobernador regional elegido de forma directa, al igual que el vicegobernador y el Gobierno local. La Asamblea, de una sola cámara, debate las ordenanzas regionales y desempeña funciones análogas a las de un Parlamento local.

Se trata de la zona más pobre de Filipinas, que, pese a su estatuto de autonomía, percibe casi el 98% de su presupuesto del Gobierno central. También recibe muchos fondos de países musulmanes, un dinero que suele ir destinado a promover un intenso proselitismo islámico. En esta región autónoma se aplican leyes civiles inspiradas en la ley islámica y funcionan tribunales islámicos (sólo competentes en materia de derecho familiar y civil).

Entretanto, han surgido movimientos integristas que, en su reivindicación de la islamización total del derecho y de un grado de autonomía

que raya en el separatismo, han emprendido acciones guerrilleras y cometido actos de terrorismo contra el Gobierno central, siendo también responsables de numerosos actos de violencia dirigidos contra los cristianos.
Sólo en Mindanao, el aterrador balance de esta guerra son 120.000 muertos en el transcurso de diez años. Además, cabe añadir que esta región se ha convertido últimamente en refugio de numerosos combatientes islámicos, provenientes, por ejemplo, de Oriente Próximo y Pakistán.

Ataques contra cristianos
La situación de incertidumbre y la proliferación de grupos criminales, difícilmente identificables, ha desembocado en una violencia que parece ir dirigida, sobre todo, contra los misioneros cristianos.
El 2 de abril de 2007, cuatro hombres armados mataron a tiros al sacerdote católico indonesio P. Francis Madhu, de 31 años de edad, cuando se disponía a oficiar la Misa de Domingo de Ramos en Lubuagan, una ciudad situada en la provincia septentrional de Kalinga (isla de Luzón). Aún se desconocen los motivos del asesinato. Según el coronel Francis Lardizabal, comandante militar de la zona, al sacerdote le dispararon cinco veces en el pecho con un fusil M16, provocándole una muerte instantánea. El jefe de policía de Kalinga, Severino Cruz, añadió que uno de los acusados era un granjero de la zona llamado Néstor Wailan, que antes de disparar le preguntó a gritos al clérigo: «¿Estás listo?».
El 10 de junio de 2007, un grupo armado secuestró al P. Giancarlo Bossi en Payao, en la península meridional de Mindanao. El 12 de agosto, tras 39 largos días de cautividad, lo soltaron, tras lo cual regresó a Italia para recibir tratamiento médico. Una vez en su país natal, se encontró con el Papa en el Ágora de los jóvenes italianos, celebrado el 31 de agosto de 2007 en Loreto. Benedicto XVI y el misionero, emocionados, se dieron un largo abrazo. Inmediatamente después, el misionero del Instituto Pontificio para Misiones Extranjeras tomó un vuelo de regreso a Filipinas.
El 15 de enero de 2008, el P. Reynaldo Jesús Albores Roda, de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI), fue asesinado de un disparo en la capilla del colegio de Nuestra Señora de Tabawan, cerca de Tawi-Tawi, al resistirse al intento de secuestro por un grupo de al menos diez personas. Los agresores, presuntamente militantes de Al Qaeda, huyeron llevándose consigo a Omar Taub, un docente musulmán. El papa Benedicto XVI manifestó sus profundas condolencias por la muerte del sacerdote y apeló a sus asesinos para que «renuncien a la vía de la violencia y contribuyan a la edificación de una sociedad justa y pacífica, donde todos puedan convivir en armonía».
El 23 de enero de 2008, un pastor protestante de la Iglesia unificada de Cristo murió de seis disparos de pistola en la provincia oriental de Leyte. El superintendente de la policía local, Abner Cabalquinto, señaló que no estaba claro el móvil del asesinato. Según las primeras investigaciones, dos hombres montados en una moto abordaron al líder cristiano, que iba conduciendo cerca de Abuyog, disparándole antes de emprender la huida.

El 28 de mayo de 2007 encontraron al pastor protestante Berlín Guerrero, de 46 años de edad, en Camp Pantaleón García, cerca de Laguna. Al pastor lo habían secuestrado el 27 de mayo, cerca de su casa en Biñan (Laguna de Bay, Luzón).

Signos de esperanza

Últimamente, el Gobierno ha intentado encontrar una salida negociada al conflicto con el Frente de Liberación Moro, pero la cuestión en torno a la cantidad de territorio que se cedería a una hipotética región autónoma dirigida por el Frente Moro ha dejado las conversaciones en punto muerto.

El Gobierno central ha creado el Comité Consultivo Ecuménico Nacional para promover el diálogo entre las diferentes comunidades religiosas del país. El organismo está formado por representantes de la Iglesia católica, del islam y de las diferentes confesiones protestantes. Además, en los últimos años se han emprendido varias iniciativas interreligiosas dirigidas a las bases de la sociedad, con el fin de reconciliar a todas las partes implicadas y persuadirlas de renunciar a la lucha armada.

El 29 de noviembre de 2006, más de 30.000 personas se congregaron en la capital regional de la península de Zamboanga (Mindanao) para celebrar la apertura de la novena Semana de Paz, un evento celebrado bajo el lema «En nombre del Todopoderoso, Dios de la Armonía, proteged el mundo».

El lema lo escogió la Conferencia de Obispos y Ulemas de Filipinas –compuesta por 24 obispos católicos, 18 obispos protestantes y 24 ulemas–, que organizó el acto.

Cristianos de diferentes confesiones, musulmanes, docentes, estudiantes, activistas de derechos humanos y funcionarios del Gobierno marcharon juntos para pedir que finalizara la guerra entre el Gobierno de Manila y los rebeldes del Frente Moro Islámico de Liberación (MILF). Según declaró el P. Ángel Calvo, misionero claretiano y presidente de PAZ, un grupo que promueve la paz en la región meridional de Filipinas (Mindanao), esta manifestación fue «como una alfombra repleta de colores, unida a quienes lloran a causa de la guerra y piden enérgicamente su fin».

FINLANDIA

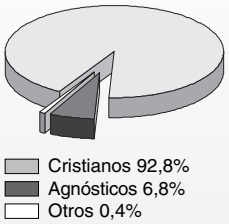

La Constitución ampara la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y excluye cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, edad, origen, lengua, religión, convicciones, opiniones, estado de salud, discapacidad o cualquier otra razón ligada a la persona. En particular, garantiza a todos los ciudadanos la libertad religiosa y de conciencia, incluido el derecho a profesar y practicar una religión, a manifestar las propias convicciones y a pertenecer o no a una comunidad religiosa. Por tanto, nadie puede ser obligado, contra su conciencia, a la práctica de una religión.

La Iglesia evangélica luterana y la Iglesia ortodoxa son consideradas religiones oficiales y los creyentes de ambas deben financiarlas con un impuesto anual. Los 55 grupos religiosos no tradicionales reconocidos por el Estado pueden profesar y difundir libremente su fe. Dicho reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Educación, lo pueden solicitar todas las comunidades religiosas que tengan al menos veinte miembros y cuyas actividades sean conformes a los Estatutos del ente en cuestión.

En los años 2006 y 2007 no se registraron cambios institucionales relevantes ni episodios notables en relación con la libertad religiosa.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

9.000

SUPERFICIE

338.145 km²

POBLACIÓN

5.277.000

REFUGIADOS

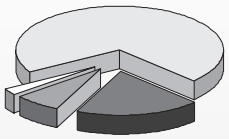
6.204

DESPLAZADOS

FRANCIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

46.427.000

SUPERFICIE

551.500 km²

POBLACIÓN

61.330.000

REFUGIADOS

151.789

DESPLAZADOS

La *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano* del 26 de agosto de 1789 (ratificada en el preámbulo de la Constitución de la V República del 4 de octubre de 1958) establece en su artículo 10: «Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley». No obstante, numerosas disposiciones posteriores, elaboradas en aras del principio constitucional del carácter laico de las instituciones, han acarreado dificultades para las relaciones con los grupos religiosos.

Actualmente, se mantiene abierto el debate sobre la necesidad de adaptar la ley de separación Iglesias-Estado del 9 de diciembre de 1905 (enmendada el 2 de enero de 1907), que derogó el Concordato de 1801 con la Santa Sede, eliminando las subvenciones del Estado a entidades religiosas. Según el cardenal del Vaticano Angelo Sodano, esta ley fue «un hecho doloroso y traumático para la Iglesia en Francia». Más tarde, como recuerda el historiador Émile Poulat, hubo un intento de mejorar las relaciones, aunque el principal obstáculo fuera la disposición que encomendaba a asociaciones privadas la tarea de organizar el ejercicio público del culto. Como los católicos no cooperaron en la formación de dichas asociaciones, fueron necesarias largas negociaciones para, finalmente en 1924, encontrar una solución que ni cambió la ley ni su condena por parte de la Iglesia. Concretamente, se alcanzó el compromiso de la creación de asociaciones de culto diocesanas, establecidas en todas las diócesis entre 1924 y 1927 y en vigor hasta el día de hoy. Todavía no se han resuelto todas las cuestiones derivadas de la ley de 1905, empezando por la confiscación de los bienes eclesiales, entre ellos, varias sedes episcopales, seminarios y casas parroquiales.

Más adelante, la jurisprudencia –en particular, la del Consejo Constitucional– ha rechazado la concepción negativa del laicismo, que podría derivar en un laicismo de Estado. Parece, por tanto, que los límites de la neutralidad institucional son ahora los de la aconfesionalidad y la no discriminación.

Con la ley del 12 de junio de 2001 para la prevención y supresión de movimientos sectarios que «hacen peligrar los derechos humanos y las libertades fundamentales», la atención de los legisladores se desvió de los derechos de las entidades religiosas a la organiza-

ción interna de las mismas. Una investigación de las Naciones Unidas de 2006 señala que «la política gubernamental podría haber contribuido a un ambiente generalizado de sospecha e intolerancia hacia aquellas comunidades incluidas en una lista elaborada a raíz del informe parlamentario n.º 2468 de 1995, lo que repercute negativamente en el derecho a la libertad de religión o credo de algunos miembros de dichas comunidades o grupos». No obstante, también señala que, más tarde, «las autoridades francesas han adoptado una actitud más ecuánime frente a este fenómeno, corrigiendo en parte su política mediante la transformación de la Misión Interministerial de Lucha contra las Sectas (MILS) en la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra los Desvíos Sectarios (MIVILUDES)». Sin embargo, en 2006 también este organismo fue objeto de críticas por un cuestionario distribuido entre las embajadas francesas con el fin de estudiar la repercusión de los movimientos religiosos y sus prácticas en la salud física y mental de los menores de edad. Para mucha gente, las 22 preguntas planteadas permitían entrever una actitud hostil y amenazante no solo hacia la libertad religiosa, sino también hacia la libertad de educación, atención médica y derechos civiles en general.

Además, y hasta los últimos meses de 2007, no faltaron denuncias por críticas arbitrarias dirigidas contra organizaciones católicas laicas como la asociación Tradición, Familia y Propiedad (TFP). De hecho, dicha asociación se querelló contra el presidente de MIVILUDES, Jean-Michel Roulet, y le acusó de difamación por declarar que los fondos obtenidos por la TFP podrían haberse utilizado «para todo y para lo contrario de todo». En el último informe del MIVILUDES se afirma que la TFP «corre peligro de convertirse en una secta, dada la imprecisión de sus objetivos y la opacidad de su organización». Parece que la mayoría de las acusaciones contra las autoridades proceden de los testigos de Jehová. Pese a estar reconocidos como asociación religiosa desde el año 2000, y a juzgar por los numerosos juicios civiles y penales incoados por ellos, parece ser que este grupo es objeto de un especial rechazo por parte de parlamentarios comunistas y de la presidenta de la Unión Nacional de Asociaciones de Defensa de las Familias y los Individuos (UNADFI), un movimiento antisectas subvencionado por el Estado.

El 20 de diciembre de 2007, en la visita oficial del presidente de la República, Nicolás Sarkozy, a la Santa Sede, hubo importantes signos de distensión en lo referente a los excesos del laicismo. En su discurso en la basílica de San Juan de Letrán (donde le concedieron el título, tradicionalmente reservado para el jefe de Estado francés, de Canónigo de Honor de la basílica de San Juan), el presidente admitió que «la República laica ha subestimado la importancia de las aspiraciones espirituales». Sarkozy recordó que Francia había mantenido una actitud de desconfianza para con las religiones, incluso tras reestablecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El presidente francés prosiguió afirmando que a día de hoy «la República sigue teniendo bajo tutela a las congregaciones, rehúsa reconocer la dimensión religiosa de la acción caritativa y de los medios de comunicación eclesiales y no reconoce los diplomas otorgados por centros católicos de enseñanza superior (pese a la Con-

vención de Bolonia) ni sus títulos académicos en Teología». No obstante, añadió que «el secularismo no tiene el poder de separar a Francia de sus raíces cristianas», que, como recalcó el jefe de Estado francés, no son tan sólo un legado del pasado, vacío de contenido, sino una fuerza motriz para el futuro del país. «Ha llegado el momento», subrayó Sarkozy, «de que todas las religiones –y en particular la católica, que es nuestra religión mayoritaria– y todas las fuerzas vivas de la nación miren juntas y en un mismo espíritu a los desafíos del futuro y no solo a las heridas del pasado». A continuación, el presidente reafirmó que laicismo significa «libertad de creer o no creer, de practicar una religión y de cambiarla por otra, de no ser ofendido en la propia conciencia por prácticas ostentosas libertad para los padres de dar a sus hijos una educación conforme a sus convicciones y libertad, también, de no ser discriminado por la Administración en función de las propias creencias». Ante estas palabras, las logias masónicas francesas hicieron públicas sus protestas. Sin embargo, Sarkozy también recordó «las virulentas críticas» a las que se vio sometido cuando, como ministro del Interior, creó en 2003 el Consejo Francés del Culto Musulmán.

A raíz de aquella decisión, salieron a la luz varias mezquitas no registradas: de hecho, la representación regional y nacional en el seno de dicho Consejo guarda relación directa con el número de lugares de culto, que en el censo más reciente asciende a 2.147 para todo el territorio nacional. Este reconocimiento también resultó en un mayor número de permisos de edificación, más adelante multiplicado en virtud del decreto nacional de abril de 2006 sobre lugares de culto, que facilitó la aplicación de la enfiteusis (el Estado cede terrenos por largo tiempo a cambio del pago anual de un modesto canon y de la obligación de gestionarlos). En algunos casos, determinadas fuerzas políticas se han opuesto a estas obras (por ejemplo, en Montreuil, Marsella y Créteil) por entender que, en virtud de la ley de 1905, son favores ilegales de las administraciones locales.

En varias ocasiones, se han registrado de forma aislada episodios de tensión con creyentes musulmanes implicados, en particular, durante las revueltas de los suburbios, iniciadas a finales de 2005 y atribuidas por algunos a la ley de 2004 que prohíbe el uso del velo islámico en la escuela pública. La prensa ha informado de numerosos casos de discriminación y violencia sufridos por quienes abandonan el islam. Un ejemplo llamativo de intolerancia fue el que padeció el docente Robert Redeker, que en un artículo publicado el 19 de septiembre de 2006 en el diario *Le Figaro* habló de las acciones intimidatorias de extremistas islámicos en el contexto de las protestas surgidas a raíz del discurso en la universidad de Ratisbona del papa Benedicto XVI: el profesor fue amenazado personalmente, incluso a través de algunos sitios islámicos de Internet, razón por la que las autoridades lo mantuvieron escondido y bajo protección policial. Tras las tensiones desatadas por este caso, se registraron actos violentos contra dos mezquitas francesas de Quimper y Carcasona durante el Ramadán de 2006.

Fuentes

«Santa Sede-Francia: Sarkozy, Repubblica laica ha sottostimato fatto religioso», *Adnkronos*, 20 de diciembre de 2007.

Xavier Delsol, Alain Garay et Emmanuel Tawil, *Droit des Cultes. Personnes, activités, biens et structures*, Juris-Service, Lyon 2005.

Marie-France Etchegoin, *«Francs-maçons en colère»*, *Le nouvel Observateur*, nº 2258, 14-20 de febrero de 2008, p. 27.

Marie-France Etchegoin et Claude Askolovitch, *«Le croisé de l'Elysée»*, *Le nouvel Observateur*, nº 2258, 14-20 de febrero de 2008, pp. 12-20.

Willy Fautré, *France further on the way to anti-religious McCarthysm?*, Human Rights Without Frontiers, 22 de octubre de 2006.

Justice agrees with movements suspected of sectarian deviations, Human Rights Without Frontiers*,* 25 de octubre de 2007.

Jean-François Mayer, *France: la République et les religions - autour du droit des cultes*, Religioscope.info, 18 de mayo de 2007.

MIVILUDES, *Cuestionario enviado a las embajadas francesas*, http://assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-enqg/r3507-annexes.pdf.

Émile Poulat, *Les Diocésaines*, *République française, Eglise catholique : Loi de 1905 et associations cultuelles, le dossier d'un litige et de sa solution (1903-2003)*, con una introducción de Su Eminencia Cardenal Angelo Sodano y Dominique de Villepin, La Documentation française, París 2007.

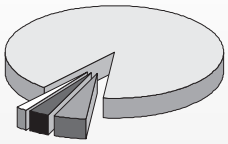
Nicolás Sarkozy, *«La Francia è interessata a una riflessione morale ispirata dalle religioni»*, *L'Osservatore Romano*, 22 de diciembre de 2007.

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 62.ª sesión, *Civil and Political Rights, Including the Question of Religious Intolerance, Addendum 2, Mission to France (18 to 29 September 2005)* Informe presentado por Asma Jahangir, reportero especial sobre libertad de religión o credo, 8 de marzo de 2006.

GABÓN

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

750.000

SUPERFICIE

267.668 km²

POBLACIÓN

1.499.000

REFUGIADOS

8.826

DESPLAZADOS

La Constitución de 1991, enmendada en 1994 y 1995, garantiza la plena libertad religiosa (Art. 1). Los grupos religiosos deben registrarse en el Ministerio de Interior, pero el incumplimiento de esta norma no les impide operar libremente, sino solo quedarse excluidos de varios beneficios fiscales.
No hay restricciones para las actividades de los misioneros extranjeros. Hay escuelas confesionales privadas dirigidas por católicos, protestantes y musulmanes que, pese a no estar financiadas por el Estado, se encuentran sometidas al control del Ministerio de Educación. Los católicos y protestantes tienen sus propias emisoras de radio. La televisión pública concede un tiempo de emisión gratuito a la Iglesia católica, circunstancia que ha ocasionado protestas por no tener validez para grupos religiosos más pequeños.

En 1970 se aprobó un decreto de prohibición contra los testigos de Jehová, por considerarse que su organización interna no garantiza la protección de los individuos que disienten del grupo. Sin embargo, no parece que se esté aplicando, porque practican su religión y ejercen el proselitismo sin problema alguno.

El Gobierno se opone oficialmente a la costumbre de infligir heridas físicas durante los rituales que aún practican las religiones tradicionales. En enero de 2007, fueron encontrados en un coche abandonado en una zona deshabitada los cuerpos de dos niños de tres y cuatro años de edad. En abril de 2007, en Libreville, una muchedumbre enfurecida linchó a dos hombres acusados de haber sodomizado, torturado y asesinado al niño de tres años Richepin Eyogo Edzang, supuestamente, durante un sacrificio ritual. El 15 de diciembre de 2006, fue encontrado el cuerpo mutilado de Mathieu Moundounga, que presentaba heridas propias de una muerte ritual. El Gobierno condena enérgicamente estas prácticas, pero los resultados de sus investigaciones no se hacen públicos. Aunque no haya datos oficiales, Jean-Elvis Ebang Ondo, padre de uno de los damnificados, que ahora dedica su tiempo a la abolición de estas prácticas, ha hablado de «varias decenas de víctimas» anuales (véase su declaración a la agencia AFP del 28 de febrero de 2007). Su hijo, mutilado, fue encontrado en 2005 en una playa junto al cadáver de un amigo suyo.

GAMBIA

La libertad religiosa está reconocida por la Constitución de 1996 (Art. 25) y es respetada por el Estado. A la comunidad islámica se le aplica la *sharía* (Art. 7, f) en todo lo relacionado con el matrimonio, el divorcio y las herencias.

No se registran casos de abusos contra la minoría cristiana como tal; al contrario, los matrimonios entre musulmanes y cristianos son frecuentes y están aceptados por la sociedad.

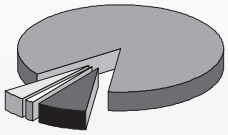
Los grupos religiosos no tienen que registrarse.

La enseñanza religiosa, tanto cristiana como musulmana, está permitida en escuelas públicas y privadas, sin interferencia alguna por parte del Estado.

No obstante, en los últimos años se han registrado algunos episodios de intolerancia étnico-religiosa hacia los cristianos. Por ejemplo, en abril de 2007, un grupo de musulmanes atacó y golpeó en Brikama a un sacerdote católico porque el «ruido» proveniente de su iglesia –de las campanas y la ceremonia vespertina– les había molestado en sus oraciones. Según algunos testimonios, fue el imán de la mezquita vecina quien instigó el ataque.

A pesar de ello, las relaciones entre ambas religiones suelen ser amistosas. Así, en enero de 2007, el obispo de Banjul, Mons. Robert P. Ellison, visitó al imán Ratif –el principal imán del país–, con ocasión de la fiesta de Eid ul-Adha *(Radio Vaticana)*.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musumanes 86,9%
Animistas 7,8%
Cristianos 3,9%
Otros 1,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

41.000

SUPERFICIE

11.295 km²

POBLACIÓN

1.550.000

REFUGIADOS

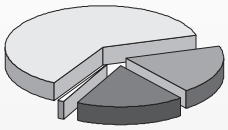
14.895

DESPLAZADOS

GEORGIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 62,2%
Musulmanes 19,3%
Agnósticos 18%
Otros 0,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

90.000

SUPERFICIE
69.700 km²

POBLACIÓN
4.400.000

REFUGIADOS
1.047

DESPLAZADOS
247.000

Los problemas que afrontan las organizaciones religiosas en Georgia tienen como telón de fondo la inestabilidad política y económica. En noviembre de 2007, durante la campaña de las elecciones presidenciales, hubo manifestaciones contra el Gobierno de hasta 50.000 personas. El presidente Saakashvili (reelegido el 5 de enero de 2008) declaró el estado de emergencia por 15 días tras disolver violentamente las protestas. Unas 500 personas resultaron heridas por la intervención de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes pedían una nueva ley electoral y nuevas elecciones, además de la dimisión de Saakashvili. En un mensaje televisado, el presidente acusó al Kremlin de estar detrás de las manifestaciones.

La Iglesia católica de rito latino (aproximadamente, un 2% de la población) pertenece a la jurisdicción de la Administración Apostólica del Cáucaso, con sede en Tiflis. Por razones legales, desde 2005 la Iglesia católica y los demás grupos religiosos están equiparados a las organizaciones laicas sin ánimo de lucro y pueden registrarse. Sin embargo, esta situación no es en absoluto satisfactoria para católicos, musulmanes y miembros de la Iglesia apostólica armenia, que quieren ser registrados como organizaciones religiosas públicas.

La Iglesia ortodoxa autocéfala de Georgia (que representa en torno al 75% de una población de unos cuatro millones y medio de habitantes) disfruta de algunos privilegios, consagrados en el Concordato firmado con el Estado en 2002. En virtud de este acuerdo, la Iglesia ortodoxa tiene potestad sobre todos los asuntos religiosos; por ejemplo, el Patriarcado regula la importación de literatura religiosa y la construcción de lugares de culto de todas las confesiones. La Iglesia apostólica armenia representa a un 5% de la población.

El diálogo con la Iglesia ortodoxa no es fácil, porque esta ha acusado con frecuencia a los católicos de proselitismo y expansionismo. En los meses de enero y febrero de 2006, el cardenal Kasper realizó, por primera vez en 15 años, una visita ecuménica al patriarca Ilia II. Este acontecimiento insufló nueva vida al diálogo católico-ortodoxo (*Zenit,* 30 de enero de 2006).

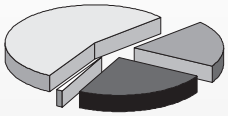
Otro acontecimiento importante para la Iglesia latina georgiana fue el primer Sínodo de los católicos de rito latino en el Cáucaso, cuya

apertura tuvo lugar el 4 de septiembre de 2006 en Tiflis. En dicha ocasión, se reunieron todo el clero y demás representantes de las comunidades parroquiales de la Administración Apostólica del Cáucaso, además de los enviados por la comunidad caldea (en total, 84 personas). El Sínodo, que se celebró en dos sesiones (4-8 de septiembre y 5-9 de noviembre de 2006), se centró en el estudio de cuestiones como la comunión en la Iglesia, la formación de los creyentes y la función del laicado, siguiendo las indicaciones contenidas en la carta pastoral del obispo Mons. Giuseppe Pasotto.

GHANA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 55,4%
Animistas 24,4%
Musulmanes 19,7%
Otros 0,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

2.808.000

SUPERFICIE

238.533 km²

POBLACIÓN

22.898.000

REFUGIADOS

34.958

DESPLAZADOS

El Preámbulo de la Constitución de 1992 empieza así: «En el nombre de Dios todopoderoso». Sin embargo, el capítulo V detalla, en toda una serie de artículos, la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, incluida la libertad religiosa.

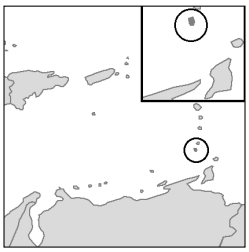
Los grupos religiosos tienen que registrarse para ser reconocidos oficialmente por el Estado. No se sabe de ninguna solicitud que haya sido denegada.

Los misioneros extranjeros pueden operar libremente. Hay escuelas cristianas e islámicas. La enseñanza religiosa es obligatoria en la escuela pública: los alumnos de la enseñanza primaria reciben una instrucción religiosa general, mientras que en la secundaria pueden elegir entre el islam, el cristianismo y las religiones tradicionales africanas. Todos los estudiantes pueden rezar conforme a su fe y muchas escuelas se organizan para respetar el ayuno del mes santo del Ramadán de los estudiantes musulmanes. La Iglesia católica dirige aproximadamente el 30% de las escuelas y hospitales y hace unos años abrió también una universidad.

En muchas zonas sigue reinando un gran miedo a la brujería. Como resultado, hay comunidades que expulsan a mujeres –aun consanguíneas– por la mera sospecha de ser brujas y, a menudo, simplemente por alguna desgracia, muerte o enfermedad, o por sueños extraños interpretados como revelaciones, o incluso por un golpe de suerte o éxito inesperados. Con frecuencia, a estas mujeres expulsadas las obligan a vivir en los llamados «campos de brujas», unos auténticos poblados ubicados en el norte del país habitados por las presuntas brujas. Se calcula que en esta situación se encuentran unas 3.000 mujeres que, si regresan a sus poblados, corren el riesgo de recibir una paliza o de ser linchadas.

El Gobierno las protege y castiga a quienes las atacan, además de intentar cambiar la situación. En una entrevista con *Reuters* del 2 de enero de 2007, Richard Ouavson, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa de Ghana, dijo que «la gente está empezando a concienciarse» y «tiende a dejar de atacar a las mujeres que abandonan los campos y regresan a la sociedad». Abraham Akrong, un profesor del Instituto de Estudios Africanos de la Universidad de Ghana, explica que, no obstante,

«muchas mujeres brillantes y con éxito han sido acusadas de brujería como explicación a sus logros».
También a las personas con problemas mentales se las considera posesas y se las confina en campos, a menudo, sin nada que comer ni beber durante días para expulsar a los malos espíritus. Otras veces son atadas a una cama o encerradas en habitaciones sin ventanas. En muchos casos de niños con problemas como la epilepsia son los mismos padres quienes los llevan a dichos campos.

GRANADA

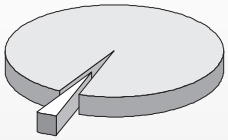
El artículo 9 de la Constitución de 1973, promulgada el 7 de febrero de 1974 y enmendada en 1989, garantiza plenamente el respeto a la libertad de conciencia y culto.

Las autoridades no interfieren en modo alguno en la vida religiosa de los ciudadanos.

Los grupos religiosos no están obligados a registrarse, pero haciéndolo obtienen exenciones fiscales para sus propiedades y actividades.

No se han registrado casos de vulneración de los derechos garantizados por la Constitución y protegidos por ley.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

55.000

SUPERFICIE

344 km²

POBLACIÓN

100.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

GRECIA

El artículo 3 de la Constitución declara que la Iglesia greco-ortodoxa es la religión predominante del país, pero el artículo 13 garantiza el derecho a la libertad religiosa a todas las confesiones. No obstante, los grupos no ortodoxos a menudo afrontan obstáculos administrativos o legales a la hora de practicar su religión.

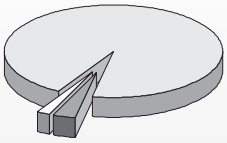
En el transcurso de 2007 hubo mejoras en relación con la libertad religiosa de los grupos no cristiano-ortodoxos. En el mes de junio, el Gobierno aprobó una enmienda a una ley ya existente por la que abolía la práctica de solicitar permiso a los obispos greco-ortodoxos locales antes de erigir lugares de culto de otras religiones.

En cambio, no ha habido progresos en relación con una antigua controversia entre el Gobierno y la comunidad judía de Tesalónica sobre la restitución o no de un cementerio expropiado en 1944 para construir la universidad pública Aristóteles.

La revista católica italiana *Il Regno* (n.º 6/2006) informó sobre el Sínodo Greco-Ortodoxo celebrado en noviembre para modernizar la imagen de la Iglesia ortodoxa. En todo el mundo, el clero de esta confesión cristiana es el que se casa con más frecuencia, circunstancia que a menudo acarrea importantes consecuencias, a veces espinosas, que abarcan desde problemas de residencia hasta la necesidad de verificar continuamente las vocaciones.

Pero no sólo en este ámbito se han impulsado iniciativas de renovación. El 6 de febrero, durante una conferencia celebrada en la Universidad de Atenas, el metropolita greco-ortodoxo Christodoulos reconoció por primera vez la posibilidad de un cambio en las relaciones Iglesia-Estado, probablemente, en forma de una «suave» separación. En cambio, el primer ministro, Kostas Karamanlis, excluyó cualquier forma de separación. Lo cierto es que las relaciones Iglesia-Estado no siempre son idílicas: el 6 de septiembre, la agencia *DPA* informó acerca de la condena, por parte de la Iglesia greco-ortodoxa, de la decisión gubernamental de prohibir a los sacerdotes acudir a las escuelas para confesar a los estudiantes. Por el contrario, la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria calificó la decisión del Ministerio de Educación como «positiva» y «compatible con una nueva era multicultural».

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

130.000

SUPERFICIE

131.957 km²

POBLACIÓN

11.140.000

REFUGIADOS

2.228

DESPLAZADOS

El 14 de julio de 2006, la agencia *New Anatolian* informó acerca de la nueva condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Grecia por vulnerar el derecho a la libertad religiosa de un líder musulmán en Iskece (Tracia occidental). El muftí Mehmet Emin Agga, miembro de la minoría turca en Grecia, había sido elegido muftí por los musulmanes del lugar, pero sentenciado a prisión y multado repetidamente por los tribunales griegos por negarse a renunciar y aceptar al muftí designado por el Estado.

El 30 de octubre, *Radio Vaticana* informó sobre el discurso del papa Benedicto XVI a los obispos católicos de Grecia en su visita *ad limina*, en el que los exhortó a renovar su compromiso con la asistencia pastoral a los inmigrantes y a mantener un diálogo constructivo con la Iglesia ortodoxa. Además, el Papa afirmó que «la Iglesia católica no busca ningún privilegio; solo pide que se reconozcan su identidad y su misión».
Los testigos de Jehová han informado de que en 2007 fueron víctimas de 30 incidentes, entre ellos, detenciones policiales y acusaciones de proselitismo. El 20 de febrero, unos vándalos no identificados arrojaron tres cócteles molotov contra su «sala del reino» de Atenas, sin que se registraran daños relevantes.

GUATEMALA

Entre 2006 y 2007 no se introdujeron cambios significativos en la legislación relativa al reconocimiento y protección de la libertad religiosa, consagrada como derecho en la Constitución guatemalteca y generalmente respetada por el Gobierno de turno.

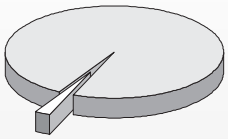
No hay cifras oficiales acerca del número de miembros de los grupos religiosos, porque no existe un censo de afiliación religiosa. En 2006, y según estimaciones de la Conferencia Episcopal Guatemalteca, el 68% de la población se declaraba católica. En un artículo publicado el 24 de mayo de 2007, la revista semanal italiana *Panorama* reproduce la visión de Mons. Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, presidente de la Conferencia Episcopal Guatemalteca, según la cual, sobre todo los evangélicos empezaron a llegar al país tras el terrible terremoto de 1976, que provocó la muerte de 23.000 personas. La circunstancia de que numerosos grupos de la «galaxia» protestante con sede en EE.UU. enviaran ayuda hizo que muchos guatemaltecos abrazaran la fe protestante. Desde entonces, su expansión ha sido constante, gracias también –y siempre según Mons. Ramazzini– a la política estadounidense, que incluso apoyó este fenómeno con el Plan Santa Fe II, de finalidad anticomunista. Huelga decir que los líderes protestantes de Guatemala han rechazado con contundencia la tesis de Mons. Ramazzini.

Sea como fuere, de lo que no cabe duda es de que, mientras las Iglesias tradicionales continúan perdiendo fieles, las sectas y nuevos movimientos religiosos parecen haber encontrado la forma de predicación adecuada para captar a nuevos creyentes.

Uno de los movimientos más populares en Guatemala es el de los mormones: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene más de 200.000 seguidores, tendencia al alza, sobre todo, entre los pobres. En toda Iberoamérica hay más de cuatro millones y medio de mormones –frente a los doce millones en todo el mundo–, y su Iglesia no deja de captar a nuevos creyentes, tanto en la clase media alta como entre los menos ricos, en las zonas pobres habitadas, principalmente, por población indígena.

La aparición y arraigo de esta nueva realidad religiosa ha movido a las Iglesias tradicionales, tras años de conflictos, a iniciar un periodo de cooperación. Un símbolo de esta nueva fase de diálogo es la creación,

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

10.578.000

SUPERFICIE

108.889 km²

POBLACIÓN

13.020.000

REFUGIADOS

379

DESPLAZADOS

---

en el año 2000, del Foro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación (FEPAZ), que ofrece a las diferentes Iglesias la oportunidad de celebrar encuentros y promover una cooperación directa entre ellas. Son miembros del Foro la Comisión para el Ecumenismo de la Iglesia católica de Guatemala (CEG), la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG), la Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA), la Iglesia luterana y la Iglesia presbiteriana.
Los grupos protestantes mantienen relaciones con líderes espirituales mayas, pues toleran mejor que las comunidades católicas las prácticas religiosas tradicionales de los indígenas.

El 8 de diciembre de 2006, el cooperador salesiano Johnny Morales murió asesinado en una emboscada cuando volvía del trabajo. Su vehículo fue acribillado a tiros desde varios ángulos, provocándole una muerte instantánea. Morales y su esposa eran ambos cooperadores salesianos del Centro Salesiano del Padre Sergio Checcha. Tan sólo dos días antes del incidente, Morales, empleado en la Secretaría de Administración Tributaria, había sido trasladado a un puesto en Tecun Umam, en la frontera con México, donde abundan el narcotráfico y el contrabando. Parece ser que lo mataron precisamente por su integridad, pues se había negado a participar en actividades delictivas.

Fuentes
Agencia ACI
Agencia Fides
Revista semanal *Panorama*
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006 y 2007 (EE.UU.)

GUINEA - BISSAU

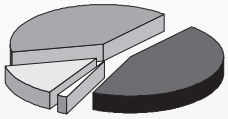

El artículo 4 de la Constitución de 1984 –enmendada en 1991– prohíbe el uso de términos religiosos o confesiones para identificar a los partidos políticos. El artículo 6 proclama la separación entre el Estado y las instituciones religiosas y también consagra el derecho a la libertad religiosa.

Los grupos religiosos deben registrarse, pero no se sabe de ninguna solicitud denegada.

Las relaciones entre las diferentes religiones suelen ser amistosas; no se han registrado episodios de intolerancia o discriminación religiosas.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Animistas 45,2%
Musulmanes 39,9%
Cristianos 13,2%
Otros 1,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

132.000

SUPERFICIE

36.125 km²

POBLACIÓN

1.397.000

REFUGIADOS

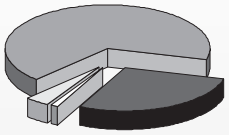
25.226

DESPLAZADOS

GUINEA - CONAKRY

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

240.000

SUPERFICIE

245.857 km²

POBLACIÓN

8.898.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

La Constitución de 1990 reconoce la libertad religiosa y el artículo 14 concede total autonomía y autogobierno a las instituciones y comunidades religiosas.

En marzo de 2007 se creó una Secretaría General de Asuntos Religiosos con representantes de las dos principales religiones para garantizar que tanto los musulmanes, que representan a la mayoría en este país, como los cristianos participen en decisiones de importancia nacional.

Los grupos religiosos deben registrarse en el Ministerio del Interior; el hecho de no hacerlo no les impide operar en el país, pero sí beneficiarse de varias ventajas fiscales. Los grupos no registrados pueden ser prohibidos y sus miembros extranjeros, expulsados del país, pero esto es algo que no suele ocurrir. La pequeña comunidad bahái es activa aunque no esté reconocida oficialmente.

Los misioneros deben declarar sus actividades y registrarse, pero los grupos afiliados a las actividades sociales de una Iglesia pueden operar sin restricciones.

Los medios de comunicación controlados por el Estado informan acerca de acontecimientos de interés de ambas religiones. Cada semana, la televisión pública reserva 75 minutos de emisión para programas musulmanes y para cristianos, respectivamente. Ni los grupos religiosos ni los partidos políticos pueden tener sus propios canales de radio y televisión. Sin embargo, se trata de una prohibición formal, pues las emisoras de radio comerciales pueden emitir programas de contenido religioso y político.

Las escuelas privadas y confesionales están permitidas y son supervisadas por el Ministerio de Educación con vistas al cumplimiento de los estándares nacionales. No obstante, también hay muchas escuelas privadas, principalmente religiosas, que carecen de autorización y que se sustraen al control directo del Estado, en parte, también porque las escuelas públicas no son capaces de cubrir la demanda educativa, sobre todo, en los centros urbanos. En Guinea hay muchas escuelas cristianas, tanto católicas como protestantes. Las madrazas (escuelas islámicas), a menudo dirigidas por grupos musulmanes radicales y financiadas desde el extranje-

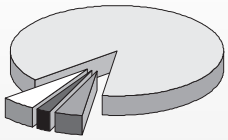
ro, no suelen estar integradas en el sistema escolar público, pero ofrecen un plan de estudios adecuado para la enseñanza primaria.

En algunas zonas de mayoría musulmana, existe una fuerte presión social contra el proselitismo de otras religiones y contra cualquier tipo de conversión de musulmanes a otras creencias. No obstante, son raros los episodios de intolerancia religiosa.

GUINEA ECUATORIAL

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

499.000

SUPERFICIE

28.051 km²

POBLACIÓN

535.000

REFUGIADOS

7.860

DESPLAZADOS

La Constitución de 1991 garantiza la libertad religiosa (Art. 13, f) y el Gobierno suele respetar este derecho. Un decreto de 1992 establece que todos los grupos religiosos deben registrarse en el Ministerio de Justicia y Culto. En ocasiones, este trámite dura varios años, aunque parece ser que los retrasos se deben, ante todo, a problemas burocráticos. Los grupos no registrados pueden ser multados, pero esto ocurre rara vez. La Iglesia católica y la Iglesia presbiteriana reformada de Guinea Ecuatorial están exentas de esta obligación y, además, disfrutan de otros privilegios por razones históricas y sociales.

El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979, no tolera ningún tipo de oposición, por lo que a los líderes religiosos se les advierte que no interfieran en los asuntos del Gobierno y que la fe es una cuestión puramente espiritual. Los sermones y las funciones religiosas también están sometidas al control estatal, con el fin de verificar que no se critica al Gobierno. En ocasiones, los funcionarios públicos asisten a las ceremonias religiosas para supervisarlas. Sin embargo, la intención no reside en ejercer un control sobre las actividades religiosas, sino en controlar cualquier posible actividad política.

Todas las actividades –incluso las religiosas y humanitarias– celebradas fuera de los lugares de culto, deben estar autorizadas, sin que por ello suelan obstruirse dichos actos ni otros encuentros o actividades proselitistas.

No hay constancia de una persecución. El arzobispo de Canterbury ha protestado por la detención del pastor protestante Bienvenido Samba Momesori, que lleva en prisión desde el 26 de octubre de 2003, pero los analistas creen que su encarcelación fue debida a razones políticas sin ninguna conexión religiosa. Amnistía Internacional ha señalado que no se dieron explicaciones para la detención; se dice que el pastor participó en iniciativas pacíficas de protesta contra el Gobierno.

GUYANA

La Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, enmendada en 1996, garantiza en su artículo 145 la libertad de conciencia, en la queda incluida explícitamente la libertad religiosa profesada en privado o en público, individualmente o en comunidad.

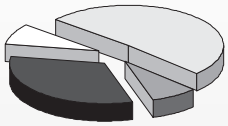
La Constitución también garantiza el derecho a impartir una instrucción religiosa y a formar al personal religioso sin interferencias por parte de las autoridades públicas.

La variada composición étnica y religiosa de la población se refleja en los días festivos nacionales: las fiestas cristianas son Viernes Santo, Pascua de Resurrección y Navidad; las hinduistas, Holi y Divali; y las islámicas, Nacimiento de Mahoma y Eid Al Adha (Fiesta del Sacrificio).

No se han registrado casos de vulneración del derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa.

Pese a la heterogeneidad étnica y la consiguiente fragmentación religiosa, las diferentes comunidades coexisten pacíficamente.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 51%
Hinduistas 32,5%
Musulmanes 8,1%
Otros 8,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

61.000

SUPERFICIE

214.969 km²

POBLACIÓN

753.000

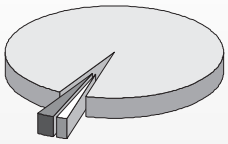
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

HAITÍ

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 95,8%
Espiritistas 2,5%
Otros 1,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

6.949.000

SUPERFICIE

27.750 km²

POBLACIÓN

8.639.000

REFUGIADOS

1

DESPLAZADOS

La Constitución haitiana garantiza la libertad religiosa siempre y cuando las prácticas religiosas no perturben el orden público ni contravengan la ley, y por lo general, el Gobierno respeta este derecho. La supervisión de los asuntos religiosos es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En Haití hay todavía una presencia muy significativa de seguidores del vudú, también entre quienes se profesan católicos.

El 21 de julio de 2006, el monje franciscano P. Cesare Humberto Flores y un joven postulante fueron secuestrados cerca de Puerto Príncipe, donde se encuentra su monasterio, y liberados dos días más tarde, gracias a intensas negociaciones. Según informó *Radio Vaticana*, los secuestradores renunciaron a cobrar el rescate, que era el objetivo del secuestro, al parecer, disuadidos por la presión que ejercieron el Gobierno y también varios grupos religiosos activos en la capital. La plaga de secuestros que azota desde hace mucho tiempo en el país es un problema sin resolver, y ciertamente no augura nada bueno para el presidente René Préval, quien, elegido en mayo de 2006, prometió reducir la pobreza y reinstaurar la seguridad en su país. Haití dispone de una unidad policial especial para liberar a las víctimas y evitar el aumento de los secuestros. Sin embargo, y pese a la presencia de más de 2.000 soldados de la ONU, el Gobierno todavía no ha logrado reestablecer la seguridad en Haití. Los obispos haitianos han denunciado en repetidas ocasiones la situación del orden público en el país, y en su carta pastoral de Adviento de diciembre de 2006 fueron muy críticos con el presidente. Según datos de una organización de derechos humanos local, en 2006 se registraron 150 secuestros y más de 700 asesinatos en el país. Entretanto, la coyuntura económica sigue empeorando, contribuyendo así a un ambiente generalizado de inseguridad.

Fuentes

www.state.gov : sitio en Internet del Departamento de Estado de EE.UU.
Radio Vaticana
Political resources on the net -
http://www.politicalresources.net/

HONDURAS

El artículo 77 de la Constitución hondureña garantiza la libertad religiosa, libertad que también se ve favorecida por las buenas relaciones que mantienen entre sí los diferentes grupos religiosos presentes en el país. Honduras no tiene una religión oficial. Por lo general, el Gobierno pide su parecer a la Iglesia católica y, en ocasiones, designa a representantes católicos para puestos clave de comisiones –más o menos oficiales– creadas para combatir algunos de los problemas endémicos de Honduras como, por ejemplo, la extendida corrupción. En el Consejo Nacional Anticorrupción también están representadas varias Iglesias evangélicas.

La Iglesia católica continúa presionando, mediante solicitudes formales a las autoridades hondureñas, para recuperar las propiedades de interés histórico que le fueron confiscadas en 1825.

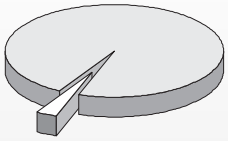
En relación con la cordialidad imperante entre las diferentes confesiones, la conferencia episcopal ha nombrado, como representante oficial para las relaciones ecuménicas, al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa; por eso el arzobispo ha creado una oficina para el diálogo interreligioso en su archidiócesis.

En Honduras se ha registrado un aumento de episodios de intolerancia hacia ciudadanos de origen árabe, también motivados, ocasionalmente, por la actitud negativa hacia el islam que fomenta la prensa, que a menudo generaliza al formular acusaciones y se termina asociando a estos ciudadanos con los ataques terroristas.

Los principales temas tratados en la audiencia del papa Benedicto XVI con el presidente hondureño, José Manuel Zelaya Rosales, el 24 de noviembre de 2006, fueron el desarrollo en Iberoamérica, la educación y la lucha contra la corrupción, según informa la agencia de noticias *Zenit*. Zelaya Rosales fue elegido en enero de 2006 presidente de Honduras, un país donde el 70% de la población aún vive por debajo del umbral de la pobreza.

Fuentes
Agencia Fides
Radio Vaticana
Political resources on the net - http://www.politicalresources.net/
Departamento de Estado de EE.UU.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.938.000

SUPERFICIE
112.088 km²

POBLACIÓN
7.232.000

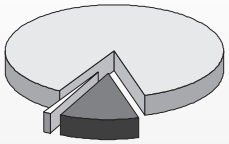
REFUGIADOS
22

DESPLAZADOS

HUNGRÍA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.977.000

SUPERFICIE

93.032 km²

POBLACIÓN

10.070.000

REFUGIADOS

8.131

DESPLAZADOS

El derecho a la libertad religiosa queda garantizado en el artículo 60 de la Constitución de 1949, enmendada en varias ocasiones hasta 1997.

No hay una religión oficial, pero las cuatro religiones tradicionales del país –catolicismo, luteranismo, Iglesia reformada y judaísmo– y otras confesiones, como los greco-católicos de rito bizantino y los ortodoxos, mantienen acuerdos especiales con el Estado húngaro.

Las comunidades religiosas e Iglesias no tienen que registrarse obligatoriamente; sin embargo, a finales de 2006, había 166 grupos inscritos. Para realizar este trámite hay que contar con al menos cien miembros y someterse a un tribunal que comprueba si la solicitud de registro y las actividades del grupo se adecuan a las exigencias legales y constitucionales.

En las escuelas no se imparte una instrucción religiosa, pero tanto en la enseñanza primaria como secundaria es posible inscribirse en cursos de Religión extracurriculares. Los grupos registrados reciben subvenciones del Estado.

El 13 de febrero de 2006, el Parlamento aprobó la Ley n.º 47 de 2006, que reabre el asunto de la indemnización por las víctimas mortales del Holocausto a los familiares más cercanos.

Los judíos y cristianos cooperan periódicamente en la organización de actos conjuntos bajo el auspicio de la Sociedad Judeo-Cristiana.

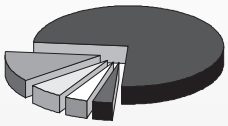
En febrero de 2007, el Tribunal Municipal de Budapest decretó que el Servicio de Seguridad del Estado debía hacer públicos algunos documentos hasta entonces secretos sobre seis líderes religiosos de diferentes confesiones. Varios periodistas habían solicitado esta medida para poder arrojar luz sobre las acusaciones de colaboración con la policía secreta comunista vertidas contra estas personas. Sobre este asunto, la revista católica italiana *Il Regno* publicó en su número 18/2006 una entrevista con el cardenal Péter Erdö, arzobispo de Budapest y presidente de la organización que aglutina las 34 Conferencias Episcopales europeas. El cardenal aclaró que desde 2005 existe una fundación financiada por la Conferencia Episcopal Húngara con el cometido de esclarecer el papel de la

Iglesia católica en este país entre los años cuarenta y el final del siglo XX. La comisión está dedicada al padre piarista Odön Lénard, que permaneció 18 años encarcelado por el régimen comunista. El objetivo principal de la fundación es «reconstruir la historia del martirio y la persecución en general, dentro del contexto particular de nuestro país». Además, el cardenal afirmó que nunca ha investigado personalmente el pasado político de sus sacerdotes, pero que al menos veinte de ellos le han confesado por propia iniciativa su colaboración con el régimen comunista.

INDIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Hinduistas 74,5%
Musulmanes 12,1%
Cristianos 6,2%
Animistas 3,4%
Otros 3,8%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

18.408.000

SUPERFICIE

3.287.263 km²

POBLACIÓN

1.117.730.000

REFUGIADOS

161.537

DESPLAZADOS

600.000

Con la Constitución de 1950, la Unión India se convirtió en un Estado federal. Actualmente, el país está constituido por veintiocho Estados que gozan de una considerable autonomía política y administrativa y siete territorios gestionados directamente por el Gobierno central.

Leyes anticonversión

Aunque el artículo 25 de la Constitución garantice el derecho a profesar la religión que uno elija y también a cambiar de religión, las denominadas leyes «anticonversión», en vigor en muchos Estados, imponen una media de entre tres y cinco años de prisión y cuantiosas multas para cualquier persona involucrada en «actividades relacionadas con la conversión». Para muchos expertos jurídicos, la constitucionalidad de estas prácticas es dudosa, porque ningún Estado puede adoptar leyes que violen la Constitución india y, además, se une la circunstancia de que estas leyes solo son aplicables en caso de conversión de hindúes a otras religiones, pero no se aplican cuando son otros los creyentes que se convierten al hinduismo.

Hay leyes anticonversión en Estados como Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh, Gujarat y Tamil Nadu. En este último, un decreto gubernamental invalida la ley, pero las autoridades locales lo ignoran deliberadamente. En 2006 y 2007 se adoptaron más leyes anticonversión, y varios Gobiernos locales y demás instituciones públicas apoyaron de forma más sistemática a los nacionalistas hindúes contrarios a la libertad religiosa.

En Madhya Pradesh, un Estado gobernado por el Partido Bharatiya Janata (BJP), de fuerte orientación hindú, la ley anticonversión existente se reforzó el 25 de julio de 2006. Desde entonces, todo aspirante a convertirse está obligado por ley a firmar, al menos un mes antes de la ceremonia, una declaración jurada ante el juez de distrito indicando su intención, so pena de multas de hasta mil rupias y prisión. A continuación, la ley exige a la policía que «verifique las credenciales del sacerdote u organización» antes de la conversión y que se asegure de que «no se realiza por la fuerza o la seducción». Al mismo tiempo, cualquier sacerdote o pastor que no informe a las autoridades de su intención de presidir una ceremonia de conversión puede ser penado con una multa de 5.000 rupias y un año de prisión. Para ello, debe comunicar el nombre y dirección del aspirante y la fecha de la ceremonia.

El 3 de agosto de 2006, el Estado de Chhattisgarh (gobernado por el BJP) aprobó una ley que obliga a quien quiera cambiar de religión a solicitar permiso al juez de distrito con un mes de antelación a la ceremonia, permiso que las autoridades pueden denegar. Infringir esta ley puede ser penalizado con multas de entre 50.000 y 100.000 rupias y hasta tres años de prisión. El mismo castigo se aplica a los implicados en «conversiones forzadas», pero no hay ninguno previsto para conversos que quieran volver al Hinduismo, que se define *ipso facto* como la religión ancestral y original del pueblo indio. De esta forma, las ceremonias de «reconversión» al Hinduismo, organizadas por activistas hindúes, quedan legitimadas. De hecho, forman parte del programa *Ghar Vapasi* (Retorno a casa), que va dirigido a los cristianos de la casta de los intocables (los *dalit*) y que a menudo recurre a la intimidación y las amenazas para lograr sus propósitos. No obstante, en este caso en particular, el gobernador de Chhattisgarh pospuso en septiembre de 2007 la implementación de la ley.

El 29 de diciembre de 2006, en Himachal Pradesh se aprobó una ley que castiga a quien convierta a personas «por medios fraudulentos». Quien desee cambiar de religión debe notificárselo a las autoridades del distrito con 30 días de antelación, so pena de un mes de prisión y/o una multa de 1.000 rupias. Sin embargo, el aspecto más preocupante de esta medida es que fue tomada en un Estado gobernado por el Partido del Congreso (CP), que supuestamente tiene una orientación laicista y que, hasta entonces, siempre había criticado la legislación contraria a las conversiones.

Rajastán también aprobó su propia ley anticonversión el 26 de marzo de 2006. Esta ley impone penas de dos a cinco años de prisión y una cuantiosa multa para «quien realice actividades de conversión a través de la seducción o por medios fraudulentos». Sin embargo, la entonces gobernadora, Pratibha Patil (al año siguiente elegida presidenta de India) se negó a firmar la ley, argumentando que «parece atentar contra el derecho fundamental a la libertad religiosa que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos indios». El 20 de junio de 2006, finalmente envió el anteproyecto al ahora ex presidente para que se examinara su constitucionalidad.

Estas leyes tienen una amplia aplicación, y en algunas zonas se detiene a las personas por la mera acusación de intentar convertir a un hindú. De la misma manera, se ha detenido a personas por la simple acusación de haber ofendido los sentimientos religiosos de terceros.

Navidad y martirio en Orissa

El año 2007 fue realmente trágico en este sentido. La identidad india como Estado laico parece estar gravemente comprometida por la rápida e impredecible evolución hacia un sectarismo hindú.

La situación de emergencia quedó reflejada en los acontecimientos que tuvieron lugar en las Navidades de 2007, cuando, en algunos distritos del Estado oriental de Orissa, se les dio literalmente caza a los cristianos. Al final, el número de muertos y el alcance de la destrucción fueron similares a los de una guerra civil. Hubo docenas de heridos y nueve muer-

tos: cinco asesinados el 27 de diciembre, cuando un grupo de extremistas hindúes asaltaron las casas cristianas del pueblo de Barakhama, en el distrito de Kandhamal; otros dos muertos por disparos de las fuerzas de seguridad cuando los cristianos salieron a la calle para protestar por la violencia de que eran objeto; y dos muertos en enfrentamientos previos. En total fueron atacadas, destruidas e incendiadas setenta iglesias e instituciones eclesiales, y unas seiscientas viviendas cristianas sufrieron daños o fueron destruidas; los incidentes se saldaron con 5.000 damnificados. En muchas calles sólo quedaron cenizas humeantes y escombros. Durante toda esta ofensiva anticristiana, ni las fuerzas de seguridad ni ninguna otra autoridad intervino en defensa de los cristianos.

La chispa de toda esta tragedia saltó en el pueblo de Bamunigam, cerca de la comisaría de Daringibadi Bloch, en el distrito de Kandhamal. *AsiaNews* describió los incidentes al hilo de los relatos de testigos citados en un informe de Mons. Raphael Cheenath, arzobispo de Cuttack-Bhubaneswr: «El 24 de diciembre, a las ocho de la mañana, un grupo de fundamentalistas retiraron la decoración navideña colocada, con permiso de las autoridades, por la cooperativa cristiana *Ambedkar Baniko Sangho*. Cuando [...] protestaron, los hindúes respondieron que había que poner fin a la celebración de la Navidad y, a los pocos minutos, más de doscientos extremistas empezaron a arremeter contra los cristianos con palos, espadas y rifles. Los cristianos huyeron, pero sus atacantes abrieron fuego contra ellos e hirieron a dos personas de gravedad. Después saquearon y devastaron decenas de tiendas y casas cristianas, golpeando a las personas que se encontraban en ellas. Por la noche, en la Misa del Gallo, lanzaron explosivos contra la sede arzobispal de Bhubaneswar».

«El 25 de diciembre, día de Navidad, los atacantes regresaron y destruyeron las iglesias de la zona de Bamunigam. Luego sitiaron e incendiaron las casas y propiedades de los cristianos y les gritaron que se fueran».

El día anterior, «a las dos del mediodía del 24 de diciembre, entre cuatrocientas y quinientas personas asaltaron y devastaron la iglesia católica de Balliguda. Por la noche prendieron fuego a la iglesia, al convento vecino, las oficinas parroquiales, la clínica y dos albergues de estudiantes. Entonces invadieron la ciudad, donde incendiaron la iglesia baptista y atacaron la iglesia pentecostal. Al día siguiente, el 25 de diciembre, regresaron para amenazar a todos los sacerdotes y creyentes cristianos para que no denunciaran los hechos a la policía».

«Ese mismo día, una multitud destruyó un convento en Phulbani y el nuevo autobús escolar. A mediodía devastaron la iglesia parroquial y la residencia del sacerdote en Pobingia. Afortunadamente, los sacerdotes y religiosas reunidos para celebrar la Navidad fueron advertidos a tiempo y pudieron huir».

«Según testigos presenciales, la policía no intervino en ningún momento pese a estar presente. En Bamunigam, al menos veinte agentes presenciaron los ataques sin inmutarse. Las autoridades llegaron a pedir a los sacerdotes de la parroquia de Phulbani que renunciaran a la celebración navideña a fin de evitar problemas ulteriores. Más de la mi-

tad de las 24 parroquias de Kandhamal no pudieron celebrar la Misa de Navidad por miedo a la violencia».

«En toda la región y durante tres días, los agresores destruyeron 5 iglesias parroquiales, 48 iglesias de poblados, 6 conventos, 6 albergues juveniles, un seminario menor en Balliguda y la clínica Sarshnanda en Pobingia. Durante esta caza al cristiano, cientos de casas fueron destruidas o incendiadas. En la parroquia de Barakhama, 400 casas fueron saqueadas y 5 personas asesinadas, sin contar los daños ocasionados en tiendas y vehículos. El centro de formación de los Capuchinos quedó totalmente destruido. Imperturbables, los atacantes derribaban puertas y entraban por las ventanas, apilaban los muebles en el centro de las habitaciones y les prendían fuego».

«Pero la violencia continuó en los siguientes días y se reprodujo a principios de 2008 con amenazas, agresiones y destrucción».

Cientos de cristianos se refugiaron en los bosques, sin techo, ni comida ni agua. Más de un mes más tarde, muchos seguían escondidos, con la incertidumbre de si retornar o no.

Para las víctimas, no hay duda de que los ataques se prepararon minuciosamente, pues cientos de extremistas (más de 200 en Bamunigam y entre 400 y 500 en Balliguda) se congregaron en media hora, todos bien organizados, armados con rifles y espadas, y provenientes de otros pueblos a fin de no ser reconocidos. La violencia se prolongó durante horas y días.

Las Misioneras de la Caridad (MC) de la Madre Teresa de Calcuta también fueron víctimas de los ataques y también tuvieron que huir al bosque. La hermana M. Suma, superiora regional MC, señaló que «jamás nadie hubiera podido imaginar el terror desenfrenado que se desató a finales de diciembre contra la comunidad cristina en esta parte de Orissa».

«Tenemos tres casas en Kandhamal», explicó, «y todas nuestras hermanas tuvieron que huir con los demás cristianos para ponerse a salvo de la furia de los extremistas hindúes. Huyeron con lo puesto, y se ocultaron en el bosque sin nada que comer ni nada para protegerse del frío invierno».

Entretanto, en Sasanada, los extremistas asaltaron otra casa MC, ubicada junto a una pequeña iglesia donde los lugareños celebran la Misa los domingos. La capilla quedó totalmente destruida y profanada.

«Fue desgarrador ver la imagen de la Virgen María hecha añicos y quemada, y nuestra casa, saqueada», dijo la Hna. Suma. De forma similar, «los conventos de Balliguda y Phulbani fueron incendiados por una muchedumbre extremista que, armada con espadas y otras armas, asaltó el convento al grito de "¡Muerte a los cristianos!". Por desgracia, casi todos los conventos que visitamos pasaron por la misma trágica experiencia».

«Eran las diez de la noche del 25 de diciembre», relata el Hno. Óscar Tete, un veterano MC de 25 años de edad, «cuando un grupo de 80 extremistas hindúes entraron en nuestro recinto de Shanti Nivas, armados con espadas, hachas, palos y barras de acero. Para evitar la violencia, trasladamos a los 33 pacientes –todos ellos de religión hindú– a la planta alta de nuestro hospital; 22 de ellos eran ya muy ancianos y sufrían de desnutrición, tuberculosis y diabetes».

«En un momento dado, los extremistas empezaron a perseguirnos y a tirarnos piedras a cuatro hermanos y seis lugareños, pero, gracias a la intercesión de santa madre Teresa, ninguno de nosotros resultó herido».

«Entonces, los extremistas se dirigieron hacia la capilla, que, literalmente, derribaron, dejándola a ras del suelo. No quedó en pie ni una piedra. Profanaron los objetos y símbolos religiosos de nuestra fe. Hicieron añicos la imagen de la Virgen María y le prendieron fuego. Destruyeron el altar y todo lo demás, incluidos ejemplares de la Biblia; todo acabó siendo pasto de las llamas».

También devastaron el sanatorio y la cocina. En los días siguientes, los misioneros y sus pacientes recibieron comida y ayuda de los lugareños, mientras que las autoridades no se dejaron ver. Durante varios días, los sacerdotes se ocultaban de noche en el bosque y ayudaban a los enfermos de día. Tan solo el 9 de enero de 2008 –dos semanas más tarde– apareció la policía.

En toda la región, la intervención de las autoridades fue demasiado escasa y tardía, lo cual dio lugar a críticas tanto en el país como en el extranjero. El 29 de diciembre de 2007, Human Rights Watch (HRW) informó de que grupos extremistas como el *Vishwa Hindu Parishad* (VHP, Consejo Hindú Mundial) y el *Bajrang Dal* (BD) llevaban ya años realizando una violenta campaña de hostigamiento contra los cristianos. HRW explicaba que el Gobierno central no se había hecho cargo del problema y que no estaba preparado para combatirlo cuando se desató la ola de violencia, razón por la que la población permaneció indefensa durante varios días. HRW asegura que, si no hay una intervención decisiva que garantice a todos los ciudadanos el derecho a la libertad religiosa, y que identifique y castigue a quienes, alentados por un sentimiento de impunidad, incitan al odio religioso, «la identidad laica de la India correrá un grave peligro».

Por su parte, el cardenal Telesphore Toppo, presidente de la Conferencia Episcopal Católica India, declaró al poco de los incidentes que «India es un gran país, una república democrática laica», razón por la que instaba «a las autoridades a hacer justicia para resarcir a los cristianos».

Se cree que los agresores están relacionados con el VHP, considerado, a su vez, el ala dura del BJP, el partido nacionalista hindú.

Detrás de esta violencia bien organizada, fuertemente financiada y políticamente apoyada por los grupos extremistas hindúes, está el problema real del uso que algunos partidos políticos hacen del nacionalismo. Tal es el caso del BJP, que hasta 2004 gobernaba el país y que ahora está en la oposición, aunque siga gobernando en muchas Administraciones territoriales. Para estos grupos políticos, los misioneros cristianos son «emisarios del Occidente corrupto», culpables de convertir a los «intocables» por medios fraudulentos, a cambio de dinero o por la fuerza y de explotar las actividades sociales por este motivo. Cualquier conversión religiosa es considerada una ofensa que debe ser castigada como un crimen; para ellos, la lucha contra el cristianismo es una batalla «en nombre de la unidad, la integridad y la seguridad en la India».

Otras medidas persecutorias de las autoridades civiles

Además de las leyes anticonversión, las autoridades de Estados gobernados por los partidos nacionalistas hindúes tienden a restringir severamente la expresión pública de otras religiones y, en especial, las cristianas.

Su primer blanco suelen ser las propiedades cristianas. El Gobierno de Chhattisgarh ha confiscado propiedades de la Iglesia católica bajo el pretexto de restituírselas a sus legítimos dueños tribales. En la diócesis de Jashpur hay cientos de casos judiciales en espera de resolución contra cristianos tribales por ceder tierras a la Iglesia.

El 2 de febrero de 2006, el Gobierno derribó los muros del recinto de la iglesia de San Francisco de la parroquia de Patalgaon (Jashpur), dañando un centro de retiro espiritual católico. Según las autoridades, ambos edificios habían sido erigidos ilegalmente sobre tierras tribales. Siete sacerdotes, tres religiosas y varios laicos católicos fueron arrestados por supuesta ocupación ilegal.

El P. Babu Joseph, portavoz de la Conferencia Episcopal Católica India, dijo a *AsiaNews*: «Resulta bastante irónico que el Gobierno considere que las iglesias y centros educativos cristianos propiedad de miembros tribales y gestionados por estos tengan un estatus no tribal. Automáticamente, uno se pregunta: ¿De quién son entonces?».

Los miembros –tanto cristianos como no cristianos– de las tribus han salido en defensa de la Iglesia. El 22 de enero de 2007, más de 80.000 salieron a la calle para protestar contra la resolución de un tribunal local que ordenaba a las Hermanas de la Santa Cruz a restituir a las tribus los 12 acres de tierra sobre los que habían erigido su monasterio y una escuela. El juez se acogió a una ley que prohíbe que personas no pertenecientes a tribus compren tierras a las comunidades rurales. Sin embargo, el suelo edificado por las evangelizadoras católicas «no nos lo robaron», explicó uno de los manifestantes, «sino que fue vendido a la Iglesia de nuestros ancestros, que ahora lo utiliza para ayudarnos». «Estamos contentos con las escuelas y hospitales» que ocupan las tierras en litigio, porque «nos educan y facilitan asistencia sanitaria cuando la necesitamos», precisó.

En marzo de 2007, los lugareños del pueblo de Jamjunwani manifestaron su disconformidad con el intento de confiscación de un solar ocupado desde hacía 30 años por una capilla, erigida en una tierra cedida a la Iglesia por el padre de un sacerdote, miembro de una tribu.

Otro factor de discriminación importante son los subsidios del Estado para los *dalit* (los intocables). Los Gobiernos indios han adoptado medidas de discriminación positiva para ayudar a los *dalit* a superar siglos de marginación social. Sin embargo, la Comisión Nacional para los Intocables (*National Commission for Scheduled Castes/Tribes*) se ha negado a conceder ayudas a los *dalit* cristianos y musulmanes, arguyendo que solo los *dalit* hindúes tienen derecho a ellas.

En algunos Estados como Jharkhand, las autoridades han intentado denegar estas ayudas sociales (a menudo, indispensables para la supervivencia) a los *dalit* conversos, reubicán-

dolos en la categoría de minoría cristiana. En Chhattisgarh, a los *dalit* cristianos se les ha llegado a negar servicios básicos como la asistencia médica y la educación.

En Andhra Pradesh, el Gobierno ha intentado instaurar una especie de *apartheid* al prohibir a los no hindúes el acceso a los lugares santos hindúes. Desde el 23 de julio de 2007, una ley de este Estado veta a las demás religiones cualquier actividad propagandística en las inmediaciones de los lugares santos hindúes, a saber, lugares como el templo Tirumala Divya Kshetram y todo el Tirumala Tirupati Devasthanams, así como los templos de la ciudad de Tirupati y de otras 19 ciudades con grandes templos del Estado. Como resultado, la ley impide en la práctica que los no hindúes vivan, se muevan o emprendan cualquier actividad en dichos lugares.
Los extremistas de Andhra Pradesh quieren ir más allá e impedir que los cristianos desempeñen cualquier actividad social. Así, el 25 de junio de 2006, cuatro Misioneras de la Caridad fueron agredidas en el hospital público Ruia de la ciudad santa hindú de Tirupati. Las religiosas estaban visitando a enfermos de sida en fase terminal cuando medio centenar de miembros del *Dharma Parirakshana Samithi* (Grupo para la Defensa de la Religión Hindú), acompañados de periodistas y cámaras, asaltaron el hospital y se enfrentaron con las religiosas, acusándolas de intentar convertir a los moribundos. Las religiosas permanecieron encerradas en el hospital hasta las 20.00 horas, momento en que llegó la policía, que se las llevó detenidas por «proselitismo». Finalmente, fueron puestas en libertad tras intervenir el obispo metropolita de Hyderabad, Mons. Marampudi Joji.
En marzo de 2006, el Estado de Gujarat se apoderó de un leprosario en Ahmadabad, echando a las seis religiosas católicas que lo dirigían y desahuciándolas del convento de Ave María, su hogar desde hacía 60 años. Muchos de los enfermos atendidos por ellas aseguraron que las seguirían a donde fuera. «Lo han hecho todo por nosotros», señaló Babban Sitapur ante *UCA News*. «Ni siquiera nuestros familiares más cercanos se ocupan de nosotros como ellas».

Ataques contra el sistema escolar

A menudo, los centros educativos católicos tienen por fin ayudar a los grupos sociales más necesitados como, por ejemplo, a las comunidades tribales o a los intocables, que, de otra forma, quedarían privados de una buena educación. Sin embargo, algunos Estados no ven la forma de cerrarlos o de someterlos a un control estatal directo.
En Kerala, por ejemplo, una ley de 2006 otorga al Estado el derecho a determinar si una comunidad es o no minoritaria. En base a ello, la facultad de decidir cuántas escuelas puede gestionar y qué proporción de estudiantes pertenecientes a la minoría en cuestión pueden frecuentarlas. Los cristianos, pese a representar solo al 19% de la población en el Estado de Kerala, no tienen estatus de minoría, por lo que ya no pueden dirigir sus propias escuelas, que quedan supeditadas al control estatal; todo ello, a pesar del hecho de que las escuelas cristianas lleven operando en Kerala desde hace al menos 150 años.

El P. Paul Thelakat, portavoz del Sínodo de la Iglesia siro-malabar, ha comentado a *Asia-News* que «el distanciamiento entre el Gobierno marxista de Kerala y la Iglesia comenzó […] con las escuelas de formación profesional autofinanciadas puestas en marcha por la Iglesia. Esto supuso un cambio en el ámbito educativo en Kerala, donde no se ofrece una formación profesional de calidad, razón por la que miles de estudiantes tienen que salir del Estado para obtener una formación. El partido marxista y su organización juvenil permanecen atrincherados en un sistema anticuado que se degrada cada vez más, principalmente, a causa de la politización de los centros educativos. La educación de calidad se ha encarecido, por lo que ya no puede ser gratuita. El Gobierno, miope, asegura actuar en nombre de los necesitados cuando en realidad busca votos y se niega a acatar el veredicto del Tribunal Supremo acerca de las escuelas de formación profesional autofinanciadas».

En 2006 el Estado de Bengala Occidental enmendó la ley *School Service Commission Act*, de tal manera que ahora las escuelas de las minorías y las instituciones cristianas deben aceptar al personal docente y los planes de estudio impuestos por el Gobierno si quieren recibir fondos públicos. Las escuelas cristianas están excluidas del programa gubernamental *Sarva Shiksha Abhiyan*, que facilita fondos y asistencia para niños de entre 6 y 14 años de edad.
Mientras tanto, en las escuelas públicas se está «hinduizando» la educación. Por ejemplo, en Madhya Pradesh, donde el Gobierno ha propuesto que las escuelas introduzcan la adoración al sol, organizando ceremonias de Saludo al Sol –*Sūrya namaskāra*, un ritual inspirado en el yoga– como la del 25 de enero de 2007.

Pese a todo ello, las escuelas católicas gozan del reconocimiento de todos. En 2007 el ministro indio para el Desarrollo de los Recursos Humanos y la Instrucción, Muhammad A. Fatmi, afirmó que era necesario «reconocer la valiosa contribución que las escuelas católicas hacen al país». Esto es tanto más importante si tomamos en consideración que, según UNICEF, más de 60 millones de niños indios no acuden a la escuela ni un solo día durante toda su vida.
No obstante, las escuelas cristianas también se han convertido en el blanco de las acciones violentas de los extremistas hindúes. Según datos oficiales hechos públicos por la Iglesia católica, en 2007 se registraron más de 100 episodios de violencia contra instituciones o personal cristianos, además de los 215 de 2006 y los más de 200 en 2005 (*Fides*). A menudo, los incidentes violentos vienen «anunciados»: tal fue el caso de una escuela de las Hermanas Franciscanas de Nuestra Señora de Gracia en el pueblo de Vikas Nagar, cerca de la ciudad de Dehra Dun (Uttarakhand), que fue devastada en julio de 2007 por más de 250 hindúes de Sangh Parivar. La escuela, que llevaba ya tiempo recibiendo amenazas por parte de representantes del BJP, había avisado a la policía, sin que esta tomara medida alguna al respecto.

Violencia

Sajan K. George, presidente del Consejo Global de Cristianos Indios (GCIC), ha asegurado que su organización ha reunido pruebas documentales de más de 500 casos de violencia anticristiana en todo el país, acaecidos entre enero de 2006 y noviembre de 2007, como consecuencia, en gran medida, «del siniestro odio religioso de las fuerzas *Hindutva* (nacionalismo hindú), aglutinadas por la organización de los *Sangh Parivar*, [por grupos] como el *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS) y el Partido *Bharatiya Janata* (BJP)».

En una carta enviada al primer ministro Manmohan Singh en diciembre de 2007, la GCIC enumeraba los violentos incidentes dirigidos contra personas y lugares de culto. En ella, la organización señalaba que el propósito de dichos actos era «crear un clima de miedo y terror», añadiendo que «este tipo de amenazas a la libertad interna es peor que los ataques terroristas». Algunos «elementos *Hindutva* se atrevieron incluso a protestar por el hecho de que la policía intentara dar con los culpables». Y, por lo general, los agresores actúan porque «reina la impunidad para todo acto de violencia perpetrado contra los no hindúes». A menudo, la policía se negó a «presentar cargos o investigar delitos», llegando en algunos casos a «incluir los nombres de los agresores en la lista de las víctimas».

Ha habido líderes del BJP y miembros del partido involucrados en ataques de este tipo.

Resulta imposible reseñar todos los casos en los que católicos y otros cristianos han sido víctimas de violencia física o de pérdidas materiales. A continuación, se presentan algunos ejemplos significativos.

Violencia contra católicos

– El P. Eusebio Ferrao, de 61 años, párroco de la iglesia de San Francisco en Macasana (Goa), fue asesinado en la noche del 17 de marzo de 2006. La agencia *Fides* informó de que sus feligreses lo encontraron en su cama, asfixiado con una almohada. Este sacerdote solía escribir en un periódico local sobre la violencia sectaria en la zona. El 21 de marzo, Amit Shukla y Manish Dubey, oriundos de Allahbad (Uttar Pradesh), fueron arrestados tras confesar el crimen en un interrogatorio.
– A finales de 2006, un desconocido mató de un disparo a un líder católico de Jammu-Cachemira, Bashir Tantry. Para la policía, el asesinato tenía un móvil religioso, pues el Sr. Tantry era un musulmán convertido al catolicismo.
– El 29 de enero de 2006, más de 100 activistas de *Bajrang Dal* gritaron consignas y lanzaron piedras contra Mons. Thoas Dabre, obispo de Vasai, y tres sacerdotes que habían acudido al pueblo de Ghosali (Maharashtra), para inaugurar un nuevo centro para huérfanos y niños *sin techo.* Los agresores acusaron a los sacerdotes de querer convertir a los niños.
– El 25 de julio de 2006, unos hombres no identificados acorralaron en Hebbagodi (Bangalore) a dos misioneros salesianos – al P. Soby Thomas, vicedecano del colegio de secundaria local de la orden, y al P. Vinod– y los apalearon.

– El 10 de septiembre de 2006, en Lucknow (Uttar Pradesh), un grupo de nacionalistas hindúes asaltaron una escuela dirigida por las Hermanas de Loreto. Derribaron la verja de la entrada y saquearon y devastaron el complejo, incluida la capilla.
– El 18 de noviembre de 2006, fue atacada la escuela de Teología dirigida por las Carmelitas en Carmelaram, en el extrarradio de Bangalore. Como si no fuera suficiente, los asaltantes profanaron la pequeña gruta mariana, destruyendo la imagen de Nuestra Señora.
– El 30 de noviembre de 2006, unos 50 extremistas atacaron la escuela de secundaria para niñas del Convento de Avila en Misore (Karnataka), arrasando el lugar, agrediendo al personal y acusando a las religiosas de realizar conversiones. La policía abrió una investigación contra la directora de la escuela.
– Entre el 17 y el 18 de diciembre de 2006, unos fundamentalistas hindúes atacaron a los sacerdotes encargados de la iglesia de Santo Tomás y de una escuela cercana de un barrio periférico de Bangalore. A continuación, la emprendieron con el coche que transportaba al arzobispo de Bangalore, Mons. Bernard Moras. El P. Anthony Samy, que acompañaba al arzobispo, describió así los hechos: «La policía estaba ahí, observándolo todo, pero sin hacer nada. Había suficientes agentes para intervenir. Al menos podrían habernos advertido de que no fuéramos a la escuela».
– El 14 de mayo de 2007, cerca de Ranchi (Jharkhand), el P. George Minj recibió una paliza de unos desconocidos cuya intención podría haber sido la de matarlo. La Hna. Teresa Kindo, que lo acompañaba, también fue golpeada.
– El 16 de julio de 2007, unos miembros de la Brigada Azafrán (una organización extremista hindú) devastaron la escuela del convento de Santa María, dirigida por las Hermanas Franciscanas de Nuestra Señora de Gracia en Vikas Nagar, cerca de Dehra Dun (Uttaranchal).
– En la madrugada del 17 de julio, el P. V. Michael, un sacerdote católico de la misión de Chuhari en Bettiah, fue asaltado en su casa.
– El 20 de agosto de 2007, unos extremistas del *Bajrang Dal* y del *Hindu Jagrutika Samiti* del distrito de Chitradurga (Karnataka) repartieron panfletos redactados en kanada (el dialecto local), ordenando a los cristianos «a abandonar inmediatamente el territorio indio o a retornar a la religión madre, al hinduismo». De no hacerlo, los panfletos señalaban que «serán matados por indios buenos que, de esta forma, darán prueba de su virilidad y amor al país». El panfleto también enumeraba los crímenes que «cometen los cristianos», tales como «tratar a todo el mundo con amor, educar a huérfanos para convertirlos, ofrecer atención médica a quienes no pueden permitírsela ignorando el sistema de castas, consentir las uniones matrimoniales libres y aceptar el intercambio comercial entre personas que ni siquiera debieran tratarse».
– El 22 de septiembre de 2007, el Alto Tribunal de Orissa condenó a Dara Singh por la muerte del P. Arul Doss, un sacerdote de la iglesia de Anandpur asesinado el 1 de septiembre de 1999. El Tribunal reconoció la singular «brutalidad» del crimen, pues Dara

Singh y diez compinches suyos dispararon flechas al clérigo antes de incendiar su iglesia. Singh, cuyo nombre verdadero es Rabindra Kumal Pal, ya había sido condenado a muerte el 22 de septiembre de 2003 por el asesinato del misionero australiano Graham Staines y de sus dos hijos de siete y nueve años de edad, que murieron abrasados por el fuego en el coche donde dormían, en el distrito de Keonjhar (Orissa), el 23 de enero de 1999.

– El 26 de octubre, en Raseli (Madhya Pradesh), cinco religiosas claretianas fueron apaleadas por activistas del *Dharma Raksha Samiti* (Asociación para la Protección de la Religión), un grupo extremista favorable al *sati* (suicidio ritual de las mujeres hindúes que enviudan).
– En noviembre, tanto el convento de las Hermanas de la Caridad de Nazaret (en Rajgir) como el de las Hermanas del Sagrado Corazón (cerca de Muzaffarpur), ambos ubicados en Bihar, fueron asaltados y saqueados. Los atracadores robaron dinero y ordenaron a las religiosas que se fueran.
– El 5 de diciembre de 2007, unos 150 extremistas hindúes atacaron la iglesia de la Divina Misericordia en Pitampura (al norte de Nueva Delhi), que aún está en obras, pero que cuenta con todos los permisos necesarios. Los agresores tiraron abajo toda la obra y destruyeron todas las herramientas (*Fides*).

Violencia contra otras confesiones cristianas

La violencia que padecen otras confesiones cristianas no es menos intensa que la dirigida contra los católicos. A continuación se presentan algunos de los episodios más significativos:

– S. Stanley, de 58 años, propietario de un edificio utilizado como iglesia doméstica, fue asesinado a puñaladas el 10 de febrero de 2007 en Kalliyoor, cerca de Thiruvanandapuram, la capital de Kerala. Un grupo de jóvenes borrachos había estado coreando consignas anticristianas frente a su casa, y cuando el propietario salió para amonestarlos, lo apuñalaron delante de su mujer que, además, se llevó una paliza.
– El 8 de junio de 2006, el pastor Prem Kumar de la Iglesia del Sur de India fue encontrado muerto, con la cabeza destrozada y el cuerpo mutilado.
– A finales de noviembre de 2006, Bashir Ahmad Tantray, un musulmán convertido al cristianismo, fue asesinado por dos fundamentalistas musulmanes a plena luz del día en Mamoosa, en el distrito de Baramulla (Jammu). Por temor a represalias, su pueblo decidió enterrarlo según los ritos islámicos.
– Goda Israel, de 29 años, pastor protestante de la Misión Internacional Emmanuel, fue encontrado muerto el 20 de febrero de 2007 en el distrito de Krishna (Andhra Pradesh). Había sido amenazado por fundamentalistas hindúes debido a su actividad evangelizadora.
– Manzoor Ahmad Chat, de 33 años, un cristiano evangélico que todavía no había sido bautizado por la Iglesia del Ministerio la voz de Salem, fue secuestrado y asesinado por fun-

damentalistas musulmanes. Después de decapitarlo, dejaron su cabeza en una caja frente a una mezquita. Se sospecha que fueron militantes del *Hizbul*, que se autodenominan «guerreros de la paz» y operan en Pakistán e India.

– Hemanta Das, de 29 años, un hindú convertido al cristianismo baptista, murió a raíz de una paliza el 28 de junio de 2007 en Chand Mari, cerca de Guwahati (Assam).
– Ajay Topno, de 38 años, un cristiano evangélico que trabajaba para *Trans World Radio*, fue asesinado el 19 de septiembre de 2007 cerca del pueblo de Sahoda, en el distrito de Ranchi (Jharkhand). Unos extremistas hindúes de la zona ya habían amenazado con atacar a cristianos que consideraran «culpables» de realizar conversiones.
– Vipin Mandloli, de 27 años, un converso del hinduismo, murió el 14 de octubre de 2007 a causa de las heridas provocadas por disparos cerca del pueblo de Aamkut (Madhya Pradesh).
– MC Elías, de 47 años, un policía cristiano miembro del Ministerio la voz de Salem, fue asesinado el 26 de octubre en el campus de la Universidad de Changanassery, en el distrito de Kottayam (Kerala). Según el ministro de Asuntos Internos de Kerala, detrás del asesinato estaban los activistas del BJP.
– En la noche del 20 de noviembre de 2007, unos fundamentalistas hindúes asaltaron la iglesia pentecostal del pueblo de Mandwa, en el distrito de Jagdalpur (Chhattisgarh). A los creyentes los ataron y golpearon; el pastor Sudroo murió de las heridas que le infligieron. Finalmente, los agresores incendiaron el templo. El Foro Cristiano de Chhattisgarh ha denunciado que la policía no haya investigado el incidente, pese a conocerse la identidad de algunos de los atacantes.
– Sajan George explicó a *AsiaNews* que «los radicales de *Sangh Parivar* intentaron matar en Bamunigam al pastor Bikay Charan Sethi, que sufrió quemaduras de tercer grado [por todo el cuerpo] tras recibir el impacto de un cóctel molotov».
– En la noche del 28 de mayo de 2006, en el pueblo de Nadia (Madhya Pradesh), un grupo de fanáticos inspirados en el *Hindutva* (nacionalismo hindú) asaltaron y secuestraron a dos mujeres y tres hombres cristianos. Las mujeres fueron violadas y los hombres sufrieron graves heridas por arma de fuego. Cuando acudieron a la comisaría para presentar una denuncia, el inspector Thakur los arrestó. Respecto a las mujeres, Indira Iyengar, miembro de la Comisión Estatal de Asuntos Relativos a las Minorías, dijo: «fueron violadas en castigo por cambiar de religión y convertirse al cristianismo». Las autoridades «tanto civiles como policiales y judiciales no escucharon a las mujeres ni hicieron justicia», añadió. Una de las dos mujeres señaló: «La policía dijo que nuestras acusaciones eran falsas. Se negaron a escucharnos. Ahora ya no tenemos a dónde ir».
– El 24 de enero, más de 200 hindúes dieron una paliza al pastor Ram Prakash y a otros cristianos en Ramchandrapur (Uttar Pradesh). Cuando el pastor acudió a la policía para poner una denuncia, también él fue arrestado en virtud de la ley anticonversión local. Tras sufrir más palizas en prisión, fue puesto en libertad bajo fianza. Al poco tiempo, lo volvieron a detener bajo la acusación de provocar tensiones sociales. Tres líderes de la

Iglesia del Nazareno fueron detenidos con cargos similares el 26 de enero en Jabalpur (Madhya Pradesh).

– El 25 de enero de 2006, un grupo de siete policías propinó una paliza a dos pastores protestantes en una casa de Jhabua (Madhya, Pradesh). Después los detuvieron y les ordenaron que pusieran fin a las «actividades cristianas». No se sabe que se haya tomado alguna medida contra los policías.
– El 1 de mayo de 2006, en Seikmaijing (Manipur), unos hindúes derribaron una iglesia y asaltaron a unos cristianos, a los que advirtieron que se fueran del lugar. El origen de la protesta era la conversión al cristianismo de una personalidad local.
– El 30 de junio de 2006, un grupo de fanáticos hindúes prendieron fuego a una iglesia pentecostal en Shivani, en el distrito meridional de Harda (Madhya Pradesh). Llegaron a destruir todos los ejemplares de la Biblia y amenazaron de muerte al pastor.
– El 8 de octubre de 2006, una turba de hindúes fanáticos saqueó y destruyó el hogar para viudas y la escuela para niños necesitados del pueblo de Danupura, en el corazón del distrito de Varanasi (Uttar Pradesh); ambas instituciones eran gestionadas por una pareja cristiana estadounidense que fue acusada de proselitismo y conversiones forzadas.

Los extremistas llevan ya unos años celebrando a su manera la Navidad, a saber, con una ola creciente de violencia anticristiana. En 2006, Arun Pannalal, secretario general del Foro Cristiano de Chhattisgarh, relató que «en la Nochebuena, unos 50 vehículos conducidos por nacionalistas hindúes recorrieron las calles de la capital de este Estado de India central [Chhattisgarh], advirtiendo a la gente de que iban a poner fin a cualquier tipo de celebración navideña». No satisfechos con ello, «propinaron una paliza a una profesora a la que acusaron de distribuir Biblias en la escuela, y aunque las acusaciones eran falsas, la mujer fue arrestada bajo el cargo de llevar a cabo conversiones forzadas».
– Por las mismas razones, unos miembros del grupo extremista hindú *Dharma Sena* atacó al pastor Philip Jagdella, cuando el líder cristiano repartía dulces entre unos niños el 17 de diciembre. También él está ahora en prisión.
– En Punjab, la policía local detuvo a un pastor de la Comunidad del Buen Pastor, amenazándolo con graves consecuencias «si celebraba la Navidad hablando de Cristo».
– Otros dos líderes protestantes recibieron el mismo trato: fueron arrestados el 23 de diciembre y puestos en libertad al día siguiente con la advertencia de que «no predicaran nunca más el Evangelio».
– En Raipur (Chhattisgarh), el 2 de febrero de 2007, un grupo de nacionalistas hindúes irrumpieron violentamente en un encuentro de pastores cristianos, acusándolos de realizar conversiones multitudinarias al cristianismo. Unos treinta de los 120 participantes resultaron heridos; a otros les robaron.
– El 22 de febrero de 2007, los extremistas demolieron una iglesia en construcción en Bhubaneswar (Orissa). El 28 de febrero, un grupo de hindúes asaltó una escuela de la Iglesia de los Creyentes en Jharsuguda (Orissa), golpeó a estudiantes y docentes, y saqueó el edificio.

– El 7 de marzo de 2007, el pastor protestante Reginald Howell fue golpeado con barras de acero cuando rezaba con personas discapacitadas en Hanumangarh (Rajastán). Una vez en el hospital, los médicos no quisieron atenderle por miedo a represalias por parte de los fanáticos. La policía no solo se negó a aceptar la denuncia del pastor Howell, sino que lo obligó a abandonar el Estado y a regresar a su lugar natal del Estado vecino de Punjab.
– El 4 de abril de 2007, en Orissa, unos activistas del *Sangh Parivar* y del *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS) derribaron una iglesia evangélica luterana y dañaron la propiedad del pastor.
– El 7 de junio de 2007, en Hessarghatta (Karnataka), una turba de jóvenes nacionalistas hindúes le dieron una paliza al pastor protestante Laxmi Narayan Gowda y lo hicieron desfilar desnudo por las calles del vecino Bangalore con un cartel colgado del cuello que decía así: «Yo soy el que convertía a la gente». Después intentaron prenderle fuego. Antes de convertirse, el pastor Gowda fue miembro del RSS (*Compass*).
– En la noche del 14 de octubre de 2007, diez extremistas atacaron a la *New India Bible Church* en Wayanad (Kerala) e hirieron de gravedad al pastor protestante T. C. Joseph y a su esposa, Ammini.

Lo que le ocurrió a la Misión Emmanuel a principios de 2006 deja patente la planificación sistemática de los ataques contra los cristianos. «La conspiración contra la Misión Emmanuel empezó en 2002, cuando el BJP llegó al poder en Rajastán», escribió John Dayal, presidente de la Unión Católica de Toda la India. «Cerraron sus orfanatos y hospitales, congelaron sus cuentas bancarias y echaron a su gente. Las peores consecuencias las sufrieron los beneficiarios de estos centros».

«La situación se descontroló cuando se tomaron medidas contra el arzobispo y su hijo, Rev. Samuel Thomas, más tarde detenido en Uttar Pradesh. Cada día, la prensa informaba de nuevos ataques. Estos formaban parte de una campaña denigratoria diaria orquestada por los nacionalistas hindúes, que impunemente ofrecen recompensas por la cabeza del líder protestante. Todo empezó con el libro *Haqeekat* (según dicen, publicado por la misión encabezada por Thomas), que presuntamente contiene pasajes que ofenden los sentimientos religiosos de hindúes devotos».

«El arzobispo M. A. Thomas lleva más de treinta años activo en Kota. Su Misión es una entidad totalmente independiente con un carisma muy definido: asistir a los huérfanos y abrir escuelas y hospitales para ellos. Aunque no sea miembro de la Iglesia católica ni esté afiliado a ninguna Iglesia protestante, es muy popular, y el Gobierno le concedió hace tres años el galardón *Padma Shree* por su empeño social. Pese a todo ello, continúa siendo el blanco de hostilidades».

«Desde que el BJP llegara al poder en 2002, se empezó a investigar –en secreto– a todos los centros de la Misión Emmanuel. Su líder fue sometido a interrogatorios judiciales y auditorías financieras por el departamento que gestiona el registro de sociedades y organiza-

ciones benéficas, sin que se encontrara irregularidad alguna. Ahora, de pronto y sin previo aviso, han cerrado sus centros y congelado sus cuentas bancarias, y, como consecuencia, han disminuido los recursos destinados a orfanatos. Según nos dijeron, en los orfanatos hubo que cocinar durante tres días con leña porque se quedaron sin gas. En el hospital no se podía atender a los pacientes porque los policías que estaban de guardia amenazaban con detener al personal y cerrar el centro. Entre los pacientes había niños enfermos de tuberculosis y uno que estaba en coma».

«La familia Thomas está aterrorizada. Contra el padre, el hijo y el personal que ocupa puestos de responsabilidad se han cursado órdenes de arresto sin fianza debido al controvertido libro que ofende a los hindúes. [...] Samuel Thomas fue detenido en Noida en circunstancias nada claras, y solo gracias a la intervención de la policía se salvó de un linchamiento».

A raíz de las acusaciones de conversiones forzadas y de «difamación del hinduismo», el Gobierno de Rajastán retiró en febrero de 2006 todos los permisos a la Misión Internacional Emmanuel (EMI, por sus siglas en inglés). Un mes más tarde, congeló todos sus activos, medida que finalmente fue anulada por un tribunal. El presidente de la EMI, Samuel Thomas, permaneció en prisión del 17 de marzo al 2 de mayo de 2006 por ofender los sentimientos religiosos de los hindúes.

Violencia contra los musulmanes

La minoría musulmana india también ha sido víctima del extremismo hindú, un extremismo que da lugar a situaciones que, en algunos casos, podrían salirse de madre y desencadenar un auténtico enfrentamiento entre ambas comunidades.

En Aligarh (Uttar Pradesh), hubo en abril de 2006 un enfrentamiento entre musulmanes e hindúes a raíz de una disputa en un día festivo, que se saldó con dos muertos y ocho heridos. El 1 de mayo, las autoridades de Vadodara (Gujarat) derribaron una mezquita de tres siglos de antigüedad, pese a las peticiones de los musulmanes locales de preservarla como monumento nacional. Al intentar dispersar la manifestación resultante, la policía mató a dos musulmanes. A raíz de ello, los musulmanes iniciaron una auténtica guerrilla urbana, incendiando coches y negocios. Al cabo de unos días, ya se contaban seis muertos y 42 heridos.

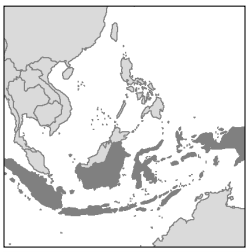
En julio de 2006, los musulmanes de Bhiwandi (Maharashtra) protestaron contra la construcción de una comisaría junto a un cementerio islámico. También en este caso, la respuesta policial provocó la muerte de dos musulmanes. En venganza, fueron asesinados dos policías y ardieron autobuses y edificios públicos. Fueron 18 las personas que resultaron heridas; entre ellas, 13 agentes de la policía.

Ese mismo mes hicieron explosión varias bombas en trenes que se dirigían a Bombay, matando de este modo a unas doscientas personas e hiriendo a otras setecientas más. Todo parece indicar que estas acciones terroristas tenían por fin provocar enfrentamientos entre hindúes y musulmanes.

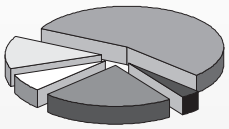
El 8 de septiembre de 2006, explotaron varias bombas en la zona de una mezquita y su cementerio en Malegaon (Maharashtra), una ciudad mayoritariamente musulmana, cuando miles de fieles se habían congregado para celebrar el *Shab e Barat* (noche de los difuntos del islam). La carnicería se saldó con 38 muertos y más de cien heridos.
En mayo de 2007, en un viernes de plegaria, un atentado de bomba perpetrado en una mezquita abarrotada de Charminararea (Hyderabad) mató a 12 personas e hirió a otras 40.
En la zona india de Cachemira hay grupos rebeldes musulmanes que también atacan a la población civil. En abril de 2006, al menos 35 hindúes, todos ellos civiles, murieron en dos atentados. El primero se saldó con 13 muertos en el distrito de Udhampur; el segundo mató a 22 personas en el distrito montañoso de Doda.
Estos fueron los incidentes más sangrientos desde 2003, cuando India y Pakistán acordaron un alto al fuego en la zona. Expertos en seguridad creen que *Lashkar e Toiba* –también conocido como LeT o Ejército de los Puros–, un grupo islamista propaquistaní, está detrás de los atentados antihindúes, que en Cachemira son una minoría. En los últimos diez años, se les ha atribuido a los insurgentes del LeT al menos 17 masacres que han ocasionado la muerte de 270 hindúes.

Entretanto, continúa la investigación de la masacre del tren con dirección a Godhra: en 2002 el expreso Sabarmati fue incendiado, ocasionando la muerte de 59 personas. A raíz de este incidente se disparó la violencia: según cifras oficiales, murieron 790 musulmanes y 294 hindúes. Hubo más de 2.500 heridos. Fuentes no oficiales aseguran que el número de musulmanes muertos ascendió a varios miles.
En octubre de 2007, quince hindúes fueron condenados a cadena perpetua por quemar vivos a once musulmanes (incluidos una mujer y un niño), en el transcurso de los enfrentamientos sectarios de 1992-1993. En aquellos años, los extremistas hindúes provocaron incidentes muy graves que se saldaron con la muerte de miles de personas, en su mayoría, musulmanes. Los instigadores todavía no han sido llevados ante la justicia.
La comisión creada para investigar estos enfrentamientos, encabezada por Justice B.N. Srikrishna, por entonces juez del Alto Tribunal de Bombay, concluyó que *Shiv Sena* (un grupo armado fundamentalista hindú) y su líder Bal Thackery eran los responsables del programa antimusulmán. Además, la comisión señaló que la administración municipal, gobernada por el BJP, había conspirado con los culpables y que la policía no había intervenido durante la masacre. Sin embargo, las conclusiones de la comisión fueron ignoradas por la investigación oficial.

INDONESIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

6.627.000

SUPERFICIE

1.904.569 km²

POBLACIÓN

222.030.000

REFUGIADOS

315

DESPLAZADOS

250.000

Legislación

La Constitución garantiza la libertad religiosa, pero en los últimos años este derecho se ha visto cada vez más amenazado a causa de una intensa campaña de islamización dirigida por movimientos y formaciones extremistas, en cuyas iniciativas no le resulta fácil intervenir al Gobierno. Es un hecho que las autoridades toleran las discriminaciones y abusos que estos grupos de fundamentalistas y fanáticos infligen a las minorías y además no persiguen a los responsables.

De momento, Aceh es la única provincia autorizada a aplicar la *sharía*, pero entre 2006 y 2007 se incrementaron las leyes locales inspiradas en preceptos islámicos: según la *Coalición de Mujeres de Indonesia*, a día 10 de marzo de 2008 se registraban al menos 46 leyes de esta naturaleza, con el agravante de que en algunos lugares se han aplicado también a no musulmanes. Yakarta ha prometido controlar este fenómeno, pero luego concede libertad absoluta a las administraciones locales.

Ya se ha señalado que es posible que las personas disfruten de libertad religiosa, pero el Gobierno solo reconoce seis religiones: islam, catolicismo, protestantismo, budismo, hinduismo y –desde enero de 2006– confucionismo. Pese a ello, las seis están obligadas a respetar leyes y disposiciones ministeriales muy precisas: por un lado, el Decreto Ministerial Conjunto enmendado en 2006 sobre Construcción de Lugares de Culto y, por otro, las normativas Ayuda Extranjera a Instituciones Religiosas en Indonesia (1978) y Pautas para la Propagación de la Religión (1978), que prohíbe el proselitismo en la mayoría de los casos. Al resto de los grupos religiosos solo se les permite registrarse como organizaciones en el Ministerio de Cultura y Turismo, con las subsiguientes limitaciones a la práctica religiosa. Las organizaciones no inscritas no tienen derecho a abrir lugares de culto, además de estar sujetas a otras restricciones. Por ley, el documento de identidad de todos los ciudadanos debe reflejar su filiación a una de las seis religiones oficiales. El artículo 156 A del Código Penal establece un mínimo de 5 años de prisión para quien ofenda cualquier religión. Los insultos relacionados con el origen étnico, la raza, el color o la clase social también están tipificados como delitos.

Desde 2005 se viene registrando un aumento de ataques extremistas contra iglesias domésticas ilegales y también siguen sucediéndose episodios de intolerancia religiosa. El decreto ministerial de 1969 (SKB Nº 1/1969) establecía que cualquier comunidad religiosa que quisiera erigir un lugar de culto debía obtener permiso de la autoridad local y los residentes de la zona. No era fácil obtener una autorización legal: las solicitudes presentadas por cristianos casi nunca obtenían respuesta, lo que obligaba a los creyentes a practicar su fe en la semiclandestinidad. El nuevo texto, surgido de un debate entre los líderes religiosos de varias comunidades, las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad nacionales, mantiene la base anterior, pero define requisitos más específicos para la obtención de permisos. Ahora es el representante del Gobierno local quien extiende la autorización, previa consulta a los representantes de las comunidades englobadas en el Foro de Comunicación para la Armonía Religiosa (FKUB) y el departamento local del Ministerio de Asuntos Religiosas. El FKUB, que debe estar compuesto por representantes de todas las religiones, evalúa las solicitudes y presenta sus «recomendaciones» al Gobierno local. Para poder abrir un nuevo lugar de culto, una comunidad debe contar con al menos 100 miembros, a pesar de que algunos representantes protestantes querían que bastara con 60. El proyecto de construcción debe ser aprobado por al menos 70 residentes de la zona que no compartan la religión de la comunidad solicitante. La Comunión de Iglesias de Indonesia ha propuesto que el número mínimo de creyentes sea 60 y el de residentes que aprueben la solicitud, 40. Según un comunicado del Ministerio de Interior, el procedimiento de obtención del permiso no debería superar los seis meses y los permisos deberían otorgarse en un plazo de entre 7 y 30 días. En los debates más recientes sobre el nuevo texto han surgido voces a favor de reprobar todo el decreto y reemplazarlo por una ley sobre la libertad religiosa.

Proliferación de leyes locales inspiradas en la *sharía*

Desde 2004, a raíz de la entrada en vigor de la autonomía regional, decenas de autoridades locales han adoptado leyes de inspiración islámica, algunas de las cuales criminalizan comportamientos prohibidos por la *sharía* tales como el adulterio, la prostitución, el juego y el alcoholismo, además de restringir la libertad de las mujeres.

Algunos grupos minoritarios, intelectuales musulmanes y parlamentarios de varios partidos llevan ya un tiempo pidiendo a Yakarta la abolición de dichas leyes y advierten de la paulatina islamización de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo. La ley contra la prostitución promulgada en 2005 en la región de Tangerang suscitó fuertes protestas cuando una mujer fue acusada de prostitución por el simple hecho de regresar sola y a pie a su casa cuando ya era de noche. Además, en regiones como Célebes Meridional y Aceh, los funcionarios públicos están obligados por ley a entender el árabe escrito.

Tras un largo silencio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció a mediados de noviembre de 2006 que iba a revisar las legislaciones locales, tachadas de discriminar a las minorías y de contravenir los principios de la Constitución. El ministro Hamid Awa-

luddin dijo que se coordinaría con el Ministerio de Interior, que ya había prometido muchas veces comprobar la constitucionalidad de las leyes regionales, pero que tan sólo seis meses antes había remitido el asunto a los gobernadores locales. Con anterioridad, Widodo Adisucipto, ministro de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, ya había recalcado que más del 85% de las leyes locales estaban llenas de contradicciones y que muchas entorpecían las inversiones extranjeras. Según el informe de Hamid, el Ministerio de Justicia se propone definir unos parámetros para los derechos humanos, de cumplimiento obligatorio para la legislación regional. La revisión de estas controvertidas leyes la llevarán a cabo funcionarios de las oficinas de derechos humanos locales, pero la decisión final respecto a la revocación de las normativas «incriminadas» la tomará el ministro de Interior, quien, por el momento, no ha dado ningún paso en este sentido.

En 2007 el Partido de la Justicia y la Prosperidad –PKS, de inspiración musulmana– propuso una ley para aplicar la *sharía* a todos los habitantes de la provincia de Aceh, sin distinción de su fe. Esta propuesta se encuadra en la elaboración de la legislación del Gobierno regional de Aceh, instaurado en agosto de 2005 tras la firma del Acuerdo de Paz de Helsinki entre Yakarta y los independistas del Movimiento para una Aceh Libre (GAM). El Partido cristiano de la Paz Próspera (PDS) inmediatamente aclaró que «los tribunales islámicos no tienen autoridad para juzgar casos que afecten a ciudadanos no musulmanes». Las objeciones presentadas por el PDS fueron totalmente respaldadas por partidos nacionalistas como el Partido Democrático de Indonesia por la Lucha (PDIP) y el Partido Democrático (PD), este último encabezado por el presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono. GOLKAR, el partido del vicepresidente Jusuf Kalla, propuso una solución, según él, de compromiso, según la cual la ley islámica también debería aplicarse a los habitantes no musulmanes de Aceh que cometieran delitos contra habitantes musulmanes o estuvieran involucrados en casos que afectaran a estos. Según varios políticos, la legislación del Gobierno regional de Aceh pone en peligro el principio de unidad nacional consagrado por la Pancasila, el conjunto de los cinco principios rectores del país.

En una carta dirigida a los habitantes de Yakarta antes de las elecciones para gobernador del 8 de agosto de 2007, la Comisión para el Apostolado de los Laicos (KAJ) de la Archidiócesis católica de la capital advirtió de que el partido de inspiración islámica PKS «aunque no revele públicamente sus intenciones, está intentando introducir la *sharía* en el país». El KAJ dijo que había que prestar atención a «los grupos musulmanes y partidos políticos más conservadores, que buscan la aplicación de la ley islámica a escala nacional», calificando esta actitud de «vulneración política» de los principios fundamentales de la Constitución, basada en el pluralismo. Más adelante, la carta explicaba que el cierre de iglesias domésticas y los ataques del Frente de los Defensores del Islam (FPI) contra varios locales nocturnos de Yakarta debían ser considerados «pasos preliminares» a la creación de un Estado islámico. Según subraya el presidente del KAJ, Krissantono, «el PKS dice recha-

zar cualquier forma de extremismo, pero hay razones para creer que su objetivo es cambiar radicalmente la naturaleza secular de la Indonesia moderna, con vistas a un Estado religioso con leyes dictadas por la moral islámica».

El creciente número de leyes locales inspiradas en la *sharía* –llamadas *perda syariat*– amenaza la libertad religiosa de los no musulmanes, a los que no deja otra opción que adaptarse a las costumbres islámicas. En septiembre de 2007, *AsiaNews* informó acerca del caso de una familia católica de Padang (Sumatra Septentrional) cuyas hijas fueron «invitadas» por sus profesores a llevar el velo islámico. «Es la primera vez que esto ocurre. Mis hijas están asustadas, porque ven claramente que el problema no es en absoluto estético y porque perciben hostilidad contra su religión». Este no es un caso aislado en esta provincia casi en su totalidad musulmana. Desde 2002, más de 19 de sus distritos han aprobado ya varias *perda syariat*, a saber, normas que solo deberían aplicarse a ciudadanos musulmanes. Una estudiante católica de la escuela pública SMU Negeri II, del distrito de Pesisir Selatan, informó de la obligatoriedad, desde 2005, de llevar velo en este centro, señalando que no le quedaba más remedio que plegarse a esta norma. Boniface Bakti Siregar, un católico empleado del Ministerio de Asuntos Religiosos de Padang, afirma que las *perda syariat* han tenido un fuerte impacto psicológico, especialmente, en los estudiantes de distritos alejados de la ciudad: «No les queda otra opción que asistir a escuelas públicas, porque las cristianas están demasiado lejos».

Una normativa provincial que entró en vigor en 2008 en Sumatra Occidental establece un examen de lectura y escritura del Corán para escolares de primaria y secundaria y también para parejas que quieran casarse, sin distinción de su fe. Según declaraciones de Guspardi Gaus (el presidente de la comisión especial que elaboró esta ley), en un plazo de dos años la disposición tendrá validez en toda Sumatra Occidental. «Las Islas Mentawai quedan excluidas, debido a que la mayoría no es musulmana, pero si la gente lo quiere, tampoco habrá problema», declaró el político al diario *Jakarta Post*. De las 19 ciudades y distritos de Sumatra Occidental, siete ya han adoptado normas inspiradas en la ley islámica, entre ellas, la de rezar oraciones musulmanas en la escuela.

La idea de elaborar un decreto relativo a la educación coránica fue fruto de la IV Comisión Legislativa para Educación local, que engloba a miembros de varios partidos políticos como el PAN (Partido del Mandato Nacional), el PPP (Partido Unido para el Desarrollo), el PKS (Partido de la Justicia y la Prosperidad), el GOLKAR, el PBB (Partido de la Media Luna y la Estrella) y el PDI-P (Partido Democrático de la Lucha en Indonesia). Según Guspardi, la Comisión solo se limitó a reaccionar ante la presión y las solicitudes de la comunidad provincial y del gobernador.

No obstante, en el país existe un importante movimiento de intelectuales y líderes religiosos musulmanes decididos a frenar la propagación del fanatismo y extremismo islámicos. Kia Haj Hasyim Muzadi, presidente de *Nahdlatul Ulama* (NU), la mayor organización musulmana del país, ha calificado la aplicación de la *sharía* de «vulneración de los principios

de la Constitución y la Pancasila», y ha prometido que la NU permanecerá «fiel a los valores de los padres fundadores y a la Constitución».
En verano de 2007, tras unas declaraciones del líder extremista Abu Bakar Bashir, se intensificó el debate sobre la ley islámica y la creación de un califato. En una conferencia patrocinada por el grupo suní radical *Hisbut Tahrir Indonesia* (HTI), Bashir dijo que «es un gran error no aplicar la ley islámica», añadiendo que «el Gobierno indonesio parece entender poco del islam». Para Bashir –al que muchos consideran líder espiritual del grupo terrorista *Yemaa Islamiya* (YI)– «hasta que la *sharía* no esté instituida, Indonesia seguirá siendo manipulada por países extranjeros». Estas declaraciones suscitaron la desaprobación y condena del vicepresidente Jusuf Kalla y de varios ministros, entre ellos, el de Asuntos Internos, Mardiyanto, y el de Industria, Suryadharma Ali.
El profesor Syaffi Maarif, ex presidente de *Muhammadiyah*, la segunda organización musulmana más importante del país, opina que la comunidad musulmana debería concentrarse en exportar «valores islámicos en lugar de leyes». La tolerancia, la amistad y la solidaridad son algunos de los valores a los que hace referencia este profesor, notable defensor de la paz y el diálogo interreligioso. En su opinión, el grado de tolerancia de los musulmanes indonesios frente a otras religiones sigue siendo bajo. El académico critica «el fanatismo de algunos de mis compatriotas, muy ocupados en estudiar cómo vestirse, hacer amigos o reunirse en público según las leyes islámicas».

La amenaza del terrorismo islámico
El terrorismo es una de las principales amenazas para la libertad religiosa. El 1 de febrero de 2007, la policía indonesia arrestó a los dos hombres más buscados de la provincia de Célebes Central, líderes de un grupo de militantes islámicos responsable de atentados contra la comunidad cristiana. La misma policía hizo públicas las detenciones de Basri, el hombre más buscado de la zona, y de su mano derecha, Ardin, alias Rojak, durante una redada. Las fuerzas de seguridad ven en ellos los líderes de una banda culpable de al menos 14 casos de violencia en Célebes Central, incluido el asesinato de la predicadora Susianti Tinulele en Palu. Ambos hombres fueron también acusados del asesinato de dos estudiantes de 17 años de edad de Poso –Ivone Natalie y Siti Nuraini– a las que dispararon a quemarropa en la cara en noviembre de 2005.
El portavoz de la policía de Poso, Muhammad Tahir, dijo que el grupo dirigido por ambos terroristas estaba relacionado con la *Yemaa Islamiya* (YI), una red terrorista que opera en el sureste asiático, responsable también del atentado de bomba de 2002 en Bali. «Su misión es que todo Poso sea islámico», añadió el portavoz, explicando que en esta región hay actualmente tantos cristianos como musulmanes.
Entre 1999 y 2001, Poso y Palu fueron el escenario de un violento conflicto interreligioso que se cobró 8.000 muertes y provocó el desplazamiento de medio millón de personas.
En los últimos años, Indonesia ha presenciado toda una serie de sangrientos atentados reivindicados por la YI –el brazo armado de Al Qaeda en el sureste asiático–, dirigidos prin-

cipalmente contra objetivos considerados «occidentales» como iglesias y embajadas. En aquel entonces, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono llevaba ya un tiempo siendo el blanco de fuertes críticas por no condenar nunca claramente estos violentos ataques que hacen peligrar la tradición de tolerancia y moderación religiosas de Indonesia. Por esta razón, en octubre de 2006 el presidente animó a todos los musulmanes del país «a respetar la ley y a no recurrir a la intimidación ni la violencia». Estados Unidos y otros países occidentales continúan apoyando al Gobierno local, considerado un bastión contra el extremismo.

Las bases de la YI están, entre otros lugares, en Indonesia y en particular, en la isla de Célebes, donde predicadores y militantes reclutan a jóvenes terroristas, entrenados por instructores procedentes de Afganistán y Filipinas meridional. Este fenómeno va en aumento y ha echado profundas raíces, según ha explicado un experto en relaciones interreligiosas de Indonesia, como es el P. Ignatius Ismartono, coordinador del Servicio de Crisis y Reconciliación de la Conferencia Episcopal Indonesia. Según su testimonio, una de las principales razones reside en «la frustración experimentada por las nuevas generaciones». Así, por ejemplo, «los extremistas se aprovechan fácilmente del creciente desempleo para alistar a jóvenes sin trabajo ni perspectivas de futuro», señala el sacerdote jesuita. Y añade: «Como la ley ha fracasado en el intento de poner fin a la corrupción, los extremistas reivindican que su religión se convierta en la auténtica ley del país».

Para combatir el uso de la religión como instrumento de violencia, los líderes musulmanes, católicos, protestantes, hinduistas y budistas, además de los intelectuales, han lanzado «una campaña en pro de la moralidad nacional». «Se trata de un intento de dar a conocer nuestro mensaje y de dar testimonio de que esta escalada de la violencia no es apoyada por las religiones que, más bien al contrario, desean sinceramente colaborar en aras de la paz». Pero aún no se ha llegado a un punto sin retorno. «Afortunadamente, hay cada vez más creyentes en las diferentes comunidades religiosas dispuestos a trabajar codo con codo por el diálogo y contra el fanatismo. Los conflictos gestados bajo la bandera de la religión son fruto del enfrentamiento de posturas extremistas. Ahora más que nunca, los líderes religiosos han de entender las raíces de estos conflictos, en la esperanza de que no se conviertan en instrumentos más o menos conscientes de esta violencia».

Cristianos

El asesinato del pastor protestante Irianto Kongkoli en Palu (Célebes Central), el 16 de octubre de 2006, bien podría tener un origen terrorista. Los investigadores consideran responsable a un grupo terrorista sospechoso de decapitar a tres jóvenes cristianas en Poso en 2005, y que también está relacionado con la red de la YI (*Yemaa Islamiya*). La policía de Célebes Central cree que el fin de estos asesinatos pudiera ser el de atizar los sentimientos religiosos en esta provincia –de por sí, una zona muy sensible– para incrementar las tensiones entre las comunidades musulmana y cristiana. El pastor, de 40 años de edad y líder del Sínodo Central de las Iglesias de Célebes (GKST), recibió un disparo en la nuca fren-

te a una tienda de Palu. En esta ciudad se viene registrando una creciente tensión desde el fusilamiento, el 22 de septiembre de 2006, de tres católicos condenados a muerte tras el sangriento conflicto interreligioso vivido en 2000 en Posa, en la misma provincia.

Las Molucas y Célebes

El conflicto entre cristianos y musulmanes en las provincias de Molucas y Célebes finalizó con dos acuerdos de paz firmados en 2001 y 2002. La violencia ha disminuido, aunque, ocasionalmente, siga habiendo asesinatos y disturbios que casi siempre quedan impunes. Los analistas observan que el recurso simplista de atribuir todos los males al odio interreligioso ha impedido abordar otros problemas como la corrupción de las autoridades locales, la falta de intervención de la policía en caso de incidentes y la implicación del Ejército y su armamento, que circula por toda la región.

En relación con algunos de los incidentes más graves de motivación religiosa, los magistrados y autoridades locales se han comportado de forma ambigua, mostrando poca determinación a la hora de acusar a los criminales y de garantizar que se haga justicia. El 3 de abril de 2007, el Tribunal de Yakarta meridional sentenció a Wiwin Kalahe, alias Rahman, a 19 años de prisión, y a sus cómplices Yudi Heriyanto, alias Udit, y Agus Nur Muhammad, alias Agus Jenggot, a 10 y 14 años, respectivamente. Estos tres terroristas islámicos estuvieron implicados en la decapitación de tres estudiantes cristianas en 2005 en Poso. Para la opinión pública indonesia, la sentencia fue demasiado benévola, dada la gravedad del crimen. Los jueces aceptaron que los ataques del trío terrorista habían provocado ansiedad y miedo en todo Poso. Las tres muchachas regresaban a casa el 29 de octubre de 2005, cuando fueron asaltadas y decapitadas a machetazos en la zona de Gebang Rejo de Poso. Dos de las cabezas aparecieron cerca de una comisaría y la tercera, frente a una iglesia. El presidente Susilo Bambang Yudhoyono condenó el triple asesinato, calificado por el papa Benedicto XVI de «asesinato monstruoso».

El 22 de septiembre de 2006, las autoridades indonesias ejecutaron la sentencia de muerte impuesta a tres católicos –Fabianus Tibo, Marinus Riwu y Domingo da Silva– supuestamente responsables de la muerte de 121 musulmanes en una escuela de Poso durante los conflictos interreligiosos de 2000. Las ejecuciones tuvieron lugar en Palu, pese al coro de protestas internacionales contra las irregularidades del juicio. Las autoridades no permitieron que los condenados recibieran los últimos sacramentos, según reveló su guía espiritual en la prisión, P. Jimmy Tumbelaka, párroco de Santa Teresa en Poso, y el Gobierno también les negó el derecho a un funeral en la catedral de Palu. Estos tres hombres fueron los únicos condenados a muerte por los crímenes relacionados con el conflicto interreligioso de aquellos años. Para muchos, el veredicto de culpabilidad fue consecuencia de la influencia de los islamistas y resultado de un juicio sumario que obvió a los numerosos testigos y la amplia evidencia a favor de los inculpados. Incluso el Vaticano intervino para in-

tentar salvar las vidas de los tres inculpados: en agosto, el Papa pidió clemencia al presidente indonesio. Un comunicado de la oficina de prensa del Vaticano, emitido al día siguiente de la ejecución, daba fe de la «intensa aflicción» por la muerte de los tres hombres y de las repetidas ocasiones en que «la Secretaría de Estado, en nombre del Santo Padre, había pedido a las autoridades indonesias un gesto de clemencia para los tres condenados a muerte». El comunicado señalaba: «Además del telegrama hecho público el 12 de agosto, el secretario de Estado, cardenal Angelo Sodano, envió dos cartas al presidente Susilo Bambang Yudhoyono, fechadas el día 5 de diciembre de 2005 y 7 de marzo de 2006. También se tomaron iniciativas a través de la Embajada de Indonesia ante la Santa Sede los días 13 de diciembre de 2005, 14 de febrero y 20 de septiembre de 2006».
La ejecución hizo estallar la violencia en Flores y Timor Occidental, de mayoría católica, y en Célebes Central. En Flores, 3.000 personas asaltaron e incendiaron al menos tres oficinas gubernamentales, mientras que en Kefamananu y Atambua (Timor Occidental), otras 5.000 personas destruyeron casas, edificios públicos y vehículos. Un día después de la ejecución, dos musulmanes fueron golpeados hasta la muerte cuando atravesaban Tarpa, un poblado de mayoría cristiana. Por este doble asesinato se está celebrando un juicio contra 17 cristianos acusados de terrorismo.

Tras septiembre de 2006, se registraron más incidentes en los que estaban implicados tanto cristianos como musulmanes. Uno fue el ataque al jefe de policía de Célebes Central, perpetrado por una multitud enfurecida que destruyó el helicóptero en el que viajaba. Los investigadores todavía están analizando las declaraciones de Tibo, que antes de su ejecución dio el nombre de 16 personas que según él habían orquestado la violencia en esta provincia. Hay pocas esperanzas de que estos asuntos lleguen a clarificarse totalmente.
Hasta octubre, al finalizar el Ramadán de 2006, continuaron registrándose enfrentamientos esporádicos. A finales de octubre hubo un muerto y cuatro heridos a raíz de violentos enfrentamientos entre musulmanes y la policía, y fue incendiada la iglesia protestante Ekklesia. Todo empezó el 21 de octubre, cuando la policía realizó registros domiciliarios en el poblado de Gebang Rejo, en Poso Kota. Los agentes iban de casa en casa preguntando a los musulmanes si tenían «algo que declarar». El objetivo de la operación era descubrir y confiscar material y objetos ilegales como armas, documentos de identidad falsos y vehículos no registrados. Los agentes empezaron a buscar a un hombre que huyó durante los registros. Al día siguiente, los habitantes reaccionaron violentamente, asaltando la comisaría local. La situación degeneró cuando alguien convocó a más gente y se comenzó a disparar contra los agentes. Existe la sospecha de que estos enfrentamientos fueron instigados por grupos o individuos interesados en reinstaurar el caos en esta zona, pues la gente se reunió para atacar a la policía tras recibir mensajes de texto que difundían el bulo de que la policía estaba atacando una escuela islámica.
En abril de 2007, el Tribunal de Distrito de Yakarta Meridional impuso sentencias de entre 14 y 18 años de prisión a otros cuatro terroristas implicados en la fabricación de bombas

y ataques contra la comunidad cristiana, entre ellos, el atentado de bomba en el mercado de Tentena del 28 de mayo de 2005, que provocó 22 muertos y 43 heridos graves. «En el juicio los acusados reconocieron su error y explicaron que habían actuado para vengar las muertes de musulmanes durante el largo conflicto interreligioso vivido en la región», señaló uno de los abogados defensores.

Proselitismo e iglesias domésticas

A los cristianos se les acusa a menudo de proselitismo. En abril de 2007 se creó una tensa situación en Bandung (Java Occidental) entre la División Islámica contra el Proselitismo (DAP) y la Iglesia cristiana de Pasundan (GKP), acusada por la primera de pagar a musulmanes por convertirse al cristianismo. Ambas partes se reunieron el 4 de abril para abordar el problema, ocasión en que Suryana, un miembro del DAP del Consejo local de los Ulemas Indonesios, acusó a la GKP de prácticas de proselitismo entre los habitantes de Cisewu y Pangauban en el distrito de Bandung. «Realizan esta actividad ilegal pagando al menos 500 dólares a cada musulmán que se convierta al cristianismo», explicó.

Desde 2005 han ido en aumento la violencia y presión extremistas contra las comunidades cristianas de Java Occidental. En especial, estos ataques van dirigidos contra las llamadas iglesias domésticas ilegales, que se han visto obligadas a cerrar por la imposibilidad de obtener permisos de construcción para lugares de culto.

En 2006, en respuesta a este asunto, el Gobierno central publicó la largamente esperada revisión del Decreto Ministerial SKB Nº 1/1969 sobre la construcción de lugares de culto. No obstante, los largos trámites y problemas relacionados con la obtención de los permisos de obra siguen obligando a muchas comunidades religiosas a practicar su fe de forma ilegal. La violencia contra las llamadas iglesias domésticas no ha cesado.

El 20 de julio de 2007, más de 1.000 musulmanes protestaron contra la existencia del centro de oración carmelita ubicado en la colina de Cikanyere, en Kota Bunga (distrito de Cianjur en Java Occidental), a unos 100 kilómetros de Yakarta. El grupo, que se hace llamar Pueblo Islámico de Cianjur, organizó una marcha desde la mezquita de Siti Hajar en protesta por una conferencia sobre la Santísima Trinidad prevista por el centro carmelita. Al grupo se unieron musulmanes de las localidades vecinas y de la capital local de Bandung. Todos ellos se manifestaron a gritos contra el uso del centro carmelita para la celebración de la Misa y otras ceremonias litúrgicas y contra su misma existencia. A la entrada se colocaron policías armados de escudos y porras y acompañados de perros, para impedir que asaltaran el edificio. El centro, fundado hace veinte años y también conocido como el *Lembah Karmel* de Cikanyere, se ha convertido en el lugar de oración preferido de los católicos de las provincias de Yakarta y Java Occidental. Cada semana se organizan seminarios y conferencias, así como periodos de retiro espiritual.

El 9 de diciembre de 2007, las autoridades impidieron al párroco de la iglesia de la Paz de Cristo en Duri meridional (Yakarta Occidental) celebrar la Misa. Un grupo de musulmanes había impugnado con enérgicas protestas su legalidad. Tras soportar enormes presio-

nes por parte de los extremistas y para evitar «tensiones sociales», el 24 de noviembre el subdistrito de Tambura ordenó el cese de todas las actividades en esta iglesia. El párroco, P. Matthew Widyalestari MSC, firmó un documento acatando la orden, pero también manifestó el deseo de celebrar al menos la Misa de domingo para sus 4.000 feligreses, que, de otra manera, no podrían practicar su fe. Sin embargo, el 7 de diciembre, tras un encuentro de los líderes católicos de la zona con funcionarios del distrito de Yakarta Occidental y del subdistrito de Tambura, las autoridades políticas insistieron en que no celebrara la Eucaristía, aduciendo, como siempre, la razón –en realidad, pretexto, más bien– del «orden público» o, en otras palabras, el temor a un nuevo conflicto interreligioso, según explicó el P. Widyalestari a *AsiaNews*. «Los creyentes necesitan satisfacer sus necesidades espirituales, y así nos lo hacen saber», dijo. «Se sienten como criminales en búsqueda y captura, como inmigrantes ilegales, obligados a encontrar otro sitio donde practicar su religión». «Pero no es fácil encontrar un lugar apropiado», explicó otro sacerdote, P. Lestari, MSC. «Algunos feligreses asisten a Misa en la sede provincial de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, pero ahí no hay espacio suficiente para acomodar a miles de personas».

El 18 de noviembre de 2007, una multitud de musulmanes enfurecidos irrumpió en una iglesia doméstica del subdistrito Dayeuh Kolot, en Bandung y la destrozó. El incidente tuvo lugar cuando los creyentes se iban congregando en la casa de la pastora Obertina para celebrar el servicio dominical. Según los agresores, se hizo justicia porque «el domicilio privado carecía de autorización para ser utilizado como lugar de culto». Cuando por fin se personó la policía, la multitud se dispersó. La pastora informó de que llevaba ejerciendo sus funciones religiosas en su casa desde los años ochenta y que nunca nadie había protestado antes por ello.

El 2 de septiembre de 2007, un grupo de más de 300 extremistas islámicos atacaron una iglesia doméstica en el distrito de Tangerang, a 25 kilómetros de Yakarta, cuando los creyentes –unas 60 personas– se habían congregado para el servicio religioso dominical. Los asaltantes hirieron de gravedad al pastor y a seis de los creyentes. También destruyeron todas las posesiones de la comunidad.

El 14 de junio de 2007, unos 150 extremistas islámicos organizaron una marcha a Bandung para exigir el cierre de varios domicilios particulares utilizados como iglesias. Los manifestantes pertenecían al Movimiento Frente Mezquita (FPM) y al Frente contra la Apostasía. El líder del FPM, Suryana Nur Fatwa, presente en la marcha, amenazó con que su grupo tomaría cartas en el asunto si la Administración y el Foro de Comunicación de la Comunidad Religiosa no clausuraban las iglesias domésticas. Según Fatwa, 26 domicilios particulares del distrito de Bandung habían sido convertidos en iglesias cristianas, y de estas, «17 han suspendido sus actividades, pero otras 9 siguen activas».

El 24 de septiembre de 2006, unos cincuenta extremistas atacaron e intentaron destruir una iglesia de la provincia de Java Occidental. Habían salido a las 9 de la mañana de una mezquita cercana para encaminarse hacia la iglesia Yayasan Penginjilan Roti Kehidupan, ubi-

cada en el pueblo de Arjasari, a 20 kilómetros al sur de Bandung, por considerar que los cristianos celebraban en ella encuentros de oración supuestamente ilegales. Cuando los responsables se negaron a cerrar la iglesia, el grupo empezó a destruir el tejado hasta que intervino la policía.

El 1 de julio de 2006, explotó una bomba en la iglesia protestante pentecostal Eklesia. La fuerte explosión ocurrió ya de noche, por lo que nadie resultó muerto ni herido.

También en 2006, las Navidades fueron un periodo de máxima alerta. El 16 de diciembre, la redacción católica de *Radio Pelita Kasih* recibió por teléfono una amenaza de bomba. La policía y los artificieros inspeccionaron todo el edificio de Dewi Sartika, situado en la zona oriental de Yakarta, pero la amenaza resultó ser falsa. Esta estación de radio emite cantos religiosos y enseñanzas cristianas.

Musulmanes: las sectas «heréticas»

La represión de las llamadas sectas desviadas del islam continúa. El líder de una secta musulmana calificada de «herética» por el Consejo de los Ulemas (MUI, el mayor foro islámico) podría ser procesado por blasfemia.

El 1 de noviembre de 2007, Ahmad Moshaddeq, líder de *Al Qiyada al Islamiya*, se entregó a la policía indonesia, que lo buscaba a raíz de la *fatwa* emitida contra él por el MUI por haber mancillado supuestamente la imagen del islam. Este caso suscitó un acalorado debate público en Indonesia y algunos llegaron a hablar de «miniteocracias» en las provincias de Java Occidental y Sumatra Occidental, donde las fuerzas policiales parecen actuar a instancias de los líderes religiosos, antes que a las de las autoridades políticas y judiciales. Según la policía, *Al Qiyada* cuenta con unos 41.000 seguidores en todo el país. A la secta se la juzga como desviada del islam porque no considera obligatoria la peregrinación a la Meca ni el ayuno ni los cinco rezos diarios. Además, Moshaddeq se describe como el nuevo profeta después de Mahoma. A la *fatwa* emitida por el MUI le siguieron la condena de dos de las organizaciones musulmanas más importantes del país: *Nahdatul Ulama* (NU) y *Muhammadiyah*. Por su parte, el jefe de la policía local, Sutanto, advirtió que no se toleraría la presencia de seguidores de esta secta herética en la capital. Fueron los ataques de fanáticos a las sedes de *Al Qiyada* en Bogor (Java Occidental) y Padang (Sumatra Occidental), así como la intervención de la policía en el arresto de una decena de líderes de la secta con el pretexto de «protegerlos de ataques» lo que dio pie a comentarios acerca de la creación de «miniteocracias» en estas zonas. Ciertamente, parece que en Padang y Bogor, según informa un *blog* indonesio, los líderes islámicos, que están llevando a cabo una campaña para eliminar todas las desviaciones del islam ortodoxo, tengan más peso que las autoridades civiles. Estas mismas provincias son también frecuente escenario de actividades anticristianas.

Tras la *fatwa* del Consejo de los Ulemas y los ataques de los extremistas, las autoridades indonesias decidieron prohibir las actividades de este grupo musulmán, que no cree que Mahoma sea el último profeta.

Pero el de *Al Qiyada* no es un caso aislado; más bien parece formar parte de una auténtica campaña contra las ramas del islam consideradas heréticas. El 8 de noviembre de 2007, el MUI de Pekanbaru (Sumatra) también declaró herética a la escuela islámica de *Al Haq*, considerada culpable de afirmar que las enseñanzas de la NU y *Muhammadiyah* no reflejaban el islam puro. Esta tendencia amenaza con dar pie a fuertes tensiones sociales. Las *fatwas* del MUI contra uno u otro grupo suelen ir seguidas de ataques de fanáticos contra las sedes del grupo acusado.
El Gobierno está preocupado por el crecimiento de dichas sectas y por la tensión social que despierta este fanatismo. Según el vicepresidente Kalla, los miembros de estas sectas islámicas son cada vez más numerosos sobre todo entre los universitarios, pero, según él, «este problema no puede abordarse con violencia».
El 20 de septiembre de 2007, un grupo de más de 500 musulmanes destruyeron en menos de diez minutos una «mezquita doméstica» del grupo misionero islámico *Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, considerado de tendencia radical. El ataque fue en el poblado de Tanggul Weran, en el distrito de Jember (Java Oriental). Según el jefe de la policía de Jember, «la mezquita doméstica carecía de permiso gubernamental y por eso fue destruida».

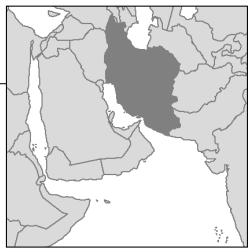
Signos positivos
Sin embargo, también ha habido algunos signos positivos. El 8 de junio de 2007, tras permanecer casi dos años en prisión, Rebeca Loanita, Etty Pangesti y Ratna Mala Bangun, tres maestras cristianas acusadas de proselitismo, fueron puestas en libertad gracias a la reducción de sus penas, según informó *Compass Direct News* desde su página en Internet. Rebeca y sus dos compañeras enseñaban en la escuela dominical de su comunidad en Indramayu (Java Occidental). El 1 de septiembre de 2005 fueron condenadas a tres años de prisión por haber violado la Ley de Protección del Niño de 2002, al intentar convertir a niños musulmanes al cristianismo. Durante el juicio, que duró cuatro meses, los extremistas islámicos hicieron todo lo posible para intimidar e influenciar a los jueces. Muchas organizaciones de derechos humanos calificaron de injusta la resolución, pues las actividades escolares iban dirigidas solo a cristianos y los niños musulmanes presentes habían obtenido permiso de los Guardianes de los Estudiantes Musulmanes.
Gracias a una intensa campaña internacional, la sentencia impuesta a las tres mujeres fue reducida por «buen comportamiento», aunque seguirían bajo vigilancia hasta febrero de 2008. Por razones de seguridad, su liberación se realizó antes de lo esperado; de hecho, los extremistas islámicos habían anunciado que se congregarían frente a la prisión para protestar contra la decisión de las autoridades.

Los padres de las tres muchachas cristianas decapitadas en 2005 en Poso (Célebes Central) perdonaron a los asesinos de sus hijas. El 20 de noviembre de 2006, la policía indonesia coordinó un encuentro entre las familias de las víctimas y los tres terroristas procesados. Hasanuddin, el instigador del triple asesinato, insistió en su arrepentimiento y dio mues-

tras, junto con sus cómplices, Irwanto y Haris, de un profundo dolor. Llorando, la madre de una de las chicas dijo que estaba preparada para perdonarlos. Entonces, los militantes islámicos y las familias cristianas se abrazaron y se dieron la mano en señal de paz.
El portavoz del departamento policial explicó que «el encuentro en Poso carecía de fines políticos fuera de la promoción de la concordia» y que la policía se había limitado a facilitar el encuentro. El jefe de la policía lo calificó de «momento histórico», donde víctimas y asesinos fueron capaces «de intercambiar sus sentimientos más profundos y de perdonar». Hasanuddin, Irwanto y Haris admitieron su culpa y ahora afrontan la pena de muerte. Los acusados explicaron que con esta agresión habían querido vengar a los numerosos musulmanes muertos durante los enfrentamientos interreligiosos registrados en Poso de 1999 a 2001.

El 30 de julio de 2006, *Jakarta Post* informó de la congregación en Waai de miles de cristianos y musulmanes procedentes de diferentes pueblos, para poner la primera piedra de una iglesia católica, dedicada a Juan Pablo II, que se iba a erigir sobre las ruinas de una anterior, destruida durante los conflictos interreligiosos de 2001 en la isla de Ambon. Los asistentes al acto dieron fe del «clima de reconciliación» que reinó durante el acto. Trece jóvenes de Tulehu realizaron una danza tradicional para dar la bienvenida a los invitados y la banda musical de Waai interpretó cantos religiosos para acompañar la danza de las mujeres. Al acto asistieron también miembros de la Comisión para la Reconstrucción de la Iglesia, entre los cuales había muchos musulmanes.

IRÁN

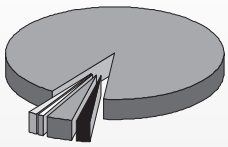

Desde un punto de vista político-religioso, el islam chií y el Estado de Irán son una y la misma cosa. El artículo 4 de la Constitución iraní dispone: «Todo lo civil, penal, financiero, económico, administrativo, cultural, militar, político, etc. se basará en preceptos islámicos. Este principio es absoluta y universalmente válido para todos los artículos de la Constitución y para todas y cada una de las leyes y demás normas jurídicas, siendo los *fuqaha* [jurisconsultos islámicos] que componen el Consejo de Guardianes jueces en esta materia».

Sólo tres minorías religiosas –cristianos, judíos y zoroastras– gozan de reconocimiento oficial (artículo 13); las demás –suníes, baháis, ahmadíes, etc.–, están de facto discriminadas, en ocasiones, incluso de forma violenta. En cambio, los budistas e hinduistas, que viven en un limbo legal porque tampoco están reconocidos, al menos no son objeto de violencia.
A las minorías reconocidas se las llama *dhimmi*, es decir, «protegidos»; son ciudadanos de segunda clase expuestos a abusos, que se ven privados de derechos propios y de una auténtica libertad religiosa, pero a los que, a menudo, se exige que manifiesten su apoyo la política gubernamental.
Su aspiración a mostrarse como defensores de la variante más pura y profunda del islam hace que la élite política y religiosa iraní llegue incluso a perseguir a los mismos chiíes, sobre todo a jóvenes que, influidos por modelos globales, desean imitar a coetáneos de otros países en la forma de vestir, hacer música y empleo de los nuevos medios tecnológicos de información.

Las campañas conducidas por las «patrullas del recato» para hacer cumplir la normativa de un atuendo correcto desde un punto de vista moral e islámico privan a la gente de su libertad religiosa, pues todos, musulmanes y no musulmanes, se ven obligados a someterse al código de indumentaria islámico-nacional impuesto por los gobernantes para controlar y reprimir a la población. Las más afectadas son las mujeres, que deben llevar el chador y el *hiyab* (velo islámico), recoger y cubrirse los cabellos, además de no ir maquilladas. Pero también los hombres pueden ser amonestados y multados por llevar corbata, pantalones cortos o camiseta. El rígido sistema de separación de hombres y mujeres en escuelas, lugares públicos y hospitales también se justifica en nombre del ideal islá-

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

17.000

SUPERFICIE

16.48.195 km²

POBLACIÓN

70.600.000

REFUGIADOS

963.546

DESPLAZADOS

---

mico, por el cual las autoridades han llegado al extremo de construir escuelas, hospitales, bares, etc. separados para cada sexo.

La censura se ha intensificado: el presidente Ahmadineyad ha introducido ideas y personal «revolucionarios» en las fuerzas del orden del Estado, desde agentes de tráfico hasta bomberos. Además de las «patrullas del recato», que llegan a parar vehículos para controlar quién va dentro, ha lanzado una campaña contra la inmoralidad, concretamente contra el uso de Internet o la televisión por satélite que en realidad supone la represión de todos los disidentes, a saber, sindicalistas, intelectuales, periodistas, etc. En prisión hay pocos disidentes, pero la mayoría, como el premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, disfrutan de una libertad muy limitada.

Según numerosos analistas, tras este control asfixiante se esconde una profunda crisis de credibilidad en los dirigentes políticos y religiosos, enfangados en la corrupción y responsables del colapso económico del país. En su impotencia, la población les presta cada vez menos atención, practicando, en su lugar, una suerte de resistencia pasiva.

Baháis

Los baháis son la minoría iraní más violentamente reprimida y también la más numerosa con sus aproximadamente 300.000 miembros. Esta fe fue fundada en torno a 1863 por un aristócrata persa al que llaman *Bahá'u'lláh*, quien, al autoproclamarse profeta y continuador de Moisés, Jesús y Mahoma, desafió la creencia musulmana de que Mahoma es el último de los profetas. La fe bahái, permitida bajo el régimen del Sha, fue prohibida por herética en la revolución islámica de 1979. Desde entonces, más de doscientos baháis han sido ejecutados o asesinados, cientos de ellos han acabado en prisión y decenas de miles han perdidos sus trabajos, pensiones y negocios. Todas sus instituciones están prohibidas y sus lugares sagrados han sido confiscados o destruidos por el Gobierno. Numerosos baháis han sido condenados por transmitir sus creencias a sus hijos. Además, los jóvenes de este grupo no son admitidos en la Universidad si no se declaran musulmanes.

A principios de 2008, Occidente tuvo noticia de tres baháis condenados en Shiraz a cuatro años de prisión por socavar la seguridad pública con propaganda contra el sistema político y por hacer proselitismo «bajo el pretexto de ayudar a los necesitados». Según el portavoz del Departamento de Justicia, Ali Reza Jamshidi, otros 51 baháis fueron condenados a un año de prisión, pena que les fue suspendida a cambio de asistir a cursos de propaganda del Estado (*AsiaNews*, 31/1/ 2008).

Minorías árabe, kurda y baluche

Como seguidoras del islam suní, estas minorías no disfrutan de reconocimiento cultural y son objeto de discriminación, pero el odio hacia ellas es también de naturaleza étnica. La

mayoría de sus miembros viven en zonas que limitan con países que están en guerra (Iraq y Afganistán), donde el tráfico de drogas exacerba la violencia y la pobreza. Se trata de zonas remotas con altos índices de desempleo y analfabetismo y otros problemas sociales importantes, pero que reciben muy pocas subvenciones del Estado.
Cerca de Afganistán y Pakistán, en la provincia oriental de Sistán-Baluchistán, un grupo extremista suní llamado Jundallah perpetra periódicamente acciones terroristas. Incluso amenaza a los líderes religiosos suníes por considerarlos demasiado acomodadizos con el Estado iraní. El 14 de mayo de 2006, el jefe de policía iraní Askandar Moemeni inculpó a este grupo del asesinato de doce personas en la autopista de Kerman-Bam. Según el vicegobernador de Sistán-Baluchistán, seis «rebeldes» que formaban parte de un grupo de unos 15 a 20 militantes vestidos de policía fueron matados por las fuerzas de seguridad. La población baluche cuenta con un millón y cuarto de habitantes, la mayoría, suníes de la escuela hanafi.

En la provincia «árabe» de Khuzestán, ubicada en el suroeste de Irán, en la frontera con Iraq, la violencia, la represión y la opresión oficiales de la minoría suní también son la norma general. En mayo de 2006, un «jeque wahabí» fue detenido y acusado de instigar –si no de organizar– manifestaciones y atentados de bomba. Esta región, habitada por dos millones de árabes, alberga el 80% de las reservas de gas y petróleo iraníes; de ahí que el control y la represión ejercidos por los «guardianes de la revolución», un cuerpo de élite que responde ante el líder supremo, actualmente, el ayatolá Jamenei, sean especialmente intensos en esta parte del país. En lugar de satisfacer la demanda de la minoría árabe de mejores servicios públicos y de que se ponga fin a la discriminación socioeconómica, las autoridades han construido una nueva base militar en Abu al-Fadl.

Los kurdos iraníes, que son entre 5 y 8 millones, equivalentes al 7% de la población, también suníes, viven en el oeste, cerca de Iraq. A los kurdos se les atribuyeron las dos explosiones del 8 de mayo 2006 en la ciudad de Kermanshah (a 250 kilómetros de Bagdad), que hirieron a seis personas en la sede del gobernador y la Cámara de Comercio. A las protestas de los kurdos siempre les siguen medidas enérgicas; en ocasiones, las autoridades llegan al extremo de movilizar al Ejército para reprimir las protestas, utilizando incluso la artillería contra los poblados de la frontera, donde sospechan que se encuentran las bases operativas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), catalogado como organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y otros. Pero también un partido kurdo rival, la Unión Patriótica de Kurdistán (PUK), ocasionalmente lanza ataques contra objetivos iraníes desde Iraq.

Irán ha acusado a Estados Unidos, Reino Unido e Israel de respaldar a estos grupos rebeldes, ignorando el hecho de que esta violencia hunde sus raíces más profundas en la frustración generada por la discriminación, en la vulneración de los derechos humanos y en la

ausencia de un Estado de derecho que garantice, entre otros, el derecho a profesar libremente la fe suní.

En febrero de 2008, la página web de la disidencia iraní expatriada *Rooz*, informó de la aparición de Ayub Ganji, un joven clérigo suní de nacionalidad iraní desaparecido tres semanas atrás. Cuando lo encontraron, sufría de alucinaciones y no era capaz de reconocer a su mujer ni a su hijo. Su cuerpo presentaba señales de tortura y pinchazos, y lo único que decía era «no me golpeen», «electricidad» y «¡no, no, no!».
A este clérigo de 30 años de edad lo secuestraron frente a su mezquita de Ghaba en la ciudad de Sanandaj (en el Kurdistán iraní), de donde se lo llevaron en un coche no identificado. En sus sermones del viernes había criticado, entre otros, que el Consejo de Guardianes recusara a la mayoría de los candidatos moderados para las elecciones al *Majlis* (Parlamento) del 14 de marzo: unos 909 candidatos reformistas habían anunciado su candidatura, pero solo fueron aceptados 138, que obtuvieron 49 escaños, no suficientes para influir en la política.
A Ganji lo encontraron en estado de choque y demacrado; primero lo llevaron a su mezquita, pero al ver que su condición requería atención médica, lo trasladaron al hospital.
«Desde su reaparición no ha dicho nada y es incapaz de reconocer a su familia más cercana», señaló un activista de derechos civiles, añadiendo que las señales en su cuerpo indicaban que había sido «sometido a fuertes torturas». También se detectaron «dos pinchazos en los pies». Aun desconociendo la identidad de sus captores y lo que le hicieron exactamente, parecía claro que al clérigo le habían hecho un lavado de cerebro. «Su estado general no es bueno, por lo que tienen previsto trasladarlo a Teherán para un examen médico completo», dijo la misma fuente (*AsiaNews*, 12/2/2008).

Católicos

La Iglesia católica, tanto la oriental (armenia y caldea) como la latina, al menos disfruta de cierta libertad religiosa. Es decir, que dispone de iglesias donde sus miembros pueden congregarse y celebrar la Misa, aunque no pueda manifestar su fe en público ni fuera de su comunidad. Cualquier actividad misionera es condenada por proselitismo, al igual que cualquier expresión pública de la fe. Desde la imposición generalizada del modelo cultural y social islámico, los cristianos se abstienen de mostrar públicamente su estilo de vida, que es más abierto en lo que respecta a las relaciones entre hombres y mujeres, la comida, la bebida y la música.

Aunque el presidente Ahmadineyad se jacte de que la minoría cristiana «disfruta de igualdad de derechos», lo cierto es que las comunidades cristianas son minorías étnicas encerradas en guetos. Y, sin embargo, Irán también ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de

adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza» (Art. 18.1). También el hecho de subestimar su número representa una forma de marginación. Según el Gobierno, hay 79.000 cristianos en el país. Sin embargo, se calcula que solo los armenios son al menos 200.000 y que las demás confesiones cristianas suman entre 20.000 y 50.000 miembros.

La Iglesia latina se compone principalmente de inmigrantes residentes en la capital; entre ellos hay diplomáticos, estudiantes, hombres de negocios y, a veces, turistas. Gracias a los estrechos lazos con las embajadas extranjeras, incluida la Nunciatura Apostólica, disfruta de una existencia legal que, a su vez, le permite mantener abiertos sus lugares de culto y le garantiza un lugar en los cementerios.

Los conversos del islam son los que tienen más problemas, pues, de facto, son «ilegales». O bien son musulmanes convertidos al cristianismo o bien antiguos cristianos que se «arrepienten» y retornan a su fe original tras haberse convertido al Islam –por ejemplo, para casarse con una persona musulmana– o bien hijos de familias mixtas cristiano-musulmanas. Muy frecuentemente, sobre todo los nuevos conversos del islam, se ven obligados a ocultar su nueva fe, incluso frente a sus familias, o a emigrar si quieren vivirla abiertamente.
La policía siempre está presente en los servicios religiosos cristianos; oficialmente, como protección de los lugares de culto cristianos, pero, en realidad, para impedir la asistencia a todos aquellos que no son «legalmente» cristianos.
Por tradición, la apostasía se castiga con la muerte, y a menudo son los familiares del converso quienes se encargan de ejecutarla.

Protestantes
Las comunidades protestantes son respetadas en su calidad de cristianas en la medida en que gozan de la protección de una u otra embajada extranjera, pero su condición sigue siendo precaria, sobre todo, cuando se organizan en «iglesias domésticas locales». Estas comunidades «clandestinas», más expuestas a la arbitrariedad oficial y muchas veces menos prudentes que las Iglesias de tradición apostólica, se han convertido en blanco del régimen. El 10 de diciembre de 2006, en el periodo previo a la Navidad, la policía secreta iraní realizó redadas contra las comunidades cristianas de Karaj, Teherán, Rasht y Bandar Anzali. La operación terminó con catorce detenciones de miembros de iglesias domésticas locales de un movimiento que se autodefine como evangélico libre. La policía adujo varios motivos para las detenciones, entre ellos, el de estar realizando actividades de evangelización y atentados contra la seguridad nacional. La policía confiscó ordenadores, CD, vídeos, ejemplares de la Biblia y literatura evangélica. En los días posteriores, varios miembros del mismo movimiento tuvieron que acudir a comisaría, donde fueron interrogados durante uno o dos

días antes de recuperar la libertad. Además, las autoridades advirtieron a los 600 miembros de la comunidad que no difundieran la noticia de las detenciones fuera del país.
Dos de los detenidos, Barman Iráni y Seyed Abdolreza Ali Haghnejad, recuperaron la libertad el 14 de diciembre. Los demás fueron puestos en libertad bajo fianza entre mediados y finales de diciembre. Los miembros de este grupo cristiano perseguido por la policía secreta fueron capaces de reunir 30.000 euros para pagar la fianza de dos detenidos en Teherán, Hamid-Reza Tolou'ee y Shirin Sadegh; esta última es hermana de un hombre que sigue en prisión. En cuanto a los demás, la policía aceptó como fianza sus tarjetas de permiso de trabajo. A uno de los líderes del grupo, Behrouz Sadegh-Khandjani, lo retuvieron durante un tiempo bajo el pretexto de no haber pagado los daños causados en un accidente con un coche de alquiler sin seguro. Parece ser que la policía convenció al propietario de la empresa de alquiler para que lo demandara por daños y perjuicios (*AsiaNews/Compass Direct*, 5/1/2007).
El 26 de septiembre de 2006, la cristiana iraní Fereshteh Dibaj y su marido Amir, un converso del islam, fueron arrestados por la policía secreta en Mashad (noreste de Irán). Gracias a la cobertura mediática internacional de su caso fueron puestos en libertad el 5 de octubre. Según informó la organización Middle East Concern (MEC) tuvieron que pagar una fianza pese a no haber cargos concretos contra ellos. Un portavoz de prensa de la MEC dijo que "las autoridades vinculan el arresto a las actividades cristianas de la pareja". La mujer, de 28 años de edad, es hija de un pastor evangélico que se convirtió del Islam y murió asesinado en 1994. Su marido, de 35 años de edad, se convirtió al cristianismo a los 20 años. Según la página web de Recen por Irán (www.prayforIrán.com), «a las siete de la mañana del 26 de septiembre de 2006, varios miembros de la policía secreta iraní irrumpieron en su vivienda, llevándose ordenadores, libros cristianos y otras cosas».
Antes de ser arrestado, Amir pudo contactar con unos familiares para que recogieran a Christine, su hija de seis años. Cuando la madre de Amir llegó a la casa, ya se habían llevado a la pareja detenida y la policía todavía estaba registrando la vivienda. A la madre le mintieron, diciendo que habían llevado a la pareja a la comisaría, cuando en realidad la habían trasladado a un centro secreto de los *pasdaran* (los «guardianes de la revolución»). Fereshteh y Amir dirigían una iglesia doméstica en Mashad, una de las ciudades santas del islam iraní, destino de muchas peregrinaciones. El padre de Fereshte, Mehdi Dibaj, había sido arrestado por apostasía y condenado a muerte cuando ella sólo tenía seis años de edad. Finalmente, fue liberado gracias a la presión internacional, pero a los pocos meses lo secuestraron y asesinaron.

El hermano de Fereshteh, Issa Dibaj, que vive y trabaja en Reino Unido, fue quien difundió la noticia de la detención, para que «todo el mundo lo supiera y se preocupara por ello». Issa, que ha asimilado la muerte de su padre y perdonado a sus ejecutores, alberga esperanzas con respecto al cristianismo en su país. «Al iraní medio le fascina este mensa-

je de amor. Miran a su propia religión y no ven más que luchas y odio. Luego ven a los cristianos, que se aman los unos a los otros, que son tan dichosos; inmediatamente, ven la diferencia y quieren ser como ellos, y esto es lo que el Gobierno quiere impedir».

Conversos y apostasía

De momento no ha sido aprobada ninguna ley en esta materia, pero según el Instituto de Religión y Políticas Públicas (IRPP), en el *Majlis* (Parlamento) iraní ya se ha presentado una propuesta de ley que prevé la pena de muerte para los apóstatas (IRPP, 5/2/2008). Hasta el momento, muchos musulmanes convertidos al islam han corrido el riesgo de ser condenados a muerte, pero la presión internacional ha impedido que los tribunales islámicos apliquen esta pena, conmutándola por largas condenas de prisión. Según el IRPP, parece que el Gobierno iraní respalda la nueva propuesta, que aún debe ser examinada por el Parlamento.

El artículo 225 de la propuesta de ley menciona dos tipos de apostasía: la innata y la parental, ambos punibles con la pena de muerte. La primera se refiere a situaciones en las que una persona criada en un entorno donde al menos uno de los progenitores es musulmán se convierte a otra religión después de haber alcanzado la edad adulta. La segunda se refiere a personas que crecen en un entorno no musulmán, se convierten al islam de adultos y más tarde deciden abandonar la fe islámica. En este último caso, el apóstata puede evitar la ejecución arrepintiéndose. «Tras la sentencia definitiva, [el apóstata] dispone de tres días para ser guiado por el buen camino y animado a abjurar de sus creencias», estipula el artículo. «De no acceder a ello, se ejecutará la pena de muerte».

Aunque algunas partes de la propuesta de ley parezcan indicar que pueden ser ejecutados por apostasía tanto hombres como mujeres, el apartado 225.10 establece que las mujeres «apóstatas» serán encarceladas de por vida. Además, la propuesta dispone que se aplique «dureza» contra la mujer apóstata, que sin embargo, será de inmediato puesta en libertad si abjura. «El tipo de dureza se determinará en función de las leyes religiosas», dice el borrador de la ley.

Judíos

En Irán hay aproximadamente 25.000 judíos, que representan la mayor comunidad hebrea de Oriente Próximo fuera de Israel. En términos generales, no son maltratados y muchos de ellos están orgullosos de sus raíces iraníes y judías. Al igual que los cristianos, no les resulta fácil acceder a un empleo público, pero, por lo general, la retórica anti-Israel del régimen no suele provocar reacciones antisemitas en la población.

En diciembre de 2006, el Ministerio de Exteriores organizó un seminario sobre el Holocausto al que invitó, en calidad de expertos, a conocidos negacionistas del genocidio judío. El acto fue organizado después de que el presidente Ahmadineyad dijera, en repetidas ocasiones, que el Holocausto era un «mito inventado por Occidente» para justificar la creación del Estado de Israel.

Según algunos líderes judíos iraníes, pese a lo infame de la conferencia y las ponencias, estas «no tuvieron ningún efecto en nuestra vida cotidiana» (*Christian Science Monitor*, 27/4/2007).

Islam y moralismo

Presionada por la comunidad internacional en relación con su plan nuclear y los derechos humanos, la clase gobernante iraní ha encontrado en el moralismo islámico una forma de controlar a la población, atemorizándola hasta el punto de que muy pocos se atreven a levantar la voz o a organizar manifestaciones antigubernamentales.

Esta campaña de intimidación lleva en marcha al menos dos años, e incluye ahorcamientos públicos, detención de estudiantes, imposición de la pena de muerte a mujeres y menores, y cierre de cibercafés y locales de Internet que no se ajustan a los valores islámicos. El 2 de enero de 2008, una joven fue ejecutada en la infame cárcel de Evin de Teherán por defenderse ante el comportamiento violento de su marido. Dos años antes, Rahele había matado a su marido para escapar de una vida de constantes abusos. Madre de un niño de 3 años y una niña de 5, le pidió a su suegra que la perdonara y la salvara así de la ejecución. Y es que la ley iraní, inspirada en la ley del talión, concede a la familia de la víctima el poder de decidir el destino de quienes, intencionalmente o no, son responsables de su muerte.

La represión también ha afectado a las universidades y cibercafés iraníes. Entre el 14 y el 15 de diciembre, la policía registró 435 cibercafés, de los cuales 170 recibieron una amonestación y 23 personas fueron arrestadas, incluidas 11 mujeres. Los principales motivos fueron «uso de videojuegos inmorales, imágenes obscenas y presencia de mujeres con el *hiyab* mal colocado». De hecho, la campaña de cierre de los cibercafés corre paralela a una nueva ofensiva lanzada contra las mujeres bajo el pretexto de «indumentaria impropia».

En los últimos seis meses, miles de mujeres han sido detenidas o amonestadas por la policía debido al atuendo, al maquillaje o por llevar el cabello a la vista. En abril el jefe de policía Ahmadi-Moqaddam informó de que en 2006 habían sido arrestadas un millón de mujeres por la forma de llevar el *hiyab* y que 10.000 hombres y mujeres habían sido procesadas por intentar violar las normas islámicas.
El verano pasado llegaron a organizarse pases de moda, con chador y velos, para persuadir a las mujeres de la bondad del modelo islámico (*AsiaNews*, 16/6/2007). También pueden ser incriminados los comerciantes que vendan ropa no conforme a las normas islámicas hasta el punto de poderles cerrar sus tiendas.

Además, y para imponer su código moral a los medios de comunicación, las autoridades han prohibido la emisión de cualquier producción televisiva que no incluya escenas de oración (*AsiaNews*, 12/5/2007).

En la televisión, la religión siempre es preponderante. Los programas se interrumpen para los rezos diarios, a menudo se recitan pasajes del Corán y los locutores proclaman el nombre de Dios antes de sus anuncios. Los programas infantiles deben ilustrar la importancia del rezo.

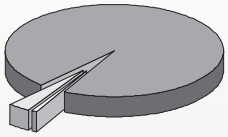
En estos momentos, se está estudiando la posibilidad de introducir la enseñanza del Corán en los últimos cuatro años de la enseñanza obligatoria. Además, están alentando a los *pasdaran* (guardianes de la revolución) y otros cuerpos «revolucionarios» a abrir colegios privados de carácter marcadamente religioso, principalmente para la edad preescolar y en el campo técnico (*AsiaNews*, 27/10/2006).

Cualquier interpretación que difiera de la visión oficial es reprimida violentamente. Las escuelas chiíes más afines a dicha visión oficial tienen acceso al poder y total libertad de acción, mientras que las dirigidas por líderes chiíes reformistas o moderados son reprimidas. Uno de estos líderes, Hojjatoleslam Hassan Yousefi Eshkevari, fue condenado a varios años de prisión por decir que no era obligatorio llevar todo el tiempo el velo islámico. Recuperó la libertad hace algunos meses, pero fue reducido al estado laico y le prohibieron seguir enseñando y llevar el hábito religioso.
En octubre de 2006, el ayatolá Mohammed Kazemeini Boroujerdi fue detenido en Teherán por defender el retorno a un islam que separara religión de política (*BBC*, 8/10/2006). Cuando fueron a detenerlo, la policía tuvo que emplear gas lacrimógeno para dispersar a cientos de seguidores suyos, que habían formado un cordón protector alrededor de su casa.

IRAQ

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

304.000

SUPERFICIE

438.317 km²

POBLACIÓN

28.810.000

REFUGIADOS

42.354

DESPLAZADOS

2.778.305

El 15 de octubre de 2005, Iraq aprobó una nueva Constitución, en virtud de la cual el islam es la religión oficial y «no se puede promulgar ninguna ley que entre en contradicción con las disposiciones del islam» (art. 2.1a). Además, el texto constitucional afirma que el Estado defiende la democracia y las libertades fundamentales, así como los derechos religiosos plenos de todos los creyentes (artículos 2.1b, c, y 2.2), y garantiza los derechos administrativos, políticos, culturales y educativos de todos los grupos étnicos iraquíes, incluidos turcos, caldeos y asirios, expresamente mencionados en el texto (art. 121).

La situación de los cristianos

Los cristianos, que no han contribuido en modo alguno a la redacción de la nueva Constitución, solicitaron en vano la supresión –o, al menos enmienda– del artículo 2.1a (*30 Giorni* n.º 10-2005). Su exigua representación en el Parlamento –3 escaños de 275–, elegido el 15 de diciembre de 2005, no les permite influir en el proceso legislativo.

Además, la afiliación religiosa sigue figurando en los documentos de identidad, lo cual hace que los cristianos sean fácilmente identificables.

Entre las ventajas resultantes de la caída del régimen de Sadam Husein en 2003, cabe señalar la restitución a las Iglesias de todos los centros educativos nacionalizados en su día y la posibilidad de impartir una instrucción religiosa en dichas escuelas (Cfr. Mons. Jacques Isaac, obispo auxiliar del Patriarcado caldeo de Bagdad, en *France-Catholique*, n.º 3026, 26 de mayo de 2006). Las Iglesias también disponen de tribunales propios para todas las cuestiones relativas a su personalidad jurídica.

Finalmente, y por primera vez en la historia de Iraq, los cristianos han podido organizarse en decenas de partidos políticos confesionales, aunque, como ha señalado Mons. Georges Casmoussa, arzobispo sirio-católico de Mosul, carezcan de influencia real en los ámbitos institucional y jurídico. Además, muchos cristianos de la provincia de Mosul han quedado privados del derecho a voto (Cfr. *Los iraquíes cristianos: rumores, realidades, desafíos*; Mesa redonda organizada por la asociación Oeuvre d'Orient en París el 23 de noviembre de 2007).

Pese a todo, no hay garantías de que los cristianos puedan permanecer y vivir seguros en Iraq. Mons. Jean-Benjamin Sleiman, arzobispo de los católicos de rito latino de Bagdad, ha dicho al respecto: «La lucidez nos obliga a reconocer que todo apunta a la disolución del cristianismo en Iraq. El actual marco institucional, en el que la *sharía* es la única fuente de legislación, deja fuera a los cristianos. Estos solo pueden escoger entre replegarse sobre sí mismos o diluirse en el conjunto» (*L'Homme nouveau*, n.º 1382, 11 de noviembre de 2006). En su alocución al Senado francés el 12 de julio de 2007 en París, el arzobispo Sleiman dijo, entre otras cosas, que los cristianos «a menudo se sienten víctimas de una conspiración o de un plan de reorganización política». A su vez, el patriarca de los caldeos, cardenal Emmanuel III Delly, señaló: «Sufrimos porque nos llamamos cristianos» (*30 Giorni*, n.º 6/7-2007). Y, ciertamente, la ineficaz autoridad del Gobierno, atrincherado en la Zona Verde de máxima seguridad del centro de Bagdad, los coloca en una situación extremadamente precaria. Los cristianos son víctimas de todo tipo de actos de violencia perpetrados por bandas mafiosas, que se aprovechan de su vulnerabilidad, y por movimientos islámicos que intentan reducirlos a la categoría de *dhimmis* (sujetos protegidos-sojuzgados por el poder musulmán) y obligarlos a abandonar el país. Las agresiones islámicas se han incrementado desde que, en octubre de 2006, una rama iraquí de *Al Qaeda* conocida como Coalición de los Embalsamados proclamara en Bagdad y las regiones de mayoría suní el Estado Islámico de Iraq, en respuesta a una ley para la creación de un Estado federal aprobada por el Parlamento. (*Le Monde*, 17 de octubre de 2006).

Ante esta situación, el arzobispo caldeo de Kirkuk, Mons. Louis Sako declaró: «El actual Gobierno parece incapaz de garantizar la seguridad o de aplicar la ley. No hay milicias cristianas que defiendan a los cristianos; de ahí que ser cristiano equivalga a ser vulnerable por antonomasia […]. En Dora [un barrio de mayoría suní del sur de Bagdad que en su día contaba con una importante presencia cristiana], los cristianos están siendo sometidos a una auténtica purga religiosa» (*Zenit*, 24 de junio de 2007). Tres cuartas partes de la población cristiana de antaño han abandonado este barrio (Joseph Yacoub, «Les chrétiens engloutis dans la nuit irakienne», *Oasis*, n.º 6, octubre de 2007, p. 93).

Ante esta situación, los patriarcas de las Iglesias caldea y asiria lanzaron un llamamiento conjunto: «Los cristianos somos víctimas de chantajes, secuestros y desplazamientos forzados, sobre todo, en las regiones controladas por el llamado "Estado Islámico de Iraq" […], mientras que el Gobierno permanece en silencio, sin tomar medidas firmes para frenar esta situación» (*Reconquête*, París, n.º 238, mayo de 2007).

Violencia contra los cristianos

Cada día, los cristianos iraquíes se ven expuestos a actos de violencia e intolerancia. A continuación, recogemos algunos de los abusos registrados en 2006 y 2007.

– El 29 de enero de 2006, dos iglesias fueron atacadas en Kirkuk. Fadi Raad Elías, un chaval de trece años miembro del coro, fue asesinado junto con otros tres creyentes

cristianos. Según el arzobispo Sako, es difícil descubrir quiénes fueron exactamente los criminales: «Pudieron ser extremistas, fundamentalistas, islamistas o delincuentes comunes puestos en libertad por Sadam Husein antes de la invasión estadounidense. Algunos buscan "purificar la sociedad" de todos los elementos no musulmanes e imponer la ley islámica, aunque muchos iraquíes sepan distinguir entre cristianos occidentales y orientales» (*Eglises du Monde*, n.º 131, 3er trim. de 2006).

– El 12 de abril de 2006, el sacerdote anglicano Andrew White informó del secuestro y asesinato de cuatro miembros del programa de evangelización Alpha que trabajaban con él.
– En mayo de 2006, un cristiano que se había refugiado en Erbil (Kurdistán), relató así un caso atroz ocurrido a uno de sus correligionarios: «Rimon, uno de mis vecinos cristianos, que tenía una tienda de discos, fue secuestrado y asesinado. Los terroristas enviaron a su familia una grabación de su tortura: lo decapitaron lentamente y luego sumergieron su cabeza, agarrada por el cabello, en agua hirviendo» (*Le Figaro*, 15 de mayo de 2006).
– El 15 de julio de 2006, el P. Raad Kashan fue secuestrado en Bagdad cuando se desplazaba en un taxi. Durante 48 horas lo golpearon y le quemaron con cigarrillos la espalda y las manos. Al soltarlo, lo amenazaron: «Sabemos dónde vives. Si no nos entregas 200.000 dólares en un plazo de dos días, iremos a por ti» (*Le Monde 2*, 28 de octubre de 2006).
– El 15 de agosto de 2006, el P. Saad Syrop Hanna, profesor del seminario mayor caldeo de Bagdad, fue secuestrado mientras conducía su coche. Tres semanas más tarde, cuando fue liberado, hubo que ingresarlo en el hospital.
– A mediados de septiembre, el P. Bassel Yeldo, secretario del Patriarca Delly, permaneció veinticuatro horas secuestrado (*Le Monde 2*, 28 de octubre de 2006).
– El 8 de octubre de 2006, secuestraron el P. Amer Iskander, párroco de la iglesia siriaco-ortodoxa de San Efrén de Mosul. Los captores exigieron un rescate de 350.000 dólares y que su Iglesia pidiera disculpas por las declaraciones que hizo el papa Benedicto XVI en Ratisbona, declaraciones de las que la Iglesia siriaco-ortodoxa ya se había desvinculado. Su cuerpo, decapitado, fue encontrado el 11 de octubre (*Églises du Monde*, n.º 133, 1er trim. de 2007).
– El 9 de octubre de 2006, poco después del discurso de Ratisbona, el sacerdote siriaco-ortodoxo P. Boulos Iskandar fue secuestrado en Mosul por un grupo que se hace llamar Leones del Islam, que, además de un rescate de 280.000 euros, exigió que se colgaran en los muros de todas las iglesias de la ciudad 30 proclamaciones de disculpas por «la ofensa del Papa contra el islam». Ese mismo día, otro sacerdote, el P. Joseph Petros, fue asesinado en Bagdad (*Le Monde 2*, 28 de octubre de 2006; Boletín *Saint-Pierre d'Antioche*, France, n.º 36, noviembre de 2007).
– El 19 de noviembre de 2006, el P. Douglas Youssef Bazi, párroco de la iglesia caldea de San Elías en Bagdad, fue secuestrado y puesto en libertad nueve días más tarde.

– El 4 de diciembre, otro sacerdote, el P. Samy Raiys, rector del seminario mayor caldeo, permaneció seis días secuestrado en Bagdad (*La Croix*, 7 y 12 de diciembre de 2006).
– El 26 de noviembre de 2006, el pastor protestante Mundher Aldayr fue asesinado en el centro de Mosul (Joseph Yacoub, *Oasis*, n.º 6, octubre de 2007, p. 92).
– El 26 de marzo de 2007, dos religiosas caldeas, Fawzeiyah y Margaret Naoum, murieron apuñaladas en su convento de Kirkuk (*Zenit*, 29 de marzo de 2007).
– El 23 de abril de 2007, una bomba mató a 20 asirio-caldeos en el poblado cristiano de Tale-Esqof, no lejos de Mosul (Joseph Yacoub, *Oasis*, n.º 6, octubre de 2007, p. 92).
– En mayo de 2007, Radio Vaticana informó del secuestro de siete cristianos que viajaban en un minibús en un control ocupado por rebeldes que llevaban el uniforme de las fuerzas de seguridad. Sus cuerpos fueron encontrados en la carretera a Bakouba, cerca de los restos carbonizados del vehículo.
– Al mismo tiempo, se encontraron en Bagdad los cadáveres de 24 cristianos, visiblemente torturados antes de morir asesinados (*Zenit*, 21 de mayo de 2007).
– Ese mismo mes, un coche bomba hizo explosión cerca de un colegio en un pueblo cristiano del norte. Murieron diez personas, entre ellas, dos niños, y otras 140 resultaron heridas, entre ellas, dos religiosas dominicas del convento adyacente, que sufrió graves desperfectos (*Reconquête*, n.º 238, mayo de 2007).
– El 21 de mayo, el sacerdote caldeo P. Nawzat Hanna permaneció dos días secuestrado en Bagdad (*Zenit*, 22 de mayo de 2007).
– El 3 de junio de 2007, tras celebrar la Misa en Mosul, fueron matados a tiros el sacerdote caldeo P. Raghid Aziz Ganni y tres subdiáconos que lo acompañaban: Basman Yousef Daoud, Wahid Hanna Isho y Gassan Issam Bidawid (*La Croix*, 5 de junio de 2007; *Eglises du Monde*, n.º 135, 3er trim. de 2007). El P. Ganni enseñaba en el seminario mayor caldeo, que había sido trasladado a esta región (véase abajo); también era responsable de dos parroquias, la de San Pablo y la del Espíritu Santo. En los meses precedentes había recibido tres cartas amenazantes en las que se le prohibía volver a entrar en una iglesia, oficiar Misa y organizar encuentros (*Famiglia Cristiana*, 16-22 de junio de 2007).
– A principios de junio de 2007, el sacerdote caldeo P. Hani Abdel Ahad y cuatro jóvenes creyentes que lo acompañaban permanecieron varios días secuestrados en Bagdad (*Zenit*, 18 de junio de 2007).
– Ese mismo mes, seis estudiantes fueron secuestrados cuando regresaban en autocar de la Universidad de Mosul. El arzobispo sirio-católico de Mosul, Mons. Casmoussa, dijo acerca de este incidente: «El autocar formaba parte de un proyecto subvencionado por la Iglesia para transportar a un millar de estudiantes cristianos residentes en los pueblos de los alrededores de Mosul. Como resultado del incidente, el servicio de autocar dejará de funcionar el año que viene y unos 1.500 estudiantes cristianos –más de la mitad, mujeres– corren el riesgo de tener que interrumpir su

formación» (Mesa redonda organizada en París por Oeuvre d'Orient el 23 de noviembre de 2007).
– El 6 de julio de 2007, el sacerdote caldeo P. Georges Ata, su hijo y otros dos familiares fueron secuestrados en la región de Sleiman Bek, a unos 200 kilómetros al noreste de Bagdad. Los captores exigieron «una importante cantidad de dinero a cambio de su libertad» (*Zenit*, 6 de julio de 2007). Los soltaron el 11 de julio.
– El 13 de octubre de 2007, dos sacerdotes siriaco-católicos, el P. Mazer Ishoa Mattoka, párroco de la iglesia de Santo Tomás de Mosul, y su vicario, P. Píos Affas, fueron secuestrados en el barrio de Faisaliya (norte de Mosul), cuando se encaminaban hacia la iglesia de Nuestra Señora de Fátima para oficiar un funeral (*Zenit*, 17 y 23 de octubre de 2007). Los secuestradores también pidieron rescate (*La Croix*, 16 de octubre de 2007).
– En 2007, el periodista iraquí Sahar El Haieri murió asesinado en Bagdad tras la publicación de un artículo suyo sobre los cristianos, que concluía así: «Si no hay un Gobierno fuerte que garantice su seguridad, cabe temer que los cristianos desaparezcan totalmente de esta parte del mundo» (Boletín *Saint-Pierre d'Antioche*, n.° 36, noviembre de 2007).

A esta lista podrían añadirse otros centenares de casos más de cristianos anónimos que han corrido la misma suerte. «Están destruyendo a cientos de familias cristianas con sus hijos. En sus buzones depositan CD con grabaciones de ejecuciones para aterrorizarlas y persuadirlas de abandonar sus lugares de culto, convertirse [al islam] o abandonar Iraq de inmediato, so pena de sufrir el mismo destino que las víctimas de las grabaciones» (Boletín *Saint-Pierre d'Antioche*, n.º 36, noviembre de 2007).

La violencia también va dirigida contra los cristianos que no acatan las leyes islámicas:
– Una doctora cristiana refugiada en Dahuk (Kurdistán), ha relatado las vejaciones que soportó cuando estudiaba la especialidad médica en la capital. «Durante las últimas semanas de mi estancia en Bagdad me vi obligada a llevar el chador cuando salía a la calle. Los extremistas habían golpeado y rasurado la cabeza a dos estudiantes por no llevar el velo y después habían colgado sus fotografías por todo el campus universitario con esta advertencia: "No mostréis el cabello u os afeitamos la cabeza y os matamos"» (*Le Monde 2*, 28 de octubre de 2006).
– Ilham Sabah, una abogada cristiana de Mosul, explicó que llevaba el velo por miedo a ser asesinada, y que las milicias insultan a las mujeres cristianas, les prendían fuego o las mataban si se negaban a vestirse como las musulmanas (Boletín *Saint-Pierre d'Antioche*, n.º 36, noviembre de 2007).

Los cristianos, considerados *dhimmis*, reciben cartas anónimas. El arzobispo Georges Casmoussa abordó este tema en un documento para el Consejo de Obispos de Nínive del

12 de octubre de 2006: «¿Gozarán en algún momento los cristianos de normalidad? "Sois traidores" (*kafir*); "Sois los mercenarios de los americanos"; "Debéis pagar la *jizya* (un tributo impuesto por el Corán en la sura 9, 29) como todos los demás": estas son unas pocas de las expresiones humillantes, intimidatorias y amenazantes que llenan las cartas anónimas que envían a los cristianos, para obligarlos a pagar rescates astronómicos en dólares estadounidenses impuestos por los *muyahidin* (luchadores del islam)» (Cfr. también *Zenit*, 21 de mayo de 2007).
En algunas de estas cartas, en las que introducen una bala calibre 22 Magnum, se ordena a los receptores que abandonen el lugar en un plazo de tres días (*La Croix*, 12 de julio de 2007). En Dora, a los cristianos los han forzado a abandonar sus casas sin poder llevarse nada consigo e incluso pagando una especie de peaje de salida, exigiéndoles como alternativa la entrega en matrimonio de una hija o hermana a un musulmán (*Églises du Monde*, n.º 135, 3er trim. de 2007).
El cardenal Delly ha descrito así la situación: «Especialmente en Bagdad y en Mosul, pero también en Kirkuk y Basora, estos grupos violentos llaman a la puerta de viviendas cristianas y obligan a la familia a pagar de inmediato una cantidad, una especie de multa; a veces, incluso obligan a toda la familia a declarar públicamente que se han convertido al islam y fuerzan al padre a entregar en el acto a una de sus hijas como "esposa" a uno de los miembros de la banda. Al final, les obligan a abandonar ipso facto la vivienda y el país, "porque ésta no es vuestra patria". Recientemente, varios cientos de familias se han sido obligadas a emigrar, y decenas de ellas han sido constreñidas a "convertirse" al islam. Y por si esto fuera poco, padecemos secuestros. Además, por lo que yo he sabido, muchos de los que han rehusado convertirse al islam han acabado muertos» (30 *Giorni*, n.º 6/7, 2007).

Los agresores también atacan los lugares de culto. En junio de 2007, un grupo de terroristas atracó el convento de las religiosas caldeas del Sagrado Corazón del barrio de Dora (Bagdad), convertido en bastión islámico. Los atracadores aprovecharon la ausencia de las dos religiosas que habitaban el convento para saquearlo y convertirlo en una base para sus operaciones militares (*Reconquête*, París, n.º 238, mayo de 2007).
Ese mismo día y en el mismo barrio, fueron asaltadas las iglesias de San Juan Bautista y de San Jacobo. Parece ser que la última la han convertido en una mezquita (*Zenit*, 8 de junio de 2007).
También en 2007, los islamistas retiraron los crucifijos de todas las iglesias de Dora. Más tarde fueron devueltas a sus legítimos dueños, pero los clérigos no se atrevieron a colocarlas de nuevo en su lugar (*Églises du Monde*, n.º 135, 3er trim. de 2007).
Ante las constantes amenazas, las siete iglesias de Dora acabaron cerrando sus puertas (Joseph Yacoub, *Oasis*, n.º 6, octubre de 2007). Además, y tras el secuestro del rector y vicerrector del Babel College, P. Samy Raiys y P. Salem Basel Yaldo, en 2006, la Iglesia caldea decidió en septiembre de ese mismo año trasladar a otro lugar dicha facultad de

Teología y el seminario mayor de San Pedro, ambos ubicados en el barrio de Dora. En enero de 2007, estas dos instituciones reanudaron sus actividades en Ankawa, cerca de Erbil, en el Kurdistán iraquí (*Églises du Monde*, n.º 135, 3er trim. de 2007). A continuación, las tropas estadounidenses requisaron los edificios dejados atrás (Joseph Yacoub, *Oasis*, n.º 6, octubre de 2007). En Bagdad también forzaron a los Dominicos a cerrar su Instituto de Formación Doctrinal para Laicos, adyacente a la catedral latina de San José.

El Kurdistán meridional, una región autónoma iraquí con representación cristiana en las instituciones –son cristianos un ministro y cinco de los 111 diputados electos del Parlamento Nacional Kurdo–, ha acogido a numerosas familias cristianas: en total, a unas 100.000 personas que han huido de Bagdad y Mosul. Algunos, de hecho, lo que hacían era regresar a su lugar natal, pues habían sido forzados a abandonarlo bajo la represión de los kurdos del régimen de Sadam Husein. Sin embargo, no han podido recuperar las granjas que poseían antes de huir y tienen muchos problemas para encontrar trabajo.
Además, estos cristianos no hablan kurdo y no vislumbran un futuro cierto en Kurdistán. Así lo ha explicado uno de ellos: «Los cristianos carecemos de porvenir en Iraq, eso lo sabe hasta un niño. Hoy los líderes kurdos construyen casas para nosotros, para dar una buena imagen. Pero el extremismo llegará como llegó a Basora; es imparable. No puedes cambiar el islam; un día te llaman "hermano" y al día siguiente te matan» (*Le Monde 2*, 28 de octubre de 2006).
En la ciudad meridional de Basora, de mayoría chií, la presión que soportan los cristianos es tan fuerte que al arzobispo caldeo Djibraïl Kassab no le ha quedado más remedio que abandonarla.

Finalmente, también cabe señalar que los cristianos nativos se sienten amenazados por los misioneros neoprotestantes americanos, que empezaron a llegar a Iraq durante el embargo internacional (1991-2003), al amparo de organizaciones de ayuda humanitaria. Desde la invasión de 2003, estos misioneros se han ido extendiendo por todo el país, alquilando edificios por todas partes que convierten en templos (Cfr. *La Croix*, 19 de mayo de 2006). Respecto a ellos, el arzobispo Sleiman ha dicho: «Admitiendo que lo que hacen es ejercer su libertad religiosa, debo añadir que, desde mi punto de vista, no respetan a las Iglesias que ya llevan aquí mucho tiempo. Además, sus intentos de convertir a los musulmanes despiertan muchos recelos. Su proselitismo no respeta la mentalidad iraquí. Los cristianos iraquíes tienen unas raíces culturales y un pasado histórico similares a los de los musulmanes. Lo que no se puede hacer es llegar con una actitud imperialista e implantar sin más el cristianismo. Esta actitud no hace más que intensificar la desconfianza hacia los cristianos» (*Zenit*, 2 de abril de 2007).

Para escapar del caos en el que viven inmersos, muchos cristianos iraquíes huyen a los países vecinos, donde esperan obtener visados para ir a Occidente. A finales de 2007, ha-

bía entre 25.000 y 30.000 cristianos en Jordania, 100.000 en Siria, 4.000 en Turquía y varios miles en Líbano (Cfr. Mesa redonda organizada por Oeuvre d'Orient el 23 de noviembre de 2007). En Iraq, un país de 28 millones de habitantes, ya no hay más que entre 200.000 y 300.000 cristianos, mientras que en 2003 aún eran 800.000 (*Églises du Monde*, n.º 135, 3er trim. de 2007).

Musulmanes

La guerra civil entre las milicias musulmanas chiíes y suníes ha provocado una situación de extrema inseguridad que también afecta a la vida religiosa de ambas comunidades. La identificación de los movimientos religiosos con movimientos políticos, típica del mundo islámico, hace que resulte enormemente difícil distinguir los motivos reales de los numerosos y sangrientos atentados de bomba y demás desmanes perpetrados contra mezquitas y con ocasión de ceremonias religiosas, bodas y funerales. Ambas comunidades acumulan miles de víctimas fruto de un odio homicida que los elementos más razonables del mundo islámico iraquí, con dificultad extrema, intentan contener.

Mandeos

Además de los cristianos, también otras minorías no musulmanas son víctimas de la persecución y no reciben protección por parte de las autoridades. Entre ellas están los mandeos, seguidores de una religión dualista surgida en los primeros siglos de nuestra era e inspirada en San Juan Bautista. En marzo de 2007, la BBC se hizo eco de numerosos casos de violación y agresión, entre ellos, el de un niño de 9 años secuestrado por islamistas y obligado a saltar sobre un fuego por ser mandeo. Según Kanzfra Sattar –uno de los cinco *obispos* mandeos–, su comunidad es víctima de un auténtico genocidio: «Algunos no nos consideran uno de los pueblos del Libro [judíos y cristianos]; ven en nosotros a no creyentes. Resultado: creen que tienen derecho a matarnos». Se calcula que más del 80% de esta comunidad de 50.000 miembros ha huido del país para refugiarse en Siria y Jordania (*La Croix*, 7 de marzo de 2007).

Yazidíes

Una suerte similar han corrido los yazidíes iraquíes, en su mayoría, asentados en la región de Mosul y Kurdistán. Los yazidíes son seguidores de una religión que aglutina elementos del Zoroastrismo, Maniqueísmo, Nestorianismo y Judaísmo, y que está reconocida y autorizada por la Constitución de 2005. Los yazidíes ocupan tres escaños en el Parlamento nacional y dos en el Parlamento autónomo kurdo. Para los musulmanes, sin embargo, son paganos que, por eso mismo, carecen de derechos. Desde la invasión americana de 2003, al menos mil civiles *shabak* (una rama de los yazidíes) murieron a manos de los suníes en la región de Mosul y 4.000 se han visto obligados a abandonar sus casas.

El 23 de abril de 2007, unos hombres armados pararon un autobús que llevaba a un grupo de yazidíes de vuelta a su pueblo de Beshika (a unos 10 kilómetros de Mosul) y asesinaron a 23 de ellos. El 15 de agosto de 2007, hicieron explosión cuatro camiones bomba dirigidos contra los yazidíes, lo que provocó la muerte de 200 miembros de esta comunidad (*La Croix*, 16 de agosto de 2007).

Fuente adicional

Mons. Jean-Benjamin Sleiman, *Dans le piège irakien*, Presses de la Renaissance, 2006.

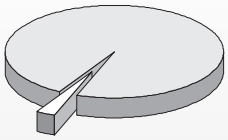
IRLANDA

Ya en el preámbulo, la Constitución de 1937 hace referencia explícita a la «Santísima Trinidad, de la Cual procede toda autoridad y en la Cual deben inspirarse, como fin último nuestro, todos los actos de los hombres y los Estados», especificando que el pueblo de Irlanda, «reconociendo con humildad todos nuestros deberes frente a nuestro Divino Señor, Jesucristo, quien ha sostenido a nuestros padres en el curso de los siglos», adopta su Carta Fundamental «observando los preceptos de la prudencia, la justicia y la caridad».
En el artículo 44, titulado «Religión», el Estado reconoce que «debe homenaje de culto público a Dios Todopoderoso», cuyo nombre reverenciará, «respetando y honrando la religión». A continuación, se garantiza a todos los ciudadanos la libertad de conciencia y la libertad de profesar y practicar la propia religión, a condición de que respeten el orden público y la buena moral. Todas las confesiones tienen derecho a gestionar sus asuntos y propiedades, y a comprar y mantener centros educativos y caritativos. El texto no menciona ninguna religión de Estado y prohíbe dar un trato de favor a una religión frente a las demás, al igual que la discriminación religiosa en las escuelas.

No obstante, esto no implica ignorar el papel que desempeña la religión en la vida pública, y que el primer ministro Bertie Ahern defendió de forma explícita el 26 de febrero de 2007 en su discurso de apertura del llamado «Diálogo estructurado con Iglesias, comunidades religiosas e instituciones no confesionales», en el que apoyó «el legítimo papel desempeñado por las Iglesias y las comunidades religiosas en la vida pública», promoviendo el diálogo con Iglesias y grupos religiosos, un diálogo que considera importante «para la comprensión de las creencias y principios que han formado nuestras instituciones, costumbres y valores y que son la clave general del sentimiento de identidad de la mayor parte de nuestro pueblo». «Si, como país, diéramos la espalda a la vida animada y vibrante de la fe religiosa, cometeríamos un error», añadió el primer ministro, que manifestó su convicción de que «las actitudes morales inculcadas en una cultura de fe están en el centro de las convicciones de muchas personas que no se consideran particularmente cercanas a un credo o confesión específicos». Ahern, que denunció el secularismo agresivo que ignora la importancia de la dimensión religiosa y que se propone confinar la religión al ámbito privado, sostuvo que «si la Irlanda moderna se separara de sus antecedentes religiosos, nuestra

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.112.000

SUPERFICIE
84.405 km²

POBLACIÓN
6.715.000

REFUGIADOS
9.333

DESPLAZADOS
---

cultura y nuestra sociedad quedarían separadas de sus raíces más profundas y de una de la fuentes vitales más nutritivas para su crecimiento y dirección en el futuro».

Islam

Aunque las relaciones entre las instituciones y las comunidades de inmigrantes se basen en el respeto y la igualdad de derechos, el creciente número de solicitudes presentadas por organizaciones islámicas ha creado problemas en la interpretación de la ley. Quienes aspiran a obtener la nacionalidad deben jurar que no se casarán con más de una mujer para evitar la propagación de la poligamia, prohibida por el derecho penal irlandés, pero permitida por la ley coránica.

ISLANDIA

Según establece el artículo 62 de la Constitución, la Iglesia evangélica luterana es la Iglesia de Estado y, como tal, es subvencionada y protegida por las instituciones. En este sentido, la ley estipula que todo ciudadano mayor de dieciséis años debe pagar un impuesto anual a la Iglesia de Estado.

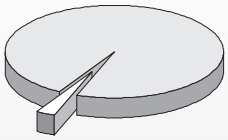
El artículo 63 garantiza el derecho universal a «fundar comunidades para el culto divino según las propias creencias, a condición de no predicar ni practicar nada perjudicial para la buena moral o el orden público». Actualmente, 25 asociaciones religiosas se benefician del sistema de subvenciones estatal, tras haber cumplido el trámite de registrarse en el Ministerio de Justicia y Asuntos Eclesiales.

Los ciudadanos pertenecientes a confesiones religiosas registradas pueden destinar el impuesto religioso a la confesión de su preferencia o, en caso de no pertenecer a ningún grupo religioso, a la Universidad de Islandia.

Nadie puede perder sus derechos civiles y nacionales en función de su filiación religiosa, tal y como especifica el artículo 64, pero tampoco es posible eludir una obligación cívica por razones religiosas.

Durante los años 2006 y 2007 no se registraron cambios significativos de naturaleza institucional ni episodios relevantes relativos a la libertad religiosa.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

7.000

SUPERFICIE

103.000 km²

POBLACIÓN

307.000

REFUGIADOS

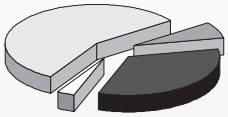
49

DESPLAZADOS

ISLAS FIYI

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 56,8%
Hinduistas 33,3%
Musulmanes 6,9%
Otros 3%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

95.000

SUPERFICIE

18.274 km²

POBLACIÓN

999.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

El artículo 35 de la Constitución de 1997 garantiza la libertad religiosa. Los grupos religiosos no tienen obligación de registrarse. En el país hay muchos grupos misioneros que también realizan actividades sociales y educativas. Hay muchas escuelas cristianas, pero no están subvencionadas por el Estado.

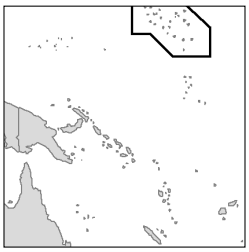
En enero de 2006, la Asamblea de Iglesias Cristianas de Fiyi (AICF) instó al Gobierno a adoptar una nueva normativa que pusiera freno a la llegada de nuevos grupos cristianos, denunciando el hecho de que en un país de menos de un millón de habitantes hubiera más de 1.200 nuevos grupos ajenos a la AICF.

Mons. Petero Mataca, arzobispo de Suva y principal dignatario católico del país, es uno de los 40 miembros del *National Council for Building a Better Fiji* (Consejo Nacional por un Fiyi Mejor). Este organismo se creó para redactar la nueva Constitución tras años de lucha civil –cuatro golpes de Estado en 20 años; el último, incruento, perpetrado por los militares en 2006–, y con vistas a las elecciones previstas para 2009. Su tarea es garantizar que la nueva Carta respete la dignidad y los derechos inalienables de la persona.

En 2006 y 2007, varias iglesias y templos de todas las religiones sufrieron robos y daños sacrílegos. Al menos cuarenta de estos incidentes ocurrieron entre marzo de 2006 y marzo de 2007, en su mayoría, dirigidos contra templos hinduistas, pero también contra iglesias (12) y mezquitas (9).

Mientras los sacrílegos caen sobre los templos de todas las religiones, la policía está convencida de que se trata de ladrones comunes. Sin embargo, los líderes hinduistas han utilizado ocasionalmente estos incidentes para protestar contra lo que llaman la «intolerancia religiosa» de los cristianos, recalcando que los templos hinduistas son los más afectados.

ISLAS MARSHALL

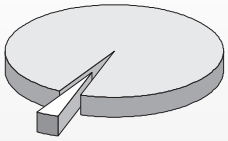
El artículo 2 de la Constitución de 1979 (Carta de Derechos) garantiza una libertad religiosa plena.

Los grupos religiosos no tienen obligación de registrarse y los evangelizadores extranjeros pueden operar libremente en el país.

Hay escuelas privadas gestionadas por la Iglesia católica, la Iglesia unida de Cristo, las Asambleas de Dios, los adventistas del Séptimo Día, la Iglesia baptista y otros grupos. En la escuela pública no se imparte una enseñanza religiosa.

La Navidad, Viernes Santo y el Día del Gospel son vacaciones nacionales.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 96,6%
Otros 3,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.000

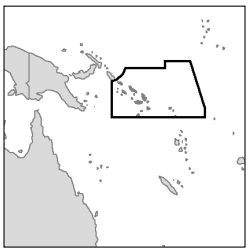
SUPERFICIE
181 km²

POBLACIÓN
56.000

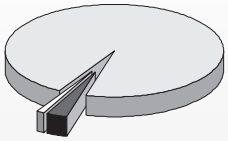
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

ISLAS SALOMÓN

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

99.000

SUPERFICIE

28.896 km²

POBLACIÓN

467.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

El artículo 11 de la Constitución de 1978 reconoce plenamente la libertad religiosa, un derecho que también respetan las leyes y las autoridades.

Los grupos religiosos deben registrarse, sin que hasta el momento haya habido noticia de ninguna denegación.

El Estado subvenciona las escuelas privadas gestionadas por los 5 grupos cristianos principales –católicos, anglicanos, metodistas, evangelistas y adventistas–, aunque las demás confesiones también puedan contar con escuelas propias.

Hacia finales de los noventa y a principios del nuevo siglo, los enfrentamientos y episodios violentos entre diferentes grupos religiosos, motivados por razones étnicas y políticas, dieron pie a una guerra civil que se saldó con centenares de muertos y decenas de miles de refugiados. En los últimos tiempos aún ha habido tensiones, si bien no acompañadas de violencia. En agosto de 2007, Harold Keke, líder de un grupo armado, fue absuelto de otras acusaciones de asesinato, a pesar de haber sido condenado dos veces a la pena de muerte por los asesinatos del sacerdote católico P. Augustine Geve, miembro del Parlamento y ministro de Juventud y Deporte, en agosto de 2002, y del pastor anglicano Nathaniel Sado en febrero de 2003.

ISRAEL Y TERRITORIOS PALESTINOS

Los habitantes de Tierra Santa se dividen en dos territorios; por un lado, Israel, y por otro, los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, que en principio son competencia de la Autoridad Palestina, creada en 1994 con los Acuerdos de Oslo firmados en 1993. Sin embargo, desde junio de 2007, Gaza está controlada por Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámico que tomó este territorio tras una guerra con Al Fatah, el partido político al que pertenece el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Los cristianos de Tierra Santa se dividen en tres «familias» y 13 confesiones. El grupo ortodoxo (entendido como separado de Roma), que es el más numeroso e incluye a greco-ortodoxos (población árabe, jerarquía griega), armenios, sirios, coptos, etíopes y rusos. El grupo católico incluye a los latinos, los melquitas (árabes de rito bizantino), siríacos, armenios y maronitas. Finalmente, los protestantes de esta región son anglicanos y luteranos, y comparten un obispo común. También hay cristianos de origen judío, cuya presencia es más reciente.

La situación de la libertad religiosa no es la misma en Israel que en los territorios palestinos.

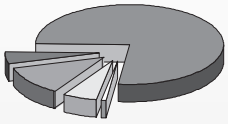
Israel

Como el Estado de Israel sigue sin tener una Constitución, lo mejor es remontarse a la Declaración de Independencia de 1948 para todo lo relativo a la libertad religiosa. Según este documento, «todas las comunidades religiosas son libres, de hecho y por ley, de practicar su propia religión, celebrar sus propios días festivos y administrar sus asuntos». Cada comunidad tiene sus propios tribunales religiosos, reconocidos por ley, para abordar cuestiones religiosas y asuntos relativos a su personalidad jurídica.

Por tanto, el judaísmo no es la religión oficial de Israel. Las instituciones públicas son laicas y trabajan conforme a estándares democráticos occidentales. En principio, los ciudadanos no judíos tienen los mismos derechos y obligaciones civiles que los judíos: pueden votar, pertenecer a partidos políticos y ser elegidos al Parlamento (el Kneset tiene actualmente once representantes árabes, cristianos y musulmanes). Sin embargo, su papel apenas tiene relevancia en la vida política y tampoco están obligados a realizar el servicio militar.

En este país, fundado inicialmente por judíos, todo lo relacionado con la identidad hebrea ocupa de facto un lugar preeminente. Esto

PERTENENCIA RELIGIOSA

Judios 77,1%
Musulmanes 12%
Cristianos 5,8%
Agnósticos 4,8%
Otros 0,3%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

128.000

SUPERFICIE

20.770 km²

POBLACIÓN

7.050.000

REFUGIADOS

1.156

DESPLAZADOS

Israel: 420.000
T. Palestinos: 115.000

significa que los ciudadanos árabes no gozan de la misma consideración que los judíos, lo cual, a su vez, ocasiona un cierto grado de discriminación contra musulmanes y cristianos por el hecho de ser árabes. En particular, esta discriminación afecta a la educación (sobre todo, la universitaria), el empleo, las licencias de construcción y las subvenciones a comunidades locales. (Además, algunas profesiones les están vedadas, y en el Ejército no pueden llegar a ocupar altos cargos, a excepción de los drusos). A ello hay que añadir la confiscación de tierras de israelíes árabes para construir asentamientos judíos. Además, y en virtud de una enmienda de emergencia a las leyes de ciudadanía aprobada por el Kneset en 2002, los palestinos casados con israelíes (árabes) no tienen derecho a residir en Israel ni a obtener la nacionalidad israelí, por ser ciudadanos de un «país enemigo». El Tribunal Supremo justificó la denegación de las solicitudes presentadas con las siguientes palabras: «Los beneficios y la seguridad que la ley de ciudadanía procura a los habitantes de Israel están por encima de los daños ocasionados al puñado de ciudadanos israelíes casados con palestinos». Según el diario israelí *Haaretz*, en realidad, esta disposición tiene por fin preservar una mayoría judía en el país. El diario señala que se trata, ante todo, de una discriminación de la comunidad árabe (*Le Monde*, May 16th 2006).

Entre los israelíes árabes, los cristianos son los que más a gusto se encuentran en esta sociedad abierta a la modernidad occidental, que les ayuda a escapar de la dominación política y jurídica del islam. No obstante, también se sienten cada vez más marginados por el hecho de que se haga constantemente referencia a su condición de árabes. Según Mons. Marcuzzo, obispo auxiliar de Nazaret, «los cristianos están muy preocupados por el ambiente que reina en Israel, donde no se aceptan las diferencias y no está garantizada la protección jurídica de las minorías» (*La Croix*, 29 de marzo de 2006). Esta situación es tanto más injusta por el hecho de que los cristianos no representan en modo alguno un peligro para la seguridad del Estado de Israel y sus compatriotas judíos.

En lo relativo al culto, los cristianos también son víctimas de discriminaciones y acoso. El domingo no es día festivo en Israel, por lo que a un estudiante cristiano le pueden poner un examen el Domingo de Resurrección. Los extremistas judíos también atacan en ocasiones a los cristianos. A principios de marzo de 2006, tres israelíes –un hombre, una mujer y la hija de ambos– tiraron petardos en la Basílica de la Anunciación de Nazaret durante un servicio religioso (*La Croix*, 6 de marzo de 2006).

También se han dado casos de denegación de visados a sacerdotes y religiosas provenientes del mundo árabe; la decisión de las autoridades en esta materia es discrecional. El comité de redacción de la agencia *Un écho d'Israël* lo denunció en una carta enviada en abril de 2006 a Simón Peres, por entonces presidente interino del Kneset: «A los cristianos que vivimos desde hace muchos años en Israel nos preocupa cada vez más el futuro de nuestra presencia en este país. En los últimos años, la precariedad de nuestra situación no ha dejado de crecer. Nos resulta cada vez más difícil renovar los permisos de residencia, y varios de nosotros hemos recibido amenazas explícitas de expulsión del país. En los últimos años se han multiplicado los incidentes desagradables. Algunos hemos recibido últimamente un

trato indigno […]. Conocemos este país lo suficientemente bien como para entender los motivos que inducen a los funcionarios a intentar garantizar el carácter judío de este Estado. Sin embargo, creemos que los medios empleados para resolver este problema –la expulsión de sacerdotes y otros cristianos– son totalmente inapropiados» (*Zenit*, 25 de abril de 2006).

También merecen destacarse los obstáculos que afrontan cristianos y musulmanes en los territorios palestinos cuando quieren desplazarse a Israel y Jerusalén para rezar en los Santos Lugares. Mon. Fouad Twal, ahora Patriarca latino de Jerusalén, deplora la situación: «La construcción del muro por parte del Gobierno israelí, sobre todo en y alrededor de Jerusalén oriental, ha restringido severamente el acceso a mezquitas, iglesias y otros lugares santos, y esto supone un importante obstáculo para las comunidades religiosas que procuran educación, servicios sanitarios y otro tipo de ayuda social y humanitaria a los palestinos […]. El muro ocasiona problemas a los cristianos de la zona de Belén que quieren visitar la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, y les dificulta mucho a los cristianos palestinos residentes en el lado israelí del muro visitar los lugares cristianos de Betania y Belén, lo cual contribuye a fragmentar y dividir aún más a esta pequeña comunidad minoritaria […]. El muro y los cordones policiales también impiden al clero desplazarse entre las iglesias y monasterios de Jerusalén y Cisjordania, y a las congregaciones religiosas, entre sus casas y sus lugares de culto […]. Para muchos jóvenes, Jerusalén es casi un mito, una ciudad que no han visto nunca, que pertenece al mundo bíblico» (‘*Palestine, radiographie d’un dé-développement’*, *Oasis*, n.º 5, marzo de 2007).

También el P. Jamal Khader, profesor de la Universidad Católica de Belén y del seminario latino de Beit Jala, deplora esta situación: «Al igual que todos los cristianos de Cisjordania y Gaza, no puedo asistir como quisiera a los encuentros que organiza el Patriarcado, ni a los retiros espirituales, cursos de formación o celebraciones… Resulta imposible visitar los Santos Lugares sin una autorización […]. Para las últimas Pascuas pedí 65 permisos, pero sólo obtuve seis, y encima para un solo día que ni siquiera coincidía con la fecha solicitada» (*La Croix*, 23-24-25 de diciembre de 2006). El 29 de septiembre de 2006, los trece patriarcas y líderes de las Iglesias presentes en Tierra Santa publicaron una declaración conjunta sobre esta problemática, señalando, entre otros: «El futuro de la ciudad debe decidirse de común acuerdo, mediante la colaboración y la consulta recíproca, y no imponerse por la fuerza».

El sentimiento de injusticia que experimentan los cristianos se agrava todavía más por la incertidumbre que pesa sobre el porvenir de sus instituciones y, por tanto, de su existencia en Tierra Santa. En 1997, y como ampliación de la validez del Acuerdo Fundamental de 1993, que establece el reconocimiento recíproco de la Santa Sede e Israel, se firmó otro acuerdo por el que la Iglesia católica obtenía personalidad jurídica en Israel. Sin embargo, el Kneset no ha ratificado este documento ni ha promulgado las leyes pertinentes, privando así a los israelíes cristianos de recursos prácticos para garantizar el respeto a sus derechos.

Para más desesperación, las negociaciones previstas por el acuerdo de 1997, relativas al reconocimiento –por parte de Israel– de todos los derechos económicos y fiscales que tenían las instituciones católicas bajo el mandato británico (1920-1948), y que garantizaban la inmunidad fiscal de la Iglesia, todavía no han dado fruto.

En este sentido, el Vaticano protesta con regularidad por la falta de voluntad política de Israel, que es responsable de la interrupción de los encuentros de la comisión bilateral creada para tal efecto. «A la vista está la confianza que se puede depositar en las promesas de Israel», dijo el ex nuncio en este país, arzobispo Pietro Sambi (*La Croix*, 28 de noviembre de 2007). En la reunión de la comisión de mediados de diciembre de 2007, celebrada en Jerusalén, no se alcanzaron resultados concretos. En Roma, el arzobispo Antonio María Veglio, secretario de la Congregación para las Iglesias Orientales, declaró tras este fracaso: «La Iglesia católica podría aducir el maná turístico que aportan a este país los peregrinos católicos» (*La Croix*, 18 de diciembre de 2007).

La Iglesia greco-ortodoxa (heredera de la sede patriarcal de los tiempos de la Iglesia indivisa, la más antigua de Tierra Santa y también la más importante numéricamente), ha padecido varias interferencias en sus asuntos internos por parte de Israel. Según una tradición que se remonta al Imperio Otomano, cada nuevo Patriarca de la sede greco-ortodoxa de Jerusalén debe ser confirmado por las autoridades políticas de Tierra Santa; en este caso, las autoridades israelíes, jordanas y palestinas. Teófilo III, elegido Patriarca en agosto de 2005 por el Santo Sínodo de la Iglesia greco-ortodoxa, no fue reconocido oficialmente hasta diciembre de 2007, tras varias mediaciones realizadas, sobre todo, por el Consejo Ecuménico de las Iglesias.

A partir de octubre de 2005, el nuevo Patriarca empezó a apelar al Tribunal Supremo israelí. En su demanda, Teófilo III acusaba al Gobierno israelí de mercadeo, en otras palabras, de negarse a confirmar su nombramiento si no se proseguía con las controvertidas transacciones inmobiliarias que habían motivado el despido de su predecesor, Ireneo I (*Églises du Monde*, n.º 130, 2 tr. 2006). Este Patriarca había firmado en repetidas ocasiones documentos que le comprometían a vender propiedades del Patriarcado ubicados en Jerusalén a promotores inmobiliarios judíos, deseosos de edificar en la zona. Además, había acordado vender dos hoteles y varios negocios cercanos a la Puerta de Jaffa a un grupo de judíos religiosos pertenecientes al movimiento *Ateret Ha Cohanim*, que compra propiedades a cristianos y musulmanes de Jerusalén oriental. «No estoy dispuesto a ponerme al servicio de los intereses de empresarios privados cercanos al poder, para obtener un reconocimiento», declaró Teófilo III (*Petites annonces chrétiennes*, 15 de octubre de 2007).

Palestina

Dado que todavía no existe un Estado palestino, la organización y el funcionamiento de la Autoridad Palestina no se rige por una Constitución, sino por una Ley Fundamental aprobada en 2002. Según ésta, el islam es la religión oficial y los principios de la *sharía* (la ley islámica) son la fuente legislativa. No obstante, los cristianos disponen de jurisdicciones

propias para todo lo relacionado con sus derechos individuales. Además, esta misma Ley Fundamental reconoce la santidad de otras «religiones celestiales», pide respeto para ellas y garantiza el derecho a practicarlas en la medida en que no perturben el orden público y la moral pública. En la práctica, la libertad religiosa es respetada en la sociedad. Con el fin de garantizar la participación de los cristianos en la vida política, se les reservó varios escaños en el Consejo Legislativo cuando se celebraron las primeras elecciones de 1996. Esta disposición fue ratificada con vistas a las elecciones de 2006. La cuota es la siguiente: un escaño para Gaza, dos para Belén, dos para Jerusalén y uno para Ramala. Sin embargo, la victoria del movimiento islamista Hamas en estas últimas elecciones (obtuvieron 76 escaños de 132) han suscitado una gran ansiedad entre los cristianos respecto a su futuro.

En los últimos años, la vida cotidiana de los cristianos se ha deteriorado debido a la creciente presión e intimidación por parte de los musulmanes. Afaf Abou Habil, un maestro de enseñanza primaria de Nablus (Cisjordania), ha señalado: «Desde la primera Intifada (1987), han aumentado los prejuicios contra los cristianos. Nos acusan de no participar lo suficiente en la lucha y de cooperar con los estadounidenses e israelíes. Dicen que somos extranjeros. Los que difunden estas ideas son unos ignorantes, pero el problema es que cada vez son más» (*La Croix*, 18 de mayo de 2006). Lo cierto es que los cristianos palestinos, desde el más importante al más humilde, hacen gala de su identidad árabe y de su solidaridad con sus compatriotas musulmanes.

La presión se ejerce de múltiples formas. Por ejemplo, la ejercida sobre los comerciantes para que no vendan alcohol es cada vez mayor, y en ocasiones prenden fuego a sus comercios por esta razón. A dichos comerciantes también se les obliga a pagar un impuesto religioso a los musulmanes. Además, decenas de parcelas pertenecientes a ciudadanos cristianos han sido confiscadas. Un ejemplo clásico es el de un musulmán de Belén que se apropió de una parcela de una comunidad religiosa, convirtiéndola en un aparcamiento. Ahora alega derechos de propiedad con falsos documentos (*Famiglia cristiana*, 4-10 de febrero de 2006).

En ocasiones, la opresión es aún más violenta. Por ejemplo, el 4 de septiembre de 2006, un grupo de jóvenes musulmanes saquearon la localidad cristiana de Taybeh (Cisjordania). Estos jóvenes, que habían acusado a un comerciante cristiano de mantener una relación con una musulmana de un pueblo vecino, prendieron fuego a numerosas casas en represalia.

Durante la noche del 17 de agosto de 2007, un grupo de desconocidos arrojó cócteles molotov contra la casa de Samir Qumsieh, un greco-ortodoxo fundador (en 1996) y director de *El Mahed* (La Natividad), el único canal de televisión cristiano en Palestina, con sede en Belén. Qumsieh explicó a la agencia *AsiaNews* que desde entonces ha recibido constantes amenazas de muerte contra él y su familia (*Églises du Monde*, Nº 134, 2 tr. 2007).

La situación de los cristianos en Gaza (200 latinos, 3.000 greco-ortodoxos y unos 20 baptistas) se presenta incluso más difícil y precaria: así, en septiembre de 2006, la iglesia ortodoxa de Gaza fue asaltada por hombres con pasamontañas, tras el discurso de Ratisbona

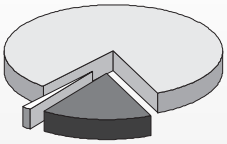
del papa Benedicto XVI. Más adelante, la pequeña comunidad cristiana sufrió las consecuencias de la victoria electoral de Hamas. En la noche del 15 al 16 de junio de 2007, unos hombres armados y enmascarados de las brigadas *Ezzedine el Qassam*, el *brazo armado* de Hamas, asaltaron y saquearon la iglesia católica latina de Gaza y el colegio de las Hermanas del Rosario. Según relató el P. Moussalam, párroco de la iglesia de la Sagrada Familia, los asaltantes profanaron ambos lugares: «Destruyeron varios crucifijos, quemaron devocionarios, rompieron una imagen de Jesús y varios iconos religiosos. Además, prendieron fuego a la casa de las religiosas que, gracias a Dios, no estaban en casa. Robaron ordenadores, destruyeron la fotocopiadora y lo dejaron todo patas arriba» (*Le Figaro*, 22 de junio de 2007; *La Croix*, 26 de junio de 2007). La directora del Colegio del Rosario, Hanadi Missak, señaló que «a veces, la gente insulta o escupe a las religiosas en la calle» (*La Croix*, 26 de junio de 2007).

Para finalizar, a principios de octubre de 2007, Rami Ayyad, propietario de la única librería cristiana de Gaza, fue secuestrado y asesinado de un disparo. Su cuerpo también presentaba heridas de arma blanca y de torturas. La víctima, de origen ortodoxo, se había unido dos años antes a la Iglesia baptista evangélica y trabajaba para la Sociedad de la Sagrada Biblia, una asociación internacional baptista. Su librería había sido incendiada seis meses antes por un grupúsculo que se hace llamar Espadas virtuosas del Islam y que lo había acusado de proselitismo cristiano. El ex primer ministro Ismail Haniya, líder de Hamas en Gaza, habló de «un acto de sabotaje contra la unidad palestina y las estrechas relaciones entre cristianos y musulmanes, ambos miembros de una misma nación» (*Le Figaro*, 8 de octubre de 2007; *La Croix*, 9 de octubre de 2007).

ITALIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

56.454.000

SUPERFICIE

301.318 km²

POBLACIÓN

58.880.000

REFUGIADOS

38.068

DESPLAZADOS

En el periodo que abarca el Informe sobre la Libertad Religiosa de 2008 no se registraron cambios jurídico-institucionales ni acontecimientos relevantes en esta materia, salvo en relación con la inmigración y su impacto a corto y largo plazo en los ámbitos ecuménico, multirreligioso y sociocultural.

Aspectos jurídico-legislativos e institucionales

Desde un punto de vista jurídico-legislativo, la libertad religiosa en Italia viene determinada por los Pactos de Letrán acordados en 1929 por el Reino de Italia y la Santa Sede y ratificados por la Ley n.º 810 del 26 de mayo de 1929. Según dichos Pactos, «Italia reconoce y reafirma el principio […] según el cual la religión católica, apostólica y romana es la única religión del Estado».

Los Pactos de Letrán se incorporaron a la Constitución de la República Italiana de 1947 en los artículos 7, 8 y 19: «El Estado y la Iglesia católica son, cada uno en su propio ámbito, independientes y soberanos» (art. 7); «Todas las confesiones religiosas serán igualmente libres ante la ley. Las confesiones religiosas distintas de la católica tendrán derecho a organizarse según sus propios estatutos en la medida en que no se opongan al ordenamiento jurídico italiano. Sus relaciones con el Estado serán reguladas por ley sobre la base de acuerdos con las representaciones respectivas» (art. 8); «Todos tendrán derecho a profesar libremente su propia fe religiosa en cualquier forma, individual o asociada, a hacer propaganda de la misma y practicar el culto respectivo en privado o en público, con tal de que no se trate de ritos contrarios a las buenas costumbres» (art. 19).

Estas fueron las referencias legislativas hasta la enmienda del 25 de marzo de 1985 del pacto original por la Ley n.º 121 de Ratificación e Implementación del Pacto con un Protocolo Adicional firmado en Roma el 18 de febrero de 1984. El protocolo adicional de dicha ley dice así: «En relación con el artículo 1, deja de estar en vigor el principio, establecido en los Pactos de Letrán, de que la religión católica es la única religión del Estado italiano».

En 2000, en su resolución n.º 508 del 20 de noviembre del mismo año, el Tribunal Constitucional italiano abolió el delito de «vilipendio a la religión de Estado».

En 2002 se presentó el proyecto de ley sobre Normas para la Libertad Religiosa y Abrogación de la Legislación para Cultos Admitidos. El texto base, aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de marzo de 2002, es aún objeto de revisión y discusión por parte de los responsa-

bles (políticos, académicos, representantes católicos, expertos en jurisdicción, sociología y cultura, y representantes de algunas asociaciones religiosas).

El reciente debate italiano sobre la «cuestión islámica»

Como resultado de la inmigración, los musulmanes son ahora el segundo grupo religioso más importante en Italia. Su presencia se percibe a través de los medios de comunicación y de los 735 lugares de culto y asociaciones censados en mayo de 2007: el doble de los 351 contabilizados en 2000, según el informe n.º 59 para el Parlamento del primer semestre de 2006 elaborado por el Servicio de Información y Seguridad Democrática (SISDE) de Italia.

La posición y el papel de la mujer musulmana en la familia y la sociedad es una de las cuestiones críticas pendiente de resolver entre las comunidades musulmanas y las instituciones, el entorno social y religioso y la opinión pública en Italia. Se trata de un tema intrínsecamente complejo que con demasiada frecuencia queda reducido a hechos trágicos aislados o a situaciones extremas. Sin duda, estos deben ser abordados con firmeza, pero no deben dar pie a generalizaciones acerca de una realidad múltiple y cambiante.

Un buen ejemplo es el trágico fin de Hina Salee, una paquistaní de 21 años de edad, degollada por sus familiares en agosto de 2006, por atreverse a tener un novio italiano (de la ciudad de Brescia) y a llevar un estilo de vida occidental. Como resultado, un grupo transversal de parlamentarios italianos presentaron en septiembre de 2006 un proyecto de ley para investigar la condición de la mujer inmigrante en Italia.

Los pocos datos actualmente disponibles parecen indicar que gran parte de las mujeres inmigrantes musulmanas (y tal vez también de otras religiones) ocupan una posición de sometimiento extremo. La mayoría llegan a Italia para reunirse con sus maridos, padres o hermanos en el marco de los programas de reunificación familiar.

La gran mezquita de Roma, el Centro Cultural Islámico y el Ministerio de Solidaridad Social italianos han promovido conjuntamente un curso experimental para enseñar italiano a las mujeres musulmanas, con el fin de facilitarles la interacción con el nuevo entorno, el proceso de integración y el intercambio sociocultural y multirreligioso.

Esta misma orientación se reproduce en la declaración *Donna e società* (Mujer y sociedad) elaborada por el Consejo de la Juventud sobre Pluralismo Religioso y Cultural, compuesto por 16 jóvenes (ocho varones y ocho mujeres) de diferentes religiones, publicada el 18 de septiembre de 2006, antes de que los ministros de los ramos afectados (Interior, Juventud e Igualdad de Oportunidades) la incluyeran en el Boletín Oficial del Gobierno.

El documento pone en evidencia la falta de autodeterminación de las mujeres en cuestiones fundamentales como el matrimonio y el empleo, así como en otras de menor importancia como la del atuendo, que, sin ser crucial, sí es altamente representativo (cfr. Antonietta Calabrò, *Il velo, una tutela per le donne* [El velo, protección para las mujeres], *Corriere della Sera*, 19 de julio de 2007).

No obstante, hay que evitar las exageraciones y encontrar un equilibrio entre derechos y obligaciones, libertades individuales y orden público. Buen ejemplo es el caso de Monia

Mzoughi, una tunecina de 37 años de edad residente en Cremona, imputada por llevar el *burka* durante el juicio contra su marido, Mourad Trabelsi, acusado de terrorismo internacional. La mujer fue acusada en virtud del artículo 5 de la Ley n.º 152 sobre el Orden Público del 22 de mayo 1975, que prohíbe cubrirse el rostro hasta el punto de quedar inidentificable. En dicho caso, era evidente que nadie puede reivindicar el derecho a desvincularse de una norma de validez general argumentando que el *burka* es un símbolo religioso, en especial, porque la base doctrinal de este atuendo no es compartida por todos los correligionarios y porque la mayoría de las mujeres musulmanas ven en el objeto en cuestión un símbolo de opresión y humillación. Además, existía la preocupación de que un caso aislado pudiera socavar la obligación general de respetar la ley, convirtiendo lo «islámicamente correcto» en «punto de apoyo del relativismo cognitivo, cultural y religioso» (cfr. Magdi Allam, *Prigionieri della cultura del burqa* [Prisioneras de la cultura del *burka*], en *Corriere della Sera*, 15 de julio y 1 de febrero de 2007).

Libertad religiosa en Italia: perspectivas jurídico-legislativas e Iglesia católica

Al igual que en el pasado, los últimos Gobiernos italianos han intentado, sin éxito, adaptar el marco institucional y regulador del país al principio de la libertad religiosa, convencidos de que esta es condición necesaria para una convivencia pacífica, una correcta separación Iglesia-Estado y una protección y defensa genuinas de los derechos humanos (cfr. la propuesta de ley *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi* [Normas para la Libertad Religiosa y Abrogación de la Legislación para Cultos Admitidos]).

La Iglesia católica, que representa la confesión ampliamente mayoritaria en Italia, está de acuerdo con la tendencia que sigue la legislación propuesta en materia de relaciones interreligiosas, pero también ha cuestionado sus procedimientos, sin esconder su preocupación por la «injustificada transigencia frente a doctrinas y prácticas que suscitan la alarma social y se contraponen a principios irrenunciables de nuestra cultura jurídica». Con estas palabras, Mons. Giuseppe Betori, secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), expresó brevemente el 16 de julio de 2007 la postura de la Iglesia frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados italiana. En la medida en que «el pleno respeto a la libertad religiosa es una exigencia irrenunciable de la dignidad humana y piedra angular de los derechos humanos», señaló Mons. Betori, la inclusión del principio de separación de Iglesia y Estado como base para la regulación de cuestiones relativas a la libertad religiosa resulta «peculiar y forzada», sobre todo porque, según la práctica constitucional imperante (resolución n.º 309 de 1989), la libertad religiosa, junto con otros derechos fundamentales, es el fundamento sobre el que se asienta la definición del principio de separación de Iglesia y Estado.

Asimismo, la Iglesia católica considera problemático que se la equipare, según prevé la propuesta de ley, con todas las confesiones que han firmado acuerdos con el Estado italiano, en particular, en lo relativo al matrimonio con efectos civiles, el acceso a los medios radiotelevisivos y las leyes que regulan la construcción de lugares de culto. Para la Iglesia, el texto de

la ley, sin consensuar hasta el día de hoy, es inadecuado tanto respecto a los nuevos grupos y movimientos religiosos como a las cuestiones relacionadas con el interculturalismo y el pluralismo étnico.

En una vista anterior (9 de enero de 2007), el secretario de la CEI tuvo la oportunidad de explicar con más detalle los efectos civiles del matrimonio no solo en términos de su «legalidad», sino también desde el punto de vista de la «conveniencia», con vistas a que la poligamia no quedara reconocida de facto, pese a estar reconocida en los contextos jurídico-religiosos de origen de numerosos inmigrantes.

Fuentes

– Dignitatis humanae - *El derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa*, Declaración del Consejo Vaticano II, 7 de diciembre 1965.
– CEI (Conferencia Episcopal Italiana), Secretaría General, 9 de enero y 16 de julio de 2007.
– Immigrazione-Dossier statistico 2007, Informe XVII, Caritas/Migrantes, Roma, 2007.
– *La Repubblica*, 11 de agosto de 2006.
– *Corriere della Sera*, 1 de febrero de 2007 y 15 de julio de 2007.
– *Avvenire*, 15 de septiembre de 2006 y 11 de julio de 2007.
– *Cristianos e musulmanes - esperienze di dialogo e di fraternità,* EDB, Bolonia, 2007.
– *Rapporto sui diritti globali 2007*, Associazione SocietàINformazione, EDIESSE, Roma, 2007.
– *La città abbandonata – dove sono e come cambiano le periferie italiane*, M. Magatti, Il Mulino, Bolonia, 2007.
– *Basta! Musulmanes contro l'estremismo islamico*, Mondadori, Milán, 2007.
– *Libertà religiosa e minoranze*, G. Long (editor), Claudiana, 2007, p. 180.
– *La libertà religiosa*, M. Tedeschi (editor), Rubbettino, 2002, p. 1.064.

JAMAICA

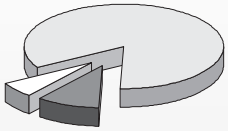
El artículo 21 de la Constitución de 1962, enmendada en 1994, consagra la libertad religiosa. En dicho artículo se describe en detalle el derecho a la libertad de conciencia y culto, tanto a nivel individual como colectivo. Además, la Constitución garantiza el derecho a la enseñanza religiosa y a la formación de personal religioso.

Los grupos religiosos no están obligados a registrarse, pero los que permiten al Estado verificar su funcionamiento obtienen exenciones fiscales para sus propiedades y actividades.

Los evangelizadores extranjeros pueden entrar libremente en el país.

En la práctica, las condiciones para ejercer la libertad religiosa son conformes a lo establecido en la Constitución. No se han registrado casos de vulneración de este derecho por parte de las autoridades ni de particulares.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

116.000

SUPERFICIE

10.991 km²

POBLACIÓN

2.670.000

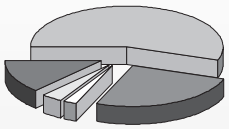
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

JAPÓN

PERTENENCIA RELIGIOSA

Budistas 55,2%
Nuevas religiones 25,9%
Agnósticos 13,1%
Cristianos 3,6%
Otros 2,2%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

537.000

SUPERFICIE

377.829 km²

POBLACIÓN

127.945.000

REFUGIADOS

1.794

DESPLAZADOS

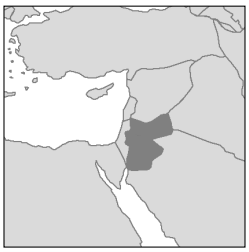
La libertad religiosa, garantizada por el artículo 20 de la Constitución nipona, también es respetada en la práctica.

Los grupos religiosos no tienen la obligación de estar registrados ni de obtener reconocimiento legal, pero casi todos realizan este trámite para beneficiarse de algunos privilegios como las exenciones fiscales. En total, hay unos 182.000 grupos registrados como organizaciones religiosas.

El juicio contra el líder y algunos miembros de la secta Aum Shinrikyo (Verdad Suprema) concluyó con la condena a muerte de todos ellos. El grupo, ahora llamado Aleph, profesa una creencia que mezcla elementos del Budismo y del Hinduismo con visiones apocalípticas de guerras nucleares y la destrucción del mundo y anuncios del Juicio Final. Los líderes del grupo fueron condenados por una serie de atentados perpetrados entre 1995 y 1996, entre ellos, el del metropolitano de Tokio con gas sarín, el 20 de mayo de 1995, que se cobró 12 muertos y más de 5.500 heridos, muchos de ellos con secuelas físicas permanentes. Al finalizar el juicio, que duró ocho años, el fundador del grupo, conocido como Asahara Shōkō, aunque su nombre real es Chizuo Matsumoto, fue condenado a muerte en febrero de 2004 por una serie de crímenes, incluido el asesinato de 27 personas. Durante el juicio, el juez lo describió como «el criminal más depravado de la historia de Japón».

Pese a las alegaciones de incapacidad mental presentadas por los abogados, según las cuales Asahara no estaba en condiciones de comunicarse y, por tanto, era incapaz de participar en el juicio o interponer un recurso de apelación apropiado, el tribunal dictó sentencia firme en 2006. El Tribunal Supremo de Tokio desestimó las alegaciones de los abogados y, después de que en febrero de 2006 un informe pericial revelara que el líder del grupo era mentalmente apto, declaró la expiración del plazo para presentar un recurso de apelación. Otros doce miembros del grupo también fueron condenados a muerte, pero hasta ahora no se ha ejecutado a ninguno.

Para el Gobierno, los seguidores de Aleph no son miembros de una religión, sino terroristas. Por esta razón, desde 2000 supervisa estrechamente sus actividades y realiza inspecciones periódicas en sus oficinas. Se calcula que este grupo, que llegó a tener más de 15.000 seguidores en Japón y Rusia, cuenta ahora con unos 1.500 miembros en Japón y unos 300 en Rusia.

Pese a ser el islam la religión oficial, según el artículo 2 de la Constitución, está prohibida la discriminación por motivos religiosos (artículo 6). La Constitución ampara «el ejercicio de todas las formas de culto y rituales, a condición de que no contradigan las costumbres del país y exceptuando casos incompatibles con el orden y el decoro públicos» (artículo 14). La Constitución establece que solo puede acceder al trono «un musulmán hijo de esposa legítima y de padre y madre musulmanes». El control gubernamental sobre las instituciones islámicas lo ejerce el Ministerio de Asuntos Religiosos, que también nombra a los imanes y subvenciona las actividades promovidas por las mezquitas.

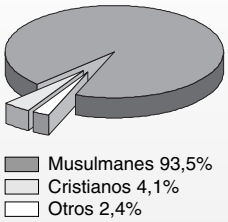
Los artículos 103 a 106 de la Constitución regulan asuntos relativos a la condición de musulmán, que implica estar bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales islámicos, que en Jordania aplican la *sharía* según la escuela hanafi del islam suní.

En la sección VI del anteproyecto de ley n.º 33 fechado en 2002 (enmienda al Código Penal) se enumera una serie de delitos «contra la religión y la familia», entre ellos, las ofensas a los profetas, la no observación del ayuno durante el Ramadán, la destrucción o profanación de lugares de culto, la perturbación de encuentros religiosos, la profanación de cementerios y los agravios contra los sentimientos religiosos de terceros.

En junio de 2006, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 18 reconoce a toda persona el derecho a «la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión […] así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia de sus ritos». De esta forma, la Declaración se convirtió también en fuente de legislación, junto con las leyes nacionales.

Las organizaciones religiosas tienen derecho a establecerse en el país y a financiar escuelas para educar a sus creyentes, a condición de que funcionen conforme a la ley y sometan al control gubernativo sus planes de estudio y objetivos educacionales.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

79.000

SUPERFICIE

84.394 km²

POBLACIÓN

5.600.000

REFUGIADOS

500.281

DESPLAZADOS

La ley que regula el funcionamiento de los partidos políticos prohíbe utilizar lugares de culto para actividades políticas, lo cual parece ser una forma de impedir que los radicales difundan su propaganda política en las mezquitas. En la escuela pública, la enseñanza religiosa es obligatoria para los musulmanes.

Cristianos

En 1996 el Gobierno permitió la enseñanza del cristianismo en la escuela pública y la Navidad fue proclamada fiesta nacional. De los 110 escaños del Parlamento, nueve están reservados para los cristianos.

El Gobierno prohíbe la conversión del islam y el proselitismo entre los musulmanes. Los musulmanes que se han convertido a otras religiones denuncian la discriminación social de la que son objeto por no reconocer el Gobierno dichas conversiones: como oficialmente siguen siendo musulmanes sujetos a la *sharía*, se les considera apóstatas susceptibles de que se les confisquen sus propiedades y denieguen varios derechos.

El 20 de enero de 2006, un tribunal islámico admitió a trámite la denuncia contra un converso del islam al cristianismo, Mahmoud Abdel-Rahman Eleker, presentada por su cuñado. El 14 de abril de 2006, el cuñado retiró la denuncia cuando su hermana, esposa del converso, renunció a la herencia de sus padres en presencia de un abogado.

El 29 de abril de 2007 fue expulsado del país, tras un interrogatorio, el pastor egipcio Mazhar Izzat Bishay de la Iglesia evangélica libre de Ákaba. En noviembre de 2006, cuatro coptos egipcios residentes en Ákaba también fueron deportados tras ser interrogados acerca de su pertenencia a la misma Iglesia.

Musulmanes

En enero de 2006, Jihad al Momani, ex director de la revista semanal *Shihan* y Hussein al Khalidi, del semanal *Al Mihar*, fueron arrestados por publicar algunas de las controvertidas caricaturas de Mahoma. En febrero, ambos periodistas fueron sentenciados por un tribunal de primera instancia por «denigración pública de los profetas». En mayo fueron sentenciados a la pena mínima de dos meses de prisión, pero inmediatamente puestos en libertad bajo fianza.

El Real Instituto de Estudios Interreligiosos, patrocinado por el Gobierno, continúa trabajando en aras del diálogo interreligioso, sobre todo, entre el islam y el cristianismo. En enero de 2007, organizó una conferencia internacional en torno a una aproximación compartida a la reforma de las diferentes tradiciones religiosas. En febrero del mismo año se organizó un curso sobre el papel que desempeñan las religiones en el contexto de la modernización social y política.

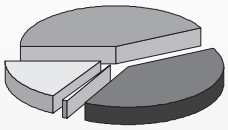
Otros
Los miembros de la pequeña comunidad drusa (20.000 creyentes en total) siguen careciendo de reconocimiento oficial, pero pueden ejercer libremente sus funciones religiosas. En cambio, la comunidad bahái sufre discriminación oficial y social.

Fuentes
Real Instituto de Estudios Interreligiosos
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado de EE.UU.

KAZAJISTÁN

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 42,7%
Agnósticos 40,2%
Cristianos 16,7%
Otros 0,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

184.000

SUPERFICIE

2.724.900 km²

POBLACIÓN

1.587.2000

REFUGIADOS

4.285

DESPLAZADOS

La actitud de las autoridades ante el derecho a la libertad religiosa sigue siendo ambigua: de cara a la galería lo defienden enérgicamente, pero en la práctica a menudo lo vulneran.

En repetidas ocasionas, y en particular a escala internacional, los gobernantes kazajos han hecho solemnes promesas para así proyectar una imagen de tolerancia y respeto a la libertad religiosa, entre otros motivos, con vistas a presidir la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), aspiración que probablemente se cumpla en 2010 (*Voice of Freedom*, 3 de enero de 2008).

En 2006 Kazajistán fue sede del II Congreso de los Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que busca promover la armonía y el diálogo interreligiosos. En su discurso ante los asistentes, el presidente kazajo Nazarbáyev propuso incluso la creación en la capital de Astaná de un centro internacional para el estudio de las culturas y religiones del mundo, con el fin de promover el diálogo entre religiones y líderes políticos a escala mundial (*Radio Free Europe / Radio Liberty*, 13 de septiembre de 2006). En una entrevista con la *BBC* (11 de diciembre de 2006), Nazarbáyev reiteró la importancia de la armonía religiosa para la estabilidad de su país. Lo mismo hicieron otros altos representantes del Gobierno. Yeraly Tugzhanov, jefe de la Comisión de Asuntos Religiosos, dependiente del Ministerio de Justicia, dijo el 7 de junio de 2007 en Bucarest (Rumanía), en una conferencia auspiciada por la OSCE, que su país era «un oasis de estabilidad y armonía religiosa», donde no había discriminación religiosa (*AsiaNews*, 9 de junio de 2007). Análogamente, Amanbek Mujashev, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Religiosos, señaló en otra conferencia de la OSCE, celebrada en Varsovia el 28 de septiembre: «Hoy podemos afirmar con absoluta certeza que Kazajistán reúne todas las condiciones para una plena libertad de pensamiento, conciencia, religión y credo» (*Forum 18 News Service*, 28 de septiembre de 2007).

Pese a las alentadoras declaraciones de intenciones provenientes de los círculos gubernamentales, la situación de los grupos religiosos no siempre es de color rosa.

La ley de Libertad de Conciencia de 1992, equilibrada en su formulación original, se ha endurecido a raíz de las últimas enmiendas; en particular, las de 2005, relativas a la «seguridad nacional» y la «lucha contra el terrorismo», que ilegalizan las actividades de los gru-

pos religiosos no registrados y limitan las actividades misioneras. Conforme a ellas, los miembros de comunidades religiosas minoritarias no registradas –ya sea por propia voluntad o por no cumplir los requisitos oficiales– quedan expuestos a varias formas de persecución, principalmente, a fuertes sanciones económicas.

Además, algunas iniciativas gubernamentales, supuestamente encaminadas a «recabar información», han degenerado en auténticas campañas difamatorias contra grupos religiosos no tradicionales. Buen ejemplo de ello es el Programa Estatal de Educación Patriótica de Ciudadanos Kazajos para 2006-2008, aprobado por el presidente Nazarbáyev el 10 de octubre de 2006 con el fin de reforzar la supervisión del Estado sobre las actividades religiosas, reducir el número de incumplimientos de la ley de Libertad de Conciencia e impedir que las organizaciones religiosas aprovechen sus contactos con los más necesitados para impulsar su conversión. El programa reafirma el apoyo estatal a los grupos religiosos tradicionales y recalca el peligro que encierran no solo los grupos extremistas como Hizb-ut-Tahrir, sino también otros como los testigos de Jehová o Hare Krishna a causa de «la influencia psicológica que los miembros activos de estas asociaciones y organizaciones ejercen sobre la conciencia de los jóvenes» (*Forum 18 News Service*, 3 de abril de 2007).

Estos mismos grupos son calificados de peligrosos en el panfleto *Cómo no ser víctima de las sectas*, distribuido en 2006 por el Ministerio de Justicia para ofrecer «apoyo legal» a los kazajos. El folleto advierte de que muchos jóvenes ya se han unido a sectas religiosas como los testigos de Jehová, los baptistas y los musulmanes ahmadíes. La conversión a otras creencias religiosas se considera traición a la propia nación y la propia fe, porque la religión se identifica con «nuestra vida espiritual, presente y futura». El folleto presenta una serie de medidas para combatir la influencia de las sectas, y señala toda una serie de sujetos que debe implicarse en la protección de la integridad de los jóvenes para hacer frente al riesgo de que abandonen la propia fe: el Ministerio de Justicia, el Consejo Religioso Musulmán, los medios de comunicación, organismos gubernamentales, funcionarios locales, instituciones de educación superior, escuelas y padres (*ferghana.ru*, 9 de junio de 2007).

No obstante, también cabe destacar algunos cambios positivos de los últimos dos años. Por primera vez en la historia del país, se han incluido dos fiestas religiosas en el calendario kazajo, concretamente, el día de Navidad del calendario ortodoxo y la fiesta del Sacrificio de los musulmanes (*AsiaNews*, 28 de enero de 2006). Hasta entonces, Kazajistán nunca había reconocido ningún día festivo religioso, puesto que celebrara tan solo días de relevancia política a la más pura manera soviética, de plena conformidad con los principios seculares.

¿Una nueva ley de libertad de conciencia?

Estaba previsto que en 2007 entraría en vigor una nueva ley de Libertad de Conciencia, pero las elecciones parlamentarias aplazaron su aprobación.

El 21 de febrero de 2007, *Forum 18 News Service* informó de que había podido ver uno de los borradores de ley, según el cual quedarían prohibidas todas las actividades religiosas de

los grupos no registrados. Además, las organizaciones religiosas quedarían divididas en «asociaciones» (al menos 50 miembros adultos) y «grupos» (menos de 50). A estos últimos se les permitiría celebrar ceremonias y ritos religiosos y ofrecer una instrucción religiosa a sus miembros, pero no publicar o importar literatura religiosa, celebrar servicios de oración en lugares abiertos, pedir y aceptar donativos o cualquier otro tipo de ayuda, ni implicarse en actividades caritativas. El proyecto de ley también prevé un incremento del poder de la Comisión de Asuntos Religiosos, pues le concede la facultad de impartir el visto bueno a los ciudadanos extranjeros que encabezan comunidades religiosas en Kazajistán y a la construcción de lugares de culto de cualquier tipo.

Entretanto, también podrían establecerse otras limitaciones a la libertad religiosa en virtud de una nueva ley antiterrorista proyectada por el Comité de Seguridad Nacional (KNB), la policía secreta kazaja. Aunque, en palabras de Askar Amerkhanov, jefe adjunto de Personal del Centro Antiterrorista del KNB «estos cambios no van a afectar a los creyentes» (*Forum 18 News Service*, 24 de octubre de 2006), el proyecto de ley está pensado para combatir a las llamadas sectas y organizaciones destructivas, cuya actividad ya está prohibida en varios países por «ejercer una influencia destructiva en la personalidad de las personas», como ya declaró previamente el mismo Amerkhanov en una entrevista concedida a *Kazajistán Today* el 15 de septiembre de 2006. Entre los «grupos destructivos» a los que hacía referencia, Amerkhanov nombró a la Iglesia protestante coreana de la Gracia y a los testigos de Jehová.

La comunidad católica

El 17 de diciembre de 2006, Mons. Janusz Kaleta se convirtió en el primer obispo de Atirau, una ciudad ubicada a unos 2.000 kilómetros al oeste de la capital de Astaná (*AsiaNews*, 27 de diciembre de 2006).

El 7 de julio de 1999, el papa Juan Pablo II dividió la Administración Apostólica de Kazajistán en cuatro jurisdicciones, entre ellas, Atirau, la más pequeña. Kazajistán cuenta con un total de unos 300.000 creyentes católicos.

«Los católicos kazajos son una pequeñísima minoría. Así, en mi administración, que tiene 2,2 millones de habitantes, tan solo hay unos 26.000 católicos. No obstante, ya contamos con 5 parroquias en pleno funcionamiento y pronto se creará una más. Gracias a Dios, hay muchos jóvenes comprometidos en nuestras parroquias», dijo el obispo Kaleta en una visita a la sede internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada (*ACN News*, 7 de mayo de 2007), añadiendo que, por motivos económicos, «tenemos a miles de extranjeros trabajando aquí, a los que también asistimos». Además, el prelado explicó: «El principal reto consiste en fortalecer la fe de nuestra gente, pero inmediatamente después está la construcción de nuevas iglesias. Y es que, mientras celebremos la Misa en casas de particulares, nos seguirán considerando una secta».

También el obispo de Karaganda, Mons. Athanasius Schneider, habló en una entrevista con *Union of Catholic Asian News* (19 de marzo de 2007) de la situación de la comunidad ca-

tólica kazaja. Según señaló, esta no afronta ningún problema en particular y mantiene buenas relaciones con los demás grupos religiosos. No obstante, también precisó: «La Iglesia católica kazaja no realiza ninguna labor misionera como ocurre, por ejemplo, en África. La mayoría de los creyentes que se unen a ella son personas de origen católico o cristiano en general que no eran practicantes. Muchos pertenecen a familias mixtas desde el punto de vista religioso. Nuestra principal tarea es reevangelizarlos, pues tienen padres o abuelos cristianos. Hay muy pocos católicos autóctonos, a lo sumo son de origen mixto. […] No realizamos ninguna misión entre los miembros de la etnia kazaja, que se identifican con el islam y respetamos sus sentimientos. Además, sabemos que el clero musulmán es muy sensible a cualquier actividad evangelizadora entre la población nativa».

Protestantes y demás grupos religiosos

Pese al ambiente de tolerancia y estabilidad que los gobernantes pretenden instaurar en el país, algunos grupos religiosos siguen siendo objeto de persecución.

Los grupos pertenecientes al Consejo de Iglesias baptistas, que engloba a más de 100 congregaciones de Kazajistán, tienen importantes problemas por negarse, por principio, a solicitar el registro oficial. Y es que hacerlo equivale, en la mayoría de los casos, a abrirle al Estado las puertas para que interfiera en todos los asuntos internos de las comunidades. La información requerida es muy personal, pues se trata de datos sobre el origen étnico, el nivel de educación religiosa y la situación familiar y laboral de los miembros, entre otros. En algunas regiones, las autoridades piden una información más delicada todavía, como «vínculos y contactos» con otras comunidades, nombres de las «personas de mayor influencia y autoridad en el seno de la congregación» y de «los partidos políticos y organizaciones sociales más populares entre sus miembros» (*Assist News Service*, 11 de junio de 2006).

En los últimos dos años, muchos clérigos baptistas han sido multados en virtud de los artículos 374 y 375 del Código Administrativo, que establecen sanciones para las actividades religiosas de grupos no registrados. En algunos casos, las multas han sido especialmente cuantiosas –superiores a 600 euros–, considerando que en Kazajistán el salario medio mensual apenas sobrepasa los 200 euros. A veces, los baptistas, al negarse a pagarlas por considerarlas injustas, han visto cómo las autoridades confiscaban sus bienes u ordenaban a sus empleadores que descontasen de sus salarios la cuantía equivalente a la multa.

En la ciudad noroccidental de Aktobe, el predicador baptista Andrei Grigoryev fue multado en cinco ocasiones por llevar a cabo actividades religiosas ilegales y negarse a acatar una orden judicial que lo conminaba a desistir de ellas. En total, el impago de las multas llegó a superar los 700 euros, y así, el 27 de febrero de 2007, los agentes judiciales se incautaron de parte de sus bienes, incluidos el coche y la lavadora (*AsiaNews*, 14 de marzo de 2007). En algunas ocasiones, la persistente negativa a pagar las multas ha sido penada con uno o más días de prisión. Así le ocurrió a Andrei Penner, pastor de una comunidad de Karaganda, que se negó a pagar una multa de más de 300 euros en la primavera de 2006 y

que en marzo de 2007 fue encarcelado por un día. Además, le dedujeron la multa del salario (*Forum 18 News Service*, 11 de mayo de 2007). El clérigo baptista Pyotr Panafidin, que se negó a pagar una multa de 611 euros, estuvo tres días entre rejas, y los tribunales autorizaron el embargo de su casa para pagar la multa (*Assist News Service*, 1 de marzo de 2006). De forma análoga, el pastor Fauzi Gubaidullin, al frente de una congregación baptista en Shimkent, fue condenado a tres días de prisión porque su comunidad de cuarenta miembros se había reunido pese a la prohibición dictada tres meses antes por las autoridades (*AsiaNews*, 14 de marzo de 2007). No obstante, el grupo no cesó en sus actividades religiosas, por lo que las autoridades confiscaron y sellaron su lugar de reunión, dejando en la calle a la propietaria, E. Sabirova, y a su hijo (*AsiaNews*, 26 de julio de 2007).

También la situación de otros grupos religiosos está empeorando a raíz de la creciente rigidez con que actúan las autoridades locales. Así, en la región de Atirau, numerosos grupos religiosos aún no han podido registrarse, pese a llevar cinco años intentándolo. Este es el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, a quienes se denegó la última solicitud por haber omitido el número de teléfono de algunos miembros de la comunidad (*Forum 18 News Service*, 12 de diciembre de 2007). A la Iglesia presbiteriana de la Gracia le ocurrió algo similar. Por no estar inscritos en el registro oficial, la policía realizó una redada en la sala de los testigos de Jehová, imponiéndoles además multas considerables a los seis miembros del grupo: 670 euros a su líder, Aleksandr Rozinov, y 335 euros a los demás (*Forum 18 News Service*, 23 de julio de 2007).

El artículo 78 de la Constitución de 1963 (enmendada en 1997) consagra la libertad religiosa.
El artículo 66 establece tribunales especiales para los musulmanes (cortes de *kadhi*) en materia de familia y herencias. Solo se puede recurrir a estos tribunales, que aplican la ley islámica, si todos los implicados son musulmanes.
La práctica de la magia es un delito, pero, por lo general, solo se persigue si acarrea crímenes como el homicidio.

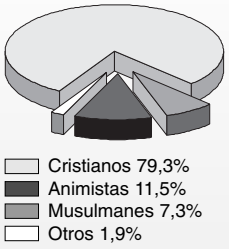
Cristianos

En noviembre de 2006, dos misioneros cristianos estadounidenses fueron expulsados del país por distribuir un material que los musulmanes consideraron altamente ofensivo, incluido un cómic que mostraba al profeta Mahoma en el infierno. En ese mismo periodo, varios líderes cristianos alertaron contra un nuevo partido político cristiano de naturaleza fundamentalista, llamado Agano, que se había propuesto denunciar las acciones ilegales y la extendida corrupción de la clase gobernante. El grupo, fundado por el pastor presbiteriano David Githii con el respaldo de otros tres partidos de inspiración cristiana, dividió a las Iglesias keniatas en dos: por un lado, los grupos pentecostales y evangélicos, que estaban a su favor, y por otro, las Iglesias católica, anglicana y metodista, que eran claramente contrarias por considerar que el nuevo partido podría agravar la ya de por sí tensa situación política del país.
En abril de 2007, las autoridades locales suspendieron temporalmente un controvertido programa de reparto de tierras en la región de Monte Elgon, como consecuencia de violentos enfrentamientos que causaron la muerte del pastor protestante Benson Juma Macherewa y dejaron herido al hermano de un diputado parlamentario. Según datos de la Cruz Roja, desde diciembre de 2006 han muerto casi 150 personas en la zona del Monte Elgon como resultado de la violencia. En los disturbios participaron comunidades locales como la Fuerza de Defensa de la Tierra Sabaot, contraria a la redistribución de las tierras.

Islam

Los líderes musulmanes siguen denunciando casos de discriminación en la concesión de documentos de identidad. Los controles sobre esta comunidad se reforzaron a raíz del atentado de bomba contra la embajada estadounidense en Nairobi de 1998 y el atentado de 2002 en Mombasa.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

9.063.000

SUPERFICIE

580.367 km²

POBLACIÓN

36.430.000

REFUGIADOS

265.729

DESPLAZADOS

200.000

Por motivos similares, en noviembre de 2006, los musulmanes keniatas denunciaron al Gobierno, al que pidieron explicaciones por el censo que estaba elaborando de los imanes y creyentes habituales de las mezquitas en algunos lugares del país. En una conferencia de prensa en Mombasa, el vicepresidente del Consejo Supremo Islámico de Kenia, Alhaji Abdillahi Kiptanui, calificó la iniciativa de injusta y exigió que se pusiera fin a la práctica de algunas administraciones provinciales de pedirles información a los jefes de los poblados acerca del número y la identidad de los imanes de las mezquitas.

En enero de 2007, las organizaciones islámicas de Kenia exigieron a los jefes de la policía la puesta en libertad de todos los musulmanes (casi todos somalíes) detenidos pocos días antes por su presunta vinculación con el terrorismo internacional, sin que se formularan cargos específicos contra ellos. Al no recibir respuesta, los líderes del Foro de Derechos de los Musulmanes presentaron una denuncia judicial. Entre los detenidos había también mujeres, entre ellas y según el copresidente del Foro, la esposa de Fazul Mohamed, supuesto cerebro de los atentados de 1998 en Dar es Salaam y Nairobi.

Un año antes, para ser exactos, en febrero de 2006, la policía dispersó en el centro de Nairobi, con gas lacrimógeno y disparos, una manifestación de musulmanes en protesta por las caricaturas de Mahoma publicadas en Dinamarca. Varios miles de manifestantes quemaron y pisotearon banderas danesas y estadounidenses frente al Ministerio de Exteriores keniata.

Creencias tradicionales y sectas

Junio de 2007 fue un mes trágico. Según la policía, al menos 112 personas murieron durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y varios grupos ilegales, entre ellos, la secta Mungiki. Según datos oficiales, la policía mató a 73 presuntos miembros de esta secta. También murieron asesinados, por error o venganza, 28 civiles a manos de la secta, que decapitó a sus víctimas. Entre los muertos hubo también 11 agentes de la policía. A principios de julio de 2007 hubo nuevos enfrentamientos; el 2 de este mes, la policía mató a 21 miembros de la secta. Hasta el momento, han sido detenidos 3.379 mungikis, y la policía ha asegurado que se propone reinstaurar en breve el orden en las zonas controladas por la secta. Algunas organizaciones de derechos humanos han criticado el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía.

La secta Mungiki se inspira en rituales ancestrales africanos y se considera heredera del movimiento Mau-Mau de los años cincuenta, que luchó por la independencia de Kenia contra el Gobierno colonialista británico. La mayoría son jóvenes provenientes de los suburbios más pobres. La secta Mungiki, surgida en los años ochenta, fue ilegalizada por su implicación en asuntos de extorsión y violencia. Ya en 2003, la Iglesia católica había alzado la voz de alarma sobre el peligro que representaban las sectas.

En febrero de 2007, unos 20 estudiantes de una escuela secundaria de Kenia oriental fueron enviados a casa por no estar circuncidados, y solo se les permitió volver a la escuela tras demostrar que se habían sometido a una circuncisión y que esta había cicatrizado. Las autoridades escolares tomaron esta decisión por temor a que los alumnos no circuncidados fueran hos-

tigados por los demás. La circuncisión no es una condición para asistir a una escuela pública, pero sí una práctica muy extendida entre la mayoría de los grupos étnicos.

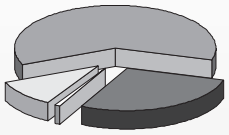
Fuentes

AMECEA (Asociación de Miembros de las Conferencias Episcopales del África Oriental)
Corriere della Sera, 13 de mayo de 2006
ICN Independent Catholic News, 12 de marzo de 2007
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006 y 2007
L'Unità, 26 de enero de 2007
Misna, 4 de noviembre de 2006 y 11 de abril de 2007
Fides, 26 de septiembre de 2007 y 3 de julio de 2007
Radio Vaticana, 8 de noviembre de 2006 y 7 de noviembre de 2007
Swissinfo, 10 de febrero de 2006 y 13 de febrero de 2007
Zenit, 2 de marzo de 2006

KIRGUISTÁN

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.000

SUPERFICIE

199.900 km²

POBLACIÓN

5.190.000

REFUGIADOS

723

DESPLAZADOS

Desde el fin de la hegemonía soviética, Kirguistán ha sido considerado un oasis de tolerancia entre las repúblicas centroasiáticas.
En los últimos dos años, no obstante, y debido a una gran inestabilidad política y la extendida presencia de grupos islámicos fundamentalistas, las autoridades han creído oportuno incrementar el control sobre las organizaciones religiosas, tanto para prevenir un aumento del extremismo islámico, como para poner freno a los actos de violencia a los que son sometidos los grupos religiosos implicados en actividades notoriamente misioneras y proselitistas, por parte de un sector de la población musulmana.
Desde 2005, año en que una revuelta popular forzó la dimisión del presidente Askar Akáyev, la situación política es extremadamente precaria en Kirguistán. A partir de entonces, el enfrentamiento que mantiene el nuevo presidente Kurmanbek Bakíyev con numerosos miembros del Parlamento elegidos previamente y el descontento permanente de la población han venido propiciando un clima muy inestable, acompañado de la parálisis de la actividad gubernamental y frecuentes protestas populares.
En las elecciones parlamentarias de diciembre y en virtud de una ley electoral aprobada dos meses antes, el 100% de los escaños fue a parar a los aliados y al partido político del presidente. Sin embargo, ello no contribuyó a calmar la situación; más bien al contrario, pues atizó el miedo, incluso a escala internacional, de que el país pudiera dar un giro hacia el autoritarismo. «Existe el riesgo, señalado por analistas y por la oposición, de que se instaure un régimen autoritario en una región donde, hasta ahora, [este país] era una excepción por su liberalismo» (*L'Osservatore Romano,* 17-18 de diciembre de 2007).

Una legislación más estricta sobre la libertad religiosa

Kirguistán es un Estado de mayoría musulmana, donde el 20% pertenece a la Iglesia ruso-ortodoxa. Recientemente, y sobre todo en el sur del país, la población musulmana ha generado numerosos conflictos y actos de violencia dirigidos contra las actividades proselitistas de grupos considerados «no tradicionales», principalmente, protestantes. Como consecuencia, hubo que revisar la legislación sobre la libertad religiosa, en particular, en lo relativo a la definición de algunas restricciones impuestas a las actividades evangelizadoras y a la instauración de un mayor control sobre los grupos religiosos afectados. El 12 de julio de 2007, *Radio Free Europe / Radio Li-*

berty informó de que la Secretaría de Estado de Asuntos Religiosos estaba examinando cinco propuestas de ley sobre este asunto.
Según informó *Forum 18 News Service* el 12 de julio de 2006, Shamsybek Zakirov, asesor del director de la Secretaría de Estado de Asuntos Religiosos, confirmaba así la intención de cambiar lo antes posible la ley de Libertad Religiosa: «Espero que el nuevo proyecto de ley se adecue lo más posible a los estándares internacionales. Sin embargo, para nosotros no solo es importante tener en cuenta las leyes internacionales, sino también la realidad de nuestro propio país». En una ocasión posterior, Zakirov añadió: «Nosotros no somos europeos, y aquí, las actividades misioneras occidentales pueden crearnos problemas» (*RIA Novosti*, 16 de marzo de 2007).
También el secretario de Estado, Adajan Madumarov, ha ratificado la necesidad de restringir la libertad religiosa en Kirguistán: «La libertad de culto debe tener unos límites bien definidos que no deben sobrepasarse, independientemente de la religión que profese cada persona. Hay que aplicar un enfoque coherente para que todos y cada uno conozcan sus derechos y obligaciones» (*Interfax*, 12 de julio de 2006). Un decreto de mayo de 2006 reconoce al islam y la ortodoxia rusa como «religiones tradicionales». Entretanto, la nueva Constitución, en vigor desde el 30 de diciembre de 2006, define la nación como Estado soberano, unido, social y democrático de derecho, eliminado así el adjetivo «laico» de la definición.

Los católicos: una existencia tranquila al servicio de la comunidad
En Kirguistán, la pequeña minoría de católicos vive y trabaja sin mayores problemas y mantiene buenas relaciones con las poblaciones musulmana y ortodoxa.
Mediante dos decretos del 18 de marzo de 2007, el Papa erigió el país en Administración Apostólica, nombrando primer obispo al jesuita Nikolaus Messmer, que había sido párroco de la única iglesia católica de Kirguistán, la iglesia del Arcángel San Miguel. Construyó este templo en 1969 la minoría alemana reubicada por la fuerza en Asia Central, tras ordenar Stalin su deportación de la región del Volga junto con la población de origen polaco, lituano y coreano. En 1981 la iglesia, de una sola planta, se amplió con una segunda para dar cabida al creciente número de fieles. La nueva Administración Apostólica cuenta con tres parroquias y 30 comunidades dispersas por todo el país que, a su vez, reúnen a una media de 30 creyentes. Los sacerdotes –seis jesuitas y dos diocesanos– se turnan para visitar a las comunidades, mientras que las religiosas franciscanas son muy activas en el ámbito social y ofrecen principalmente asistencia médica y legal.

La difícil situación de los protestantes
La situación más crítica la atraviesan los grupos protestantes. En los últimos dos años, el compromiso del Estado de garantizar una libertad religiosa aceptable ha chocado con el resurgimiento del extremismo islámico. La creciente hostilidad hacia los grupos protestantes que predican entre ciudadanos de origen étnico kirguiso y de religión islámica

ha desatado una espiral de violencia, que culminó en diciembre de 2005 con el asesinato de Saktinbai Usmanov, un kirguiso convertido al cristianismo (*Forum 18 News Service*, 17 de febrero de 2006).

Muchos protestantes atribuyen este nuevo clima religioso a la llegada al poder del nuevo presidente kirguiso, Shamsybek Zakirov. Sin embargo, este ha negado dicha suposición, afirmando: «Los problemas con las minorías religiosas ya existían antes de que Akáyev fuera depuesto. Ahora han alcanzado un punto crítico y por eso debemos tomar medidas más estrictas […] especialmente, debido al reciente y rápido fortalecimiento de las posiciones de los extremistas islámicos en el sur del país». Zakirov ha declarado estar trabajando «entre dos fuegos»: «En casi todas las reuniones, la gente del sur del país nos pide que pongamos fin a la propaganda cristiana […]. A mí, a menudo me han calificado de "enemigo del islam" por haber permitido que se registrara una Iglesia protestante […]. El problema con los protestantes es que son activos a la hora de propagar su fe. Con los miembros de la Ortodoxia, por ejemplo, no tenemos estos problemas, y la gente tiene una actitud positiva hacia ellos. La razón principal por la que pedimos a los protestantes que dejen de predicar entre los musulmanes es porque nos preocupa su seguridad».

En el sur de Kirguistán, en ciudades como Tashkumir, Karakul y Tereksu, y en otras zonas cercanas a Jalal-Abad es donde surgen con más frecuencia enfrentamientos entre musulmanes y protestantes. El 28 de julio de 2006, en el poblado de Karakulja de la provincia meridional de Osh, más de 80 musulmanes asaltaron una casa y propinaron una paliza al pastor protestante Zulumbek Sarygulov, amenazándolo con matarlo a él y a sus familiares. Muratbek Zhumabayev, imán de la mezquita local, dijo: «A los fieles les ha molestado mucho que Sarygulov haya abierto un templo en nuestra ciudad. Aquí todos somos kirguisos y no necesitamos templos cristianos» (*Asia News*, 2 de octubre de 2006).

Janybek Zhakipov, pastor de la Iglesia de Jesucristo en Jalal-Abad, la más frecuentada por la comunidad protestante de Kirguistán con sus más de 10.000 creyentes (un 40% de etnia kirguisa), explicó a la misma fuente que también a él lo presionaron para que pusiera fin a las actividades de su comunidad: un funcionario de la Comisión para Asuntos Religiosos le mostró una petición firmada por más de 500 musulmanes en la que se exigía el cierre de su iglesia.

Las relaciones entre Estado e islam

El Estado mantiene una actitud ambivalente hacia el islam. Por un lado, se cree que la tradición islámica es un elemento fundamental a la hora de fortalecer el sentimiento de identidad del pueblo kirguiso, pero, por otro, hay una permanente preocupación por limitar manifestaciones de una religiosidad excesiva e impedir la emergencia de grupos extremistas. Muchos atribuyen la creciente influencia del islam en la política a la llegada al poder de Kurmanbek Bakíyev, originario de Jalal-Abad: una ciudad del sur del país, zona de donde provienen las mayores presiones en favor de una sociedad más abiertamente religiosa.

Un estudio publicado el 18 de septiembre de 2007 por el IWPR (Instituto para la Información sobre la Guerra y la Paz) demuestra cómo este acercamiento entre islam y Estado ha despertado reacciones contrapuestas entre los observadores internacionales: algunos lo consideran un peligro para la naturaleza laica del Estado y un factor que podría conducir a una islamización progresiva, mientras que otros lo alaban, pues ven en él el remedio adecuado para la ausencia de valores y la falta de un sentimiento de identidad entre los kirguisos. El defensor del pueblo kirguiso, Tursunbay Bakir-Uulu, un musulmán devoto, ha recalcado que la reinstauración de valores religiosos en la vida pública puede ser muy beneficiosa para la creación de una sociedad más sana y ética. «Aplaudimos que la gente se interese por la espiritualidad, por Dios y por la historia religiosa. Una sociedad carente de valores morales acaba siendo gobernada por la corrupción, el crimen y la mafia», ha afirmado.
Según Kadyr Malikov, un analista del Instituto de Análisis y Pronóstico Estratégico citado en un informe del IWPR del 8 de diciembre de 2006, las instituciones deben, necesariamente, ser reformadas para que las autoridades kirguisas puedan ejercer una mayor influencia en el entorno religioso del país. «Desde la independencia, no se le ha prestado suficiente atención al islam y a la situación religiosa […], pero, en estos momentos, un renacimiento religioso se está extendiendo velozmente por todos los estratos sociales y sobre todo los jóvenes están siendo "islamizados". El papel del Estado no es interferir en los asuntos religiosos […], sino encauzar la expansión del islam de una forma positiva y crear el marco necesario para ello».
Según Derechos Humanos sin Fronteras (16 de agosto de 2006), tal vez sea ésta la óptica desde la cual el Gobierno kirguiso pretendió introducir la instrucción religiosa en la enseñanza secundaria. Según el ministro de Educación, Dosbol Nur Uulu, se trata de una medida dirigida a contrarrestar la reciente reaparición del extremismo religioso y a disuadir a los jóvenes de unirse a «organizaciones religiosas de origen dudoso».

Un artículo publicado el 26 de marzo de 2007 en el sitio *web* de *Radio Free Europe / Radio Liberty*, afirma que el Parlamento kirguiso votó en contra de un proyecto de ley de despenalización de la poligamia, proyecto que contaba con el apoyo del propio ministro de Justicia. En marzo de 2007, esa misma fuente informó de que las autoridades habían decidido permitir a las musulmanas aparecer ataviadas con el velo islámico en las fotos de pasaporte, revocando así una prohibición previa relativa a dicha materia.

En cambio, fueron rechazadas las peticiones de los padres que protestaron contra los directores de algunas escuelas donde no se les permitía a sus hijas llevar el *hiyab* (tradicional velo islámico) en clase. Estos padres consideran que se trata de una violación del principio constitucional de libertad religiosa; sin embargo, las autoridades escolares y estatales defienden la opción actual, porque consideran que en la escuela pública lo prioritario es garantizar el respeto a las normas escolares vigentes en materia de uniformes, dejando a

las escuelas privadas religiosas la posibilidad de aceptar a alumnos que exterioricen sus creencias religiosas a través de la vestimenta.

Control sobre la financiación de las ONG

El Gobierno también empezó a investigar a las organizaciones no gubernamentales y, en particular, la financiación proveniente del extranjero (*Asia News*, 26 de enero de 2006). Desde hace algún tiempo, el Gobierno teme que estos grupos puedan ser una amenaza para la seguridad de Estado, y por eso se ha incrementado el control sobre las ONG implicadas en actividades políticas y religiosas, principalmente. Edil Bailasov, líder del grupo Pro Democracia y Sociedad Civil, ha dicho: «En estos últimos días, los medios de comunicación han hablado a menudo del papel que desempeñan las ONG, acusándolas de estar al servicio de Estados Unidos o de donantes occidentales». Mucha gente cree que las ONG tuvieron un papel decisivo en las recientes revueltas de Georgia y Ucrania y existe el temor de que pretendan incitar a protestas para favorecer la llegada al poder de un líder pro occidental.

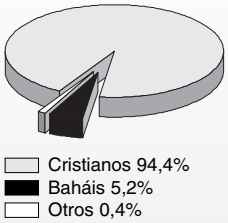
KIRIBATI

La Constitución de 1979 garantiza en su artículo 11 una libertad religiosa plena, que también es respetada en la práctica.
Los misioneros extranjeros pueden operar libremente y los grupos religiosos no tienen que registrarse.

Durante el periodo analizado por este informe, hubo algunos incidentes aislados en torno a grupos religiosos considerados extraños que intentaban fundar comunidades en varios poblados y en las islas más remotas. Los líderes religiosos locales se enfrentaron con ellos para hacerlos desistir de cualquier actividad proselitista, pero no ha habido noticia de que se llegara a hacer uso de la violencia, también porque los nuevos grupos suelen optar por abandonar las zonas donde no son bienvenidos.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

57.000

SUPERFICIE
726 km²

POBLACIÓN
102.000

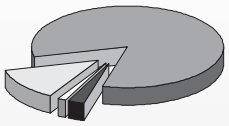
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

KUWAIT

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 83%
Cristianos 12,7%
Hinduistas 2,8%
Otros 1,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

300.000

SUPERFICIE

17.818 km²

POBLACIÓN

2.532.000

REFUGIADOS

38.159

DESPLAZADOS

La Constitución establece que el islam es la religión oficial y la *sharía*, «la principal fuente legal» (artículo 2º). Además, la Constitución de 1962 también proclama la ausencia de discriminación: en su artículo 29 se afirma que «todas las personas son iguales ante la ley en lo referente a la dignidad humana y los derechos y obligaciones públicos, sin distinción por razón de raza, origen, lengua o religión». En el artículo 35 se dice: «La libertad de conciencia es absoluta. El Estado protege la celebración de ceremonias religiosas conformes a las costumbres vigentes, siempre y cuando no perturben el orden público o contravengan las buenas costumbres». No obstante, en los últimos años se han registrado casos que ponen de relieve el grado de tolerancia real, pues el Gobierno sí impone restricciones al ejercicio de estos derechos, en particular, a los seguidores de las religiones no monoteístas. El Código Penal establece la pena de muerte para la apostasía en sus artículos 96 y 167-172, circunstancia que ha suscitado varias polémicas en la prensa a raíz de que algunos ciudadanos se declararan cristianos.

Siete Iglesias cristianas están reconocidas, si bien de forma totalmente informal. Tres de ellas –la Iglesia católica, la Iglesia anglicana y la Iglesia evangélica nacional de Kuwait– gozan de una posición privilegiada frente a las cuatro restantes, que, no obstante, pueden operar en este país. En relación con otros casos, también hay cierta tolerancia frente a confesiones minoritarias. Sin embargo, ninguna de ellas puede realizar actividad misionera alguna entre los musulmanes y la única instrucción religiosa permitida en las escuelas es el islam. Tampoco está permitido formar a sacerdotes dentro del país ni distribuir material religioso, a excepción de una empresa que importa libros y tiene permiso para vender literatura religiosa.

El 6 de marzo de 2006, el Parlamento aprobó una nueva ley de Prensa que rescindía la legislación vigente desde 1961. Esta nueva ley supuso un avance decisivo en el proceso de liberalización para un país donde el Gobierno venía denegando desde mediados de los setenta todas las licencias para la publicación de nuevos periódicos. En particular, esta ley prohíbe la detención de periodistas procesados antes de que el tribunal dicte la sentencia definitiva, a diferencia de la normativa actualmente en vigor, que admite la prisión preventiva. Además, la nueva ley prohíbe revocar licencias sin un pronunciamiento previo de un tribunal, pero en el curso de una investigación, las autoridades judiciales pueden suspender la publicación por un periodo no superior a dos semanas.

Para quienes escriben contra Alá y los descendientes y esposas de Mahoma están previstas sanciones de privación de libertad más multas de entre 17.000 y 70.000 dólares EE.UU. No obstante, el Código Penal vigente prevé la aplicación de penas aún más severas para quienes inciten a la subversión contra la actual forma de gobierno.

Cristianos

En diciembre de 2006, un miembro del Parlamento criticó a un orfanato público por haber aceptado regalos de Navidad y exponer tarjetas navideñas con ocasión de una visita de una delegación militar estadounidense. Varios ciudadanos kuwaitíes calificaron la actitud del parlamentario de intolerante.

El diario kuwaití *Al Watan* publicó una extensa entrevista con el obispo maronita Béchara Rai de Biblos (Líbano), con ocasión de su visita al país para participar en un foro interreligioso sobre la figura de Cristo, organizado por el Movimiento de Concordia Islámica. El obispo elogió la tolerancia religiosa y la actitud de Kuwait hacia las Iglesias. Preguntado acerca de los fundamentalistas, el obispo Rai respondió que «están contra la religión, porque son movimientos políticos que la desvirtúan», añadiendo que había leído la noticia sobre las protestas por la celebración de la Navidad cristiana, pero que estaba contento con la forma en que las autoridades kuwaitíes habían reaccionado ante ellas.

El 13 de diciembre de 2007, en la recepción del nuevo embajador de Kuwait, el papa abordó la situación de los católicos en dicho país. «En este sentido no puedo dejar de mencionar», le dijo Benedicto XVI al embajador Suhail Khalil Shuhaiber, «que los numerosos católicos que viven y trabajan en Kuwait pueden practicar libremente su fe en sus propias iglesias. Vuestra Constitución defiende justamente su libertad religiosa. Este derecho primordial, fundamentado en la inviolable dignidad de la persona, es considerado, acertadamente, como la piedra angular de todo el edificio de los derechos humanos».

Musulmanes

En los últimos años ha mejorado la situación de la minoría chií. El Gobierno ha autorizado la construcción de nuevas mezquitas. De hecho, la construcción de nuevos lugares de culto era la principal reivindicación de los chiíes, que habían denunciado que solo había 30 mezquitas chiíes en el emirato, frente a 1.300 suníes.

No obstante, desde finales de 2006 y en el transcurso de 2007 se registraron nuevas tensiones entre ambas comunidades, circunstancia que algunos observadores consideraron reflejo de la violencia confesional existente en el país vecino de Iraq. Con el fin de aliviar la situación, ha habido numerosas intervenciones por parte de la familia gobernante, encaminadas a subrayar la igualdad de ambas comunidades.

Durante el Ramadán de 2006, un clérigo chií generó una controversia al llevar al Parlamento un libro de oración que contenía afirmaciones consideradas ofensivas por los suníes. Varios conservadores solicitaron la creación de una comisión para establecer unas normas de comportamiento a partir de una interpretación específica del islam.

A mediados de 2007, la ministra de Educación, Nouriya al Subeeh, se negó a llevar el velo en el Parlamento. Este gesto suscitó críticas entre sus colegas del Gobierno, según los cuales hay que respetar la ley islámica. Sin embargo, los intelectuales kuwaitíes la apoyaron, presentándola como un ejemplo para todas las víctimas del poder masculino.

Fuentes
Al Watan
AsiaNews
L'Osservatore Romano
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado (EE.UU.)
Observatorio de Derecho Constitucional de la Universidad de Siena

LAOS

El artículo 30 de la Constitución de 1991 garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, en la práctica, el gobierno ha restringido este derecho basándose en un principio constitucional que prohíbe toda actividad que pueda provocar divisiones entre los ciudadanos. Siguiendo la línea de esta restricción, el decreto del primer ministro n.º 92 de 2002 sobre la práctica religiosa establecía que el Gobierno –perteneciente al Frente Laosiano para la Construcción Nacional, una organización del Partido Revolucionario Popular de Laos– debía dar el visto bueno a casi todas las actividades religiosas, entre ellas, por ejemplo, el proselitismo, la impresión de material religioso, la adquisición o construcción de lugares de culto y los contactos con grupos religiosos extranjeros. Los amplios poderes de los que están investidos la policía y los jueces facilitan el control gubernamental, pues pueden detener a un acusado y mantenerlo recluido durante un cierto periodo sin juicio.

Desde 1991 el país está gobernado por una «democracia centralizada», dirigida por el Partido Revolucionario Popular de Laos –heredero del movimiento comunista de Pathet Lao, que reprimía la religión–.

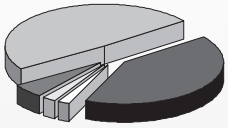
Pese a una cierta apertura económica, la sociedad laosiana y la vida religiosa siguen bajo estrecho control gubernamental. Esto afecta sobre todo a los grupos cristianos, porque al asociarlos con las «naciones imperialistas occidentales» no se los considera parte integrante del Estado. Sin embargo, la situación de las demás religiones tampoco es mucho mejor. Así, por ejemplo, en 2007 fueron arrestados dos monjes budistas en la provincia de Bolikhamxai por ordenarse sin autorización gubernamental.

El proselitismo de los misioneros extranjeros está prohibido, pero muchos realizan actividades sociales en el seno de grupos privados. La distribución de material religioso puede ser penada con privación de libertad y expulsión del país. A principios de 2006, dos cristianos surcoreanos acusados de proselitismo fueron arrestados y deportados.

Católicos

La ordenación del 16 de junio de 2006 de Sophone Vilavongsy, un misionero oblato de María Inmaculada laosiano, fue la primera en Laos desde hacía 30 años. La ceremonia había sido planificada para el 8 de diciembre de 2005, pero el Gobierno denegó en el últi-

PERTENENCIA RELIGIOSA

Budistas 48,8%
Animistas 41,7%
Agnósticos 5,4%
Cristianos 2,1%
Otros 2%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

15.000

SUPERFICIE

236.800 km²

POBLACIÓN

6.173.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

---

mo momento el permiso sin explicación alguna. Finalmente, la ceremonia se celebró, pero con determinadas limitaciones impuestas, por ejemplo, respecto al número de asistentes. Además, la celebración del acto fue más modesta de lo previsto.
El 9 de diciembre de 2006, Pedro Wilaiphorn Phonasa y Lucas Sukpaphorn Duangchansai también fueron ordenados sacerdotes. El 29 de diciembre de 2007, Benedicto Bennakhone Inthirath, un oblato y primer feligrés de Pakxan ordenado sacerdote, fue consagrado en Pakxan, frente a una congregación de más de 3.000 personas (*UCA News*).
También en 2006, las autoridades permitieron la construcción de dos iglesias rurales en la provincia de Vientiane.
En cambio, no ha cesado la dura persecución a los católicos de etnia hmong, a quienes el Gobierno no reconoce como ciudadanos laosianos. Muchos han huido a Tailandia, pero según ha denunciado en varias ocasiones Human Rights Watch, las autoridades tailandesas, en cooperación con Laos y en vulneración de acuerdos internacionales sobre los derechos de los solicitantes de asilo político, reenvía a los refugiados hmong a Laos, exponiéndolos a malos tratos, torturas y prisión. Un destino similar les espera a los más de 6.000 hmong del campo de refugiados de Phetchabun (Khao Koh, Tailandia), cuya repatriación está prevista para este año, sin supervisión alguna por organismos internacionales.

Protestantes

El 22 de diciembre de 2005, el pastor protestante Aroun Voraphon fue asesinado en Pakading, cerca de Paksane (provincia de Bolikhamxai), tras oficiar un servicio religioso de preparación para la Navidad. Los motivos aún están por esclarecer. La investigación policial partió de un móvil económico, pero el Movimiento Laosiano para Derechos Humanos cuestionó la versión oficial, al señalar que «su cara estaba hinchada y presentaba marcas de golpes», y además, el cuerpo «había recibido varias puñaladas en la zona del corazón y el cuello mostraba un corte» (*AsiaNews*). El clérigo había permanecido más de un año en prisión tras ser arrestado en 1996 por sus actividades religiosas.
En algunas zonas, las autoridades locales ejercen una gran presión sobre los grupos protestantes, a los que amenazan con arrestarlos o expulsarlos de sus poblados, para que abjuren de su fe. Ha habido detenciones en las provincias de Luang Namtha, Oudomxai, Salavan, Savannakhet, Vientiane y Bokeo, con algunos creyentes encarcelados durante meses y meses. En algunas zonas, a los creyentes se les ha impedido reunirse para las ceremonias religiosas, obligándolos, en su lugar, a asistir a cursos de «reeducación». En diciembre de 2006, cinco protestantes fueron arrestados en Luang Namtha por construir una iglesia sin autorización oficial. Fueron puestos en libertad el 20 de enero de 2007, tras firmar una declaración de repudio de su fe.
Muchos protestantes pertenecen a grupos étnicos minoritarios como los mon-jemer y los hmong, que no han sido absorbidos por el poder central, por lo que, a la persecución religiosa se suma la rivalidad étnica.

El 1 de abril de 2006, el jefe del poblado de Tabeng (Salavan) arrestó a un hombre llamado Lapao por negarse a abjurar de su fe. También expulsó a dos familias cristianas (Christian Aid Mission).

El 11 de agosto de 2006, los líderes cristianos A-Kouam y A-Vieng fueron detenidos en Savannakhet, para impedir «la difusión de la religión cristiana en la región y, principalmente, entre las minorías étnicas» (Movimiento Laosiano para Derechos Humanos).
En muchos poblados como Nakun y Xunya (provincias de Bolikhamxai y Luang Namtha, respectivamente), no está permitido celebrar servicios religiosos en domicilios particulares, pero, al mismo tiempo, no se les permite a los creyentes erigir sus propias iglesias. En 2006 se hizo una excepción, al autorizarse la reapertura de cuatro iglesias en Bolikhamxai y una en la provincia de Vientiane.

En Xunya, en marzo de 2007, no se autorizó la celebración de un funeral cristiano. Dos meses más tarde, en mayo, se permitieron las bodas y funerales cristianos, a condición de que no asistieran otros creyentes. En Nakun y otros poblados, han sido amenazados o incluso obligados a abandonar el lugar quienes se han negado a firmar una declaración de repudio de la fe cristiana.

La persecución de los cristianos hmong es dura y sistemática. *Compass Direct* informó de la matanza de 13 de ellos a finales de julio de 2007. Cuando intentaron escapar, los soldados laosianos, más otros 200 traídos de Vietnam al efecto, les propinaron una paliza tras una auténtica caza al hombre. Unos 200 hmong del poblado de Sai Jerem acabaron en la cárcel.
El 21 de febrero de 2008, 58 miembros de 15 familias fueron arrestados en el distrito de Bokeo. Al día siguiente, un líder cristiano de la etnia hmong fue condenado a 15 años de prisión por participar en reuniones no autorizadas.

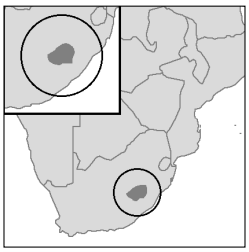
En el poblado de Nam Heng (provincia de Oudomxai) se confiscaron, a principios de 2006, las tierras de familias protestantes para entregárselas a otros residentes. Dos protestantes de la etnia jemer loeu fueron puestos en libertad, también a principios de 2006, tras mantenerlos recluidos en prisión durante al menos un año para hacerlos abjurar de su religión.

Dos miembros de la etnia kamu fueron arrestados en noviembre de 2006 por participar en una celebración protestante cerca de Vientiane; permanecieron detenidos durante tres semanas y tuvieron que pagar una multa de 3.000 dólares EE.UU. En noviembre de 2006, otros 13 protestantes kamu fueron arrestados en el poblado de Khon Khen. Tres de ellos, considerados los líderes, permanecieron en prisión durante casi un año sin cargos concretos.

El 26 de noviembre de 2006, el pastor Van Thong, cabeza de la Iglesia Evangélica de Laos, y otros 11 clérigos fueron detenidos por organizar un encuentro con unos cristianos occidentales. Un año más tarde, entre octubre y diciembre de 2007, fueron puestos en libertad (Voz de los Mártires).

El 18 de marzo de 2008, la policía laosiana arrestó a ocho pastores protestantes de la etnia kamu cuando viajaban a Tailandia para asistir a un encuentro.

LESOTO

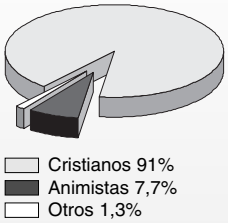

La Constitución de 1993 reconoce plenamente el derecho a la libertad religiosa. El artículo 13 dedica un espacio considerable a la libertad de conciencia y religión, estableciendo con detalle las garantías constitucionales para su ejercicio.

Los grupos religiosos pueden operar sin registrarse, con el inconveniente de quedar excluidos de toda una serie de ventajas, principalmente, fiscales.

La Iglesia católica dirige unas seiscientas escuelas, tanto primarias como secundarias, que representan casi el 40% de la oferta educativa. La Iglesia católica es así la principal institución educativa del país, con más centros que el Estado (datos facilitados por *Fides*).

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.116.000

SUPERFICIE

30.355 km²

POBLACIÓN

2.291.000

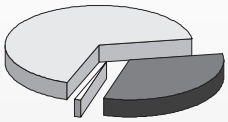
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

LETONIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

435.000

SUPERFICIE

64.600 km²

POBLACIÓN

2.298.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

La Constitución de 1992 fue enmendada de forma significativa en 1998 con la inclusión del capítulo VIII sobre Derechos Humanos Fundamentales. El artículo 99 reconoce el derecho universal a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Además, establece la separación Iglesia-Estado.
La legislación implementa en la práctica los principios plasmados en dicho artículo. La noción de «religiones tradicionales» está incorporada a la ley y los grupos que entran en esta definición disfrutan de ciertas ventajas administrativas y fiscales. Sin ser obligatorio, aquellos que solicitan ser registrados pueden beneficiarse de otras ventajas fiscales y, en algunos casos, de subvenciones del Estado.

Las relaciones Iglesia-Estado las regula, en su totalidad, el Consejo Eclesiástico, compuesto por representantes de las religiones tradicionales, a saber: católicos, ortodoxos, luteranos, baptistas, metodistas, adventistas, viejos creyentes y judíos.

No se han registrado casos de vulneración de los principios de la libertad religiosa.

No hay una religión oficial libanesa. El artículo 9 de la Constitución ordena respeto a todas las religiones y les garantiza autonomía legislativa y jurídica en materia de matrimonios, familias y herencias. La discriminación religiosa existente en el país es atribuible al sistema político confesional, que asigna los máximos cargos políticos a las diferentes comunidades en función de unos criterios muy precisos: la presidencia de la República la ejerce un católico maronita; la presidencia del Consejo de Ministros, un musulmán suní; y la portavocía parlamentaria, un chií. Además, la representación parlamentaria de las comunidades religiosas obedece a cuotas fijas. Pese a sus características discriminatorias, el sistema confesional garantiza la participación de todos los grupos en el Gobierno y consolida una tradición parlamentaria inusual en una región dominada por diferentes tipos de dictaduras.

El Consejo Nacional para la Abolición del Sectarismo Político, previsto por el Acuerdo de Taif (1989) con vistas a valorar la competencia antes que la religión de los candidatos, aún no ha visto la luz. No obstante, Líbano sigue siendo en Oriente Próximo la avanzadilla en materia de libertad religiosa, pues todos los grupos religiosos pueden organizar sus propias escuelas, asociaciones y tribunales religiosos.

El único matrimonio legal es el religioso, pero el Estado también reconoce los matrimonios civiles contraídos en el extranjero.

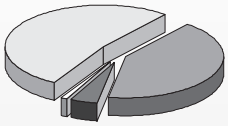
Junto a las 18 comunidades religiosas reconocidas oficialmente, también las no reconocidas –bahái, budistas e hinduistas– pueden practicar libremente su fe sin interferencia alguna por parte del Gobierno.

Cuadro político general 2006-2007

En el periodo examinado por este informe, Líbano ha atravesado una fase de tensiones realmente graves. En julio de 2006, el secuestro de dos soldados israelíes y el asesinato de otros ocho a manos de la guerrilla de Hezbolá desencadenaron una terrible guerra entre Israel y el movimiento chií libanés que duró 33 días. Durante el conflicto murieron unos 1.200 libaneses, la mayoría, civiles. Muchos lugares de culto (mezquitas chiíes e iglesias cristianas) sufrieron graves daños.

A la guerra le siguió una crisis institucional que paralizó la actividad del Gobierno del primer ministro Fouad Siniora y que sigue repercutiendo en la vida política del país en el momento de la redac-

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 53%
Musulmanes 42,4%
Agnósticos 4,5%
Otros 0,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.836.000

SUPERFICIE

10.400 km²

POBLACIÓN

3.817.000

REFUGIADOS

50.337

DESPLAZADOS

90.000

ción de este informe. De hecho, el 11 de noviembre de 2006, dimitieron los cinco ministros chiíes del Gobierno por la decisión mayoritaria del Parlamento de dar vía libre a la investigación del asesinato de Rafic Hariri por un tribunal internacional. Con su dimisión pusieron en duda la «legitimidad constitucional» de un Gobierno que dejó de representar a los chiíes, uno de los principales grupos del país.
En diciembre de 2006, la oposición organizó una sentada sin fin en el centro de Beirut que paralizó –y sigue paralizando– la vida económica en la capital.
A finales de 2007, el país seguía sin presidente –debe ser un católico maronita– tras expirar el 24 de noviembre el mandato de Emile Lahoud. Pese a coincidir en la candidatura consensuada del general Michel Suleiman, el comandante en jefe del Ejército, tanto la mayoría como la oposición siguen atrincheradas en sus posiciones con vistas al peso relativo de sus funciones en el futuro Gobierno de unidad nacional.

Cristianos
El 5 de febrero de 2006, una multitud de más de 20.000 personas, enfurecidas por las caricaturas de Mahoma, prendió fuego al Consulado danés en Beirut. La policía empleó gas lacrimógeno para dispersarlas, resultando heridas casi 30 personas. Los manifestantes también atacaron otros edificios y tiendas del barrio de Achrafie, mayoritariamente cristiano, y lanzaron piedras contra una iglesia. El Gran Muftí libanés, Mohamed Rashid Qabani, hizo un llamamiento a la calma. «No queremos que algunos utilicen la expresión de nuestra condena para ofrecer una imagen distorsionada del islam», declaró.
Durante todo ese periodo, los obispos maronitas, encabezados por el cardenal Nasralla Sfeir, opinaron públicamente acerca de la situación del país. En un comunicado emitido a finales de su asamblea mensual de marzo de 2006, los obispos señalaron que una parte de la población apoyaba al presidente Lahoud «a toda costa» y defendía la legitimidad de la prórroga trienal de su mandato, acordada durante la ocupación siria, mientras que la otra parte exigía su destitución. Según los obispos, «esto ha paralizado la vida política del país, ha ocasionado un enorme perjuicio a todos los niveles y está arruinando la vida institucional». Desde siempre favorables al diálogo entre los libaneses, sostenían que «el presidente es el único que puede juzgar si lo correcto para el país y la reconciliación es permanecer en el poder o dimitir, para lo cual debe tener presente que es responsable ante Dios y la historia».
En junio de 2006, en la clausura del Sínodo Maronita, el cardenal Sfeir previno contra las «visiones agresivas», porque «nunca podrán ser piezas de construcción para un país fiel a su vocación histórica». En el extenso documento conclusivo, los obispos manifestaban compartir el sufrimiento de la población, y pedían a todas las partes que siguieran buscando una vía justa y digna para la noble historia del pueblo libanés, recalcando la necesidad de respetar y defender su identidad histórica, espiritual y cristiana, y denunciando la violencia de los años recientes. En dicho contexto, Sfeir recibió al vicepresidente del Consejo Superior Chií, jeque Abdel-Amir Qabalan, quien habló de la necesidad de un compro-

miso entre los líderes cristianos y musulmanes para «renovar el país y poner fin a las tensiones».
Durante la guerra, Israel también bombardeó zonas cristianas como Yunie y Biblos con el fin de destruir los puentes que los unen con el resto del país. Entre los numerosos medios de comunicación afectados estaba Radio Mbs, una emisora católica que emitía a diario 14 horas de oración y la Misa en árabe; las bombas israelíes destruyeron parcialmente la estación en la noche del 23 de julio. Su fundador, Marie-Sylvie Buisson, miembro de la Comunidad de Enmanuel, explicó que la emisora se captaba en «Líbano, Siria, Turquía meridional, Iraq oriental, Palestina septentrional y Jordania».

A principios de agosto de 2006, un grupo de maronistas provocaron daños materiales en la sede de una Iglesia baptista independiente (Christ Bible Baptist Church) en Ajaltun, en el barrio de Kesruwan, al enfrentarse al pastor Raymond Abu Mijail, por el hecho de que la sede fuera utilizada como lugar de culto y no como sede administrativa. En un artículo publicado en la prensa libanesa, el vicario patriarcal de la zona, Mons. Guy Paul Nujaim, reivindicó el derecho de este grupo a operar en una zona exclusivamente maronita. «En Ajaltun no hay creyentes baptistas», escribió Nujaim, «y las normas del Consejo de Iglesias de Oriente Próximo (del que no forma parte la Iglesia baptista) prohíben el proselitismo en las comunidades cristianas». El presidente del Consejo Supremo de las Iglesias Evangélicas de Siria y Líbano, Salim Sahyuni, desafió la solicitud de cierre de la sede baptista: «Tenemos derecho a rezar en una iglesia, en un apartamento y al aire libre».
En un encuentro de octubre de 2006 con representantes del mundo político y religioso, el cardenal Sfeir deploró «la amenaza que suponen para la presencia cristiana en Líbano las divisiones de la comunidad cristiana», añadiendo: «La gente no escucha los llamamientos de los líderes religiosos ni tiene en cuenta una Exhortación Apostólica de 1997 que, en resumen, invitaba a reconstruir el tejido social cristiano». El Patriarca abordó el tema de la libertad con sus invitados, describiéndola como un legado valiosísimo del pensamiento de Juan Pablo II y criticó duramente determinadas escuelas de pensamiento que, según dijo, estaban destruyendo la libertad con su «fanatismo, fundamentalismo y violencia». Por su parte, el arzobispo maronita de Jbeil (Biblos), Mons. Béchara Rai, se manifestó preocupado y «profundamente entristecido» por las declaraciones del secretario general de Hezbolá, Hassan Nasralla, «que continúa reafirmando su derecho a portar armas, mientras los cristianos siguen padeciendo las trágicas consecuencias del conflicto entre Israel y el Partido de Dios».
También en octubre, el líder druso Walid Jumblat subrayó la «relación histórica» con los cristianos, rememorando la «histórica reconciliación del Monte de Líbano» en 2001 entre drusos y cristianos, que hizo posible el regreso de estos últimos a los poblados de los que fueron expulsados durante la guerra civil. En dicha ocasión, añadió Jumblat, repicaron las campañas de todas las iglesias. «Ahora, si Dios quiere, volverán a oírse las campañas de las iglesias de Kfar Matta, Obeih y Brih». Sin embargo, los años de ausencia han suscita-

do problemas en torno a la restitución de las propiedades de los expulsados, problemas que en algunos casos imposibilitan en la práctica el retorno.

A finales de enero de 2007, unos piratas informáticos atacaron el sitio *web* de la UCIP (Unión Católica Internacional de la Prensa), destruyendo su contenido y reemplazándolo por material en árabe. Este fue el segundo sitio cristiano en Internet atacado en un periodo de dos semanas en Líbano: el 13 de enero había sido borrado el contenido del sitio del Consejo de Iglesias de Oriente Próximo y reemplazado por propaganda islámica extremista. La prensa árabe atribuyó el ataque a «movimientos extremistas no cristianos» no identificados, mientras que el director de la sede de la UCIP de Beirut, P. Tony Khadra, fue más explícito: «Se trata de un ataque a los valores comunes de la convivencia entre el cristianismo y el islam». Este sitio *web* era la ventana desde la cual la Iglesia católica local explicaba las enseñanzas oficiales de la Iglesia, además de ofrecer un análisis en profundidad de los acontecimientos sociales y culturales de Líbano e informar sobre iniciativas para el diálogo cristiano-musulmán. Según el P. Khadra, esto último era el motivo del ataque a ambos sitios *web*. El sacerdote católico lamentó el enorme daño ocasionado y la pérdida de un material de archivo prácticamente irreemplazable, reunido con gran sacrificio durante los años de guerra en Líbano.

El 6 de julio de 2007, en una interesante entrevista con el diario *As Safir,* el obispo maronita de Biblos, Mons. Béchara Rai, habló de los «planes de islamización» para el país y deploró el hecho de que los cristianos serían los perjudicados de un acuerdo entre chiíes y suníes, como también lo habían sido a raíz del conflicto entre estos grupos. El obispo Rai criticó al Gobierno por el decreto ministerial n.º 377 del 9 de junio de 2007, en virtud del cual se cancelaba la fiesta de Viernes Santo sin siquiera consultarlo con las autoridades religiosas. Además, acusó al Gobierno de actuar como si Líbano fuera «un Estado islámico teocrático», al firmar la *Carta de los derechos de los niños en el Islam*, como consta en el decreto 636, publicado en el Boletín Oficial del 31 de mayo de 2007: «Con este decreto, el Gobierno ignora la presencia de los cristianos e infringe el artículo 9 de la Constitución, el pacto de convivencia y el carácter particular y específico de Líbano, transformándolo en un Estado islámico y una sociedad islámica». El obispo Rai instó al Gobierno a retirar el decreto –presentado al Parlamento como proyecto de ley–, para salvaguardar el papel de Líbano como lugar de encuentro y diálogo entre diferentes culturas y religiones.

Islam

La crisis política entre la oposición y la mayoría gobernante ha adoptado en ocasiones el carácter de un conflicto latente entre chiíes y suníes. En una alocución de febrero de 2007, con ocasión de un servicio de conmemoración de un joven chií muerto en los enfrentamientos entre Hezbolá y el bloque suní Futuro –encabezado por el diputado Saad Hariri–, el jeque Abdel Amir Kabalan, vicepresidente del Consejo Superior Chií, invitó a los líderes políticos a que escucharan la voz de la conciencia, opuesta al asesinato y la violencia. Kabalan describió la figura del líder religioso ideal como «imparcial, tolerante, generoso,

pacífico y capaz de perdonar», y pidió a los políticos que hicieran su trabajo de tal manera que el país no tuviera que padecer una nueva ola de violencia «que podría ser el fin de la historia de este país». Además, manifestó su deseo de reemprender el diálogo entre los libaneses, por considerarlo la única forma de construir un futuro mejor para todos los ciudadanos.

Refugiados

Una tragedia dentro de la tragedia es la situación de los iraquíes refugiados en Líbano (entre 40.000 y 50.000), a los que las autoridades libaneses deniegan incluso un permiso de residencia temporal. De ahí que los refugiados iraquíes, muchos de ellos cristianos, sólo tengan dos opciones: la prisión o el retorno a Iraq. El informe de Human Rights Watch (HRW) de diciembre de 2007 titulado *Pudrirse aquí o morir allí* denuncia esta injusticia. «Los refugiados iraquíes en Líbano viven bajo la constante amenaza de ser enviados a prisión», explica Bill Frelick, director de política para los refugiados de HRW. «Los detenidos sólo pueden evitar la prisión indefinida si acceden regresar a su país». Y para muchos, esto último equivale a una muerte cierta.

El semanal italiano *Tempi* ha publicado varios artículos sobre las condiciones de los cristianos iraquíes: «Antes de 2003, sólo unas cuantas decenas de familias caldeas vivían refugiadas en Líbano; en la actualidad, el obispo caldeo de Beirut, Mons. Michel Kassarji, se ocupa de 800 (entre 4.000 y 5.000 personas, casi todas ellas, inmigrantes ilegales). En Líbano hay campos de refugiados palestinos desde el conflicto de 1948, pero el país nunca ha firmado la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por lo que no acepta a refugiados en su territorio a los que la ONU no haya concedido un permiso temporal a la espera de reubicarlos en otro país. Sólo unos cuantos centenares de iraquíes caldeos disponen de este permiso; al resto le espera la prisión o la deportación. "Las peripecias de los iraquíes caldeos en Líbano son paradójicas", explicó Kassarji. "Se refugian en Líbano porque saben que ahí hay una fuerte minoría cristiana y porque el jefe de Estado es cristiano, pero muy pronto descubren cuál es la situación real. Cruzar la frontera clandestinamente cuesta entre 200 y 300 dólares EE.UU. por persona, y una vez en el país, corren constantemente peligro de ser arrestados por haber entrado de forma ilegal. Cuando son detenidos pueden pasar entre 3 y 5 meses en prisión a la espera de juicio (también los hay que han esperado un año entero), para luego ser deportados. El director de Seguridad Nacional contacta con la Embajada iraquí y organiza su repatriación. A menudo recibo llamadas telefónicas de Líbano e Iraq de familiares que me piden que interceda por los detenidos. Siempre acudo a las prisiones, incluso cuando están lejos de Beirut, cerca de la frontera que cruzaron. Además, he enviado una carta abierta al jefe de Estado para abogar por estas personas que intentan vivir seguras, pero, hasta ahora, sin resultado"».

El 18 de diciembre de 2007, la autoridad judicial acusó a 31 personas relacionadas con Al Qaeda de preparar un atentado contra una iglesia y otros emplazamientos cristianos en la ciudad de Zahle, en el valle de la Bekaa. También fueron acusadas por posesión de armas.

El fiscal pidió la pena de muerte para 14 de ellos. En los meses precedentes habían sido arrestados 18 de los acusados (de nacionalidad libanesa, siria y saudí), durante los enfrentamientos en el norte de Líbano entre el Ejército y los islamistas de Fatah al Islam. Los otros 13 siguen libres, entre ellos, su líder, Salahudin Mohamed Saleh, alias Abu Ahmad.

Fuentes
AsiaNews
Avvenire
Radio Vaticana
Zenit
Compass
Al Bawaba
As Safir
Tempi
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa (EE.UU.)

LIBERIA

Liberia es un Estado laico cuya Constitución, de 1985, consagra la libertad religiosa en su artículo 14. Todos los grupos religiosos deben registrarse y firmar una declaración que resuma los objetivos de su organización. El Gobierno permite que se imparta una instrucción religiosa en los colegios. La enseñanza religiosa, y en particular la cristiana, se imparte en la escuela pública, pero no es obligatoria.
Aproximadamente un 40% de la población es cristiana, un 20% es musulmán y el resto profesa religiones tradicionales africanas.

Durante el periodo cubierto por este informe se sucedieron dos Gobiernos: el Gobierno Nacional de Transición de Liberia (NTGL) de octubre de 2003 a diciembre de 2006 y, a continuación, el Gobierno elegido democráticamente el 16 de enero de 2006. Ellen Johnson-Sirleaf salió elegida presidenta –la primera mujer elegida jefa de Estado en África–. A su ceremonia de toma de posesión en Monrovia asistieron importantes personalidades internacionales.

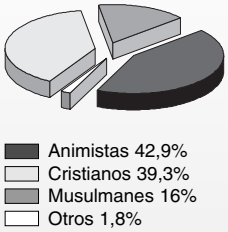
En 2006, el ex dictador Charles Taylor, exiliado en Nigeria desde 2003, fue detenido y entregado al Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, acusado de ser el responsable de masacres, mutilaciones y esclavización de decenas de miles de civiles. Estos crímenes fueron perpetrados por las milicias del Frente Unido Revolucionario durante una guerra civil que duró 14 años y que causó la muerte de unas 250.000 personas.

En julio de 2006, por motivos de seguridad y como medida antiterrorista, la policía pidió a las mujeres musulmanas que no llevaran el velo islámico en público, pero sin llegar a prohibirlo. Hubo objeciones por parte de los líderes religiosos musulmanes, que tacharon la petición de discriminatoria.

El Gobierno castiga severamente los asesinatos rituales, aún bastante habituales, sobre todo en las zonas rurales.

Fuentes
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006 y 2007
Radiocapital, 30 de marzo de 2006
VITA, 16 de enero de 2006

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

307.000

SUPERFICIE
111.369 km²

POBLACIÓN
3.636.000

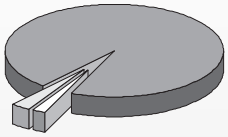
REFUGIADOS
10.466

DESPLAZADOS

LIBIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

104.000

SUPERFICIE

1.759.540 km²

POBLACIÓN

5.870.000

REFUGIADOS

4.098

DESPLAZADOS

Libia carece de Constitución, razón por la que ninguna ley fundamental protege explícitamente la libertad religiosa. No obstante, el Gobierno es tolerante con las religiones, salvo con los grupos islámicos ultra fundamentalistas, que reprime por la fuerza.

El 97% de la población se compone de musulmanes suníes. El islam es prácticamente una religión de Estado y, por tanto, está totalmente integrado en la sociedad. No obstante, el Gobierno lo controla y regula estrictamente, para que no interfiera en la política del país. El Gobierno combate el extremismo islámico con todos los medios a su alcance.

Dos obispos –de Trípoli y de Bengasi– calculan que hay 50.000 católicos en el país, todos ellos, extranjeros. El clero católico opera sobre todo en las principales ciudades, donde presta su servicio en hospitales y orfanatos, asistiendo también a ancianos y discapacitados.

Un solo sacerdote en Trípoli y un obispo residente en El Cairo se hacen cargo de la pequeña comunidad anglicana.

No hay lugares de culto para el hinduismo, el budismo y el bahaísmo, pero sus creyentes pueden practicar su fe en casas de particulares y mostrar sus símbolos religiosos en los mercados y sus ventanas.

En febrero de 2006, Libia fue escenario de numerosos disturbios dirigidos contra objetivos italianos. El motivo fue una aparición televisiva del ex ministro italiano para Reformas, Roberto Calderoli, que se presentó ataviado con una camiseta que mostraba las caricaturas de Mahoma que tanta indignación han suscitado en el mundo musulmán. Como resultado de las protestas en la ciudad libia de Bengasi, fueron incendiados la iglesia y el monasterio de los Frailes Menores Franciscanos. El obispo Magro, vicario apostólico de Bengasi, y cuatro frailes de dicha comunidad se vieron obligados a huir a Trípoli. También en Bengasi, los manifestantes atacaron el Consulado italiano y causaron la muerte de 11 personas durante los disturbios del 17 y 18 de febrero.

Tras estos incidentes, y pese a ser, por lo general, tolerante con las demás religiones, el Gobierno mismo, en la persona del coronel Gadafi, empezó a dar muestras de intolerancia hacia ellas. El 10 de abril de 2006, el canal de televisión por satélite Al Jazeera emitió un discurso del líder libio con ocasión del aniversario del nacimiento de Mahoma. Gadafi dedicó gran parte de su intervención a hablar sobre todo lo relacionado con las caricaturas blasfemas, invitando a

Occidente a «cambiar sus equivocadas convicciones». También aprovechó para enviar un mensaje a Europa, asegurando que «no necesitamos espadas ni bombas para difundir el islam», porque «allí ya viven 50 millones de musulmanes» que «en unos diez años habrán transformado Europa en un continente musulmán».

El 29 de diciembre de 2006, en la víspera de la fiesta musulmana del Sacrificio y de Año Nuevo, Gadafi organizó un encuentro al que acudieron más de 500 personas. Según una nota del obispo Martinelli, vicario apostólico de Trípoli, también recibieron invitación «las diferentes confesiones y nacionalidades, junto con sus pastores, de la comunidad cristiana, dirigida por el obispo católico, además de los miembros musulmanes libios del Congreso General del Pueblo y varias personalidades religiosas y culturales del país».
Durante el encuentro, el coronel Gadafi hizo hincapié en que el mensaje de ambos credos, musulmán y cristiano, debía comprometer a ambas comunidades a un verdadero diálogo con el fin de que «la sociedad actual redescubra el sentido de Dios, el respeto a los derechos humanos y una solución a los problemas de la pobreza y la paz». Según el obispo Martinelli, «Gadafi quiso ofrecer a las dos comunidades de Trípoli –la musulmana y la cristiana– una experiencia de cordialidad […], resaltando la riqueza del mensaje de ambas fes, que precisa de un respeto recíproco».

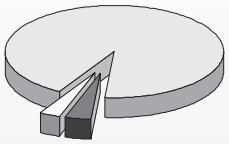
El 9 de marzo de 2007, la pequeña comunidad cristiana de Trípoli celebró la reapertura al culto de la iglesia de Santa María de los Ángeles, erigida por los franciscanos en el siglo XVII y ahora propiedad de la comunidad anglicana local. Para la comunidad cristiana, la reapertura al culto de esta iglesia representó un importante signo de la actitud abierta por parte del régimen del coronel Gadafi.

Fuentes
Ag radicale (11.04.06)
Zenit (26.02.06)
AGI/AFP (21.08.07)
Fides (15.01.07)
RADIO VATICANA (22.03.07)
SWISSINFO (07.03.07)
AGI (11.03.07)
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006 y 2007 (EE.UU.)

LIECHTENSTEIN

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

27.000

SUPERFICIE

160 km²

POBLACIÓN

34.000

REFUGIADOS

283

DESPLAZADOS

Conforme a la Constitución del Principado, la Iglesia católica es la «Iglesia nacional de Liechtenstein», y como tal goza de plena protección estatal. No obstante, también otras comunidades religiosas reciben subvenciones del Estado.
En 2007, las autoridades del Principado aprobaron la separación de instituciones civiles y eclesiásticas, para cuyo efecto se ha redactado una propuesta de enmienda constitucional.

En 2006 y 2007 no se registraron episodios relevantes en materia de libertad religiosa.

LITUANIA

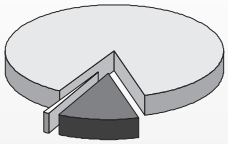
La Constitución de 1992 de la República de Lituania consagra el derecho a una plena libertad religiosa. En el artículo 26 lo hace de forma muy detallada, incluyendo el derecho de padres y tutores a ocuparse de la educación religiosa de sus hijos y pupilos en la forma que consideren conveniente.

El artículo 43 reconoce a las «Iglesias y organizaciones religiosas tradicionales de Lituania», especificando que «ostentan los derechos de una persona jurídica», pueden obtener subvenciones del Estado para sus actividades y trabajar en la enseñanza en sus propios colegios. El mismo artículo dispone que «no hay una religión de Estado». Las Iglesias y organizaciones religiosas tradicionales a las que hace referencia la Constitución son aquellas que están presentes en Lituania desde hace al menos tres siglos.

La ley también protege la práctica religiosa de cualquier tipo de discriminación, incitación al odio religioso e interferencias en ceremonias religiosas. Están penalizadas todas las formas de discriminación motivadas por creencias religiosas.

En 2006, la Comisión Interministerial de Coordinación de Investigaciones de Grupos Religiosos (más conocida por «comisión antisectas») concluyó su labor señalando que no había necesidad de una legislación específica, ni siquiera en materia de prácticas de magia o grupos de curación, por considerar que bastaban las leyes ya existentes.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

2.757.000

SUPERFICIE

65.200 km²

POBLACIÓN

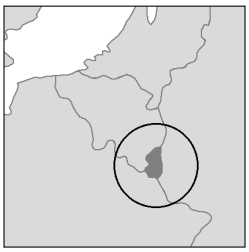
3.535.000

REFUGIADOS

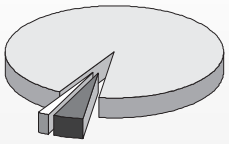
688

DESPLAZADOS

LUXEMBURGO

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

393.000

SUPERFICIE

2.586 km²

POBLACIÓN

460.000

REFUGIADOS

2.737

DESPLAZADOS

La Constitución de 1868 garantiza la libertad de culto y su ejercicio público (artículo 19) y, por consiguiente, el derecho a manifestar opiniones religiosas, siempre y cuando no se cometan delitos con ocasión del uso de dichas libertades. Además, nadie puede ser obligado a participar en modo alguno en los actos y ceremonias de una religión ni a observar sus días feriados.

El matrimonio religioso, carente de validez legal, debe ir precedido obligatoriamente de la ceremonia civil.

El Concordato Napoleónico de 1801 con la Santa Sede sigue en vigor, si bien con añadidos y enmiendas motivadas por la Constitución y otros cambios posteriores. Además de la Iglesia católica, son reconocidas por el Estado otras tres religiones: el judaísmo, el protestantismo y la ortodoxia rusa, cuyos jefes espirituales reciben un salario del Estado.
El artículo 22, que regula la relación Iglesias-Estado, establece que «la intervención del Estado en el nombramiento y toma de posesión de las autoridades religiosas, el procedimiento de nombramiento o cese de los restantes miembros del clero, el derecho de cualquiera de ellos a comunicarse con sus superiores y a hacer públicos sus actos y decisiones, así como las relaciones de la Iglesia con el Estado serán objeto de convenios que se someterán a la Cámara de Diputados respecto a las disposiciones que requieran su intervención».

En la escuela pública se puede optar entre las asignaturas de Religión Católica y Ética.

En 2006 y 2007 no se registraron cambios institucionales ni episodios significativos en materia de libertad religiosa.

MACEDONIA, REPÚBLICA DE

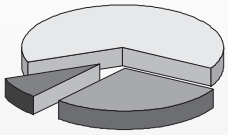

Los artículos 16 y 19 de la Constitución de 1991 garantizan el derecho a la libertad religiosa, derecho que, por lo general, es respetado. Las relaciones entre las diferentes confesiones son amistosas, pese a una vieja disputa entre las Iglesias ortodoxas serbia y macedonia, intensificada en los últimos años a raíz de la negativa de la Iglesia serbia a reconocer la plena independencia de la autoproclamada Iglesia ortodoxa autocéfala de Macedonia (con sede en Ohrid), y pese a tensiones entre la mayoría ortodoxa y la minoría católica romana y greco-católica.

El Gobierno continúa imponiendo restricciones a la Iglesia ortodoxa serbia, restricciones que, dicho sea de paso, ya están previstas por la legislación sobre comunidades y grupos religiosos. Ya en 2004, esta Iglesia no pudo registrarse y cumplir así con un requisito exigido a todas las comunidades religiosas. Zoran Vraniskovski, quien ese mismo año se convirtió en el arzobispo Jovan de la comunidad ortodoxa serbia de Macedonia y en metropolita de Skopje, fue condenado a prisión en 2005 por incitación al odio religioso y racial, sentencia que quedó suspendida en marzo de 2006. Para muchas organizaciones de derechos humanos, el arzobispo Jovan estuvo preso por motivos religiosos.

Varias comunidades judías –y no sólo judías– continúan en pleitos con el Estado para recuperar las propiedades que les fueron confiscadas por el Gobierno comunista de la ex Yugoslavia.
El 20 de mayo de 2007, un grupo de individuos no identificados prendió fuego a la mezquita de Obednik. Fue un caso aislado que causó pocos daños.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 63,7%
Musulmanes 28,3%
Agnósticos 8%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

19.000

SUPERFICIE
25.713 km²

POBLACIÓN
2.350.000

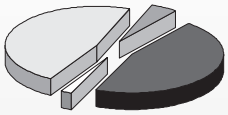
REFUGIADOS
1.235

DESPLAZADOS
790

MADAGASCAR

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 49,5%
Animistas 48%
Musulmanes 2%
Otros 0,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.576.000

SUPERFICIE

587.041 km²

POBLACIÓN

18.917.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

La Constitución garantiza la libertad religiosa. Tras la reelección del presidente Ravalomanana a finales de 2006, salió aprobada el 4 de abril de 2007 en referéndum la nueva Constitución que, entre otros cambios, elimina la separación explícita entre Iglesia y Estado.
Según observó el presidente Ravalomanana, esto no obedecía a una intención de reducir la protección jurídica de la libertad religiosa en el país, sino de sancionar los principios cristianos en la vida cotidiana del Estado.
Aunque no haya datos oficiales fidedignos, aproximadamente, la mitad de la población es cristiana. La Iglesia católica es la más numerosa, seguida de la Iglesia protestante reformada de Jesucristo (FJKM) y las Iglesias luterana y anglicana. Una parte importante de la población profesa las religiones tradicionales. El presidente Ravalomanana es también vicepresidente de la FJKM –una de las cuatro confesiones cristianas más importantes en el país–, lo cual ha dado pie a acusaciones acerca de que los intereses de Estado e Iglesia no estén siempre totalmente separados.
Numerosos grupos de misioneros extranjeros operan libremente en el país. Varias organizaciones religiosas, algunas con contactos internacionales, trabajan en los ámbitos sanitario y social, en proyectos de desarrollo y en la educación escolar y universitaria.
Por ley, las asociaciones religiosas deben registrarse en el Ministerio de Interior para obtener personalidad jurídica, un requisito necesario para recibir legados y otros donativos. Para cumplir este trámite, las asociaciones religiosas deben contar con al menos 100 miembros y un Consejo de Administración electivo compuesto por no más de 9 miembros, todos ellos malgaches.

En mayo de 2007, el Ministerio de Interior decretó la expulsión del P. Sylvain Urfer, un sacerdote francés que llevaba 33 años en Madagascar. La Administración canceló el permiso de residencia del sacerdote y le prohibió volver a pisar suelo malgache. No hubo ninguna explicación oficial por parte del Gobierno, pese a las repetidas solicitudes presentadas en aquellos días por la Conferencia Episcopal Católica, la Organización de Iglesias Oficiales Malgaches (FFKM, que representa a católicos, protestantes, anglicanos y luteranos) y el Observatorio sobre la Vida Pública (SEFAFI), del cual era miembro el sacerdote. Los obispos católicos malgaches pidieron una explicación al presidente Ravalomanana y también reaccionaron ante la declaración de este último, realizada el 18 de mayo a su

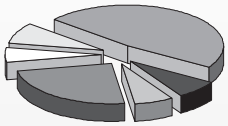
regreso de un largo viaje a la República Popular China, de que los misioneros y hombres de la Iglesia no debían, al igual que los embajadores, interferir en el funcionamiento interno del país, y especialmente, en la política, so pena de ser «enviados a casa». El SEFAFI pidió públicamente explicaciones al Gobierno, haciendo hincapié en que al P. Urfer se le negó la posibilidad de recurrir legalmente la orden de expulsión tras serle notificada, y recordó que, en virtud de la ley de inmigración, el Ministerio de Interior puede ordenar la expulsión del país «cuando la presencia de un extranjero en el país supone una amenaza para el orden público o la seguridad».

Fuentes
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa
Misna (27.04.07)
Madagascar Tribune (14.05.07)
Misna (29.05.07)

MALASIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 47,7%
Religiones chinas tradicionales 24,1%
Cristianos 8,3%
Hinduistas 7,3%
Budistas 6,7%
Otros 5,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

837.000

SUPERFICIE

329.758 km²

POBLACIÓN

26.640.000

REFUGIADOS

32.658

DESPLAZADOS

El sistema judicial: la *sharía*, también aplicada a los no musulmanes

En los últimos dos años, cada vez más casos han puesto de relieve las contradicciones inherentes a un sistema judicial dual por el cual la *sharía* se está aplicando incluso a los no musulmanes. En Malasia coexisten dos sistemas jurídicos que ha menudo entran en conflicto, erosionando la libertad religiosa: el secular (constitucional) y el islámico (*sharía*), que en teoría regula todo lo relativo al matrimonio, la herencia y la propiedad entre los musulmanes. Si los líderes políticos no definen claramente los límites entre ambos, existe un peligro real de que, en muchos ámbitos y a expensas de la Constitución federal, la *sharía* vaya ganando gradualmente terreno como base legislativa. La Constitución, establecida cuando el país aún estaba bajo mandato británico, es bastante confusa. Garantiza la plena libertad religiosa y recalca que «no se le puede exigir a nadie que reciba una instrucción o participe en el culto de una religión que no sea la suya» (Art. 12 [3]) y que «la religión de una persona menor de dieciocho años es decisión de los padres o del tutor» (Art. 12 [4]). En su artículo 11 dispone que todo el mundo tiene derecho a profesar y practicar su religión, mientras que el artículo 3 declara que el islam es la religión oficial. Los malayos (la etnia mayoritaria), son definidos como «personas que profesan el islam, hablan habitualmente el malayo y encarnan la cultura malaya», por lo que, a no ser que un tribunal de la *sharía* apruebe una conversión, la abjuración de la propia fe acarrea para el converso la pérdida de sus derechos civiles. En la práctica, esto significa que a los musulmanes no se les permite convertirse a otra religión, pues la apostasía es considerada uno de los peores pecados, punible incluso con la muerte.

La Ley de Sedición, introducida bajo mandato colonial británico, se utiliza para frenar la oposición al Gobierno, la incitación al odio racial y el cuestionamiento de los derechos de la mayoría musulmana suní. Mahathir Marina, esposa del ex primer ministro Mahatir Mohamad, ha criticado el miedo que reina en torno al debate sobre el lugar que ocupa el islam en Malasia, pues «para todos, incluso para los musulmanes con una formación religiosa, es complicado hablar del islam».

Desde hace varias décadas y encabezado por la UMNO (Organización Nacional de Malayos Unidos) –el principal partido de la coalición gubernamental, que tiende a apoyar al islam para favorecer a la etnia malaya–, el proceso de islamización del país avanza progresi-

vamente. En muchos Estados del país se han adoptado leyes para controlar o restringir las conversiones y castigar a quien «persuada, influya o incite a un musulmán a abandonar el islam por otra religión» con multas de hasta 10.000 ringgit (2.653 dólares EE.UU.) o penas de prisión de hasta un año.

El Gobierno ha introducido restricciones a la aplicación de los artículos de la Constitución que favorecen la libertad religiosa, principalmente, la de los no musulmanes. Las subvenciones a las asociaciones religiosas musulmanas son muy superiores a las concedidas a las no musulmanas. El Gobierno puede imponer aplazamientos y limitar el número de permisos para la construcción de templos no musulmanes (que son demolidos cuando no están autorizados).

Las autoridades también se oponen a las sectas del islam, aduciendo que «sus visiones extremistas pueden hacer peligrar la seguridad nacional». La Ley de Seguridad Interna (ISA) les otorga el poder de arrestar a los miembros de estos pequeños grupos si los consideran peligrosos. Las mezquitas están más sometidas al control de los gobiernos territoriales que al Gobierno central y son las autoridades religiosas locales las que nombran a los imanes e imponen lo que estos pueden decir en sus sermones.

El proselitismo que busca convertir a los musulmanes está prohibido; en cambio, es lícito intentar convertir al islam a los creyentes de otras religiones.

La expansión de la *sharía* empieza a preocupar a todos los grupos religiosos, sobre todo, a la comunidad musulmana, a la que se niega el derecho a la conversión, pero, evidentemente, también a las comunidades minoritarias como la cristiana y la hindú.

Conversiones del islam: el caso de Lina Joy

En Malasia «sería extremadamente difícil ejercer la libertad de conciencia en el entorno actual», afirmó Lina Joy cuando el Tribunal Federal Supremo denegó su petición de que le fuera reconocida su conversión al cristianismo. «Me decepciona que el Tribunal Federal no sea capaz de confirmar un derecho fundamental sencillo, pero importante, de todas las personas; a saber, el derecho a creer en la religión que uno elige, y lo que es igualmente importante, a casarse con la persona que uno quiere», añadió (*AsiaNews*). Nacida en 1964 como Azlina Jailani, empezó a frecuentar una iglesia en 1990. En 1998 decidió bautizarse y adoptar el nombre de Lina Joy. En 2000 solicitó que su afiliación religiosa real figurara en su documento de identidad (un dato obligatorio) –primero, al Departamento de Registro Nacional, y luego, al Tribunal de Apelación–, pues sólo así podría casarse con su prometido, un cristiano de origen indio. Ambas instancias denegaron la solicitud, por lo que en 2005 acudió al Tribunal Federal. El problema de Lina es que, como malaya, automáticamente se la considera musulmana, por lo que «no puede cambiar de religión». De hecho, la legislación malasia dispone que todo lo relacionado con los asuntos de fe de los miembros de la etnia malaya –incluidas las conversiones– es competencia de los tribunales islámicos. El conflicto entre el derecho islámico y el derecho civil queda patente en el caso de Lina Joy: la Constitución garantiza la libertad religiosa, pero la *sharía* prohíbe la conver-

sión a otras religiones y castiga la apostasía con «rehabilitaciones» forzadas, prisión y cuantiosas multas. Es muy probable que Lina Joy tenga que emigrar para poder llevar una vida normal.

El juez presidente del Tribunal Federal de Justicia, jeque Ahmad Fairuz Abdul Halim, respaldó inmediata y totalmente la decisión del Tribunal Federal. «Decir que no está sujeta a la jurisdicción de los tribunales islámicos por no profesar el islam no procede», declaró al diario *The Star*, añadiendo que la forma en que uno abandona una religión está regulada por esa misma religión. Simultáneamente, el primer ministro malasio, Abdullah Badawi, preocupado por la imagen internacional del país, admitió que los problemas entre los malayos no musulmanes y los tribunales islámicos son una cuestión que el Gobierno «debe abordar».

La comunidad cristiana lleva ya bastante tiempo pidiendo a las autoridades que reafirmen la supremacía de la Constitución sobre la *sharía*. Mons. Pablo Tan Chee Ing, SJ, presidente de la Federación Cristiana de Malasia (organización que encabeza la lucha contra la expansión de la *sharía* y su imposición a los no musulmanes), no puede ocultar su frustración. «Denegarle a alguien el derecho fundamental a elegir su religión, usurpando el poder de Dios y violando un derecho fundamental, es inhumano e incivilizado», dijo a *AsiaNews*. Teresa Kok Suh Sim, una católica de origen chino, miembro del Partido de Acción Democrática, ha instado al Gobierno «a emprender medidas inmediatas para enmendar la Constitución malasia, a fin de clarificar la supremacía de los tribunales civiles sobre los tribunales islámicos». En declaraciones oficiales, el Consejo Consultivo Malasio del budismo, cristianismo, hinduismo, sijismo y taoísmo y el Consejo de las Iglesias de Malasia defendieron posturas similares.

Lina Joy y su familia soportaron graves amenazas durante el proceso judicial. La comunidad parroquial de Nuestra Señora de Fátima de Brickfields, donde Lina Joy fue bautizada, también fue denunciada, como informa la publicación bimestral *Harakah* (16-31 de agosto de 2006): un hombre llamado Taib Hisham la denunció por considerar que el bautizo de esta mujer viola la Constitución, según la cual «la ley puede controlar o restringir la propagación de cualquier doctrina o creencia religiosa entre personas que profesan el islam». Esta acción fue respaldada por varios líderes del sector juvenil del Partido Islámico Panmalasio y algunas ONG islámicas. Malik Imtiaz Sarwar, uno de los abogados de Lina Joy, y además miembro del Consejo de Abogados de Malasia, también fue víctima de una campaña intimidatoria que incluía la distribución de panfletos que pedían su muerte.

Según la ley islámica, cuando una conversión del islam no es aprobada, el afectado debe someterse a una «reeducación». Y así le ocurrió a Revathi Massosai, también conocida como «la Lina Joy hindú». Nacida tras la conversión de sus padres al islam, adujo que había sido criada por su abuela en el hinduismo. Al poco de casarse por el rito hinduista en marzo de 2005, el Departamento Islámico del Estado de Melaka le indicó que debía solicitar al Tribunal Islámico Federal el reconocimiento de su nueva afiliación religiosa. Así lo hizo, siendo condenada en enero de 2006 a pasar 100 días en un centro de «rehabilitación»

en Ulu Yam, castigo que fue ampliado por otros 80 días por no dar muestras de arrepentimiento. En estos momentos, su hija vive con la abuela musulmana, a la que han concedido la custodia mientras su marido sigue a la espera de reunirse con ella.

Sepelios

La *sharía* también se aplica a los fallecidos. Un cristiano muerto el 29 de noviembre de 2006 casi fue enterrado por el rito islámico pese a la oposición familiar. Rayappan Anthony, muerto a la edad de 71 años, se convirtió al islam en 1990 para casarse en segundas nupcias con una musulmana, cambiando su nombre por el de Mohamed Rayappan Abdullah. Sin embargo, sus familiares aseguraron que se había reconvertido al cristianismo en 1999 y vuelto a bautizar, por lo que en 2003 volvía a figurar como cristiano con el nombre de Anthony. Pero cometió el error de no informar al Departamento de Asuntos Religiosos. Al fallecer en un hospital a causa de su diabetes, un vecino que sabía de su conversión al islam informó al Departamento de Asuntos Religiosos, por lo que un tribunal islámico dispuso que se entregara el cuerpo al Consejo de Asuntos Islámicos de Selangor, pese a la oposición de la familia. Finalmente, el caso, que tuvo mucha difusión y acabó convirtiéndose en un tema de Estado, se resolvió a favor de la familia, gracias a la intervención del Gobierno malasio.

La *sharía* y la familia: el caso Subshini

La poligamia es legal en Malasia: un hombre puede tener hasta cuatro esposas. Sin embargo, a menudo los hombres se divorcian de la primera mujer tras casarse con la segunda. Bajo la *sharía*, una mujer tiene la custodia de sus hijos menores de 12 años, pero si abjura del islam o no lo practica, sus hijos son entregados a la madre de su esposo, es decir, a la abuela por parte paterna, pues los niños son considerados musulmanes si la madre, en el momento del alumbramiento, era musulmana. Cuando una mujer casada se convierte al islam, también sus hijos pasan a ser musulmanes, en virtud de una decisión del Departamento Federal de Asuntos Religiosos de Kuala Lumpur. En cambio, si una mujer ex musulmana con hijos desea casarse con un hombre no musulmán, corre el riesgo de ser acusada de *zina* (mantener relaciones sexuales ilegales) y de acabar en prisión.

En marzo de 2007, los medios de comunicación malasios informaron acerca del caso de una mujer de origen indio que intentaba impedir que su marido, que se había convertido al islam y presentado la demanda de divorcio ante un tribunal islámico, se quedara con los hijos. Según la *sharía*, en caso de separación, los niños se entregan a la «mejor parte», en este caso, al padre por ser musulmán. Mohamed Shafi Saravanan Abdullah se convirtió al islam en mayo de 2006 y más tarde presentó la demanda de divorcio de su mujer, R. Subshini, ante un tribunal islámico. La mujer se dirigió al Tribunal de Apelación para solicitar que su caso fuera atendido por un tribunal civil, pero no tuvo éxito. Sin embargo, el 30 de marzo de 2007 se le permitió apelar al Tribunal Federal, la más alta instancia judicial de Malasia. De perder, sería la primera persona no musulmana obligada a comparecer ante un tribunal

islámico. La Sra. Subshini, de 28 años de edad, reivindica una pensión alimenticia de su marido y la custodia de sus dos hijos (de 1 y 3 años). «Ambos quieren disolver el matrimonio», dijo el juez Suryadi Halim Omar del Tribunal de Apelación, «pero la objeción de la apelante, basada en que sólo los musulmanes pueden ser juzgados por los tribunales islámicos, no tiene sentido». Para él, Mohamed Shafi tiene todo el derecho del mundo a que su matrimonio sea anulado por un tribunal islámico en lugar de por un tribunal civil.
A principios de 2006, el primer ministro Abdullah se comprometió a resolver el conflicto entre ambos sistemas jurídicos, sin que hasta el momento apenas se haya registrado progreso alguno. El Gobierno está estudiando una propuesta de ley que enmendaría la legislación del matrimonio y del divorcio, a fin de proteger los derechos de los hijos de mujeres no musulmanas. En cambio, no ha mostrado voluntad alguna de cambiar la legislación relativa a quienes desean abandonar el islam.

Iniciativas para «proteger» al islam

Todos estos casos han suscitado un acalorado debate público. Han surgido grupos de profesionales y estudiantes musulmanes dedicados a la «defensa del islam», que han obligado al Gobierno a actuar para rebajar la tensión, por temor a que ésta provoque agitación social y acciones por parte de los extremistas islámicos. En julio de 2007, un grupo de abogados musulmanes crearon una asociación –llamada *Peguam Pembela Islam* (PPI)– para defender al islam de lo que ellos consideran ataques «contra la religión». Según su presidente *pro témpore*, Zainur Zakari, un ex presidente del Consejo de Abogados, su objetivo es corregir «ideas equivocadas» acerca del islam y defender prioritariamente a la etnia malaya y su «idiosincrasia islámica». Siguiendo el ejemplo del PPI, 50 grupos de clérigos, estudiantes y profesionales musulmanes formaron al poco tiempo su propia asociación para proteger al islam «de los ataques de los tribunales civiles». Respaldada por una estrecha red de ulemas y expertos religiosos, los *Pembela Islam* (o Defensores del islam) han lanzado una campaña nacional contra el uso de los tribunales civiles como «vía de salida del islam». Es evidente que los conservadores islámicos temen que si los jueces permiten a la gente «abandonar» el islam, esto abriría las puertas a numerosos musulmanes que desean cambiar de religión. Para muchos fundamentalistas, las batallas legales como la de Lina Joy constituyen una ofensa al islam y sus principios.
Estos grupos no están solos, pues también las autoridades han decidido emprender medidas para «la protección y el desarrollo de la religión islámica». En junio de 2006, el diario *The Straits Times* informó de que el Estado septentrional de Kelantan ofrecía una recompensa a quien se casara con un miembro de los orang asli (un grupo indígena seminómada) y lo convirtiera al islam. La oferta incluía pagos en efectivo de unos 2.700 dólares EE.UU., un subsidio mensual de 270 dólares, vivienda gratuita y un coche para cualquier musulmán capaz de casarse con un miembro de esta comunidad mayoritariamente animista.
Actualmente, Kelantan es el único Estado malasio gobernado por el Partido Islámico Panmalasio, un partido islamista radical que está en la oposición a escala nacional. En Kelan-

tan, las autoridades han tomado medidas adicionales para disuadir a los musulmanes de abandonar el islam. En julio de 2007, aprobaron la ley anticonversión más dura del país, en virtud de la cual quien convierte a un musulmán puede ser condenado con hasta cinco años de prisión, azotes y a una multa de casi 3.000 dólares EE.UU., mientras que antes la ley preveía dos años de prisión y una multa equivalente a unos 1.400 dólares.
En los últimos dos años, las cuestiones relativas a la libertad religiosa y los derechos de las minorías han sido el centro del debate político, lo que ha inflamado a la opinión pública. En julio de 2006, el primer ministro Abdullah instó a poner fin a la discusión sobre las relaciones entre las religiones, argumentando que «crean tensiones en una sociedad en la que coexisten diferentes credos». Abdullah atacó abiertamente un foro interreligioso llamado Article 11, invitando a sus organizadores a suspender todas sus actividades. Según el Consejo Supremo del partido gobernante UMNO (Organización Nacional de Malayos Unidos), al primer ministro le preocupaban las cuestiones que podrían debatirse en dicho foro, cuyo nombre –Article 11– hace referencia al artículo que regula la libertad religiosa en la Constitución. El grupo abarca trece ONG involucradas en la defensa de la Constitución frente a la expansión de la *sharía.*

Los problemas de las minorías

En un llamamiento lanzado a los abogados malasios en abril de 2007, Mons. Pablo Tan Chee Ing, SJ, presidente de la Federación Cristiana de Malasia (CFM), dijo que había que defender por todos los medios «la Constitución y los derechos de los no musulmanes», y recalcó que «en cuestiones relativas a las libertades civiles y la familia debería aplicarse la jurisdicción de los tribunales civiles y no la de los tribunales islámicos». Para la CFM, «resulta preocupante […] que la disposición de la Constitución que establece que los tribunales islámicos sólo tengan jurisdicción sobre personas que profesan el islam, se extienda ahora, por una decisión judicial, a los no musulmanes». La CFM no estaba sola; también el Consejo Consultivo Malasio del Budismo, Cristianismo, Hinduismo, Sijismo y Taoísmo (CCMBCHST) respaldó el llamamiento. En la primera semana de ese abril de 2007, la CFM organizó una campaña de oración nacional en favor de los derechos de las minorías. «Las comunidades no musulmanas no están preparadas para aceptar las artimañas con las que los tribunales civiles intentan obligar a la gente a acudir a los tribunales islámicos», señaló.
Las religiones minoritarias también organizaron varias campañas de oración en favor de la libertad religiosa. En la Semana Santa de 2007, los católicos decidieron encender velas en sus iglesias «como símbolo de que la libertad religiosa, que llegó a este mundo con la Crucifixión y Resurrección de Jesucristo, volverá a resplandecer en nuestro país». La iniciativa, que formaba parte de una campaña más amplia promovida por el CCMBCHST, fue apoyada por todos los grupos no musulmanes.
En un documento firmado por su presidente, Mons. Tan, la CFM ha pedido al Gobierno que revise la legislación sobre la libertad religiosa y ratifique la autoridad de los tribunales civiles, para que todos los malasios tengan garantizado el derecho a elegir su religión.

La situación de los cristianos

El Gobierno tiende a desalentar, aunque no a prohibir, la distribución de material impreso o audiovisual de contenido cristiano. A finales de 2007 y principios de 2008, el semanal católico malasio *Herald* se vio envuelto en una controversia. El ministro de Asuntos Islámicos, Abdullah Mohd Zin, decidió que la palabra *Alá* no debía utilizarse en relación con el Dios cristiano, añadiendo que sólo podían utilizarla los musulmanes porque el uso por parte de no musulmanes «podía herir sensibilidades y crear confusión entre los musulmanes del país», según citó el diario *The Star.* La declaración del ministro fue inmediatamente posterior a la renovación del permiso al *Herald* para publicar «sin restricciones» en inglés, malayo y chino. El director del *Herald*, P. Lawrence Andrew, explicó a *AsiaNews* que dicha ausencia de restricciones implica que pueden utilizar la palabra *Alá*. Tal y como han señalado numerosos expertos, la palabra *Alá* ya la utilizaban los cristianos muchos siglos antes del surgimiento del islam. Además, es el término habitual para referirse a Dios en malayo. Según los expertos, en Próximo Oriente los cristianos árabes llevan siglos empleando la palabra *Alá*, por lo que es el islam el que lo ha tomado prestado del cristianismo. Los cristianos malasios la utilizan desde el siglo XIX.

En 2002 el *Herald* había recibido un mandamiento judicial similar, pero el por entonces primer ministro, Mahatir Mohammed, intervino en favor de la publicación. Según el P. Andrew, el temor a que el uso de esta palabra por parte de los cristianos «suscite confusión entre los musulmanes del país» carece de fundamento, pues «la publicación sólo es de uso interno y no tenemos suscriptores musulmanes».

La Iglesia católica ha solicitado al Tribunal Supremo que regule la cuestión. La Iglesia evangélica de Borneo (*Sidang Injil Borneo*) también ha apelado al Tribunal, pues también recibió un mandamiento judicial para que suspendiera la importación de libros cristianos que contuvieran la palabra *Alá*.

Este caso podría haber agudizado las tensiones entre los grupos étnicos y religiosos. Un líder sij explicó al *New Straits Times* de Singapur que su comunidad también se refiere a Dios con *Alá*. El analista político Farish Noor asegura en un artículo publicado en su página *web* que se trata de un «problema artificial» que, no obstante, podría socavar la visión moderada del islam del actual primer ministro Abdullah.

Los indios

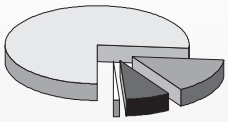
Los indios están fuertemente discriminados en el ámbito religioso y social. Los malayos dominan la vida política de Malasia y los chinos son muy influyentes en el ámbito económico. En cambio, los indios, en su mayoría hinduistas, realizan los trabajos más ingratos. En 2006 y 2007, los malasios hinduistas empezaron a reivindicar públicamente los mismos derechos que los demás y el respeto a la libertad religiosa. El 25 de mayo de 2006, organizaron una manifestación contra la decisión gubernamental de demoler sus templos. Según el periódico *The Sun*, unos 50.000 hinduistas se congregaron frente al Ayuntamiento

de Kuala Lumpur, amenazando con emprender medidas legales contra el Gobierno central y las autoridades locales por «destruir propiedad privada».
Según los activistas que organizaron la protesta, cientos de templos han sido destruidos en los últimos 15 años como consecuencia de la creciente islamización de Malasia. Sin embargo, en este país que durante mucho tiempo ha presumido de «armonía interracial» y «atención a las minorías», son raras las protestas. P. Uthayakumar, un abogado que representa al grupo de los hindúes, informó de que tan sólo entre febrero y mayo de 2006 fueron destruidos siete templos hinduistas en varias zonas del país.

MALAWI

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

3.620.000

SUPERFICIE

118.484 km²

POBLACIÓN

12.760.000

REFUGIADOS

2.929

DESPLAZADOS

La Constitución garantiza la libertad religiosa. Por lo general, el Gobierno respeta este derecho y lo protege de cualquier tipo de abuso público o privado.

En 2007, una resolución del Tribunal Supremo confirmó que la libertad religiosa es un derecho que no puede ser limitado ni restringido. En 2006 y 2007 no hubo noticia de discriminaciones religiosas, aunque sí se registraron algunas tensiones entre cristianos y musulmanes.

El 80% de la población es cristiano; la Iglesia católica romana es la que cuenta con más creyentes, seguida de los presbiterianos (Iglesia presbiteriana de África Central, CCAP). Además, hay también pequeñas minorías de anglicanos, baptistas, evangélicos y adventistas del Séptimo Día. En torno al 13% de los malauíes son musulmanes.

No existen requisitos específicos para que una religión sea oficialmente reconocida, pero sí es obligatorio que las comunidades religiosas estén registradas y que presenten una documentación detallada sobre su estructura organizativa y su misión al Ministerio de Justicia.

Durante el periodo descrito en este informe, no hubo noticia de que el Gobierno denegara la inscripción a ningún grupo religioso en particular. El Gobierno suele respetar los días santos cristianos y musulmanes.

El presidente de Malaui, Bingu wa Mutharika, es católico, y el vicepresidente, musulmán, al igual que otros muchos miembros del Gobierno.

Numerosas escuelas públicas ofrecen cursos optativos de contenido cristiano sobre Conocimientos Bíblicos o de contenido musulmán, hinduista, bahái y cristiano sobre Educación Religiosa y Moral.

En 2006 hubo un conflicto entre el Gobierno y los líderes rastafaris a raíz de la prohibición de llevar el pelo largo en las escuelas públicas. Los rastafaris, para quienes las trenzas son expresión fundamental de su religiosidad, calificaron esta medida de discriminatoria y amenazaron con emprender medidas legales. El Gobierno señaló que la prohibición afectaba a todos por igual, por lo que no podía ser considerada perjudicial para los derechos religiosos. En 2007, este conflicto no se reprodujo.

En los años analizados por este informe, no se registraron casos de discriminación social por prácticas o creencias religiosas. Ocasionalmente, surgieron tensiones entre cristianos y musulmanes, que, básicamente, obedecían a motivos políticos como, por ejemplo, el intento del presidente (cristiano) de destituir al vicepresidente (musulmán).

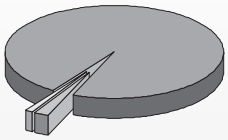
En junio de 2006 hubo un episodio violento, cuando explotó una bomba en una iglesia de Lilongüe, la capital de Malaui, dejando 24 heridos. Hasta el día de hoy no se sabe quién fue el responsable ni cuáles fueron sus motivos.

Fuentes
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa (EE.UU.)
farmstreet.org.uk, 23 de junio de 2006

MALDIVAS

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

SUPERFICIE
298 km²

POBLACIÓN
317.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

El artículo 7 de la Constitución de 1998 define al islam como religión del Estado. Además, la Constitución establece que todos los cargos políticos, judiciales y administrativos están reservados para musulmanes.

El Gobierno aplica la *sharía* y prohíbe cualquier expresión pública de otras religiones. Análogamente, están vedadas las conversiones del islam. El derecho civil está subordinado a la ley coránica y la enseñanza del Corán es obligatoria en las escuelas.

Se calcula que los cristianos apenas superan el 0,1% de la población. Los creyentes deben practicar su fe de forma clandestina para evitar ser detenidos, obligados a «reconvertirse» o perder la ciudadanía. Los turistas extranjeros pueden practicar su fe en privado, pero nunca en presencia de nativos. No está permitido importar Biblias ni ningún tipo de literatura cristiana, salvo ejemplares sueltos para uso personal.

Según *Opendoors*, en agosto de 2006, un cristiano anciano fue arrestado y enviado a un centro de rehabilitación para toxicómanos. Y en marzo de 2006, el Ministerio de Pesca maldivo instó a los nativos a derribar un mercado construido con fondos de la organización benéfica británica *Maldives Aid*, un grupo «misionero cristiano». Para evitar la demolición, el 3 de mayo de 2006 el grupo donó la construcción a la población.

En septiembre de 2007, una bomba hizo explosión en el parque de Sultán Male, una famosa atracción turística, e hirió a doce turistas extranjeros. El atentado fue atribuido a los extremistas islámicos, que quieren que los turistas abandonen el país por considerarlos culpables de introducir en el país hábitos «contrarios» al islam. En cambio, la población local quiere preservar la lucrativa industria del turismo.

El presidente Maumoon Abdul Gayoom ha promulgado un decreto que veta la entrada de imanes extranjeros en el país. Igualmente, ha prohibido a las mujeres cubrirse de pies a cabeza y ha dispuesto que las madrazas (escuelas islámicas) extranjeras no puedan ser reconocidas como instituciones educativas.

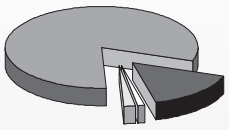
A principios de octubre de 2007, la policía hizo una redada en una isla situada a unos 100 kilómetros de Malé y considerada un bastión del extremismo islámico. Hubo enfrentamientos que resultaron en la detención de unas 50 personas.

Fuentes
www.persecution.org
www.politicalresources.net

MALÍ

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

241.000

SUPERFICIE

1.240.192 km²

POBLACIÓN

14.153.000

REFUGIADOS

9.203

DESPLAZADOS

La Constitución garantiza la libertad religiosa, define al país como laico y autoriza todas las prácticas religiosas, siempre y cuando no socaven la paz y la estabilidad social. Durante el periodo expuesto en este informe, no se registraron casos de abuso o discriminación por motivos religiosos.

A pesar de tratarse de un país laico, el Gobierno, antes de tomar decisiones de alcance nacional y potencialmente controvertidas, suele consultar con un comité de sabios que incluye al arzobispo católico, al protestante y al líder de los musulmanes.

El Gobierno exige el registro de todas las asociaciones, también las religiosas. Sin embargo, realizar este trámite no implica obtener ventajas jurídicas u otros beneficios.

El Ministerio de Asuntos Territoriales tiene la facultad de suspender publicaciones que ofendan a otras religiones, aunque de momento no se hayan registrado casos de censura aplicada a publicaciones de carácter religioso.

El Gobierno permite las actividades proselitistas, y los grupos misioneros operan libremente en el país. Respecto a este tema, un boletín informativo de *Radio Vaticana* de abril de 2007 informó de que poco antes de las elecciones presidenciales, de las que salió reelegido el 3 de mayo el presidente Amadou Toumani Toure, cada obispo envió una carta a los creyentes de su diócesis dando fe de la madurez política del país y recalcando los esfuerzos realizados a partir de los años noventa para crear un nuevo Estado. Sin embargo, los obispos también subrayaron que la política de Estado no siempre había sido del todo correcta, por lo que invitaban a implementar medidas más dirigidas al bienestar de la población. Al mismo tiempo, los obispos recordaban al laicado que a los políticos no hay que dejarlos solos y que la población debe apoyar su trabajo.

En Mali, un 90% de la población profesa la fe islámica y un 5% son cristianos (2/3 católicos y 1/3 protestantes). El resto de los habitantes practica religiones tradicionales indígenas, especialmente extendidas en las zonas rurales.

El islam que se practica en el país es tolerante con las minorías religiosas y las relaciones generalmente amistosas entre los diferentes grupos han contribuido a la libertad religiosa. Una misma familia puede aunar a seguidores de diferentes creencias y la gente también asiste sin problemas a ceremonias de religiones diferentes de la propia.

El 31 de mayo de 2007, *ACN News* informó acerca de la iniciativa de crear una cooperación práctica entre *Rencontre et Foi* (un centro

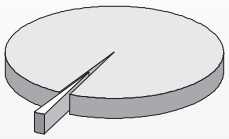
dirigido por el P. Joseph Stamer de los Padres Blancos) y el Instituto de Educación Cristiana e Islámica (una sección del PISAI, el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma, sito en Roma), transferido a África. El objetivo es formar a educadores cualificados para un amplio abanico de sectores, ya sea el de los sacerdotes, los profesores de Religión, los laicos o los miembros de las comisiones nacionales o diocesanas para el diálogo cristiano-musulmán.
El 18 de mayo de 2007, Benedicto XVI celebró una audiencia con los obispos malienses en la residencia pontificia de Castelgandolfo. Desde el inicio de su discurso, el Papa no negó «las situaciones humanas y espirituales difíciles» que convierten la habitual tarea pastoral de la Iglesia en un reto que hay que afrontar con valor. Entre otros temas, Benedicto XVI abordó las relaciones con los musulmanes, que en Mali representan al 90% de la población. El Papa manifestó su satisfacción por las «relaciones cordiales» de los católicos malienses con el mundo islámico, y recalcó que en aras de una verdadera amistad, «es legítimo que la identidad propia de cada comunidad pueda expresarse visiblemente, en el respeto mutuo», con el fin de favorecer una «coexistencia pacífica» verdadera.

Fuentes
ACN News
Radio Vaticana
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa

MALTA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

406.000

El artículo 2.1 de la Constitución establece que la Iglesia católica, apostólica y romana es la Iglesia oficial de Malta. Por consiguiente, y en virtud del artículo 2.2, las autoridades de la Iglesia católica tienen «el derecho y la obligación de enseñar qué principios son justos y cuáles, equivocados». El artículo 2.3 establece que en la escuela pública debe impartirse la asignatura de Religión Católica Apostólica y Romana como parte del plan de estudios obligatorio, si bien cabe la posibilidad de exoneración.

El artículo 32 garantiza a todos los ciudadanos los derechos y libertades individuales fundamentales, sin discriminación por razón de raza, origen, opiniones políticas, color, credo o sexo, siempre y cuando se respete el interés público. Tales derechos incluyen de forma expresa el derecho a «la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad y la protección legal, la libertad de conciencia, expresión y reunión, así como de asociación pacífica y el derecho al respeto de la vida privada y familiar».

En 2006 y 2007 no se registraron cambios institucionales ni episodios relevantes en materia de libertad religiosa.

SUPERFICIE

316 km²

POBLACIÓN

432.000

REFUGIADOS

3.000

DESPLAZADOS

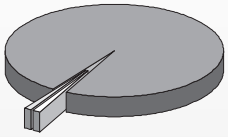
Según la Constitución marroquí, «el islam es la religión del Estado, que garantiza a todos una libre práctica religiosa» (art. 6). Ante la vaguedad de esta formulación respecto a la libertad de elegir la propia religión, todo se convierte en una cuestión de interpretación. Dicha interpretación es competencia del rey, quien, como Comendador de los Creyentes, también es responsable de salvaguardar el respeto al islam. En 1962, el rey Hassan II presentó su interpretación de dicho artículo, dictaminando que judíos y cristianos podían practicar su religión en total libertad, pues eran religiones reconocidas por el islam. Pero también precisó que esto no significaba que los musulmanes fueran libres de cambiar de religión o de pasarse a cualquier otra forma de culto. No obstante, el Código Penal no establece pena alguna para la apostasía voluntaria y elegida libremente.

En cambio, ese mismo Código Penal penaliza el proselitismo no islámico. El artículo 220 establece una condena de entre seis meses y tres años de prisión, además de una multa de entre 100 y 500 dirhams, para quien intente desestabilizar la fe de un musulmán para convertirlo a otra religión, emplee medios de persuasión para explotar su debilidad o necesidades, o utilice para este fin instituciones educativas o sanitarias, albergues u orfanatos.

Además de los musulmanes, sólo los judíos nativos detentan la plena ciudadanía marroquí, gracias a su centenaria presencia en el Reino. Actualmente, no son más de 4.000, mientras que en 1956, en vísperas de la independencia, eran unos 200.000. Como tales ciudadanos plenos, reciben del Gobierno subvenciones para sus escuelas y exenciones fiscales y aduaneras. Además, varios judíos ocupan cargos importantes; por ejemplo, André Azoulay, cuyo nombramiento como asesor real por Hassan II fue ratificado por el monarca actual, Mohamed VI. De la misma manera, el ex ministro de Turismo, Serge Berdugo, que desempeña un importante papel en el seno de su comunidad, ha sido nombrado embajador itinerante del rey. Finalmente, los judíos tienen sus propios tribunales, competentes en lo relativo al derecho civil.

En cuanto a los cristianos, se calcula que hay actualmente unos 50.000 en una población total de 30 millones de marroquíes. La mayoría son católicos y extranjeros, provenientes de 70 países diferen-

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

23.000

SUPERFICIE

446.550 km²

POBLACIÓN

31.524.000

REFUGIADOS

786

DESPLAZADOS

---

tes, pero también hay neoprotestantes, principalmente evangélicos, entre los marroquíes conversos al cristianismo.

La Iglesia católica goza de reconocimiento oficial en virtud de unas letras patentes enviadas por el rey Hassan al papa Juan Pablo II el 30 de diciembre de 1983, que le permiten realizar pública y libremente sus actividades pastorales y ser propietaria legal de sus centros educativos. En 2007 se abrió una nueva escuela en Casablanca. Además, el Gobierno concede a la Iglesia católica varias exenciones fiscales y aduaneras.

Sin embargo, y desde 1960, está prohibido de facto que repiquen las campanas de las iglesias, y tampoco está permitido vender Biblias en árabe (sí es posible en francés, inglés y español). A partir de los atentados terroristas en Casablanca de 2003, la policía vigila estrechamente los lugares de culto católicos y protestantes.

La Iglesia católica se abstiene rigurosamente de cualquier actividad que pudiera ser entendida como evangelizadora. De hecho, y en palabras de Mons. Vincent Landel, arzobispo de Rabat, «la idea de que alguien pudiera infringir las leyes marroquíes no debe ni tan siquiera contemplarse» (*Aujourd'hui le Maroc*, n.º 978, 1 de septiembre de 2005). De ahí la orden transmitida a los monjes trapenses de Midelt, en la cordillera del Atlas: «Eviten toda provocación innecesaria y una visibilidad excesiva en estos tiempos turbulentos» (*Tel Quel*, 14-20 de enero de 2006).

En cambio, la actitud de algunos grupos neoprotestantes de origen americano es diferente. Según dicen, han convertido a algunos centenares de marroquíes, cantidad que ahora estiman en más de un millar. Algunos se han convertido en pastores. Así, por ejemplo, la organización *Arab World Ministries*, presente en Marruecos, tiene por objetivo «anunciar la Buena Nueva de un Salvador a los musulmanes del mundo árabe, de acuerdo con la orden de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo de predicar la Buena Nueva a todos los hombres» (*Maroc Hebdo*, n.º 723, 8-14 de diciembre de 2006). Aunque la ley no prevea penas para quienes se convierten a otra religión, los conversos están condenados al ostracismo social. Los musulmanes bautizados se ven obligados a practicar su fe en casas de particulares y lugares clandestinos, en lugar de en iglesias y templos.

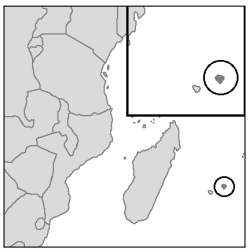
El 28 de noviembre de 2006, el Tribunal de Agadir condenó a Sadek Noshi Yassa, un turista copto evangélico, egipcio con la nacionalidad alemana, a seis meses de prisión y a una multa de 500 dirhams. Fue arrestado en esa ciudad por distribuir libros cristianos entre jóvenes, tras involucrarlos en una discusión sobre la religión, y en su casa le confiscaron todos los libros y CD con contenidos proselitistas (*Maroc Hebdo*, n.º 723, 8-14 de diciembre de 2006).

En Marruecos viven también unos 400 baháis que carecen de personalidad jurídica porque el Gobierno considera heréticas sus creencias. Tras ser perseguidos durante mucho tiempo en el siglo XX por ejercer el proselitismo, en estos momentos gozan de libertad de culto, aunque, por una decisión del rey Hassan II de 1983, no puedan practicar su religión de forma pública. A cambio de este grado de tolerancia, los baháis se comprometen a no ejercer el proselitismo.

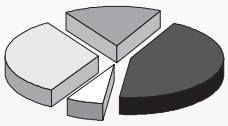
Además, también hay una pequeña comunidad hinduista extranjera, que puede practicar la cremación de sus muertos y organizar ceremonias religiosas.

Finalmente, y en virtud de un *dahir* (decreto legal) del 4 de marzo de 1960, una ciudadana musulmana marroquí no puede casarse con un no musulmán si éste no se convierte al islam. Esta disposición obedece al versículo coránico que establece esta prohibición (cfr. *Corán* 2, 221). Para poder casarse con ella, el futuro marido deberá presentar, en árabe, la documentación que atestigüe su conversión. Además, una mujer cristiana o judía que se case con un musulmán pierde todo derecho a heredar de su marido y la custodia de los hijos en caso de separarse o enviudar.

MAURICIO

PERTENENCIA RELIGIOSA

Hinduistas 44%
Cristianos 32,6%
Musulmanes 16,9%
Otros 6,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

312.000

SUPERFICIE

2.040 km²

POBLACIÓN

1.250.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

La Constitución de 1968, enmendada en 1996, garantiza la plena libertad religiosa (artículo 11).

Los grupos religiosos presentes en el país antes de la independencia (p.ej. católicos, presbiterianos, adventistas del Séptimo Día, hinduistas y musulmanes) fueron reconocidos por vía de decreto parlamentario y reciben fondos públicos. Los demás grupos deben registrarse. También los grupos misioneros deben obtener permiso, tanto a nivel individual como colectivo. El año pasado se denegaron 11 de las 226 solicitudes presentadas por misioneros. A veces, a los misioneros extranjeros no se les permite permanecer en el país más de cinco años, porque pasado ese periodo podrían obtener la ciudadanía. Los grupos religiosos afectados pueden llamar a nuevos misioneros para reemplazarlos.

Existe una estrecha correlación entre el origen étnico y la religión (la mayoría de los indios son hinduistas o musulmanes; los chinos son budistas o católicos; y los criollos y personas de ascendencia europea suelen ser católicos). Este factor puede ocasionar conflictos entre las diferentes comunidades, especialmente, entre la mayoría hinduista y las minorías cristiana e islámica.

En marzo de 2007, la Corte Suprema prohibió a la mezquita Hidayat ul Islam, situada en la zona residencial de la ciudad de Quatre Bornes, el uso de altavoces para llamar desde el alminar a los creyentes a orar, por violar la normativa de protección contra el ruido. La comunidad islámica reaccionó con manifestaciones en las calles, y esto, a su vez, generó un debate público sobre la tolerancia y la libertad religiosa. El problema se resolvió cuando las autoridades y la comunidad islámica acordaron limitar el volumen de los altavoces.

MAURITANIA

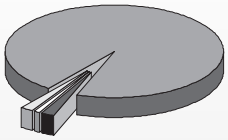

En noviembre de 2006, se celebraron en la República Islámica de Mauritania las primeras elecciones generales desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Taya el 3 de agosto de 2005. Las importantes novedades de estos primeros comicios libres en Mauritania fueron la cuota de candidaturas del 20% reservada a las mujeres y el libre acceso a candidatos independientes, entre ellos, musulmanes moderados. El 24 de junio se había aprobado en referéndum el texto de la nueva Constitución, que incluye algunos cambios respecto a la versión de 1991, incluido el juramento presidencial.
Aunque un decreto de 1981 prohíba la esclavitud, mucha gente que ha sido liberada de este estado sigue discriminada por la ley, en el lugar de trabajo y en la sociedad por el hecho de haber sido esclavos. Así lo confirmó también Messaoud Ould Boulkheir, líder de la campaña contra la esclavitud y candidato a las elecciones de 2006 (salió cuarto de los 19 candidatos), quien intentó sin éxito que este asunto quedara regulado en la Constitución.

La ley para los asuntos familiares es la *sharía*.
El islam se imparte tanto en colegios privados como públicos. En julio de 2003, una nueva ley restringía la libertad de expresión al transformar todas las mezquitas en organizaciones públicas controladas por el Ministerio encargado del culto islámico.
No se puede editar ni vender la Biblia, pero la posesión de un ejemplar no está castigada por ley.
Hasta el día de hoy, el único grupo religioso reconocido oficialmente es el islam.

La agencia *Zenit* reproduce en una nota la explicación que da el obispo católico de Nouakchott, Mons. Martin Happe, acerca de la diferencia entre una república islámica y una islamista. Según el prelado, el hecho de que Mauritania sea una república islámica y no islamista, explica que los obispos católicos sean bienvenidos y que no se impongan restricciones a la labor social de la Iglesia en los ámbitos educativo y sanitario, añadiendo que «en un país como Mauritania, donde el islam es prácticamente lo único que comparten los diferentes grupos étnicos, católicos y musulmanes deben aceptar y respetar sus respectivas diferencias». En 2006, la Diócesis de Nouakchott celebró su 40.º aniversario.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.000

SUPERFICIE
102.532 km²

POBLACIÓN
3.139.000

REFUGIADOS
30.471

DESPLAZADOS

Fuentes

Il giornale, 5 de marzo de 2006
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa, 2006 y 2007
Mondo e missione, junio de 2006
Reuters, 12 de diciembre de 2006
ZENIT, 28 de marzo de 2006

MÉXICO

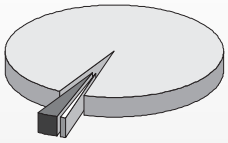

México cambiaba en julio de presidente, siendo elegido el candidato del centroderechista PAN. La victoria mínima de Jesús Calderón, frente al populista de izquierda, Manuel López Obrador, propició fuertes enfrentamientos políticos. El episcopado mexicano afirmó, durante la pugna electoral, el reconocimiento que debían hacer de la libertad religiosa para todas las confesiones y promover los medios necesarios para la enseñanza de la religión en la escuela pública (FIDES, 28/4/2006). Los obispos subrayaron con énfasis la necesidad de promover la reconciliación, el respeto por el adversario y evitar la aparición de brotes de violencia (*L´Osservatore Romano*, 11-12/9/2006). Sin embargo, el clima político de enfrentamiento estaba muy caldeado y el propio cardenal Norberto Rivera, arzobispo de ciudad de México, fue agredido por militantes de la oposición izquierdista PRD, mientras celebraba Misa en la catedral (*Zenit*, 6/11/2006 y *Radio Giornale*, 6/11/2006). Un año después se ha repetido este mismo incidente, irrumpiendo en la catedral durante la Misa, para atacar a fieles, sacerdotes y al presidente del capítulo de la catedral, D. Rubén Ávila Enríquez, gritando insultos en contra del papa Benedicto XVI y del cardenal Rivera (Radio Vaticana, 20/11/2007, FIDES, 26/11/2007 y Aciprensa, 19/11/2007).

Por otro lado, la tradición laicista de México sigue produciendo choques entre la esfera civil y la eclesial, como el pronunciamiento del senado mexicano para inhabilitar de su función sacerdotal a aquellos miembros del clero acusados de abuso de menores, contraviniendo la ley de asociaciones religiosas y de culto público (*Zenit*, 26/2/2007 y *Radio Vaticana*, 27/2/2007). O algunas iniciativas ciudadanas que reivindican el derecho de igualdad en libertad religiosa, para restringir a los sacerdotes derechos otorgados exclusivamente por su condición (Aciprensa, 25/7/2007).

En cuanto a la defensa de la vida, el 24 de abril, la asamblea legislativa del Distrito Federal de Ciudad de México, aprobó la reforma del art. 144 del Código Penal, que libera el aborto hasta la semana 12 de gestación. La Iglesia, antes de la aprobación de la ley, a través del arzobispo de México, cardenal Norberto Rivera, dio a conocer un documento en el que, siguiendo el magisterio de la Iglesia, toda persona que legisla contra la vida y quienes promueven y trabajan en inducir a favor del aborto, recibían la pena de excomunión (*Noticias Globales*, 26/4/2007).

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

96.370.000

SUPERFICIE

195.8201km²

POBLACIÓN

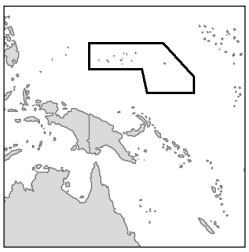
104.870.000

REFUGIADOS

1.616

DESPLAZADOS

5.500

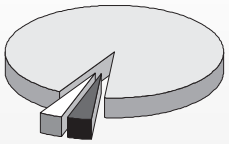
MICRONESIA

El artículo IV (Declaración de Derechos) de la Constitución de 1978 garantiza una libertad religiosa plena.

El Gobierno subvenciona las escuelas privadas gestionadas por grupos religiosos. En las escuelas públicas no se imparte una enseñanza religiosa. Todos los evangelizadores pueden operar libremente.

Los grupos religiosos tienen sus propias escuelas, emisoras de radio y un canal de televisión por cable.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

60.000

SUPERFICIE
702 km²

POBLACIÓN
110.000

REFUGIADOS
2

DESPLAZADOS

MOLDAVIA

El artículo 31 de la Constitución moldava garantiza una libertad religiosa plena. No hay una religión oficial, aunque la Iglesia ortodoxa disfruta de más privilegios que las demás religiones y confesiones. Los grupos religiosos deben registrarse, y para quienes no lo hagan, la ley prevé restricciones como, por ejemplo, la prohibición de adquirir terrenos y otras propiedades, o la retención de permisos para la construcción de iglesias y seminarios; restricciones que, a veces, se pueden sortear presentando las solicitudes en nombre de miembros individuales de la comunidad.

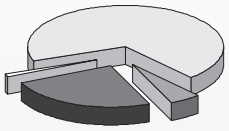
Las relaciones entre los grupos religiosos suelen ser cordiales, aunque las dos principales comunidades ortodoxas del país mantengan una disputa desde hace años. El 13 de abril de 2006, un sacerdote de la Iglesia metropolitana de Besarabia (una metrópolis autónoma dentro de la Iglesia ortodoxa rumana) y varios de sus creyentes de Foresti –una localidad del noreste del país, cercana a la frontera con Ucrania– fueron agredidos por la policía local y por miembros de la Iglesia metropolitana moldava (bajo la jurisdicción de la Iglesia ruso-ortodoxa, introducida por los ocupantes soviéticos tras 1945) que intentaban irrumpir en la iglesia para perturbar sus actividades religiosas (Departamento de Estado de EE.UU., *Informe Internacional sobre Libertad Religiosa*, 14/9/2006).

En enero de 2007, el Gobierno puso en marcha una campaña de obtención de fondos para las iglesias y monasterios históricos gestionados por la Iglesia metropolitana moldava. Hasta septiembre se reunieron unos diez millones de leus moldavos, el equivalente a unos 750.000 dólares.

Durante todo 2006, los mormones siguieron denunciando problemas a la hora de registrarse como grupo religioso; finalmente, lo lograron en diciembre. El Gobierno ha denegado repetidamente la solicitud de registro a organizaciones islámicas como la Organización Espiritual de los Musulmanes Moldavos, creada en 1992 en Kiev, y la Dirección Central Espiritual de los Musulmanes Moldavos. No obstante, el 28 de junio de 2007, el Tribunal Supremo ordenó la verificación de la autorización a la primera, que aseguró ser víctima de constantes amenazas de la policía, y que ese año volvía a tener problemas con el Ministerio de Justicia. El 19 de mayo de 2007 la policía filmó a los creyentes musulmanes durante los rezos del viernes, en un intento de demostrar que con sus actividades infringían la ley. El tribunal, sin embargo, rechazó las acusaciones por infundadas.

El 11 de mayo de 2007, el Parlamento moldavo promulgó una ley

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 68,8%
Agnósticos 24,6%
Musulmanes 5,5%
Otros 1,1 %

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

20.000

SUPERFICIE

33.831 km²

POBLACIÓN

3.590.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

---

que aborda numerosos problemas relacionados con asuntos religiosos. Según informó la prensa local, el 18 de junio el presidente Vladimir Voronin devolvió la ley a la asamblea para su revisión, señalando que en ella no figuraba la Iglesia ortodoxa como la religión «tradicional» moldava y que facilitaba el trámite del registro a los grupos religiosos no tradicionales. A finales de septiembre aún no se había tomado ninguna decisión definitiva.

En la región separatista de Trans-Dniéster, situada entre la orilla oriental del río Dniéster y la frontera con Ucrania (una zona no controlada por el Gobierno), las autoridades continúan denegando la solicitud de registro a varios grupos minoritarios, llegando al extremo de amenazar a sus miembros. A mediados de septiembre de 2007, se presentó en el Parlamento un anteproyecto de ley para imponer una regulación restrictiva de estos grupos. De aprobarse, impediría, por diez años, la obtención de personalidad jurídica a todas las comunidades religiosas no afiliadas a uno de los grupos registrados. Como consecuencia, no les estaría permitido publicar libros ni periódicos, abrir centros educativos ni invitar a personal religioso extranjero.

El 4 de abril de 2007, el Consejo Europeo instó al Gobierno moldavo a adoptar una legislación que definiera claramente los derechos de los grupos religiosos.

Entre el 8 y el 11 de febrero, después de que un policía irrumpiera en una de sus sesiones de estudio, fueron arrestados e interrogados algunos miembros de la comunidad evangélica de Vadu Lui Voda (un lugar de balneario ubicado en la orilla occidental del río Dniéster, cerca de Chisinau), poniendo así en tela de juicio su derecho a celebrar servicios religiosos y el hecho de que hubieran invitado a un ponente extranjero.

El 19 de marzo de 2007 fueron retiradas de su sitio cinco lápidas del cementerio judío de Chisinau; ya en años anteriores se habían registrado casos similares. El 15 de enero de ese mismo año y en ese mismo lugar, la sede del diario *Timpul* (*Tiempo)* fue atacada por una veintena de personas, presuntamente miembros de la Iglesia metropolitana moldava. Los agresores arrojaron huevos a las ventanas de las oficinas, en protesta por unos artículos publicados en el diario que criticaban a una «casta» de políticos locales.

MÓNACO

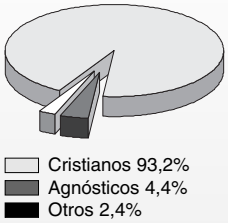

El artículo 9 de la Constitución del Principado establece que la Iglesia católica, apostólica y romana es la Iglesia de Estado. El artículo 17 establece el principio de igualdad de todos los monegascos ante la ley, sin que existan privilegios entre ellos.

El artículo 23 garantiza «la libertad de cultos, la de su ejercicio público y la de manifestar la propia opinión en cualesquiera materias, sin perjuicio de la represión de los delitos cometidos con ocasión del uso de estas libertades». Asimismo, dispone que «nadie podrá ser obligado a participar en ceremonias de culto alguno ni a observar los días feriados de un culto en particular».

En 2006 y 2007 no se registraron cambios institucionales ni episodios relevantes en materia de libertad religiosa.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

29.000

SUPERFICIE

1 km²

POBLACIÓN

32.000

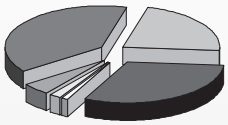
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

MONGOLIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

300

SUPERFICIE

1.566.500 km²

POBLACIÓN

2.580.000

REFUGIADOS

5

DESPLAZADOS

La Constitución de 1992 garantiza la libertad religiosa en sus artículos 9 (aptdo. 2) y 16 (aptdo. 15), y sanciona la separación entre actividades religiosas y políticas.

La educación religiosa no está permitida en la escuela pública, pero el Gobierno consiente la entrada de los misioneros extranjeros en el país. Cada grupo religioso debe estar registrado, pues sólo así puede realizar actividades de apostolado (salvo prácticas prohibidas como los incentivos económicos y otras formas de presión). El Gobierno puede limitar el número de sacerdotes y lugares de culto y, de hecho, hace uso de su autoridad reguladora para controlarlos.

Dado que para registrarse es necesario contar con la aprobación por escrito del consejo municipal u otra autoridad local, y como el visto bueno final de los Ministerios de Justicia e Interior suele ser una mera formalidad, los Gobiernos locales ejercen en la práctica un poder discrecional sobre los lugares de culto. Las comunidades que quieran registrarse deben facilitar los nombres de los responsables de dichos lugares y de todos los creyentes.

En 1992, un sacerdote filipino, miembro de la Congregación del Inmaculado Corazón de María (CICM), llegó al país acompañado de otros dos hermanos para abrir la misión católica mongol.

Actualmente, la Iglesia católica local cuenta con 64 misioneros de dieciocho países pertenecientes a nueve congregaciones religiosas y una diócesis coreana, y con 6 evangelizadores laicos de tres países diferentes. En Mongolia hay 415 católicos, con 70 nativos bautizados en 2007. En el año 2007 fue también el 15.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Mongolia y la Santa Sede.

En septiembre de 2007 había 391 lugares de culto registrados: 217 budistas, 143 cristianos y 24 musulmanes. Algunos grupos cristianos se quejan de que los funcionarios locales a veces tarden años en emitir un permiso de obra; en ocasiones, las autoridades piensan que ya hay demasiadas iglesias o sólo están dispuestas a dar el visto bueno si se erige simultáneamente un templo budista. En marzo de 2006, tres iglesias no registradas de la provincia de Tov y una de la provincia de Selenge recibieron la orden de poner fin a sus actividades.

Fuentes

Asia News
UCA News Online
Agencia FIDES

MOZAMBIQUE

El artículo 9 de la Constitución de 1990 define a Mozambique como Estado laico, mientras que el artículo 78 garantiza la libertad religiosa junto con el derecho de las confesiones religiosas a perseguir sus propios objetivos y a ser propietarias de los bienes necesarios para ello.

En 2007 el Gobierno aprobó algunas medidas importantes como, por ejemplo, la restitución de los lugares de culto confiscados por el régimen marxista en 1977.

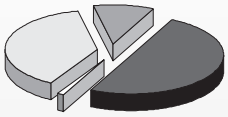
En la escuela pública está totalmente prohibida la enseñanza religiosa, pero la ley permite impartirla en los colegios privados.
Las relaciones entre los diferentes grupos religiosos son razonablemente pacíficas, aunque los líderes musulmanes reivindiquen una mayor presencia en las instituciones gubernamentales.

En diciembre de 2006, los obispos mozambiqueños alzaron la voz de alarma por el creciente clima de violencia que se estaba extendiendo desde las ciudades al interior del país (bandidaje, asaltos a mano armada, secuestros y asesinatos). En su análisis de los problemas sociales y económicos del país, los obispos subrayaban que el alto índice de desempleo empujaba a los jóvenes a la delincuencia, a vivir robando o a caer en la drogadicción. Según los obispos, la corrupción del funcionariado también contribuía a debilitar la cohesión social y a socavar la paz doméstica. En noviembre, el jesuita brasileño P. Waldyr dos Santos y la cooperante laica portuguesa Ilda Neto Gomes fueron asesinados en la residencia de los Jesuitas de Angonia (provincia de Tete) por una banda armada que entró en la casa para robar.

Aunque los obispos se declararon satisfechos por las buenas relaciones Iglesia-Estado –sobre todo, en el ámbito educativo–, también recalcaron su derecho a manifestar una opinión en cuestiones como la legislación sobre la familia, el aborto y el divorcio.

En octubre de 2006, el Gobierno de Mozambique encomendó a la congregación de los Salesianos la gestión, programación, dirección y desarrollo de todas las actividades de formación profesional de los docentes de todo el país. El encargo se hizo oficial el 17 de octubre de 2006 con la inauguración formal del Instituto

PERTENENCIA RELIGIOSA

Animistas 50,4%
Cristianos 38,4%
Musulmanes 10,5%
Otros 0,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

4.466.000

SUPERFICIE
801590 km²

POBLACIÓN
20.774.000

REFUGIADOS
2.767

DESPLAZADOS

Superior de Formación en Docencia y Gestión de la Educación Profesional Don Bosco, una institución pública dirigida por los Salesianos. La agencia de noticias internacional de los Salesianos confirmó que el centro es único en su género y que las clases comenzarían en junio de 2007, gracias a unos 80 docentes españoles dispuestos a desplazarse a este país africano para colaborar a corto plazo como voluntarios.

Fuentes

Fides (7.11.06; 07.12.06)
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa 2006-2007
Zenit (25.10.06)

MYANMAR

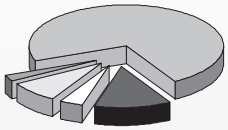
La situación de los derechos humanos y la libertad religiosa se degrada cada vez más en Birmania. En agosto y septiembre del año pasado tuvo lugar la llamada *revolución azafrán*, un movimiento pacífico contra los abusos y la represión del régimen militar encabezado por monjes budistas. Miles de personas se lanzaron a la calle para protestar contra un régimen que desde 1962 gobierna el país con mano de hierro. A finales de septiembre, la Junta Militar disolvió por la fuerza las manifestaciones, golpeando con especial fuerza a los monjes y sus monasterios. Según cifras oficiales, murieron 10 personas; según fuentes de las Naciones Unidas, al menos, 31. Lo más probable es que nunca llegue a conocerse la cifra real: las ONG hablan de cientos de muertos y miles de detenciones en todo el país.

Al menos, la violencia ha servido para desenmascarar la propaganda de los militares, que siempre han alegado que respetan y protegen a las comunidades budistas. El hecho de que los monjes sean objeto de una gran veneración y ejerzan una gran influencia sobre el pueblo ha movido al régimen militar a utilizarlos siempre que le ha interesado. Así, los medios de comunicación del Estado publican, siempre que pueden, fotos de militares realizando importantes ofrendas para las pagodas o retratándose junto a alguno de los líderes religiosos más importantes. No obstante, cuando los monjes se apartan de las posturas oficiales, la Junta Militar no duda en perseguirlos.

Legislación

El actual gobierno militar, llamado Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, dirige el país desde 1988 sin estar sujeto a ninguna Constitución. Desde entonces no se ha promulgado ninguna ley que garantice la libertad religiosa, pero los miembros de los grupos religiosos inscritos en el registro oficial pueden formalmente practicar su fe. La Junta Militar ha sido muy eficaz a la hora de implantar fuertes restricciones y un estricto control sobre las actividades de todas las comunidades, con el fin de asegurarse de que no se hable de derechos humanos ni de democracia. Para las minorías religiosas es dificilísimo construir, restaurar o comprar lugares de culto. Algunas autoridades locales incluso han llegado a destruir edificios existentes. Aunque, oficialmente, no haya una religión de Estado, se promueve el budismo theravada, especialmente, entre las minorías étnicas. De hecho, ser budista es un prerrequisito para ser funcionario del Estado y para ascender en el Ejército.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Budistas 72,7%
Animistas 12,6%
Cristianos 8,3%
Musulmanes 2,4%
Otros 4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

646.000

SUPERFICIE

676.578 km²

POBLACIÓN

52.650.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

503.000

A mediados de los sesenta y bajo el régimen del general Ne Win, los militares expulsaron a casi todos los misioneros extranjeros, nacionalizando todos y cada uno de los hospitales y escuelas a su cargo. Los religiosos, tanto mujeres como varones, no pueden votar.
Todas las organizaciones, incluidas las religiosas, deben estar registradas para poder comprar y vender propiedades o para abrir una cuenta bancaria. Los líderes de grupos religiosos inscritos en el registro del Ministerio de Interior y aprobados por el Ministerio de Asuntos Religiosos gozan de una mayor libertad de movimiento que los que carecen de reconocimiento oficial. El documento de identidad, que deben llevar siempre encima tanto nacionales como extranjeros residentes, recoge la afiliación religiosa del portador. Lo mismo ocurre con el pasaporte birmano.

La situación de los cristianos

Los sucesos de septiembre han despertado mucha preocupación entre las minorías religiosas. La Iglesia católica, que apoyó el movimiento liderado por los monjes, indicó a sus clérigos que no salieran a la calle. «Pedimos a nuestros sacerdotes y religiosas que no salieran y que rezaran, porque el hecho de ser una minoría nos obliga a ser cautos», explicó Mons. Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, a *AsiaNews*. «Naturalmente, nuestros creyentes eran libres de unirse o no a las protestas; nosotros, en nuestros corazones, siempre estuvimos cerca de los monjes budistas. En Rangún, a finales de septiembre y en octubre hubo a diario redadas en los monasterios, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Cualquiera que intentara acercarse a los monjes para ofrecerles agua o comida era detenido».
También a Benedicto XVI le preocupó profundamente la violencia practicada contra civiles y monjes en septiembre. En el último Ángelus de ese mes hizo un llamamiento: «Sigo con gran conmoción los gravísimos acontecimientos de estos días en Myanmar y deseo expresar mi cercanía espiritual a esa querida población en el momento de la dolorosa prueba que está atravesando. A la vez que aseguro mi solidaria e intensa oración, e invito a toda la Iglesia a hacer lo mismo, deseo vivamente que se encuentre una solución pacífica para el bien del país». Mons. Dominique Mamberti, secretario de Relaciones con los Estados en la Santa Sede, reiteró ese mismo llamamiento en su alocución del 1 de octubre en la 62.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

A los cristianos birmanos se les persigue sobre todo por pertenecer a ciertas minorías étnicas como los karen, que combaten al Gobierno central y reivindican reconocimiento y autodeterminación. Por ello, el régimen militar ha intentado restringir la evangelización, así como la importación y distribución de libros cristianos. Desde los años sesenta, toda publicación, religiosa o no, está sujeta al control y la censura. A pesar de que, en ocasiones, se haya permitido la entrada de libros religiosos en lenguas minoritarias sin pasar por la censura, la importación de ejemplares de la Biblia en lenguas locales sigue siendo ilegal.

«Aunque recemos, celebremos la Misa y recitemos el Rosario, aquí no hay libertad religiosa», afirman algunos católicos de Rangún. Ciertamente, los sacerdotes no pueden hablar de paz, justicia o respeto a los derechos humanos, ni rezar por ellos. La comunidad vive presa del miedo, pues es consciente de que pueden ser arrestados o torturados en cualquier momento. «Todos estamos sometidos a la ley», lamenta la misma fuente católica, que pide permanecer en el anonimato, «pero la Junta Militar se posiciona por encima de ella y utiliza cualquier método para silenciar a la población».
El control militar sobre el país obstaculiza el apostolado de la Iglesia local y dificulta la relación con la Iglesia Universal. Los impedimentos a la hora de fundar nuevas parroquias hacen que, en algunas zonas, un solo sacerdote esté al cargo de un territorio muy grande. En ciertos lugares, el párroco no puede visitar a sus creyentes más que tres veces al año y administrarles la Eucaristía solo en dichas ocasiones.

Según el Informe Internacional sobre Libertad Religiosa que publica anualmente el Departamento de Estado de EE.UU., los cristianos del Estado de Chin se quejan amargamente de no haber podido construir ni una sola iglesia desde 1997. En ciudades como Rangún y Mandalay, las autoridades sí han permitido construir nuevos centros a las comunidades cristianas, pero sólo a condición de no utilizarlos para celebrar sus servicios y de evitar símbolos religiosos visibles. Pese a toda restricción, la Iglesia birmana está creciendo: hay numerosas vocaciones y conversiones entre las minorías animistas y muchos sacerdotes y religiosas birmanos van a las misiones extranjeras para evangelizar a los no cristianos.

La situación de los budistas
En 2007 los monjes budistas fueron víctimas de una campaña de persecución en toda regla a causa de las manifestaciones pacíficas que iniciaron en agosto: primero como protesta por la subida de los precios del carburante y más tarde para reivindicar reformas, paz y democracia. Los líderes de la Alianza de Todos los Monjes Birmanos invitaron a los monjes a rechazar las ofrendas de los militares, un gesto de protesta tan radical que equivale a una excomunión. La reacción de la Junta Militar fue extremadamente dura. El 26 de septiembre, los soldados dispararon sobre la multitud en Rangún. Los testigos, citados durante semanas por agencias de prensa y sitios *web* de fuera del país (*Democratic Voice of Burma*, *Mizzima News* y *The Irrawaddy*), hablaban de monasterios saqueados e incendiados. Se practicaron como mínimo 6.000 detenciones.

Durante milenios, los lugares santos budistas han sido respetados. El ultraje de los generales no tiene precedentes: monasterios y pagodas asaltadas, budas antiquísimos decapitados para extraerles gemas preciosas, monjes asesinados y arrestados. En un intento de reinstaurar la calma, a principios de octubre las autoridades convocaron a los abades de los principales monasterios del país para ordenarles que abandonaran con sus comunidades las zonas urbanas. A los monjes, que dependen de las limosnas, esto los condena a llevar una

existencia más precaria de lo habitual en las zonas más remotas y pobres del país. El Gobierno teme sobre todo a los novicios por su destacado papel en las manifestaciones; de ahí que ordenara el cierre de todos los seminarios y el retorno de los estudiantes a sus lugares de origen.

Las ciudades más castigadas fueron Rangún, centro del que irradió la protesta, y Mandalay. En la noche del 26 de septiembre, saquearon y destrozaron el monasterio de Ngwekyaryan en la capital. El dinero y las joyas donadas a la institución desaparecieron y un centenar de monjes fueron arrestados.

La *BBC* informó del traslado de numerosos monjes a prisiones del norte del país. Según fuentes pro gubernamentales, durante la represión se detuvo, tan sólo en Rangún y en una semana, a unos 4.000 monjes.

Según fuentes oficiales, tan sólo 10 personas murieron en los disturbios, pero los activistas de derechos humanos calculan que fueron 200, más otras 1.000 o más desaparecidas. Durante todo el mes de octubre, también hubo en Mandalay incursiones por sorpresa en monasterios y domicilios de manifestantes y líderes de la oposición.

El 8 de octubre, *AsiaNews* informó de medidas «de persecución» contra los monasterios. Simultáneamente, el Gobierno lanzó una campaña de desprestigio contra los monjes que, según medios de comunicación estatales como *La nueva luz de Birmania*, «no siguen las enseñanzas de Buda» y violan «sus leyes, por lo que merecen ser castigados», haciendo hincapié, eso sí, en presentarlos como delincuentes comunes y no como prisioneros políticos. En un intento evidente por desacreditar a los monjes y hacerlos pasar por exaltados, manipulados por potencias occidentales (con EE.UU. a la cabeza), hicieron circular rumores sobre material pornográfico y preservativos descubiertos supuestamente durante las incursiones de los militares.

A finales de octubre, las autoridades cerraron el monasterio de Maggin de la localidad de Thingangyun, en las afueras de Rangún. Los dos monjes, seis novicios y dos laicos que vivían ahí fueron expulsados. Según *Mizzima News*, se les trasladó a la pagoda Kaba Aye. Se cree que el monasterio era afín a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la oposición encabezado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, desde hace años bajo arresto domiciliario.

El monasterio de Maggin era conocido por cuidar a los enfermos de sida de Rangún. Tras su cierre, los pacientes fueron trasladados al Hospital Wai Ba Gi de la localidad de North Okklapa, en el extrarradio de la capital. Desde septiembre, los soldados ya habían hecho cuatro incursiones en el monasterio. Su abad, U Indaka, ex prisionero político, permanece

detenido y en paradero desconocido, pero no es el único; otros monjes de Maggin también han sido puestos entre rejas por las protestas de septiembre. En octubre, el Dalai Lama manifestó su solidaridad con los monjes birmanos e instó a la Junta Militar a desistir del uso de la violencia. Los analistas creen que, en este país de profundas raíces religiosas, la violencia ejercida contra los monjes ha dividido al Ejército.

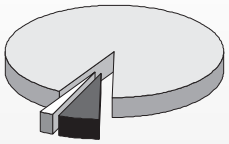
La situación de los musulmanes

Los musulmanes soportan las mismas restricciones que los cristianos en lo referente a la literatura religiosa y la construcción de lugares de culto. Además, siguen siendo perseguidos por los militares, sobre todo, la minoría rohingya del Estado de Rakhine. A principios de 2007, los musulmanes de este Estado arreglaron una mezquita dañada por una tempestad, para luego presenciar cómo las autoridades volvían a destruir lo que acababan de reparar.

NAMIBIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

405.000

SUPERFICIE

824.292 km²

POBLACIÓN

2.336.000

REFUGIADOS

6.525

DESPLAZADOS

El preámbulo de la Constitución de 1990 define al Estado como laico, y el artículo 21/c garantiza el derecho a practicar y manifestar libremente la propia religión.

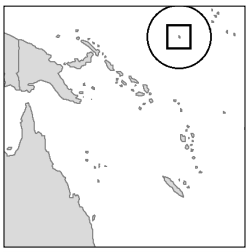
El artículo 20/4 establece el derecho a instituir colegios privados, a condición de que estén abiertos a todos los estudiantes, independientemente de su raza, color o credo.

Las organizaciones religiosas no tienen que registrarse y pueden operar libremente, siempre y cuando respeten la legislación vigente.

Fuentes

Afrobarómetro: www.afrobarometer.org
Recursos Políticos en la Red: www.politicalresources.net

NAURU

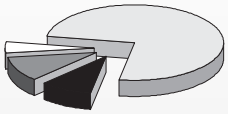
El artículo 11 de la Constitución de 1968 de esta pequeña democracia garantiza una libertad religiosa plena; sin embargo, este derecho puede ser limitado por una ley «razonablemente exigida [...] en aras de la defensa, la seguridad, el orden, la moralidad y la salud públicas».

El Gobierno ha utilizado esta posibilidad para controlar y limitar las actividades de algunos grupos religiosos extranjeros, como los mormones y los testigos de Jehová. En ocasiones, ha sido inducido por las Iglesias católica y protestantes locales.

Entre 2000 y 2007 no se permitió entrar en el país a ningún misionero de los testigos de Jehová ni de los mormones. El Gobierno intentó desalentar a estos grupos en sus esfuerzos proselitistas con el fin declarado de prevenir posibles conflictos en el seno de las familias. A finales de 2007 anuló estas restricciones.

Por lo general, los grupos religiosos deben estar registrados para ser activos. Gozan de reconocimiento oficial la Iglesia católica y dos confesiones protestantes presentes en Nauru desde hace largo tiempo: la Iglesia congregacionalista de Nauru y la Iglesia protestante de Kiribati.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 75%
Agnósticos 20,5%
Religiones chinas tradicionales 10.5 %
Baháis 9,4%
Otros 5,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

3.000

SUPERFICIE

21 km²

POBLACIÓN

10.000

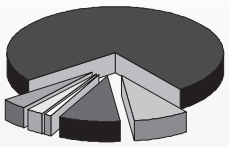
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

NEPAL

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

7.000

SUPERFICIE

147.181 km²

POBLACIÓN

23.890.000

REFUGIADOS

13.0681

DESPLAZADOS

50.000

La Constitución provisional promulgada el 15 de enero de 2007 garantiza la libertad religiosa, pero prohíbe explícitamente toda actividad de apostolado, so pena de multas, prisión o –si se trata de extranjeros– expulsión del país. Es posible convertirse a otra religión. La Constitución previa de 1990 definía al país como «Reino hindú», pero no establecía el hinduismo como religión oficial. Salvo algunas restricciones, todos los grupos religiosos reciben un trato de tolerancia.

En los últimos dos años, el país ha registrado cambios trascendentales como la restauración de la democracia, el armisticio entre el Gobierno y los rebeldes maoístas (que finalmente se unieron al Gobierno provisional), la proclamación de un Estado laico y democrático, y la progresiva pérdida de todos los poderes del rey.

El 24 de abril de 2006, tras 19 días de protestas de cientos de miles de personas y de enfrentamientos violentos con el Ejército que dejaron al menos 18 muertos, el rey Gyanendra, ahora aislado y enfrentado con casi todos, reinstauró el Parlamento que había disuelto el 1 de febrero de 2005, transfiriendo el poder a una coalición de los siete partidos presentes en el Parlamento en el momento de su disolución.

El 18 de mayo de 2006, el Parlamento declaró el Estado laico y despojó al rey de todo poder ejecutivo, incluido el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En junio de 2007, decidió abolir la monarquía instaurada desde hacía 238 años en Nepal. Para los hinduistas, el rey de Nepal es la reencarnación del dios Vishnú.

Las minorías religiosas del país acogieron favorablemente la decisión, sobre todo, las comunidades cristianas y musulmanas, porque esto significaba que tendrían derecho a reunirse y a practicar libremente su fe, algo que hasta entonces no había admitido formalmente la monarquía hindú, aunque lo aceptara en la práctica. La medida, en cambio, suscitó protestas entre los grupos hinduistas, y no sólo en Nepal, sino también en la vecina India, que llegó incluso a pedir que la cuestión fuera votada en un referéndum. Desde entonces no han cesado las protestas callejeras como, por ejemplo, la del 25 de mayo de 2006, cuando decenas de miles de manifestantes salieron a la calle con tridentes y banderas amarillas, coreando consignas contra los partidos democráticos; o la del 19 de septiembre en Katmandú, donde miles de manifestantes exigieron la restauración de la monarquía hindú. En agosto de 2006, hubo un enfrentamiento entre hinduistas y maoístas en la ciudad de Bhairahawa.

El 26 de mayo de 2006, los rebeldes maoístas y el Gobierno firmaron un armisticio, y el 21 de noviembre, un acuerdo de paz, poniendo así fin a una guerra civil iniciada en 1996 que ha causado importantes pérdidas económicas y más de 13.000 muertos. No obstante, los rebeldes maoístas no cumplieron su promesa de disolver su ejército y entregar las armas, razón por la que continúan siendo una amenaza e intimidando a la gente. Además, y como señaló la ONU en un mensaje crítico de febrero de 2007, los maoístas aún tienen que liberar a miles de niños soldado reclutados por la fuerza.
El 1 de abril de 2007, la coalición de los siete partidos y los maoístas formaron un Gobierno y un Parlamento provisionales hasta las elecciones de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución. Sin embargo, los maoístas forzaron el aplazamiento de los comicios, primero previstos para junio de 2007, luego para noviembre y, finalmente, para el 10 de abril de 2008.
A finales de 2007, el Gobierno reconoció oficialmente cuatro nuevas religiones y aprobó días festivos para las minorías, concretamente, la Navidad, el festival nepalí de *Losar* (Nuevo Año tibetano) celebrado por los jana jati y otros grupos étnicos, el *Chhad* (celebrado por los madhesis nepaleses) y una fiesta islámica.
En Nepal hay centros educativos gestionados por cristianos desde hace bastante tiempo, entre ellos, varias escuelas y una universidad plenamente reconocidas, si bien con la condición de que no se imparta una instrucción religiosa no hinduista. Ahora el nuevo Estado laico ha reconocido también las escuelas musulmanas y budistas, decidiendo incluso destinar una subvención de 9.000 rupias a cada escuela, además de pagar los salarios de los profesores. Sin embargo, también ha dispuesto que los libros de texto no religiosos, en inglés y nepalí, deben corresponderse con la lista aprobada por el Consejo de Educación del país.

Católicos
Mons. Anthony Sharma, nombrado primer obispo católico de Nepal en mayo de 2007, explicó a *AsiaNews* que, durante años y por orden directa del rey, a los católicos «no se les permitió salir del valle [de Katmandú]». Estaba permitida la enseñanza religiosa, pero no se podía realizar ninguna actividad misionera. En cambio, ahora los decretos reales ya no están en vigor, por lo que los católicos pueden actuar libremente. «Ahora la situación es diferente, y el rey no puede hacer nada para frenar nuestras actividades. La gente puede vernos y unirse a nosotros», señaló el prelado.

Otras comunidades cristianas
El 25 de abril de 2007, un grupo fundamentalista hindú llamado *Nepal Defence Army* (NDA, Ejército de Defensa de Nepal, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es restaurar la monarquía hindú, lanzó en Birganj una bomba contra el orfanato Grace Children Home, dirigido por una comunidad pentecostal. El NDA acusa al centro de convertir a niños y de obtener fondos de organizaciones promaoístas. Uno de los 80 huérfanos de guerra acogidos por el centro re-

sultó herido. Praban, uno de los coordinadores locales del NDA, dijo a *AsiaNews*: «Es patente que los propietarios cristianos del orfanato están convirtiendo al cristianismo a niños hinduistas y budistas. […] La bomba fue una advertencia contra su nefando proyecto». Los gestores del orfanato han rechazado todas las acusaciones, afirmando que su trabajo «es ayudar y educar a niños pobres que han perdido a sus familias».

Los cristianos han denunciado que los maoístas a menudo extorsionan dinero a las iglesias, amenazando con represalias contra los creyentes y sus bienes. En octubre de 2006, los maoístas cerraron la iglesia Kashi Gaun del poblado de Kashi (Gorkha), aprovechando una disputa que enfrentó a la Iglesia con los habitantes. Por intervención del Consejo Interreligioso Nepalí, los residentes fueron persuadidos de que no se podían imponer restricciones a la libertad religiosa, y en febrero de 2007, los maoístas consintieron que la iglesia fuera reabierta.

Islam

A principios de septiembre de 2007 y a raíz del asesinato del líder y político musulmán, ex jefe de un grupo antimaoísta, Mohit Khan, en el distrito de Kapilvastu, una multitud enfurecida de musulmanes se lanzó a la lucha callejera, incendiando coches y más de 200 viviendas hinduistas. Un conductor hinduista fue brutalmente asesinado en plena calle. La turba también prendió fuego a más de 20 edificios públicos y mató salvajemente al policía Hasan Puri. Muchos negocios fueron saqueados. En represalia, los hinduistas atacaron viviendas musulmanas, destruyeron dos mezquitas e incendiaron muchas casas. La policía tardó varios días en controlar la situación. El incidente se saldó con más de 150 heridos y cinco cuerpos decapitados (supuestamente de hinduistas), aparecidos en el campo. Quien pudo se refugió en los distritos vecinos, porque nadie se sentía seguro ni en su propia casa.

Discriminación hindú

Las castas superiores hindúes siguen discriminando a los miembros de las castas inferiores y a los extranjeros, pese a prohibirlo la Constitución. En muchos templos hindúes, los clérigos vetan la entrada a los *dalit* (los intocables), llegando al extremo de agredirlos físicamente para mantenerlos alejados. Por lo general, la policía es reacia a arrestar a quienes actúan de esta manera.

En abril de 2007, en el distrito de Parbat, a los *dalit* se les negó el derecho a realizar el examen de admisión para la enseñanza secundaria. El 4 de marzo de 2007, más de 100 familias *dalit* se vieron obligadas a huir de su poblado del distrito de Rautahat a causa de enfrentamientos violentos con miembros de las castas superiores. No pudieron regresar hasta varios días después, y sólo gracias a la intervención policial.

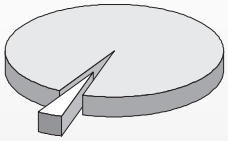
NICARAGUA

Este país centroamericano ha sido uno de los pocos en recuperar espacios de libertad.
El 26 de octubre de 2006, la asamblea nacional aprobaba la derogación del art. 165 del Código Penal, que despenalizaba el aborto terapéutico. La medida legislativa fue apoyada por una concentración de 200.000 nicaragüenses encabezados por la Conferencia Episcopal y los representantes de las iglesias evangélicas (*Noticias Globales*, 27/10/2006). No obstante, los contrarios a la vida presionaron con actos tales como la irrupción violenta en la catedral de Managua (*Aciprensa*, 1/10/2007). La medida fue delicada, ya que el país sufrió presiones por parte de la Unión Europea y la ONU que querían evitar la derogación contraria a la vida.

Daniel Ortega, el antiguo líder del Frente Sandinista, presidente del país en 1979, alcanzó, esta vez de forma democrática, la máxima jefatura de Estado en noviembre de 2006. Sin embargo, en esta ocasión, ha regularizado su convivencia de pareja con el matrimonio y como parlamentario, votó por la abolición de la ley del aborto (*Mondo e Misione*, Noviembre/2006). El cambio de imagen y comportamiento parecen olvidar los pasados intentos de crear un Estado de signo comunista en el país.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 96,3%
Otros 3,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

4.928.000

SUPERFICIE
130.000 km²

POBLACIÓN
5.530.000

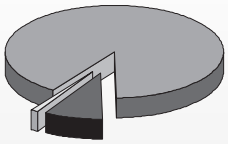
REFUGIADOS
184

DESPLAZADOS

NÍGER

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

19.000

SUPERFICIE

1.267.000 km²

POBLACIÓN

13.039.000

REFUGIADOS

319

DESPLAZADOS

La libertad religiosa está reconocida por la Constitución de 1996. El artículo 4 establece la separación de Estado y religión, y el artículo 23 garantiza la libertad de religión y culto.
La ley prohíbe la afiliación de movimientos políticos a una religión, y en la enseñanza pública no está permitido impartir una instrucción religiosa.

El 9 de enero de 2006, la pequeña comunidad católica celebró el 75.º aniversario de su presencia y testimonio de su fe en un país casi enteramente musulmán. Las primeras comunidades católicas las fundaron cristianos procedentes de países vecinos, como Benín, Burkina Faso, Nigeria y Togo. En el transcurso del tiempo, varios inmigrantes han acabado asentados de forma permanente en Níger, creando familias que, hasta cierto punto, siguen siendo consideradas extranjeras y seguidoras de una religión extraña a la cultura local. No obstante, mantienen buenas relaciones con las autoridades locales, en parte también gracias a la promoción de la dignidad humana que lleva a cabo la Iglesia católica. En particular, en los dos últimos años, los centros de nutrición católicos han desempeñado un importantísimo papel en la distribución de comida entre las víctimas de una hambruna que lleva ya algún tiempo afligiendo al país.

En 2006 y 2007, el Gobierno emprendió varias iniciativas para fomentar el diálogo entre las diferentes religiones, incluida la creación de un Ministerio de Asuntos Religiosos.

En 2006 la policía dispersó por la fuerza dos concentraciones organizadas por activistas musulmanes. En una de ellas se protestaba contra los derechos de las mujeres aprobados por el Protocolo de Maputo, por considerarlos contrarios al islam. Otro problema en Níger es el de la tradición de los matrimonios concertados entre familias, por la que son casados niños de 10 años de edad. Varios líderes tradicionales, rompiendo con el pasado, han condenado esta costumbre y han pedido la intervención de las autoridades en esta cuestión.

En octubre de 2006, *Peacereporter* informó de la expulsión del país de 150.000 musulmanes mahamid (de etnia árabe) de Níger oriental. Según Idy Baraou, corresponsal de la BBC en la capital nige-

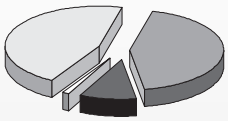
rina, los mahamid, que forman parte de la élite militar y comercial de Níger, a menudo son objeto de discriminación social.

Fuentes
Agencia Fides (09.01.2006)
Swissinfo (07.02.06)
Reuters 2006
Peacereporter (24.10.06)

NIGERIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

20.957.000

SUPERFICIE

923.768 km²

POBLACIÓN

138.330.000

REFUGIADOS

8.460

DESPLAZADOS

1.210.000

Política gubernamental y novedades legislativas

La Constitución de Nigeria consagra la libertad religiosa, incluidos el derecho a expresar y difundir la propia fe y el derecho a convertirse a otra religión. El capítulo I, sección 10, de la Constitución estipula que ni el Gobierno del Estado Federal ni el Gobierno de ningún Estado particular «adoptará ninguna religión como religión de Estado». Sin embargo, Nigeria es miembro de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC) y de los 36 Estados nigerianos, 12 empezaron a aplicar la *sharía* o ley islámica a partir de 2000, y no sólo en materia familiar, sino también en lo penal. Los Estados afectados son Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Níger, Sokoto, Yobe y Zamfara, todos ellos de Nigeria septentrional. Además, el Estado de Zamfara ha creado un Ministerio de Asuntos Religiosos y un Consejo de Imanes.

En principio, la *sharía* no se aplica a los no musulmanes en lo civil y lo penal, ni debería aplicarse en casos de apostasía. Sin embargo, su existencia ha afectado a la vida de muchos nigerianos no musulmanes. Por ejemplo, en el Estado de Kano, no está permitido el consumo de alcohol en público ni la distribución de bebidas alcohólicas. En otros Estados sólo se puede consumir alcohol en edificios federales como cuarteles o comisarías. En el Estado de Zamfara, existe una estricta separación de hombres y mujeres en el transporte público, las escuelas y los centros sanitarios.

Los Estados que aplican la *sharía* subvencionan ampliamente la construcción de mezquitas y la peregrinación a la Meca. También lo hacen en el caso de las iglesias cristianas y las peregrinaciones a Jerusalén, pero en mucha menor medida. Muchas comunidades cristianas del norte de Nigeria y algunos grupos musulmanes del sur denuncian que las autoridades locales utilizan como pretexto los planes de urbanismo para denegarles licencias de construcción de nuevos lugares de culto.

En algunos Estados con la *sharía* en vigor, los acusados de un delito pueden elegir entre ser juzgados en función de la legislación inspirada en ella o de la legislación laica. Sin embargo, no siempre es posible: en al menos cinco Estados hay recursos pendientes de resolución contra sentencias de amputación de miembros o muerte por lapidación.

Situación escolar
La Constitución nigeriana no impone una educación religiosa en la enseñanza pública, pero en muchos Estados que aplican la *sharía* la asignatura del islam es obligatoria.
Los estudiantes no musulmanes tienen derecho a recibir una educación religiosa, pero, a menudo, no hay docentes de Conocimientos Religiosos Cristianos en el norte. De manera análoga, en el sur hay pocos docentes de Conocimientos Religiosos Islámicos.
El P. Albert Ebosele de la diócesis de Sokoto ha señalado que a las estudiantes cristianas de la escuela secundaria del Estado de Sokoto se las obliga a llevar el *hiyab* en la escuela.

Diálogo interreligioso
El diálogo interreligioso está vivo gracias a iniciativas de ONG como el Foro Interétnico (en Kano), el Centro de Mediación Interreligiosa y el Foro de Diálogo Musulmán-Cristiano (ambos en Kaduna).
Tanto en Kano como Kaduna, la violencia sectaria ha sido intensa. En 2004 murieron unas 700 personas y fueron destruidas numerosas iglesias a raíz de enfrentamientos entre musulmanes nativos y cristianos inmigrantes.
En junio de 2007, el presidente entrante, Umaru Yar Adua, declaró que crearía un Consejo Consultivo Interreligioso compuesto de cristianos y musulmanes para prevenir la violencia entre ambos grupos.
En abril la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), que representa a todas las Iglesias cristianas, y el Consejo Supremo de Asuntos Islámicos de Nigeria (NSCIA) habían emitido un comunicado conjunto en el que exhortaban a sus respectivas comunidades a practicar una tolerancia recíproca durante la inminente campaña electoral.
En junio de 2007, el nuevo presidente creó una Comisión Nacional del *Haj* (peregrinación a la Meca), afirmando que haría lo propio para las peregrinaciones cristianas. El vicepresidente del Comité Presidencial para las Peregrinaciones Cristianas confirmó dicha voluntad el pasado 1 de octubre.

Intolerancia y discriminación
Los episodios más habituales de intolerancia y discriminación religiosas contra comunidades cristianas se dan en los Estados más islamizados del norte del país, coincidiendo, prácticamente, con los 12 Estados que han introducido la *sharía* en su legislación. Estos casos incluyen: acusaciones falsas de blasfemia contra estudiantes y docentes cristianos que les obligan a abandonar el centro educativo; denegación de licencias para construir iglesias y cementerios cristianos; demolición de lugares de culto cristianos supuestamente ilegales; secuestro y conversión forzada de adolescentes, principalmente, de chicas, que luego son entregadas en matrimonio a musulmanes; discriminación a la hora de aspirar a una plaza de funcionario y en el suministro de los servicios públicos; intimidación y amenazas de muerte contra musulmanes conversos al cristianismo; sometimiento de cristianos a tribunales islámicos, pese a su derecho a no ser juzgados por ellos; imposición de la vestimen-

ta islámica a las estudiantes cristianas en la escuela pública; manipulación de los criterios de admisión en escuelas y universidades públicas para favorecer a los musulmanes.

Conversos bajo amenaza

El pastor Nuhu Mamman de la Iglesia evangélica de África Occidental (ECWA) del Estado de Kebbi ha informado de que, como consecuencia de las amenazas sufridas por los conversos en el norte de este Estado, su comunidad ha tenido que trasladar a muchos de ellos a otros lugares de Nigeria. Tanto el pastor Mamman como Adamu Sunday Peni, vicesecretario de la Asociación Cristiana de Nigeria en Kebbi, han denunciado la conversión forzada de cristianos al islam en varios lugares de Kebbi.

En el Estado de Borno, los conversos al cristianismo, provenientes en su mayoría de los grupos étnicos islámicos kanuri y shuwa, son perseguidos y amenazados de muerte.

El P. Timothy Barga de la diócesis de Maiduguri ha señalado que a los cristianos no se les permite organizar concentraciones públicas o encuentros de oración y que tampoco son libres de comprar parcelas para erigir iglesias. El P. T. Barga ha explicado que resulta casi imposible encontrar a un kanuri cristiano, pues podrían matarlo por serlo.

El P. Albert Ebosele de la diócesis de Sokoto, que abarca los Estados de Sokoto, Katsina, Kebbi y Zamfara, ha asegurado que en esta jurisdicción eclesial los cristianos nativos son excluidos de los cargos políticos. Además, no se les suele promover en sus lugares de trabajo, por lo que sus superiores suelen ser más jóvenes que ellos.

Discriminación en el lugar de trabajo y la escuela

El P. David Helon ha señalado que los cristianos nativos del Estado de Bauchi están muy discriminados en el ámbito laboral, la admisión a escuelas y el nombramiento para cargos políticos. Además, en los poblados mayoritariamente cristianos, a menudo se desatiende el suministro de servicios básicos como agua canalizada, electricidad, carreteras asfaltadas y dispensarios.

El P. Moses Maaji ha indicado que en el Estado de Yobe llevar un nombre cristiano impide ocupar un puesto de funcionario, razón por la que los cristianos nativos o bien cambian de nombre o bien utilizan la versión hausa para acceder a un empleo (por ejemplo, Musa en lugar de Moisés, Ishaku en lugar de Isaac, Mariyamu en lugar de María). Pero también en el trabajo se ven obligados a ocultar su identidad cristiana para no ser despedidos.

El P. Habila Musa de la diócesis de Kano ha informado de que en el Estado de Kano los cristianos nativos se ven obligados a cambiar sus nombres de pila ingleses por el equivalente en hausa. Según él, se da por hecho que ningún nativo de Kano pueda ser cristiano, por lo que, una vez adquirida esta condición, el creyente pierde automáticamente los derechos y privilegios de los nacidos en este Estado.

James Kagbu, profesor de la Universidad Ahmadu Bello de Zaria (Estado de Kaduna) y secretario del Consejo Conjunto de Capilla de la Universidad, ha condenado la política de admisión de este centro, que favorece a los estudiantes musulmanes y excluye a los cris-

tianos. En pocos años, una institución que tenía tres veces más cristianos que musulmanes ha pasado a ser un centro dominado por estos últimos: ahora ya sólo son cristianos 7.000 de un total de 25.000 estudiantes.
El obispo anglicano Ali Buba Lamido de Wusasa (Estado de Kaduna) ha denunciado que las zonas residenciales predominantemente cristianas están desatendidas, pues en ellas las autoridades gubernamentales no construyen carreteras ni dispensarios ni purificadoras.
El P. Adamu Sunday Peni, vicesecretario de la CAN en el Estado de Kebbi, ha criticado la exclusión de los cristianos de los cargos públicos en dicho Estado. En toda la Administración Pública de Kebbi sólo hay un alto cargo no musulmán. El pastor Sati Riba del Redemption Power Ministry también lamenta que sólo uno de los secretarios permanentes de Kebbi sea cristiano.
Según ha referido el P. Moses Maaji, un sacerdote de la diócesis de Maiduguri que trabaja en Potiskum, en el Estado de Yobe, que forma parte de dicha diócesis, en el año 2006 el superintendente de Educación les comunicó en una reunión que el Gobierno de Yobe no iba a permitir ninguna escuela que fuera propiedad de una Iglesia. El P. Maaji ha precisado que los musulmanes y las autoridades de Yobe odian todo lo relacionado con el cristianismo.

Aplicación de la *sharía* a los cristianos
En el Estado de Kano, el pastor Murtala Marti Dangora, secretario del Consejo Eclesial del distrito de la Iglesia evangélica de África Occidental, ha denunciado que la *hisbah* (policía islámica) obligue a las mujeres cristianas a observar el código de vestimenta islámico y les impida desplazarse en mototaxis.
Suleiman Wurno, un abogado de Bauchi, ha informado de que muchos cristianos de esta ciudad ya han sido juzgados por tribunales islámicos, circunstancia que también han confirmado el P. Joseph Hayap, secretario de la CAN en Kaduna, y Elder Saidu Dogo, secretario general del Capítulo de Nigeria septentrional de la misma asociación.
El 4 de agosto de 2006, el Alto Tribunal Islámico de Borno le retiró a un padre divorciado y enviudado la custodia de sus tres hijas por haberse convertido al cristianismo, cediéndosela a la madre de las niñas, cuyos familiares las habían secuestrado en noviembre de 2004.

Conversiones forzadas previo secuestro
En 2006 y 2007, en los Estados de Bauchi y Sokoto, se registraron decenas de casos de niños y adolescentes cristianos secuestrados para convertirlos y casarlos por la fuerza. En el Estado de Sokoto, un chico logró huir y regresar a su hogar tras seis meses de cautiverio.

Demolición de iglesias y denegación de licencias de obras
En enero de 2006, catorce líderes religiosos de la ciudad de Gusau (Estado de Zamfara) tuvieron noticia de que el gobernador del Estado, Alhaji Ahmed Sani, había ordenado el derribo de sus iglesias. «No podemos comprar terrenos, porque existe una política delibera-

da de denegarnos a los cristianos parcelas para erigir iglesias», dijo el obispo anglicano de Gusau, Rev. John Garba Danbinta. También a la ECWA se le ha denegado el derecho a construir iglesias en cinco ciudades de Zamfara, pero «en los seis años que lleva en vigor la *sharía*, el gobernador Sani ha utilizado fondos públicos para construir bastante más de 70 mezquitas», señaló el pastor Barnabas Sabo de la ECWA.

El sacerdote anglicano Canon Bala Williams dijo un día después de salir elegido en 2007 Umaru Yar Adua como presidente de Nigeria que éste había introducido la *sharía* en Katsina y «vulnerado la libertad cristiana» cuando era gobernador de dicho Estado. «No se nos permitía practicar libremente nuestra religión y a las Iglesias se les negaba el derecho a disponer de lugares de culto», señaló Williams, añadiendo que «en la zona reservada a funcionarios del Gobierno (la GRA), por ejemplo, no es posible obtener terrenos para lugares de culto cristianos». En Charanchi y Bakori, a los anglicanos se les prohibió utilizar dos iglesias erigidas tres años atrás.

En Dutsin-Ma (Estado de Katsina) fue demolida una iglesia de la ECWA. El año pasado, el Gobierno de Katsina amenazó con trasladar todas las iglesias a las afueras de la ciudad del mismo nombre. Además, los cristianos de este Estado han denunciado la persecución de la que son objeto los conversos de etnia hausa, la discriminación que sufren los cristianos en el sector del empleo público y la imposición del código de vestimenta islámico a las estudiantes.

También el P. Albert Ebosele de la diócesis de Sokoto ha señalado que los cristianos no pueden comprar terrenos para construir iglesias. En ocasiones, se revocan los certificados de ocupación de iglesias cristianas y las autoridades confiscan los terrenos que ocupan, como ocurrió, por ejemplo, con la iglesia católica de Kankia. No están permitidas las conversiones del islam al cristianismo, so pena de muerte.

En el Estado de Sokoto, las Iglesias cristianas denuncian que no se les permita adquirir terrenos para erigir lugares de culto y que se les deniegue la licencia de obras cuando ya disponen de una parcela. La Iglesia cristiana redimida de Dios (RCCG), la Iglesia evangélica de África Occidental (ECWA), la Fraternidad pentecostal de Nigeria (PFN) y la Iglesia católica se han quejado de la demolición de varios de sus santuarios e iglesias.

En noviembre de 2007, el Gobierno del Estado de Kano ordenó el derribo de cuatro iglesias en la ciudad de Kano –dos de la Iglesia pentecostal y dos de la ECWA– para construir una vía pública y un hospital.

Actos de violencia

Entre el 18 y el 24 de febrero de 2006, una ola de violencia interreligiosa dejó al menos 157 muertos en Nigeria. La chispa que prendió la mecha fue la protesta musulmana contra las caricaturas de Mahoma publicadas en un periódico danés. El 18 de febrero, una turba de extremistas musulmanes se congregó frente al palacio del jeque de Borno, en Maiduguri, para manifestarse contra las caricaturas antes de ensañarse con los cristianos de la ciudad, asesinando a 57 de ellos y destruyendo 55 iglesias. El 20 y 21 de febrero, hubo una

masacre en Bauchi en la que murieron asesinadas 28 personas –25 de ellas, cristianas–; dos iglesias de la ciudad ardieron en llamas. En Katsina también ardió la sede episcopal católica. El 23 de febrero, en Kontagora (Estado de Níger), diez cristianos murieron asesinados y ardieron nueve iglesias. El 24 de febrero, unos jóvenes cristianos en Enugu y, sobre todo, en Onitsha, tomaron represalias matando a 80 musulmanes. El 15 de marzo, los obispos católicos publicaron una carta pastoral sobre la situación en la que criticaban al Gobierno de Nigeria. «La destrucción de vidas y bienes en nombre de la religión es una deshonra para Nigeria», escribieron. «En algunos casos, cuando ardieron iglesias, mezquitas, negocios y viviendas y cuando fueron agredidas y brutalmente asesinadas personas inocentes, no acudieron en socorro de las víctimas los agentes de la policía, que, supuestamente, están para hacer respetar la ley». «Nadie en Nigeria debería correr peligro por su religión, lengua o tribu. Declaramos que el fracaso de las fuerzas de seguridad a la hora de proteger la vida y los bienes es un fracaso del Gobierno. Si el Gobierno no cumple con su responsabilidad en esta materia, induce a la gente a tomarse la justicia por su propia mano».

El P. Timothy Barga informó de la muerte del P. Michael Gajere, un sacerdote católico de la diócesis de Maiduguri, que falleció quemado en el recinto de su iglesia en Maiduguri, como resultado de uno de los coletazos de la crisis de las caricaturas de Mahoma de febrero de 2006. Su casa y la iglesia de Santa Rita del barrio de Bulunkutu ardieron hasta los cimientos. También fue incendiada la sede episcopal católica, que ardió con todo lo que había en su interior.

El 20 de febrero de 2006, Florence Chukwu, una profesora de una escuela secundaria de la ciudad de Bauchi resultó herida tras ser víctima de un intento de linchamiento por parte de unos estudiantes musulmanes que la acusaron de profanar un ejemplar del Corán, por retirarle el libro a una estudiante que lo leía en clase de Inglés. Los hechos desencadenaron una revuelta que se saldó con la muerte de 20 cristianos y dos iglesias incendiadas.

El 12 de junio de 2006, en el campus del Colegio Gubernamental de Keffi (Estado de Nasarawa), prendieron fuego a las viviendas de cuatro profesores, de los cuales uno había sido acusado de insultar al profeta Mahoma tras castigar a un estudiante musulmán. Este profesor, que huyó a Abuya, fue arrestado y, tras ser puesto en libertad, procesado.

El 19 y 20 de septiembre de 2006, un grupo de musulmanes extremistas hirió a seis cristianos, destruyó 10 iglesias, la residencia del obispo anglicano, 10 casas y 40 negocios cristianos en la ciudad de Dutse (Estado de Jigawa). Los disturbios se iniciaron a raíz de la blasfemia contra Mahoma que, supuestamente, había proferido una costurera cristiana en el transcurso de una riña con clientes. En torno a mil cristianos tuvieron que refugiarse en cuarteles militares y comisarías. La mujer fue arrestada.

El 21 de marzo de 2007, una profesora evangélica, Christianah Oluwatoyin Oluwasesin, fue asesinada por un grupo de estudiantes musulmanes en una escuela secundaria de Gandu (Estado de Gombe), tras ser falsamente acusada de profanar un ejemplar del Corán. Dos días más tarde, prendieron fuego a una iglesia de la ECWA en esa misma localidad. Las

dieciséis personas detenidas por el asesinato de Christianah Oluwasesin fueron puestas en libertad una tras otra.

El 28 de septiembre de 2007, varias agresiones orquestadas por extremistas y estudiantes musulmanes causaron la muerte de 19 cristianos, incluidos tres católicos, y dejaron 61 heridos. Los agresores destruyeron también diez iglesias (una católica), 36 viviendas y 147 negocios de cristianos en la ciudad de Tudun Wada (Estado de Kano). La violencia se desató en una escuela secundaria pública en la que un puñado de estudiantes cristianos –14 de un total de 1.500– fueron acusados de hacer una pintada de Mahoma en el muro de una mezquita. El sacerdote de la parroquia católica de Santa María, cuya iglesia fue destruida, fue uno de los heridos.

El 11 y 12 de diciembre de 2007, los extremistas musulmanes incendiaron tres iglesias pentecostales y diez casas de cristianos en Bauchi (Estado de Bauchi). En represalia, también ardieron dos mezquitas. Los disturbios, que causaron la muerte de entre seis y diez personas –las fuentes difieren entre sí–, comenzaron por el derribo de dos pilares de una mezquita en construcción en el recinto de una escuela secundaria.

El P. David Helon, coordinador de Diálogo Interreligioso de la diócesis de Bauchi, ha informado de que el 2 de febrero de 2008 ardieron en llamas cuatro iglesias protestantes y que todo el interior de una iglesia católica fue desvalijado e incendiado (paramentos, bancos e imágenes). Esto ocurrió en Yala, en el Estado de Bauchi. También señaló que a menudo a los cristianos del Estado de Bauchi no se les indemniza por las iglesias incendiadas durante disturbios religiosos.

Fuentes

ACN International
Compass Direct News
HRWF International
ICN News
IRIN (Integrated Regional Information Networks)

La libertad religiosa está garantizada por el artículo 2 de la Constitución, que también establece que la Iglesia evangélica luterana es la Iglesia de Estado y que sus creyentes tienen la obligación de educar a sus hijos en esta fe. El rey debe pertenecer a esta Iglesia, además de protegerla y preservarla.

Debido a la reciente separación de Iglesia y Estado en Suecia (implementada en 2003), actualmente hay un debate en torno al establecimiento de una distinción más clara entre instituciones religiosas y civiles, cuyos resultados deberá abordar el Parlamento previsiblemente en 2008. Para la Iglesia luterana, el seguir formando parte de las instituciones estatales implica una limitación de su autonomía que la expone, por ejemplo, a decisiones del Defensor del Pueblo para la Igualdad y contra la Discriminación, quien actualmente debe decidir acerca de la legitimidad de las acciones del obispo luterano de Oslo, quien se ha negado a admitir como pastores a personas abiertamente homosexuales.

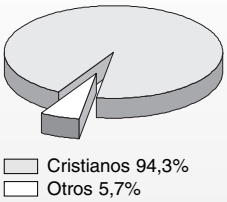
Las demás comunidades religiosas registradas reciben subvenciones del Estado en función del número de miembros y no hay restricciones para la concesión de permisos de residencia para sus evangelizadores extranjeros.

No obstante, la mayoría cristiana afronta varios retos, en particular, por parte de la Asociación Humanista Noruega y la comunidad islámica, que se oponen a los contenidos de la enseñanza obligatoria de Religión y Ética para los alumnos de entre 6 y 16 años. Esta antigua controversia nacional se ha llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; como resultado, se han introducido varios cambios en el plan de estudios oficial, pero el conflicto no ha quedado resuelto.

Islam

En agosto de 2007, en un intento de promover el entendimiento recíproco y una mayor tolerancia entre las diferentes confesiones, el Consejo para Relaciones Ecuménicas e Internacionales de la Iglesia oficial noruega y el Consejo Islámico de Noruega firmaron una declaración en favor del derecho a convertirse de una religión a otra. En dicho texto se afirma: «Reafirmamos nuestro rechazo a la violencia y nuestro deseo de combatir tanto ésta como la discriminación y hostigamiento de quienes deseen convertirse o se hayan convertido de una religión a otra».

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

54.000

SUPERFICIE

323.877 km²

POBLACIÓN

4.650.000

REFUGIADOS

34.522

DESPLAZADOS

Más allá de los pronunciamientos, entre las costumbres noruegas y las de la comunidad islámica –en materia de derecho familiar, autodeterminación de las mujeres y libertad de educación– sigue mediando un abismo. La escritora Hege Storhaug, que además de su actividad literaria colabora a diario con la organización humanitaria Human Rights Service en la defensa de los derechos de las mujeres inmigrantes, se ha convertido en portavoz de esta inquietud, denunciando el riesgo de que la ley coránica suplante al derecho civil noruego. Pero también en el seno de las instituciones oficiales se percibe una gran preocupación, que resulta en intentos de contener lo que se percibe como una invasión islámica en un país de poco más de 4,5 millones de habitantes. Así, por ejemplo, avanzan poco a poco proyectos dirigidos a prohibir vestimentas como el *burka* y el *niqab*, que cubren todo el cuerpo, si bien no está prohibido llevar el velo islámico en la escuela.

Judaísmo

Pese a haber pocos judíos en Noruega, los miembros de la comunidad hebrea han sufrido varios ataques contra sinagogas y cementerios, en particular, durante el conflicto entre Israel y Líbano el verano de 2006. En aquella ocasión, incluso un autor de fama internacional como Jostein Gaarder dirigió duras críticas contra el pueblo de Israel, que fueron interpretadas por muchos como antisemitas.

Fuentes

National Panel Recommends Separation of Church and State, Associated Press, 9 de febrero de 2006

Norway Opens Hearings on Church-State Separation After 469 Years, Associated Press, 24 de abril de 2006

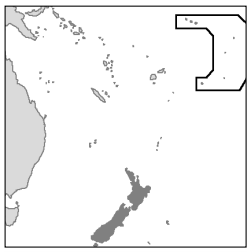
Separating from the state, Il Regno – Attualità, n.º 18-2006

Hege Storhaug, *Men størst av alt er friheten. Om innvadringens konsekvenser*, Kagge Forlag, Oslo 2006, pp. 302

Muslimer og kristne anerkjenner retten til å skifte religion, http://irn.no/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=39.

Katia Jansen Fredrikssen, *Sharia in Norwegian Courtrooms?*, Isim Review, Otoño de 2007

Hege Storhaug, *Tilsløret. Avsløret. Et oppgjør med norsk naivisme*, Kagge Forlag, Oslo 2007, pp. 178

Todos los derechos relacionados con la libertad religiosa son reconocidos en el capítulo II de la Declaración de Derechos neozelandesa de 1990, enmendada en 1993.
No hay una religión oficial y los grupos religiosos pueden o no registrarse, aunque si lo hacen, obtienen ventajas fiscales. Están permitidos los partidos políticos confesionales.
La Iglesia católica y otros grupos cristianos dirigen numerosas escuelas que están subvencionadas por el Estado. La ley prohíbe impartir una enseñanza religiosa en horario escolar, pero habitualmente se permite celebrar encuentros religiosos y de oración previa solicitud.
En 2006 el ministro de Educación presentó un proyecto de ley para vetar todas las actividades religiosas en los colegios, argumentando que los no creyentes podrían verse obligados a participar en ellas para no sentirse excluidos. La propuesta encontró una fuerte oposición entre los líderes políticos y obispos, que señalaron que toda prohibición era inviable e innecesaria. Al final, la propuesta de ley fue retirada.
Están muy extendidas las creencias religiosas tradicionales y la magia.

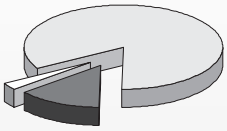
Católicos

La Iglesia presentó una denuncia a raíz de la emisión del episodio de la serie de dibujos animados *South Park* emitido en febrero de 2006, en el que se mostraba una imagen de la Virgen sangrando y se explicaba que no se trataba de un milagro, sino de sangre menstrual. La denuncia, en la que la Iglesia calificaba el episodio de «grosero, de mal gusto y horrible», fue desestimada, primero por la autoridad que regula las emisiones por radio y televisión, y después, en agosto de 2007, por el Alto Tribunal, que justificó su decisión con el principio de libertad de expresión.

Musulmanes

En julio de 2005, la mezquita y los centros culturales islámicos de la ciudad de Auckland fueron objeto de actos vandálicos y pintadas ofensivas. Para algunos, estos actos atípicos fueron una reacción impropia a los atentados perpetrados ese mismo mes en Londres por fundamentalistas islámicos, atentados que la comunidad musulmana neozelandesa condenó, describiéndolos como «un acto infame […], sin sentido, vergonzoso y totalmente opuesto a las enseñanzas del islam», y como «un acto de barbarismo contra la humanidad».
Mons. Patrick Dunn, obispo de Auckland, manifestó de inmediato su total solidaridad: «Aseguramos a la comunidad islámica neozelandesa nuestra cercanía, nuestro pensamiento y nuestra oración».

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

499.000

SUPERFICIE

270.534 km²

POBLACIÓN

4.140.000

REFUGIADOS

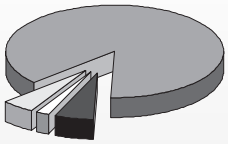
2.740

DESPLAZADOS

OMÁN

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

72.000

SUPERFICIE

212.457 km²

POBLACIÓN

2.580.000

REFUGIADOS

7

DESPLAZADOS

La Ley Fundamental del Estado, que data de 1996, establece que el islam es la religión oficial y la *sharía*, la fuente de legislación. La libertad para practicar ritos religiosos está garantizada, siempre y cuando no se desvíen de la tradición ni perturben el orden público. El artículo 29 del Código Penal establece penas de prisión para quien blasfeme contra Dios o los profetas, u ofenda las religiones. En ocasiones, este artículo se utiliza para restringir la libertad religiosa.

El sultán ha cedido tierras a las comunidades cristiana e hinduista, que se componen casi en su totalidad de inmigrantes, para que puedan erigir sus propios lugares de culto. Las comunidades religiosas no musulmanas son libres de mantener contacto con sus correligionarios de fuera del país. La publicación de material religioso no islámico está prohibida, aunque las autoridades toleran su importación previa inspección.

Las autoridades controlan el contenido de los sermones del viernes para asegurarse de que no abordan asuntos políticos ni temas que no sintonicen con la política gubernamental. Cada mes, el Ministerio de Bienes y Asuntos Religiosos (*Awqaf*) fija para los sermones unas pautas que los imanes deben seguir a rajatabla. La legislación del Sultanato no considera que la apostasía sea un crimen, pero quienes se convierten del islam a otra fe afrontan muchos problemas, porque el Derecho familiar veta la patria potestad a los padres apóstatas.

El proselitismo no está prohibido por ley, pero en caso de protestas, el Ministerio de Bienes y Asuntos Religiosos actúa contra las personas y grupos implicados. Los seminarios sobre el diálogo ecuménico son tolerados a condición de que no animen a los musulmanes a abandonar su fe.
Los grupos religiosos no musulmanes deben estar registrados. Sus actividades están sujetas a restricciones. Sólo los extranjeros pueden asistir a escuelas que no impartan una instrucción islámica. Por otro lado, la enseñanza del islam es obligatoria en las escuelas para los ciudadanos omaníes.

PAISES BAJOS

El primer artículo de la Constitución holandesa establece que «todas las personas residentes en los Países Bajos serán tratadas por igual en casos idénticos» y prohíbe «la discriminación por razón de religión, creencia, convicciones políticas, raza, sexo o cualquier otro motivo». El artículo 6 garantiza que todo el mundo tiene «derecho a profesar libremente su religión o credo, tanto individual como colectivamente, sin perjuicio de su responsabilidad ante la ley», precisando que el Parlamento puede promulgar «normas relativas al ejercicio de este derecho fuera de edificios y lugares cerrados […] para la protección de la salud, en interés de la circulación y para combatir o prevenir disturbios».

Cristianos

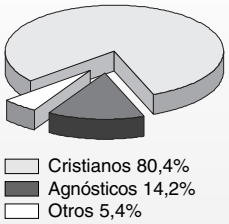
La presión cultural ocasionada por el relativismo crea situaciones de discriminación legal para los cristianos. Por ejemplo, un cristiano que quiera ejercer en el campo de la medicina, pero que declare no estar dispuesto a participar en modo alguno en un aborto o una eutanasia, no es admitido, como tampoco es admitida la objeción de conciencia en el caso de funcionarios del Estado que se niegan a registrar a una pareja homosexual en una boda civil.

Musulmanes

Cada vez más grupos de ex musulmanes están pidiendo protección a las autoridades ante las agresiones de fanáticos que los acusan de apostasía, entre otras razones, por no seguir las normas del Corán y criticarlas. Un caso especialmente significativo fue el de Ayaan Hirsi Alí, la ex diputada liberal de origen somalí que redactó el guión de *Sumisión*, una película sobre la represión de la mujer en la cultura islámica. Tras recibir amenazas y ser puesta bajo protección policial, cuando, en noviembre de 2004, un extremista islámico asesinó a Theo Van Gogh, director de la película, Alí emigró en 2006 de Holanda a Estados Unidos. El Gobierno de La Haya sólo garantizó hacerse cargo de la seguridad de la ex diputada durante su primer año en Estados Unidos, a saber, hasta octubre de 2007.

En marzo de 2006, La Comisión para la Igualdad de Oportunidades holandesa dictaminó que la exclusión de Fátima Amghar de los cursos de magisterio ofrecidos por el Centro de Formación Regional de Utrecht era «indirectamente discriminatoria por motivos religiosos». En un primer momento, se le había negado una plaza por el

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

4.883.000

SUPERFICIE

41.526 km²

POBLACIÓN

16.340.000

REFUGIADOS

86.587

DESPLAZADOS

---

hecho de que, como mujer musulmana, sus convicciones religiosas no le permitían estrechar la mano a varones mayores de 12 años.

Judíos

Entre julio y agosto de 2006, y coincidiendo con la guerra entre Israel y Líbano, el Centro de Información y Documentación sobre Israel de La Haya denunció varios casos de violencia contra objetivos judíos.

Fuentes

Mark Mardell, *Dutch MPs to decide on burqa ban*, 16 de enero de 2006.
Muslim Woman Wins Case Vs. Dutch school, Associated Press, 28 de marzo de 2006.
Sam Wilson, *Dutch Imams "Leaving in Droves"*, BBC News, 19 de enero de 2007.
Toby Sterling, *Group for Ex-Muslims Expands Across Europe*, Associated Press, 11 de septiembre de 2007.

PAKISTÁN

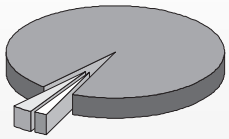
Pese a la victoria electoral en 2008 del Partido del Pueblo de Pakistán –en teoría, un partido laico moderado–, en los últimos dos años se ha registrado un espectacular incremento del número de ataques contra minorías religiosas en todo el país. A menudo, estas agresiones adoptan la forma de *fatwas* –edictos de tribunales islámicos con consecuencias mortales para sus víctimas, sean o no musulmanas–, pero también incluyen asaltos armados contra lugares de culto y el secuestro de miembros de minorías religiosas. Con diferencia, el peor instrumento de la persecución religiosa es la Ley de Blasfemia, que continúa cobrándose cada vez más víctimas. Esta ley hace referencia al artículo 295. B y C del Código Penal paquistaní. La sección B tipifica las ofensas contra el Corán y establece para ellas cadena perpetua o pena de muerte. Junto con las ordenanzas *hudud* –castigos legales inspirados en el Corán, como el azotamiento y la lapidación, por actividades incompatibles con la ley islámica, tales como el adulterio, el juego de azar, el consumo de alcohol y los delitos contra la propiedad–, en Pakistán la Ley de Blasfemia es un ejemplo de la legislación más sectaria y fundamentalista de todos los tiempos. Según numerosos analistas, es una de las herramientas que los fundamentalistas islámicos utilizan para atacar a las minorías y abocar al país a una radical islamización.

La Comisión de Justicia y Paz, la Unión de Iglesias Cristianas de Pakistán y muchas organizaciones de derechos humanos afirman que la Ley de Blasfemia «es mala»; es «como una espada de Damocles que pende sobre las minorías paquistaníes, además de constituir una clara vulneración de sus derechos religiosos y humanos, garantizados por la Constitución».

Khalil Tahir, presidente de Adal Trust, una organización que ayuda a los cristianos a defenderse de falsas acusaciones, explicó a *AsiaNews* que la mayoría de «quienes son incriminados en virtud de la Ley de Blasfemia pertenecen a minorías sociales y religiosas», razón por la que es tan importante ayudarles «en los tribunales, en prisión y también una vez recobrada la libertad». Por desgracia, esta ayuda se necesita con demasiada frecuencia.

Pervez Masih, de 33 años de edad, era profesor antes de ser denunciado por blasfemia. Fue puesto en libertad el 8 de abril de 2006, tras cinco años en prisión, porque un tribunal lo declaró inocente; aun así, sigue amenazado. Ni siquiera puede construirse una casa, porque permanecer mucho tiempo en el mismo lugar supone un gran riesgo.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.041.000

SUPERFICIE

796.095 km²

POBLACIÓN

156.250.000

REFUGIADOS

2.035.023

DESPLAZADOS

Según explica, durante el juicio, «un alto funcionario de la administración local me invitó a abrazar el islam a cambio de retirar los cargos. Me negué y mi defensa ni siquiera fue tomada en consideración. En prisión presencié cómo forzaron a convertirse al islam al menos a diez cristianos. Yo tuve suerte: Dios me ayudó a permanecer firme en la fe».

Ranjha Masih, de 58 años, un cristiano de Lahore, sufrió el mismo calvario. También él fue condenado a cadena perpetua. Tras ocho años en aislamiento, fue puesto en libertad en noviembre de 2006. Masih fue arrestado el 8 de mayo de 1998, el día del funeral del obispo John Joseph, que se quitó la vida de un disparo en protesta por la Ley de Blasfemia. Al finalizar el entierro, los cristianos del lugar se manifestaron contra el Gobierno. Llovieron piedras y una fue a parar contra un cartel de un negocio con un versículo del Corán. A raíz de este incidente, la policía detuvo a Masih, acusándolo de blasfemia.
En 2003, un tribunal de Faisalabad lo condenó a cadena perpetua, entre las protestas de los musulmanes del lugar, que exigían que fuera ahorcado. Durante todo el tiempo de reclusión, la policía lo mantuvo aislado «por motivos de seguridad». Fue liberado gracias a los esfuerzos del Centro de Asistencia Legal de Lahore. En estos momentos, espera poder emigrar a Alemania, pero una carta anónima dirigida a un periódico ha anunciado que morirá violentamente «dondequiera que se esconda».

El drama en torno a la blasfemia no se agota en los tribunales. En los últimos años, los musulmanes se han tomado a menudo la ley por su mano, imponiendo su versión de «justicia» contra los «blasfemos». Como consecuencia, han sido destruidas iglesias, viviendas, hospitales y escuelas cristianas. Pocas personas de la comunidad cristiana paquistaní podrán, por ejemplo, olvidar lo que ocurrió en Sangla Hill. Una turba enfurecida de unos 2.000 musulmanes arrasó todo un pueblo, incitada por una falsa acusación de blasfemia lanzada contra uno de sus habitantes. Tras esta ofensiva, seguida más adelante por muchas otras, los líderes cristianos escribieron al presidente Musharraf para pedirle que hiciera algo, «porque el fanatismo acabará destruyendo desde dentro el país».

Johnson Michael, presidente de la Fundación Obispo John Joseph, dijo: «He conocido a muchas personas en mi vida, pero nunca a nadie como estos supervivientes. Son muy firmes en su fe y por esta firmeza pagan todos los días, aunque con ella también infunden fuerzas a toda la comunidad. Su ejemplo es, para mí, una gran inspiración». En estos momentos, la Fundación apoya económicamente a los supervivientes de acusaciones de blasfemia, e intenta encontrarles casa y trabajo. Pero su misión «es realmente ardua».

Peter Jacob, secretario ejecutivo de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, ha declarado: «La vida de alguien acusado de blasfemia, incluso si el tribunal lo declara inocente, se vuelve miserable, pues esa persona se ve obligada a vivir escondida y

en la pobreza». De momento, «nadie ha sido condenado a la horca por cargos de blasfemia, pero 24 personas han sido asesinadas por extremistas que aún siguen libres».

Ofensivas contra cristianos

En la noche del 25 de diciembre de 2006, unos musulmanes intentaron prender fuego a la pequeña iglesia de Shahdaara. El párroco, P. Samuel Raphael, explicó a *AsiaNews* que el incendio provocado por esos criminales destruyó la alfombra y algunos adornos del altar, pero que nadie resultó herido.

«No obstante, fue un acto de profanación de un lugar de culto, por lo que informamos a la policía y denunciamos a los tres culpables», señaló. Pese a la denuncia formal, la policía no hizo gran cosa. «Fueron a buscarlos a sus casas y, al no encontrarlos ahí, se fueron sin más».

Shahbaz Bhatti, presidente de la Alianza de Todas las Minorías de Pakistán (APMA, por sus siglas en inglés), ha referido el caso de Martha Bibi, una cristiana del poblado de Kot Nanak Singh –distrito de Kasur–, acusada el 22 de enero de 2007 de proferir comentarios despectivos acerca del Corán y de profanar el nombre sagrado del profeta Mahoma. En la zona donde vive Martha Bibi con su marido y seis hijos hay doce familias cristianas rodeadas por otras 500 musulmanas. El marido es un obrero de la construcción que, con ayuda de su mujer, dirige un pequeño negocio de alquiler de herramientas de construcción. En una ocasión, alquilaron un equipo para las obras de la mezquita de Sher Rabbani. Como no les pagaban, la Sra. Bibi acudió el 22 de enero al emplazamiento de la obra para exigir el dinero. Al recibir una negativa, pidió que le devolvieran el material alquilado y cuando se preparaba para llevárselo, Muhammad Ramzan, Mohammad Akram y Muhammad Dilbar la emprendieron a golpes con ella. La mujer se salvó gracias a la intervención de los viandantes. Esa noche, el imán de la mezquita acusó a Martha de blasfemia contra el profeta Mahoma, incitando a los musulmanes a agredir a los cristianos.

Nada más enterarse de la acusación, ella y su familia se refugiaron en la casa de un vecino. Cuando llegó la policía, se la llevaron a la comisaría de Changa Manga, donde le aplicaron el artículo 295 C del Código Penal, que prevé largas condenas de prisión o la pena de muerte para el infractor. Pese a no presentarse pruebas contra ella durante el juicio, permaneció cinco meses en prisión.

En febrero de 2007, el obispo católico de Faisalabad y dos musulmanes –un periodista y un académico– recibieron amenazas de muerte por haber participado, unos meses atrás, en un encuentro interreligioso celebrado en una madraza local. Un grupo extremista desconocido hasta la fecha que se hacía llamar Frente de Soldados Islámicos reivindicó las cartas y llamadas telefónicas amenazantes, en las que los tres hombres eran tachados de «infieles». Mons. Joseph Coutts, cabeza de la diócesis de Faisalabad, aseguró de inmediato: «No permitiremos que estos actos de intimidación nos tengan aterrorizados; seguiremos con nuestras actividades interreligiosas en aras de la armonía social y la paz en el país».

En Punjab, un cristiano fue asaltado el 23 de marzo por una turba de unos 150 musulmanes que lo golpearon y torturaron durante horas, tras acusarlo de haber profanado un ejemplar del Corán. La agresión finalizó con la llegada de la policía, que, en lugar de detener a los agresores, se llevaron a la víctima por presunta infracción del artículo 295 B –la infausta Ley de Blasfemia–. Si lo declaran culpable, este hombre podría pasarse el resto de su vida entre rejas.

Otro caso es el de Amanat Masih, de 50 años, imputado de arrancar y quemar algunas hojas de un ejemplar del Corán. Según un comunicado de prensa de Sharing Life –el grupo protestante paquistaní que informó acerca del incidente–, el populacho lo consideró culpable: a continuación, asaltaron su vivienda, lo sacaron a rastras de su casa y lo torturaron.

Sadiq Masih, un protestante de 45 años de edad, fue herido mortalmente el 30 de julio en su propia casa por miembros de la familia Chaudri, sus antiguos empleadores. Este hombre, cansado de sufrir constantes abusos por el hecho de ser cristiano, había dejado de trabajar en la granja familiar.

Arif Khan, un obispo baptista de Rawalpindi, de 50 años, y su mujer Kathleen, de 45, ambos estadounidenses, fueron asesinados el 29 de agosto en Islamabad. El crimen, supuestamente cometido por una cuestión de «honor», se lo achacaron a dos cristianos de la ciudad de Wana. Sin embargo, fuentes cristianas locales aseguran que fue un montaje, pues el verdadero asesino era un musulmán llamado Said Alam.

Persecución de los ahmadíes

En Pakistán, un país musulmán mayoritariamente suní, los ahmadíes son perseguidos sin piedad. La comunidad ahmadía fue fundada en 1889 por Mirza Ghulam Ahmad, un líder religioso indio que decía ser un profeta enviado para revitalizar el islam. Aunque los ahmadíes se consideren musulmanes, el resto de sus correligionarios ven en ellos un grupo herético que no ve en Mahoma al último profeta. Por esta razón, son perseguidos por extremistas musulmanes en muchos países, entre ellos, Indonesia y Bangladesh. En Pakistán, una ley promulgada en los años setenta les prohíbe autodenominarse musulmanes.

En un informe sobre la persecución padecida por este grupo en 2005, los ahmadíes denuncian «la responsabilidad de los líderes religiosos y políticos, y de los medios de comunicación». El estudio reproduce casi 1.400 artículos y otros escritos de la prensa paquistaní que incitan al odio contra esta secta islámica llamada «herética». El documento presenta también resoluciones en las que los ahmadíes son calificados de asesinos, acusaciones de conspiración contra el Estado, e insistentes peticiones al Gobierno de emprender duras medidas para «hacerlos desistir» de sus prácticas religiosas.

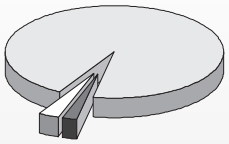
El informe, que reproduce recortes de prensa, acusa a los funcionarios del Gobierno de respaldar la incitación al odio. En él se asegura que miembros de las altas esferas han apoyado la política de persecución iniciada 21 años atrás por el general Zia ul Haq. De hecho, y en base a las pruebas que presenta el documento, existe un acuerdo tácito entre los mulás y los militares de ir contra los ahmadíes.

Según el Informe Anual de la comunidad ahmadía, entre 1984 y 2007 murieron 87 de sus miembros en «accidentes» o en la horca. En esa misma publicación, se señalaba que 3.533 personas estaban pendientes de resolución judicial por acusaciones de blasfemia.

PALAOS

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

10.000

SUPERFICIE

459 km²

POBLACIÓN

19.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

El artículo 4 de la Constitución de 1979 reconoce plenamente la libertad religiosa. Los grupos religiosos han de registrarse como organizaciones sin ánimo de lucro, quedando así exentos de impuestos. Este trámite es rápido, no habiéndose denegado ninguna solicitud en los últimos años.

Los evangelizadores extranjeros deben solicitar un visado a la Oficina de Inmigración de Palaos. No se sabe de ningún caso que haya sido denegado.

El Gobierno subvenciona los colegios religiosos y las organizaciones culturales. También apoya económicamente las actividades culturales. En la escuela pública no se imparte ninguna instrucción religiosa.

Desde 1998 se les viene denegando el permiso de trabajo a los nacionales bangladesíes (y desde 2001, también a indios y esrilanqueses), porque los empleadores se quejan de que las prácticas religiosas «no cristianas» interfieren en su trabajo. No obstante, los nacionales arriba mencionados que ya residían en el país no fueron expulsados y continúan practicando libremente su fe.

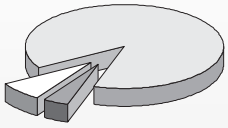
PANAMÁ

El artículo 35 de la Constitución de 1972, actualizada en numerosas ocasiones hasta 2004, reconoce plenamente la libertad religiosa, siempre y cuando se respete la moral cristiana y el orden público. En el mismo artículo se señala que el catolicismo es la religión profesada por la mayoría de los panameños, aunque no disfrute de ningún privilegio especial por esta razón.

La libertad religiosa es respetada en la práctica. Las asociaciones religiosas tienen personalidad jurídica y pueden, por tanto, autogestionarse y poseer propiedades como tales.
Los misioneros extranjeros pueden entrar en el país con un visado renovable de tres meses.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 88,2%
Musulmanes 4,4%
Otros 7,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

2.757.000

SUPERFICIE
75.517 km²

POBLACIÓN
3.280.000

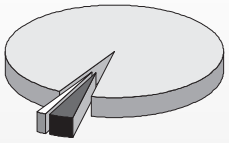
REFUGIADOS
16.890

DESPLAZADOS

PAPÚA NUEVA GUINEA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.776.000

SUPERFICIE

462.810 km²

POBLACIÓN

5.733.000

REFUGIADOS

10.003

DESPLAZADOS

El preámbulo de la Constitución de 1975, actualizada en 1995, hace referencia a «nuestras nobles tradiciones y principios cristianos», pero la Constitución misma no establece ninguna religión oficial. En su lugar, el artículo 45 garantiza la libertad religiosa y permite las actividades evangelizadoras.

Las Iglesias cristianas prestan servicios en los ámbitos de la sanidad y la educación por los que, en principio, obtienen subvenciones del Estado. Sin embargo, algunas escuelas y clínicas se ven de vez en cuando obligadas a cerrar cuando el Estado, acuciado por problemas económicos, deja de apoyarlas. Según Mons. Francesco Sarego, obispo de Goroka y presidente de la Conferencia Episcopal Papú y Salomonense, «el 70% de la oferta educativa proviene de entidades cristianas» (*Fides*).

A raíz de la proliferación de pequeños movimientos eclesiásticos, se han registrado repetidas protestas contra sus actividades proselitistas. No obstante, las autoridades siempre han defendido el derecho a profesar cualquier credo y a hacer proselitismo.

PARAGUAY

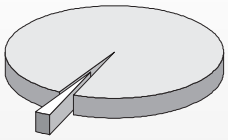

En su artículo 24, la Constitución paraguaya garantiza la protección de la libertad religiosa y, por lo general, ninguna confesión tiene problemas en este sentido. Además, la Constitución establece que «las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica se fundamentan en la independencia, la cooperación y la autonomía».
En los últimos años ha aumentado, aunque en un porcentaje pequeño (6,2% en 2006) el número de cristianos evangélicos. Las Iglesias y organizaciones religiosas deben estar registradas por el Ministerio de Interior, trámite que parece no presentar dificultad alguna.

En agosto de 2007 y con vistas a las elecciones presidenciales de 2008, el presidente Nicanor Duarte atacó verbalmente a varios obispos y sacerdotes y, en general, a la comunidad católica, por el hecho de que la oposición presentara como candidato al obispo emérito de San Pedro, Fernando Lugo Méndez, suspendido *a divinis* en enero de 2007 por esta misma razón.
Según informó el 27 de agosto de 2007 el boletín informativo *Radiogiornale* de *Radio Vaticana*, la Conferencia Episcopal Paraguaya hizo pública su posición en un comunicado de prensa, donde clarificaba: «En virtud de su condición jurídica y misión evangelizadora, la Conferencia ni apoya ni acompaña a ninguno de los candidatos en liza. La Iglesia se limita a reivindicar su derecho y obligación de ilustrar a los ciudadanos en el ejercicio consciente y responsable del sufragio en tanto que acto fundamental del sistema democrático». Los obispos paraguayos recordaron que la Constitución regula las relaciones Iglesia-Estado, fundamentándolas en la independencia, la cooperación y la autonomía y reafirmaron que «la Iglesia siempre estará abierta a un diálogo constructivo con el Estado, sus autoridades y todos los órganos gubernamentales».

Fuentes
Agencia de noticias Fides
Radio Vaticana
Political resources on the net
http://www.politicalresources.net/

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.602.000

SUPERFICIE
406.752 km²

POBLACIÓN
6.132.000

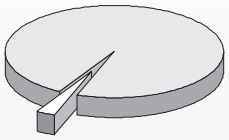
REFUGIADOS
62

DESPLAZADOS

PERÚ

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 97,2%
Otros 2,8%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

24.991.000

SUPERFICIE
1.285.216 km²

POBLACIÓN
28.330.000

REFUGIADOS
995

DESPLAZADOS
150.000

La Constitución peruana apoya y aprueba la libertad religiosa en el artículo 2, prohibiendo explícitamente cualquier discriminación por razón de religión. Además, el artículo 50 establece: «Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas».
El Gobierno mantiene buenas relaciones con los católicos. Un acuerdo con el Vaticano firmado en 1980 garantiza un estatus especial a la Iglesia católica, que se traduce en un trato preferente en los ámbitos educativo, fiscal y de inmigración para personal religioso.

En 2004 el Ministerio de Justicia emitió una serie de disposiciones para regular las relaciones con las comunidades no católicas, con el fin de adjudicarles ventajas similares a las de la Iglesia católica.
De hecho, en Perú están presentes muchas confesiones protestantes –baptistas, anglicanos, Asamblea de Dios, entre otros–, que constituyen una «segunda área» de referencia religiosa después del catolicismo.
Los católicos y evangélicos cooperan frecuente y estrechamente en el ámbito de los derechos humanos, sobre todo, en las zonas rurales.

En mayo de 2007 se encontraron en la base militar de Manta los restos del pastor Jorge Párraga Castillo, que fue enterrado en Huancayo tras su identificación. Según informó la *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, el 24 de octubre de 1989, en la localidad de Atcas, provincia de Yauyos, unos hombres de uniforme «peinaron el área» cometiendo actos de violencia y arrestando a varias personas, entre ellas, al pastor Castillo, de la Iglesia evangélica local. No se supo nada más del pastor hasta que se descubrió el cadáver.

Fuentes
Political resources on the net -
http://www.politicalresources.net/
L'Osservatore Romano

POLONIA

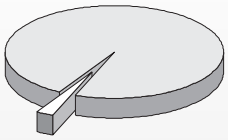

En su artículo 53, la Constitución de 1997 de la República de Polonia garantiza a todas las organizaciones religiosas registradas plena libertad para desarrollar sus actividades pastorales, culturales y editoriales.
La forma en que se pone en práctica dicha libertad depende de cada confesión.

El sistema judicial regula esta cuestión en detalle. En la práctica, no ha habido problemas relacionados con las actividades de las diferentes religiones y comunidades religiosas.
En ocasiones, se han registrado dificultades a raíz de la interpretación y la implementación real del principio de separación entre la Iglesia y el Estado. A veces, la coincidencia parcial de las respectivas obligaciones puede ocasionar elementos de tensión.

Por lo general, nada indica que las actividades de las Iglesias y religiones se vean obstaculizadas en Polonia.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 97,4%
Otros 2,6%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

36.660.000

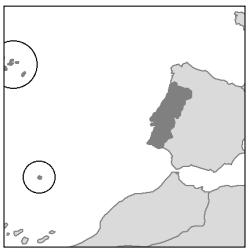
SUPERFICIE
323.950 km²

POBLACIÓN
38.140.000

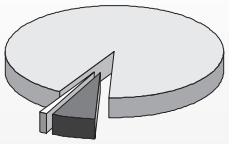
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

PORTUGAL

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 92,4%
Agnósticos 6,5%
Otros 1,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

9.339.000

SUPERFICIE

91.982 km²

POBLACIÓN

10.600.000

REFUGIADOS

353

DESPLAZADOS

La Constitución consagra el derecho a la libertad religiosa en el artículo 13, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y en el artículo 41, que define como «inviolable» la «libertad de conciencia, religión y culto». En concreto, nadie puede ser «perseguido, privado de derechos», pero, igualmente, nadie puede quedar «exento de sus obligaciones y deberes cívicos por sus convicciones o prácticas religiosas», aunque la objeción de conciencia esté permitida por ley. Además, nadie puede ser «interrogado por ninguna autoridad acerca de sus convicciones o prácticas religiosas, salvo para reunir datos estadísticos», en cuyo caso ni está permitida la identificación individual ni redunda en perjuicio del afectado el hecho de «negarse a contestar».

En cuanto a las relaciones entre las instituciones civiles y eclesiales, «las Iglesias y demás comunidades religiosas están separadas del Estado y pueden organizarse y ejercer sus funciones y prácticas religiosas libremente». Queda garantizada «la libertad de enseñanza de cualquier religión practicada en el ámbito de la respectiva confesión», «así como el uso de los medios de comunicación apropiados para la prosecución de sus actividades».

Las relaciones con la Iglesia católica están reguladas por el Concordato de 2004. Ninguna Iglesia ni religión es financiada por el Estado, aunque éste subvencione la construcción de iglesias y, en casos esporádicos, de templos no católicos.

La Ley 16/2001 sobre la libertad religiosa ha dado pie a la creación de una Comisión de Libertad Religiosa, que opina y asesora al Gobierno en esta materia. La Comisión promovió la celebración de coloquios temáticos en 2006 y 2007.

Esta misma ley también regula el reconocimiento de las confesiones minoritarias y contempla la posibilidad de que cierren acuerdos con el Estado. La única exigencia es que se hayan establecido en el país según los criterios legales y dispongan de una organización presente socialmente durante más de 30 años si se trata del ámbito nacional o durante más de 60 en el extranjero.
Además, la ley prevé algunas exenciones fiscales y la posibilidad de impartir clases de Religión en la enseñanza pública, así como el acceso a un tiempo de emisión de contenidos religiosos en la radio y la televisión públicas.

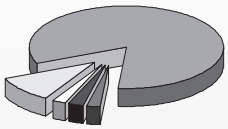
Desde la promulgación en 2001 de esta ley y análogamente a la Iglesia católica, las confesiones minoritarias pueden celebrar bodas religiosas con validez civil y prestar asistencia espiritual en el Ejército y las prisiones, entre otros servicios. Sin embargo, la ausencia de una regulación de las condiciones específicas de dichos servicios ha originado discusiones y reivindicaciones por parte de las confesiones minoritarias. Así, por ejemplo, se han dado casos donde los pastores de estas confesiones solo pudieron acceder en los hospitales a pacientes que los habían llamado, previo apoyo y bajo la responsabilidad del capellán católico. En 2007 el Ministerio de Salud estuvo elaborando un proyecto de regulación que en los primeros meses de 2008 aún no estaba listo. Los responsables católicos habían puesto reparos al primer borrador del documento, por lo que el Gobierno inició negociaciones para aproximar posturas.

En julio de 2007, el Episcopado Católico anunció su descontento ante las actuaciones del Gobierno en varios ámbitos por las consecuencias que implicaban para la acción de la Iglesia católica: además de la asistencia religiosa en hospitales y prisiones, se refirió al apoyo a instituciones privadas de solidaridad social y la nueva regulación de la propiedad de los medios de comunicación. Las negociaciones emprendidas al respecto por el Gobierno y la Conferencia Episcopal aún no habían concluido en los primeros meses de 2008.

QATAR

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

64.000

SUPERFICIE

11.000 km²

POBLACIÓN

679.000

REFUGIADOS

46

DESPLAZADOS

La Constitución de 1972 establece que el islam es la religión oficial y la ley islámica, la principal fuente legal. Su artículo 7b dice que «el Estado hace todo lo posible para inculcar a la sociedad los buenos principios de la religión islámica y para liberarla de cualquier forma de degeneración moral».

Hasta hace muy pocos años, estaba prohibido practicar cualquier religión que no fuera el islam wahabí. Luego, el Gobierno concedió rango legal a católicos, anglicanos, ortodoxos, coptos y a las Iglesias indias. Para obtener reconocimiento oficial, un grupo religioso debe contar con al menos 1.500 creyentes en el país. Las confesiones protestantes no tienen rango legal porque no lo han solicitado, pero disfrutan de la misma libertad de culto y de protección policial para sus oficios religiosos, siempre y cuando se los notifiquen previamente a las autoridades. El Gobierno no permite celebrar servicios religiosos a hinduistas, budistas y bahái. La apostasía está penada con la muerte, pero desde 1971, año en que el país alcanzó la independencia, no se ha ejecutado a nadie por este delito. A los no musulmanes les está totalmente vedado practicar el proselitismo.

Cristianos

En 2006 y 2007 continuaron las obras en el complejo autorizado por el Gobierno en el año 2000. El recinto albergará lugares de culto para las comunidades católica, anglicana y ortodoxa, además de un centro de conferencias, una residencia para invitados, una librería y un bar. El coste total del complejo asciende a unos 15 millones de dólares, cantidad a la que también han contribuido los católicos de la Península Arábiga, principalmente, filipinos e indios. Sin embargo, fuentes gubernamentales locales recomiendan posponer la finalización del proyecto para evitar la oposición de los ciudadanos conservadores. Esta iglesia católica –la primera del país–, cuya inauguración tuvo lugar a mediados de marzo de 2008, sirve a los 140.000 creyentes, todos extranjeros, que componen la comunidad local.

La iglesia –dedicada a Nuestra Señora del Rosario– se ha erigido en un terreno de la periferia meridional de Doha, la capital, donado por el emir Hamad Bin Khalifa al Thani, quien en los últimos años ha promovido una política de diálogo interreligioso y que en 2002 inició relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El acceso a la iglesia, carente de cruz y campanario, queda restringido a los creyentes. Estas limitaciones, así como la prohibición de convertir a musulmanes,

son, en cierto sentido, un tributo que el emir ha debido pagar a la mayoría islámica wahabí, de inspiración saudí, que durante largo tiempo se opuso a la construcción de la iglesia. El párroco, P. Tom Veneration, ha señalado: «El Gobierno ha cedido terrenos a las confesiones cristianas para que erijan sus propios templos tras más de 20 años de solicitudes formales. A los católicos se les ha asignado la mayor parte, porque estamos presentes en el país desde hace muchísimo tiempo y porque nuestra comunidad es la más numerosa». «Hasta ahora», ha explicado el sacerdote, «rezábamos en nuestras casas o en pequeñas capillas erigidas en las colonias americanas o filipinas de Doha. A todos los católicos que vivimos aquí nos llena de felicidad el hecho de poder celebrar la Misa en una iglesia de verdad, signo de nuestra presencia».

Otros

El emir de Qatar quiere promover un centro para el diálogo interreligioso entre cristianos, judíos y musulmanes, el primero de estas características en el mundo árabe. El diario *Gulf News* se hizo eco de esta noticia en mayo de 2007, citando a Aisha al-Mannai, de la Facultad de la *Sharía* de la Universidad de Qatar, quien dijo: «Nos complace anunciar una iniciativa tan importante. Debemos colaborar para promover el diálogo». El objetivo del centro es «la investigación y publicación de libros sobre el diálogo, en coordinación con otros centros similares en todo el mundo; la organización de congresos anuales y seguimiento de su evolución». El consejo que preside el centro está compuesto por tres musulmanes, tres cristianos y un judío. El nuncio apostólico en Kuwait, Bahréin, Yemen y Qatar, arzobispo Mounged El-Hashem, ha manifestado su satisfacción, aunque también ha precisado que «no se ha invitado al Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso a formar parte del centro».

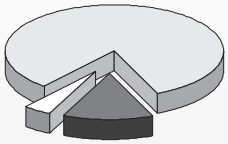
Fuentes

Asianews
Gulf News
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado (EE.UU.)

REINO UNIDO

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.153.000

SUPERFICIE

230.762 km²

POBLACIÓN

58.115.000

REFUGIADOS

299.718

DESPLAZADOS

La Iglesia anglicana (o episcopal) es la Iglesia oficial de Inglaterra, y la Carta de Derechos de 1688/89 dispone que el soberano británico debe ser miembro suyo. El monarca, además de ser la cabeza de la Iglesia episcopal de Inglaterra, es también, bajo juramento, protector de la Iglesia presbiteriana de Escocia (si bien en Escocia, Gales e Irlanda del Norte no hay una Iglesia oficial). Ningún católico o persona casada con un católico puede ser monarca del Reino Unido. El soberano detenta varios poderes en materia de nombramientos eclesiales. Los dos arzobispos (de Canterbury y York) y los 24 obispos de la Iglesia anglicana, conocidos como «lores espirituales», son miembros de la Cámara de los Lores. Los demás grupos religiosos son independientes del Estado y se organizan según el derecho anglosajón. Ninguna Iglesia es subvencionada por el Estado, que, no obstante, garantiza la exención fiscal de las propiedades de las organizaciones benéficas, categoría a la que pertenecen actualmente casi todas las confesiones religiosas.

Los ciudadanos pueden abstenerse de trabajar en los días de descanso que establezca su religión, a condición de que ello no dé pie a conflictos o suponga más obligaciones para sus colegas. En su lugar de trabajo, los sijs pueden llevar turbante en lugar de casco protector.

Por ley, en las escuelas de Inglaterra y Gales debe celebrarse algún tipo de acto de culto colectivo (*«collective worship»*, cfr. *School Standards and Framework Act 1998*), que suele celebrarse en forma de asamblea. Esta modalidad, que reúne a todos los alumnos independientemente de sus creencias religiosas particulares, se contrapone al «culto confesional» (*corporate worship*), que reconoce las diferentes creencias de los alumnos. Las escuelas pueden organizar un solo acto para todo el alumnado o varios en función de la edad o las clases. La condición es que revista «total o principalmente un carácter general cristiano». La Asociación Humanista Británica se opone a esta disposición, calificándola de «impracticable, hipócrita, contraproducente y divisiva», y lucha activamente por su abolición. El sistema educativo, que prevé una instrucción religiosa para todos los alumnos menores de 19 años, también permite exenciones. Algunas escuelas confesionales reciben subvenciones del Estado, pero sigue habiendo importantes restricciones a la hora de obtener reconocimiento oficial.

Desde el 2 de diciembre de 2003, y en virtud de la normativa de igualdad laboral, también está prohibido discriminar a trabajadores por mo-

tivos religiosos o similares. Además, con la aprobación en octubre de 2007 de una ley sobre odio racial y religioso, los culpables de este tipo de delitos afrontan penas de hasta siete años de prisión.
Desde 2001 está en vigor una ley antiterrorista que castiga severamente todos los delitos de motivación religiosa, y en abril de 2006 se aprobó una ley que prohíbe todas las organizaciones que hagan apología del terrorismo o inciten a él, así como la distribución de material que glorifique la lucha armada.

También en el ámbito de la legislación, la ley de orientación sexual aprobada por ambas cámaras parlamentarias y promulgada en Gran Bretaña (es decir, no en Irlanda del Norte) el 30 de abril de 2007, ha suscitado protestas públicas, pues obliga a las agencias de adopción a no excluir a las parejas homosexuales, sin prever ninguna excepción motivada por la objeción de conciencia. Esta omisión es el motivo por el cual el juez Andrew McClintock se vio obligado a abandonar su puesto en el Juzgado de Familia. Su recurso de apelación, basado en las alegaciones de libertad de conciencia y discriminación religiosa, fue desestimado por el Tribunal de Empleo de Sheffield el 28 de febrero de 2007.

La Iglesia católica
Debido a la desconfianza ante el catolicismo romano que sigue latente en las instituciones estatales, la conversión al catolicismo del ex primer ministro Tony Blair no se formalizó hasta después de dimitir de su cargo gubernamental en 2007, con el fin de ahorrarle un apuro al Partido Laboralista.
Gordon Brown consideró la posibilidad de poner fin a la histórica discriminación británica de los católicos mediante la revocación de la ley de 1701 (*Act of Settlement*), que impide a un monarca casarse con un católico y penaliza el matrimonio de un miembro de la familia real con un católico con la exclusión de la línea de sucesión, pero, finalmente, dio marcha atrás. Su decisión de no cambiar esta ley suscitó duros comentarios por parte de algunos líderes eclesiales; en particular, el cardenal de Escocia, Keith O'Brien, acusó al nuevo primer ministro de apoyar el «sectarismo patrocinado por el Estado», haciendo referencia explícita a la violencia sectaria anticatólica que se vive en Escocia, concretamente, en eventos deportivos.

Casos de cristianofobia
En cualquier caso, el nivel de tolerancia social hacia los cristianos en algunas zonas no es alto. Nadia Eweida, que trabajaba en el mostrador de facturación de British Airways, fue despedida en septiembre de 2006 por llevar un crucifijo colgado del cuello, visible sobre el uniforme, pese a la prohibición de la compañía. Esta anglicana perdió la demanda presentada contra la compañía en noviembre de 2006. Más tarde, British Airways cedió ante la presión de la opinión pública, cambiando en enero de 2007 su política empresarial para permitir que también el personal uniformado pudiera llevar símbolos religiosos.

También en enero de 2007, una escuela de Gillingham prohibió a una niña de trece años llamada Samantha Devine que llevara un crucifijo, amenazándola con la expulsión.

Islam

Poco antes de su discurso del 7 de febrero de 2008 en los Reales Tribunales de Justicia, donde abogó por la adopción de algunos elementos de la *sharía*, el arzobispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams, dijo en el programa de la BBC *Radio 4's World at One* que la legislación británica ya había adaptado algunos aspectos de la legislación a otras comunidades religiosas y que, en su opinión, sería oportuno encontrar «una acomodación constructiva con algunos aspectos de la ley islámica» en materia familiar y financiera. La semana anterior, el ministro británico de Trabajo y Pensiones había dictaminado que los polígamos podrían recibir prestaciones sociales conyugales por todas sus esposas, a condición de haberse casado con ellas en el extranjero.

Esta declaración parece estar en la línea de las opiniones manifestadas el 13 de junio de 2006 por el entonces Ministro de Economía, Gordon Brown, quien dijo que consideraba «realista y viable» la idea de «convertir a Gran Bretaña en la puerta de ingreso de las finanzas e intercambios islámicos». Sin embargo, un año más tarde y ya como primer ministro, Brown respondió a las declaraciones del arzobispo Williams diciendo que la *sharía* «no puede utilizarse como justificación para infringir la ley británica, ni pueden aducirse los principios de la *sharía* ante un tribunal civil […] el primer ministro opina que en este país hay que aplicar las leyes británicas basadas sobre valores británicos». Entretanto, las posiciones adoptadas por la Iglesia anglicana también se habían adecuado a esta postura.

Paradójicamente, tras los atentados suicidas de julio de 2005 en Londres, perpetrados por una célula de Al Qaeda, dos ideólogos del extremismo islámico, Yusuf al Qaradawi y Tariq Ramadán, se convirtieron, respectivamente, en asesor del alcalde de Londres, Ken Livingstone, y asesor del Gobierno británico. Sin embargo, no todos los miembros de la jerarquía anglicana aprobaron estas decisiones, hasta el punto de que, en septiembre de 2005, el *Sunday Telegraph* publicó un extracto de un documento privado redactado por Guy Wilkinson, el asesor para el Diálogo Interreligioso del arzobispo Williams. Según las acusaciones formuladas en él contra el Gobierno británico (por entonces encabezado por Tony Blair), éste había promovido una aproximación «esquizofrénica» al multiculturalismo, y en lugar de integrar a las minorías, su política era la responsable de que la sociedad estuviera «más dividida que nunca». Los líderes anglicanos se quejaban de la atención privilegiada que se prestaba a la población musulmana (unos 1,8 millones de personas: sólo el 3% del total), y con la que se marginaba a la mayoría «restante» de los ciudadanos.

En cambio, ahora el arzobispo Williams ha admitido que «ciertas disposiciones de la *sharía* ya están reconocidas en nuestra sociedad y por la ley, por lo que tampoco estamos hablando de introducir un sistema totalmente extraño y antagonista». No obstante, aceptó que

«nadie en su sano juicio querría ver en este país la clase de tratamiento inhumano que algunas veces se asocia a la práctica de la ley en algunos estados islámicos, como los castigos extremos y la actitud ante la mujer». Sin embargo, señaló que adoptar la *sharía* no equivalía a negar a las personas «los derechos garantizados a todos los ciudadanos». Unos días antes, el obispo anglicano de Rochester, Michael Nazir-Ali, había vivido una experiencia totalmente opuesta, al recibir amenazas de muerte en respuesta a un artículo suyo, en el que afirmaba que los extremistas islámicos habían transformado algunas zonas del Reino Unido en zonas vetadas a los no musulmanes.

Gran parte de la opinión pública coincidió con las observaciones del obispo Nazir-Ali, que además se vieron respaldadas por los resultados del informe *The Hijacking of British Islam* (*El secuestro del islam británico*), realizado por investigadores del centro de estudios británico Policy Exchange, que revelaron que en una de cada cuatro mezquitas que habían visitado en el país habían encontrado literatura extremista que invitaba a los musulmanes británicos a segregarse de los no musulmanes y que justificaba la decapitación de los apóstatas, la lapidación de las adúlteras y la *yihad*.

Existen ejemplos de conversos (del islam al cristianismo) perseguidos. Nissar Hussein, de 43 años, oriundo de Bradford, West Yorkshire, y por tanto nacido y criado en el Reino Unido, se convirtió al cristianismo junto con su esposa Qubra en 1996. En abril de 2008, la familia recibió varias amenazas de que incendiarían su casa si no retornaba al islam. Según testimonios, la policía, al recibir la denuncia, no se mostró cooperativa, alegando que este tipo de amenazas raramente se materializaban. Pocos días después, ardió en llamas la casa vecina, que estaba desocupada.

Por otro lado, aumentan los episodios de la llamada islamofobia. En 2005, en Nottingham, un musulmán murió de la paliza que le propinaron unos jóvenes mientras proferían a gritos insultos antiislámicos.

En el sistema educativo, la controversia acerca del velo islámico sigue ocupando un lugar importante. Según las directrices emitidas por el Gobierno en octubre de 2007, el velo está permitido en la escuela pública, pero las autoridades escolares pueden adoptar normas específicas cuando cubre todo el rostro. En marzo de 2006, la Cámara de los Lores anuló la resolución de un tribunal de apelación, según la cual la directora musulmana del colegio secundario Denbigh había actuado mal al impedir la asistencia a clase de la alumna Shabina Begum por llevar el *hiyab* (que sólo deja al descubierto el rostro y las manos). El debate de los lores no abordó la cuestión de la vestimenta religiosa *per se*, sino que dictaminó que la escuela tenía la facultad de hacer cumplir las normas relativas al uniforme. El Consejo Musulmán Británico consideró esta decisión como regida por «el sentido común».

Judaísmo

Desde 2000 se han registrado más de 100 ataques contra sinagogas, además de actos vandálicos y profanadores realizados con lápidas de cementerios judíos.

Fuentes

Collective Worship and School Assembly: What is the law? What are your rights?, http://www.humanism.org.uk/site/cms/contentViewArticle.asp?article=1252

Vikram Dodd, *Islamophobia blamed for attack*, The Guardian, 13 de julio de 2005.

The Equality Act (Sexual Orientation) Regulations de 2007 ***Nº 1263*****,** http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/uksi_20071263_en_1.

Girl banned from wearing cross at school, AFP, 13 de enero de 2007.

Escuela inglesa prohíbe que alumna católica luzca crucifijo, Aci-Prensa, 15 de enero de 2007.

Laura Clout, *British Airways Caves in on Cross Ban*, Telegraph, 19 de enero de 2007.

Idem, *Opt-out Refusal 'Bans Church From Public Life'*, Telegraph, 30 de enero de 2007.

Richard Woods - David Leppard, How *liberal Britain let hate flourish*, The Sunday Times, 12 de febrero de 2007.

Andrew Fletcher, *Hardline takeover of British mosques*, The Times, 7 de septiembre de 2007.

Hannah Fletcher, *Christian JP refused to rule on gay adoption*, The Times, 23 de octubre de 2007.

Ruth Gledhill, *British Muslim 'bullied' for converting to Christianity*, The Times, 28 de abril de 2008.

Marke Greaves, *Brown ditches plan to repeal anti-Catholic law, Catholic Herald*, 11 de julio de 2007.

Religious hatred law in force, PA News, 1 de octubre de 2007.

School wins Muslim dress appeal, BBC News, 22 de marzo de 2006, http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/4832072.stm

Patrick Wintour, *Muslim groups draft rulebook for mosques to drive out extremists,* The Guardian, 30 de octubre de 2007.

Severin Carrell, *Catholics bear brunt of Scottish sectarian abuse,* http://www.guardian.co.uk/uk/2006/nov/28/religion.catholicism

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

La Constitución de 1994 no menciona de forma explícita la libertad religiosa, pero el artículo 8 garantiza la libertad de culto y prohíbe cualquier forma de intolerancia y extremismo religiosos.

La brujería y la práctica de la magia están tipificadas como delitos en el Código Penal. En este país se dan numerosos casos de abusos contra personas acusadas de brujería.

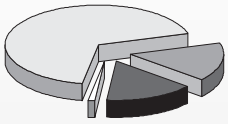
Como atestigua Mons. Pietro Marzinkowski, obispo de la diócesis de Alindao, la «batalla contra la brujería» supone uno de los principales problemas de la Iglesia en la República Centroafricana. Según explica el prelado, en la mente de muchas personas no hay «una explicación natural para la muerte, la enfermedad o las catástrofes naturales», razón por la que muchos buscan, a través de la hechicería, un chivo expiatorio para estas desgracias. Cualquiera puede ser acusado de brujería, basta el más nimio de los pretextos o el deseo de hacerle mal a alguien. Según el obispo, esto ocurre incluso entre cristianos en quienes la fe aún no está lo suficientemente arraigada y para quienes es muy fácil caer en «su tradicional forma de pensar».

En abril de 2005, los comicios presidenciales que pusieron fin a un periodo de transición fueron vistos como el inicio de una era de renovación del país. Sin embargo, en 2006 la República Centroafricana volvía a estar al borde de una guerra civil a causa de los enfrentamientos armados que se desencadenaron en el norte y la desesperada situación económica. Se calcula que en tan solo dos semanas, a finales de febrero de 2006, unas cinco mil personas habían huido del noroeste del país para refugiarse en el sur del Chad, a raíz del conflicto entre el Ejército y grupos armados no identificados.

Fuentes

Encuestas Afrobarómetro: www.afrobarometer.org
Peacereporter (28.02.2006)
Peacereporter (04.12.2006)
Peacereporter (11.12.2006)

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 67,8%
Musulmanes 15,6%
Animistas 15,4%
Otros 1,2%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

889.000

SUPERFICIE

622.984 km²

POBLACIÓN

4.013.000

REFUGIADOS

7.535

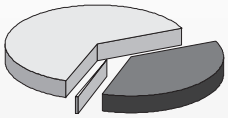
DESPLAZADOS

197.000

REPÚBLICA CHECA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

3.289.000

SUPERFICIE

78.866 km²

POBLACIÓN

10.291.000

REFUGIADOS

2.037

DESPLAZADOS

La Constitución de 1992 consagra el derecho a la libertad religiosa. En su artículo 3 incluye la *Carta de Derechos y Libertades Fundamentales*, también aprobada en 1992 por la Asamblea Federal. Todos los grupos religiosos deben registrarse en el Ministerio de Cultura, entre otras razones, para obtener subvenciones del Estado.

En abril de 2007, la comunidad musulmana checa solicitó permiso al Ministerio de Cultura para enseñar Religión islámica en las escuelas públicas, establecer sus propias escuelas privadas, celebrar matrimonios islámicos y designar a personas para realizar una actividad religiosa en cuarteles y prisiones.

Durante el mes de febrero de 2007, el Tribunal Supremo checo invalidó una resolución de septiembre de 2006 del Alto Tribunal de Praga, que ordenaba la restitución del castillo de Praga y de la catedral de San Vito a la Iglesia católica, ya que ambos habían sido expropiados durante el régimen comunista. El 9 de marzo de 2007, el *Radiogiornale* del Vaticano puso el dedo en la llaga: tal y como subrayó el arzobispo de Praga, cardenal Miloslav Vlk, los argumentos utilizados para respaldar la decisión que invalidaba su restitución no eran legales, sino más bien políticos, lo que motivó que la Iglesia recurriera; de hecho, estaba dispuesta a apelar al Tribunal Europeo de Estrasburgo. En un servicio del 4 de abril de 2007, el *Radiogiornale* vaticano anunció un acuerdo provisional en el tema de la titularidad de la catedral: la Oficina Presidencial de la República decidió que «a partir de ahora, el capítulo metropolitano se encargará de la administración de la catedral junto con la administración del castillo de Praga».

El 31 de enero de 2007, esta misma fuente se hizo eco de la respuesta de los obispos checos a las acusaciones de colaboracionismo con el régimen comunista vertidas contra varios sacerdotes checos. En una nota, los obispos señalaron que «la Iglesia fue ante todo víctima y sufrió la persecución». Además, el documento hacía hincapié en que la Iglesia estuvo entre los primeros que abordaron esta cuestión, llegando incluso a forzar la dimisión de varias personalidades destacadas.

El 4 de noviembre de 2007, *L'Osservatore Romano* refirió el progreso alcanzado en el diálogo entre el Estado y la Iglesia católica,

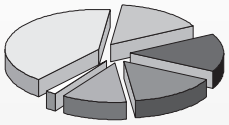
en relación con las propiedades eclesiales confiscadas durante el régimen comunista. La Conferencia Episcopal Checa está negociando indemnizaciones equivalentes a 3.000 millones de euros, pagaderos en plazos durante setenta años.

El 15 de noviembre de 2007, el *Radiogiornale* del Vaticano informó de que el Tribunal Constitucional había denegado una propuesta de enmienda a la Ley 495/2005. Dicha ley impone restricciones a las Iglesias y comunidades religiosas a la hora de fundar instituciones benéficas o escuelas en sus propiedades; de ahí que todas estas instituciones se vean obligadas por ley a recorrer un largo y complejo camino legal. Según los obispos, esto es una grave injusticia, por lo que están dispuestos a recurrir al Tribunal Europeo.

REPÚBLICA DE COREA (COREA DEL SUR)

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

4.682.000

SUPERFICIE

99.268 km²

POBLACIÓN

48.500.000

REFUGIADOS

118

DESPLAZADOS

La Constitución de 1948 de la República de Corea (enmendada en repetidas ocasiones hasta 1988) garantiza a todos los ciudadanos la libertad de conciencia (artículo 19) y la libertad religiosa (artículo 20). No reconoce ninguna religión de Estado y defiende el principio de separación de Iglesia y Estado.

Las organizaciones religiosas no están obligadas por ley a registrarse. Desde el punto de vista organizativo, son totalmente autónomas.

En las escuelas públicas no se puede impartir una enseñanza religiosa, pero no hay ninguna restricción al respecto para los colegios privados.

Las únicas fiestas religiosas oficiales son la Navidad y el Cumpleaños de Buda.

Los cristianos (católicos y protestantes) superan en número a los budistas. También hay pequeños grupos pertenecientes a otras religiones.

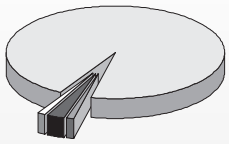
En materia de libertad religiosa no se han registrado problemas ni con las autoridades ni en el ámbito interpersonal.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La Constitución, aprobada en referéndum en diciembre de 2005 y en vigor desde febrero de 2006, consagra la libertad religiosa, derecho que las autoridades respetan.
Las organizaciones religiosas deben registrarse y presentar sus estatutos. No obstante, los grupos no registrados pueden operar libremente.
En la escuela pública está permitido impartir una enseñanza religiosa y los grupos religiosos pueden tener sus propios colegios.
Los ataques violentos contra grupos religiosos y creyentes particulares parecen ser obra de las guerrillas, sobre todo en el este del país, donde la población es víctima de acciones violentas tanto por parte de las guerrillas como del Ejército. El arzobispo de Bukavu, Mons. François-Xavier Maroy, informó del ataque que sufrieron dos poblados de Kivu del Sur en la noche del 26 al 27 de mayo de 2007, durante la cual fueron asesinadas 18 personas, heridas varias decenas y secuestradas al menos otras 18. El Ejército, presente en la zona, no intervino.
Los obispos y sacerdotes de este país, testigos de «abominables actos de violencia contra la población civil», han señalado en repetidas ocasiones la gravedad de la situación y la necesidad de lograr un acuerdo verdaderamente pacífico. Hay testimonios de civiles y refugiados que hablan de graves crímenes, tales como asesinatos, casas incendiadas, secuestros, robos, asaltos, violaciones, etc. «Hemos tenido noticia de casos de canibalismo» (véase la declaración de los obispos de noviembre de 2005). Por desgracia, ni el acuerdo de paz firmado en 2003 ni las elecciones presidenciales de 2006 han frenado a las guerrillas, más bien, al contrario: en marzo de 2008, los Superiores de las congregaciones religiosas presentes en las provincias de Katanga, Ituri y Kivu refirieron que «la violencia sexual se ha convertido en una terrible arma destinada a destruir y diezmar a todo un pueblo». Se estima que desde 1996 han sido asesinadas más de tres millones de personas, en su mayoría, civiles. Entre finales de 2005 y principios de 2006, el Ejército devastó zonas enteras de las provincias de Katanga, Ituri y Kivu, asesinando, secuestrando y torturando a cientos de civiles sospechosos de mantener contactos con los rebeldes. En Ituri, los soldados mataron a más de 60 civiles e incendiaron casas, escuelas, iglesias y centros de salud. El 23 de enero de 2006, abrieron fuego en una iglesia del poblado del Nyata, matando al menos a siete personas.
En septiembre de 2007, el grupo de derechos humanos Voix des Sans Voix (Voz de los Sin Voz) informó de la detención de diez personas,

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

32.105.000

SUPERFICIE
2.344.858 km²

POBLACIÓN
60.679.000

REFUGIADOS
177.390

DESPLAZADOS
1.364.578

entre ellas, el sacerdote, P. Roger Masirika, vicario de la parroquia de Chimpunda de la archidiócesis de Bukavu. Los detenidos fueron acusados de actuar contra el Estado, pero, según dicha fuente, el desencadenante fue un ajuste de cuentas en el seno del Ejército.

Además, en octubre de 2007, el ministro de Información «prohibió la emisión» a 22 canales de televisión y radio, entre ellos, a Radio Elykia, la emisora católica más importante del país, alegando falta de licencias, impago de impuestos y otras irregularidades formales. La federación congoleña de emisoras de radio comunitarias señaló que el Ministerio cobraba una tasa de 5.000 dólares por el registro y otros 2.500 dólares por una licencia, cantidades que muchas emisoras ubicadas en zonas remotas que están al servicio de poblaciones locales no pueden permitirse. Muchas de las estaciones cerradas son propiedad de grupos relacionados con el senador Jean-Pierre Bemba, uno de los actuales oponentes del presidente. El 22 de mayo de 2006, unos agentes de la policía especial vestidos de civil irrumpieron en los estudios de la televisión cristiana Radio Tele Message de Vie, y destruyeron todo el equipo. El canal acababa de emitir un sermón crítico con varios políticos, del pastor Fernando Kutino.
En marzo de 2008, en la provincia del Bajo Congo, se registraron enfrentamientos violentos entre la policía y los seguidores del movimiento *Bundu dia Kongo* (en kikongo, significa 'Reino del Congo'), una secta religiosa muy influyente en la zona y hostil a las autoridades. Cada parte acusaba a la otra de haber iniciado las hostilidades, en el transcurso de las cuales murieron 22 seguidores del grupo. La secta, que persigue objetivos secesionistas y que tiene representación parlamentaria, es sospechosa de haber promovido gran parte de la violencia. En enero de 2007, más de 100 personas murieron a raíz de nuevos enfrentamientos entre este grupo y la policía.

Católicos
En agosto de 2006, nueve personas asaltaron la iglesia parroquial de Kizu, cerca de Tshela (provincia del Bajo Congo), y mataron a un sacerdote católico, mientras un segundo sacerdote logró huir a un bosque cercano. Según la agencia *Angola Press*, los agresores podrían ser miembros de la secta anticristiana Muene.
A principios de marzo de 2007, el P. Richard Bimeriki, párroco de Jomba (Rutshuru), fue atacado en su parroquia por un grupo de soldados, probablemente, seguidores del general rebelde Laurent Nkunda. Tras pedir agua y comida, le dispararon varias veces. El sacerdote fue trasladado a Kigali (Ruanda) para ser intervenido quirúrgicamente y murió en el hospital el 7 de abril. Era el responsable del único hospital de la zona, el Centro Bugusa de Jomba, que atiende a una población de 40.000 personas, pero que fue saqueado durante los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y los rebeldes de Nkunda.
En la noche del 27 al 28 de octubre de 2007, unos desconocidos dispararon en Himbi (Kivu del Norte) contra el obispo de Goma, Mons. Faustin Ngabu; el prelado salió ileso, pero, en su lugar, alcanzaron a uno de sus familiares.

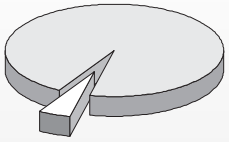
Brujería

Prosiguen las brutales prácticas con niños y ancianos acusados de brujería. A menudo, a los presuntos magos y brujas se les encierra en pequeños habitáculos, donde permanecen durante días sin comida, víctimas de violentos intentos de exorcismo que, en ocasiones, acaban con su vida. En Zongo (provincia de Ecuador), por ejemplo, en septiembre de 2006, un padre arrojó al río a su hijo de cinco meses por considerarlo responsable de un hechizo. El niño murió. En el mismo periodo y por la misma razón, un grupo de personas de la capital provincial de Mbandaka arrojaron al río a un niño de quince años de edad, provocando su muerte. El Gobierno persigue estos crímenes y, en ambos casos, los responsables fueron arrestados.

REPÚBLICA DOMINICANA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

8.305.000

SUPERFICIE

48.511 km²

POBLACIÓN

9.420.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

La Constitución de 2002 de la República Dominicana consagra la libertad religiosa y el Gobierno, por lo general, respeta este derecho. En 2006 y 2007 no se ha tenido noticia de ningún acto de discriminación religiosa.

La mayoría de los dominicanos son católicos, aunque hay que tener en cuenta que muchos católicos practican una mezcla de catolicismo y creencias afrocaribeñas (santería), la brujería y el vudú. Resulta muy difícil cuantificar el número de seguidores, pues se trata de rituales practicados en secreto.

Los protestantes tradicionales, los cristianos evangélicos (en particular, los de la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, los baptistas y pentecostales), los adventistas del Séptimo Día, testigos de Jehová y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día (mormones) se han organizado en grupos pequeños, pero son muy activos.

En relación con otras minorías religiosas, cabe señalar que hay unos 300 judíos en Santo Domingo, donde se encuentra la mayor sinagoga. Según fuentes gubernamentales en el país hay entre 5.000 y 10.000 musulmanes, principalmente, estudiantes. Además, hay pequeños grupos de hinduistas y budistas.

Según informó *Radio Vaticana*, la Conferencia Episcopal Dominicana elaboró en febrero de 2007 un documento para la Comisión de Reforma Constitucional, en el que resaltaba la necesidad de incluir en la nueva Constitución el concepto de las raíces cristianas. «Es preciso definir claramente, sin equívocos, la identidad dominicana», escribían los obispos, recalcando que en dicha identidad debe quedar incluido «el elemento religioso, la fe cristiana que inspirara la soberanía nacional y modelara históricamente la conducta de los dominicanos». Asimismo, los obispos piden en su carta una definición clara y precisa de «la libertad religiosa para todas las confesiones cristianas u otras», así como su consagración como derecho.

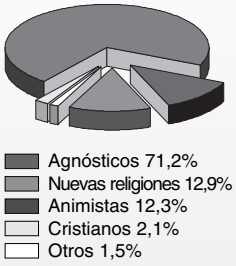
Fuentes

www.state.gov: página web del Departamento de Estado de EE.UU.
Radio Vaticana
Political resources on the net - http://www.politicalresources.net/

REP. POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA (COREA DEL NORTE)

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

SUPERFICIE
120.538 km²

POBLACIÓN
23.912.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

En los dos últimos años no se han registrado en Corea del Norte cambios relevantes en materia de libertad religiosa, pese a una mayor apertura por parte del régimen comunista de Pyongyang hacia la Iglesia católica y los misioneros protestantes, que, debido a su labor humanitaria, ahora entran más fácilmente en el país. No obstante, la práctica religiosa sigue estando totalmente prohibida.

En Corea del Norte sólo está permitido el culto a Kim Jong-Il y a su padre, Kim Il-Sung. El régimen comunista siempre ha intentado impedir la práctica religiosa, especialmente, a budistas y cristianos. Los creyentes deben unirse a organizaciones controladas por el Partido. A menudo, los creyentes no registrados (al igual que cualquier persona involucrada en actividades evangelizadoras) son objeto de una persecución brutal y violenta. Desde la instauración del régimen en 1953, han desaparecido unos 300.000 cristianos, y de los sacerdotes y religiosas que por entonces vivían en Corea del Norte no se sabe nada, por lo que se asume que fueron perseguidos hasta la muerte. En la actualidad, se calcula que unas 80.000 personas (frente a las 100.000 del año pasado) languidecen en campos de trabajos forzados, donde sufren hambre, torturas e incluso la muerte. Nadie sabe si estas cifras (facilitadas por ONG presentes en el país, que desean permanecer en el anonimato) son exactas, y, de serlo, a qué se debe su disminución. Según ex funcionarios y ex presidiarios norcoreanos, los cristianos reciben en los campos de reeducación y las prisiones un trato peor que los demás presos.

En un documento secreto enviado en septiembre de 2007 a todos los cuarteles militares del país se afirma que la religión «se está extendiendo como un cáncer en el seno del Ejército norcoreano, cuya misión es defender el comunismo». Por esta razón, «hay que erradicarla sin demora, pues procede de nuestros enemigos de todo el mundo». El documento lo hizo público un miembro del Comité para la Democratización de Corea del Norte, compuesto por exiliados y refugiados políticos que lo tradujeron.

«No debemos mirar, escuchar ni leer los documentos, retransmisiones y materiales audiovisuales del enemigo. El enemigo utiliza la radio y la televisión para lanzar propaganda [religiosa y anticomunista] falsa mediante noticias e intrigas estratégicas muy logradas», advierte la circular. «Están infiltrando a espías en las delegaciones internacionales que entran en el país para difundir sus creencias religiosas y supersticiosas», que son «un veneno que corrompe el comunismo y paraliza la conciencia de clase» incluso entre los solda-

dos, por lo que «ahora más que nunca» éstos deben extirparlo y permanecer alertas para impedir su reaparición.

El Estado de Corea del Norte define 51 categoría sociales. Quien practica una religión que escapa al control gubernamental ocupa, evidentemente, el peldaño más bajo de la escala social, por lo que disfruta de menos oportunidades educativas y laborales, no recibe subsidios alimentarios y está permanente sometido a una violencia brutal.

Las autoridades han proclamado que en su país la libertad religiosa está garantizada y protegida por la Constitución. Según cifras oficiales del Gobierno, hay 10.000 budistas, 10.000 protestantes y 4.000 católicos, pero estas estimaciones sólo hacen referencia a los miembros de las asociaciones oficiales. En Pyongyang hay tres iglesias: dos protestantes y una católica. Las dos iglesias protestantes sirven para difundir la propaganda del régimen, y sus pastores comparan al «querido líder» Kim Jong-Il con un semidios. La única iglesia católica no cuenta con un sacerdote norcoreano. En ella se reúnen grupos de oración una vez a la semana y, en casos excepcionales, las funciones religiosas las ejercen sacerdotes de origen coreano, pero de nacionalidad extranjera.

El hambre y la persecución religiosa empujan a muchos a huir del país. Cuando son capturados, a menudo se les condena a muerte o a trabajos forzados. Un acuerdo entre China y Corea del Norte ha empeorado si cabe aún más la situación, pues los líderes chinos han acordado tratar a los refugiados norcoreanos como a inmigrantes ilegales a los que repatriará incluso por la fuerza, si fuera necesario.

Una refugiada norcoreana de 28 años de edad, identificada por el pseudónimo Park Sun-ja para proteger su identidad, habló en una conferencia internacional sobre la violación de los derechos humanos en Corea del Norte. *LifeSiteNews* reprodujo sus declaraciones, según las cuales el infanticidio y el aborto forzado son prácticas comunes en los campos de presos, «que se realizan más brutalmente cuando la madre es una creyente de cualquier religión». Sus palabras son terribles: «Escuché los gritos de la madre y el hijo tras la cortina [en un hospital], y por una abertura pude ver cómo la enfermera cubría la cara del bebé con una toalla mojada hasta ahogarlo. El bebé dejó de llorar al cabo de diez minutos». Y prosigue: «Todos los prisioneros saben que, nada más nacer, los niños son asesinados y envueltos en un paño antes de ser quemados en una colina cercana», y añade que provocar partos prematuros inyectando sustancias es algo habitual.

«No quiero ni imaginar cómo se sintió [la madre del niño]», dijo Park. «Había oído hablar de estas prácticas, pero cuando lo vi con mis propios ojos ya no podía creer que esa fuera una sociedad civilizada».

Park fue capturada en China en 2000 y enviada por dos meses al campo de detención provincial de Shinuiju, donde presenció el infanticidio. En 2002 logró huir a Corea del Sur.

La Iglesia católica

En varias ocasiones, Benedicto XVI ha mencionado a nuestros «hermanos norcoreanos» e invitado al mundo a rezar por ellos. «También soy consciente de los gestos concretos de

reconciliación hechos por el bien de quienes viven en Corea del Norte. Aliento estas iniciativas e invoco la solicitud providencial de Dios todopoderoso sobre todos los norcoreanos», dijo el Papa en la visita *ad limina* de los obispos coreanos en diciembre de 2007.

El Papa se refería a las numerosas iniciativas caritativas emprendidas por la Iglesia de Corea del Sur en beneficio de la población del norte. En este sentido, cabe resaltar la nueva actitud que muestra el régimen norcoreano desde el año pasado: mientras que antes trataba a los cooperantes cristianos como a espías occidentales, ahora les da la bienvenida. Como parte de esta «nueva actitud», el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pyongyang ha aceptado que se construya el Centro de Reconciliación Nacional del Pueblo Coreano en Paju (provincia de Gyeonggi-do), cerca de la frontera con Corea del Norte. Este proyecto lo puso en marcha la archidiócesis de Seúl para «promover las relaciones con la Iglesia norcoreana» y «favorecer un acercamiento amistoso» a los habitantes del norte. El régimen comunista lo ha calificado de «idea positiva».

El Centro albergará un edificio de dos plantas: una para el seminario y la otra para usos litúrgicos con una iglesia expiatoria, un pequeño santuario y un auditorio. El seminario, que tendrá capacidad para unas cien personas, también cuenta con una sala de estudio y un museo religioso.

La Comisión Nacional de Reconciliación, presidida por el obispo Kim Un-hwi y encargada de llevar adelante el proyecto, ha elegido hace poco al arquitecto que diseñará la estructura y expuesto al público los primeros esbozos. El proyecto abarcará una superficie de 2.200 *pyong* (algo menos de una hectárea) y la obra reflejará el estilo de la arquitectura sagrada previa a la división del país. La arquitectura eclesial norcoreana es conocida por su estilo de «enculturación», basado en los conceptos de la arquitectura tradicional coreana.

Además, y gracias al compromiso de los católicos del sur, se ha ampliado el Rason International Catholic Hospital de Corea del Norte. Según *AsiaNews*, este centro médico se encuentra en la provincia de Hamgyeongbuk-do, en el este del país, y fue construido con ayuda del Servicio Católico de Cooperación Internacional de Medicina, gracias a la cooperación entre la Congregación Benedictina de San Otilio y la Iglesia católica de Corea. El edificio de tres plantas ocupa una superficie de 25.000 m^2 y cuenta con equipamiento diagnóstico y terapéutico. Tiene 100 camas y en él trabajan 80 médicos, enfermeros y sanitarios.

«Los hospitales católicos despiertan esperanzas de paz y cooperación. Espero que este hospital en particular allane el terreno para la cooperación», ha dicho Notker Wolf, O.S.B., abad de la Orden Benedictina de San Otilio.

«El que un hospital pueda funcionar en Corea del Norte con la ayuda y asistencia de la Iglesia es motivo de alegría», ha declarado Mons. Pablo Ri Moun-hi, arzobispo de Daegu (Corea del Sur), quien dirige la fundación católica que financia el proyecto. «El esfuerzo de la Iglesia católica en aras de la reconciliación y la unidad de las dos Coreas es una misión importante, pero no sólo para la población coreana, sino también para la paz y toda la humanidad».

No obstante, y pese a los esfuerzos de la Iglesia, nadie debería creer ni por un minuto que el régimen comunista esté facilitando la labor. La situación de la Iglesia católica norcoreana sigue siendo atroz. Desde el final de la guerra civil en 1953, las tres jurisdicciones eclesiásticas y toda la comunidad católica han sufrido una brutal aniquilación: ni un solo sacerdote nativo permaneció con vida y todos los clérigos extranjeros fueron expulsados. En los primeros años de la persecución de Kim Il-Sung, el primer dictador de Corea del Norte, desaparecieron unos 300.000 católicos. No obstante, el Papa ha mantenido el clero asignando las *sedi vacanti et ad nutum Sanctae Sedis* (es decir, sedes vacantes administradas por obispos externos designados por Roma) a ordinarios surcoreanos. Actualmente, además del cardenal Cheong de Seúl, que administra la diócesis de Pyongyang, están Mons. Juan Chang Yik, obispo de Ch'unch'on en el sur y Administrador de Hamhung en el norte y el P. Simón Pedro Ri Hyeong-u, abad del monasterio benedictino de Waegwan y Administrador de Tokwon en Corea del Norte.

Para dar testimonio de la persecución ejercida por el régimen norcoreano, en el Anuario Pontificio del Vaticano sigue figurando Mons. Francis Hong Yong-ho como obispo de Pyongyang, pese a estar desaparecido desde el 10 de marzo de 1962, pues nunca fue declarado oficialmente muerto (de estar vivo, ahora tendría 101 años de edad). Hasta el día de hoy, en Corea del Norte no hay instituciones eclesiales ni sacerdotes residentes. Desde la inauguración, en agosto de 2007, de la primera iglesia ortodoxa en la capital norcoreana, los católicos son la única comunidad sin pastor. Oficialmente, el número de católicos asciende a 800, un número muy inferior a los 3.000 declarados recientemente por el Gobierno. La llamada Asociación Católica Norcoreana, una organización creada y dirigida por el régimen, sigue proclamándose interlocutora oficial de los católicos nativos. Sin embargo, la Santa Sede siempre ha disuadido a sus líderes de visitar Roma, porque existen serias dudas acerca de su personalidad jurídica y canónica, y porque hay fuertes indicios de que, en realidad, dichos líderes sean funcionarios –no católicos– del Partido Comunista.

La única iglesia católica carece de sacerdote, pero acoge a un grupo de oración una vez por semana. Estos lugares de culto no son más que «objetos de exhibición» para los pocos turistas que logran visitar el país.

Otras confesiones cristianas

Desde diciembre de 2005, cuatro cristianos ortodoxos norcoreanos están estudiando en la ciudad rusa de Vladivostok para ponerse al día en su ministerio. El grupo se compone de un sacerdote, dos diáconos y un estudiante de música sacra. Los cuatro se alojarán en la catedral de San Nicolás hasta que completen sus estudios, que incluyen contenidos teóricos y ejemplos prácticos de la liturgia ortodoxa eslava. El guía del grupo es Peter Kim Chkher, presidente de la Comisión Ortodoxa Norcoreana compuesta por los dos diáconos Theodore e Ioann y del graduado por la Escuela de Música Gnesiny, Kim En Chang.

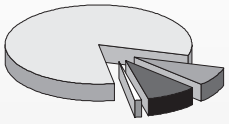
La Comisión Ortodoxa fue creada en 2002 por el Gobierno norcoreano. Para el P. Dionisy Pozdnyayev, un sacerdote ortodoxo del Patriarcado de Moscú que, por invitación del Go-

bierno de Corea del Norte, ha asistido a los extranjeros de la capital norcoreana, la Comisión es «un signo de reconocimiento oficial de la Ortodoxia».
Los cuatro miembros invitaron en 2006 al arzobispo Veniamin de Vladivostok y Primorsk a la consagración de la nueva iglesia de la Trinidad de Pyongyang.
El suelo de la nueva iglesia fue bendecido el 24 de junio de 2003 por el arzobispo ortodoxo Kliment Kapalin. En aquella ocasión, los representantes de Corea del Norte declararon que para los creyentes ortodoxos de Pyongyang era importante tener la oportunidad de practicar su fe, y manifestaron la «esperanza» de que la construcción de la iglesia fortalecería los lazos de su país con Rusia. Según el embajador ruso en Corea del Norte, Andrei Karlov, la iglesia marcaba «el retorno de la Ortodoxia a Corea tras una larga interrupción».
En los primeros años del siglo XX, unos 10.000 coreanos se convirtieron a la Ortodoxia en ciudades como Seúl (Corea del Sur) y Wonsan (Corea del Norte) y también en muchos pueblos como resultado de la labor evangelizadora de misioneros rusos, una labor a la que pusieron fin el colonialismo japonés y el régimen estalinista. Finalmente, se retomó la actividad misionera en Corea del Sur, que ahora cuenta con cuatro iglesias ortodoxas.
La delegación proveniente de Vladivostok no es la primera delegación rusa que visita Corea del Norte. Actualmente, cuatro norcoreanos estudian en el Seminario de Teología del Patriarcado de Moscú, mientras que dos estudiantes rusos de la Academia de Teología de Moscú estudian la lengua y cultura coreanas en la Universidad Kim Il Sung de Pyongyang.
El P. Dionisy ha señalado que los cuatro estudiantes coreanos de Vladivostok también se están concentrando en el estudio del ruso (incluido el eslavo eclesial utilizado en la liturgia) y del catecismo, para poder preparar a personas para el bautismo.
El patriarca Alexis II de Moscú y Toda Rusia aprobó la elección de Vladivostok como lugar de formación del clero coreano.
Muchos expertos ven en esta inesperada apertura un signo de la «desesperada necesidad» de Corea del Norte de recabar apoyos en la comunidad internacional. Como resultado de una desastrosa política agraria y económica, el país está al borde del colapso. La población vive con tan sólo un tercio de lo que la ONU considera la ingesta diaria mínima de calorías para un ser humano. No obstante, Kim Jong-Il mantiene una postura de aparente indiferencia ante estos problemas y continúa ensalzando la «victoria del sistema comunista» en el país. Así las cosas, la ayuda de Rusia y China se ha convertido en la única forma de guardar las apariencias y de hacer posible la supervivencia de los norcoreanos.
Gracias a este «puente», una delegación de cristianos ruso-ortodoxos, incluidos religiosos y miembros de la jerarquía eclesial, pudo celebrar Pentecostés con la pequeña comunidad ortodoxa de Corea del Norte. Según unas declaraciones de la diócesis ortodoxa de Vladivostok, «la visita a la capital norcoreana coincide con Pentecostés, fiesta que se celebrará en el primer templo ortodoxo abierto en Pyongyang, en 2006, y consagrado a la Trinidad, fuente de vida».

RUANDA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 82,7%
Animistas 9%
Musulmanes 7,9%
Otros 0,4%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

4.381.000

SUPERFICIE

26.338 km²

POBLACIÓN

9.208.000

REFUGIADOS

53.577

DESPLAZADOS

Aunque la Constitución de 1991 (ampliada con protocolos en 1992, 1993 y 1995) consagre la libertad religiosa en su artículo 18, las autoridades locales a menudo la restringen cuando intervienen contra quien se niega a realizar actividades consideradas patrióticas o representativas de la unidad nacional, como hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová y los pentecostales.

A los partidos políticos no les está permitido realizar distinción alguna por razón de raza, origen étnico, tribu, clan, origen geográfico, sexo, religión u otros.

Los misioneros extranjeros e instituciones afiliadas a grupos religiosos pueden operar sin autorización, pero deben declarar sus objetivos y actividades a las autoridades locales para conseguir un «permiso temporal». Muchos grupos se quejan de lo difícil que resulta obtenerlo, razón por la que operan sin autorización y se exponen a reprimendas e incluso a penas de prisión.

El Estado quiere que los encuentros religiosos se celebren en lugares de culto y prohíbe que tengan lugar en domicilios particulares. Para celebrar un encuentro religioso por la noche se precisa de un permiso, en parte, porque en el pasado los grupos rebeldes solían denominar «encuentros religiosos» a las reuniones nocturnas donde planificaban atentados, pero también para evitar ruidos y molestias a los vecinos.

En general, la situación se presenta bastante tranquila en lo concerniente a la religión, aunque la policía intervenga con firmeza contra cualquier actividad que pueda perturbar, incluso de forma tangencial, el orden público. Así, después de febrero de 2007, la policía de tres distritos –Kigali, Nyarugenge y Gasabo– detuvo a los llamados «predicadores de la calle», o sea, cristianos que proclaman el Evangelio y su fe ante los viandantes, por considerarlos una fuente de «desorden». En febrero de 2006, la policía emprendió medidas contra las iglesias y templos que producían mucho ruido, confiscando instrumentos musicales especialmente ruidosos y ordenando a las mezquitas que bajen el volumen de los altavoces utilizados para llamar a los fieles a orar, según informó la *BBC*.

En la enseñanza pública se puede impartir una instrucción religiosa, que a menudo se ofrece como alternativa a la clase de Moral. En Ruanda hay colegios cristianos y musulmanes. La Iglesia católica dirige 137 parvularios con 38.648 niños; 1.232 escuelas primarias con 892.434 estudiantes; 131 escuelas secundarias con 61.351 estudiantes, 16 hospitales y 87 dispensarios *(Fides*, diciembre de 2007*)*.

El difícil legado del genocidio de 1994

En el espacio de 100 días, entre abril y julio de 1994, los extremistas hutus masacraron entre 500.000 y 800.000 personas, en su mayoría, miembros de la etnia tutsi. En la posterior venganza de los tutsis murieron otros miles más. El Gobierno calcula que hubo un total de unas 937.000 víctimas mortales –según la ONU, «sólo» 800.000–.

Durante años, decenas de miles de personas acusadas de haber participado en el genocidio permanecieron en prisión a la espera de juicio, mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) instituido por la ONU y con sede en Arusha (Tanzania) sólo fue capaz de celebrar algunas decenas de juicios. La mayoría de los procesos judiciales contra actores secundarios que actuaron por orden de sus superiores, soldados rasos y gente común se celebraron en cientos de tribunales populares llamados *gacaca* («hierba» en la lengua local kinyarwanda, en referencia a la tradición de reunirse en un campo para solventar las riñas locales). Ante 818.000 personas incriminadas, el Gobierno revisó en varias ocasiones los procedimientos judiciales para acelerar las vistas, dotando de un poder creciente a los *gacaca*. En mayo de 2007 se les atribuyó el poder de imponer la pena de muerte, invalidando el límite anterior de 30 años de prisión. Además, y como alternativa a la privación de libertad, se introdujo la posibilidad de sancionar a los condenados con servicios comunitarios, opción que fue aplicada a unas 47.000 personas entre mayo y octubre de 2007. Las decisiones las toma un tribunal popular compuesto por nueve personas corrientes, en ausencia de fiscales y abogados defensores cuyas funciones son desempeñadas por las partes implicadas. Amnistía Internacional y otros grupos han señalado en numerosas ocasiones que los *gacaca* no respetan los estándares internacionales mínimos de un juicio justo. Muchos jueces han sido acusados de utilizar su poder para fines personales o políticos, o de forma abusiva (Human Rights Watch). Fuentes gubernamentales han reconocido que decenas de personas se han suicidado tras ser condenadas por estos tribunales populares. A finales de 2007, aún había decenas de miles de inculpados a la espera de juicio.

Las heridas abiertas por las masacres siguen en carne viva y una ley de 2003 define como «ilegal» cualquier forma de revisionismo o negación del genocidio. En mayo de 2006, el P. Jean-Marie Vianney Uwizeyeyezu fue detenido y acusado de haber subestimado las dimensiones del genocidio. Según un diario progubernamental, el sacerdote había minimizado en abril las masacres de 1994 en una homilía (*Radio Vaticana*), en la que supuestamente dijo que era un error calificar de «perros» a los responsables del genocidio. En octubre de 2006 fue condenado a 12 años de prisión.

Católicos

Entre los cientos de miles de imputados de genocidio o delitos afines también hay creyentes y sacerdotes cristianos. Tanto los *gacaca* como el TPIR han condenado a clérigos –católicos y otros– por crímenes, en ocasiones, graves. Estos episodios indujeron a las autoridades y los medios de comunicación estatales, así como a la prensa internacional y la opinión pública, a formular una acusación general de complicidad en el genocidio contra toda la jerarquía eclesial.

En concreto, a la Iglesia se la ha acusado de intentar proteger a los sacerdotes involucrados en el genocidio y de negarse a asumir sus responsabilidades, obviando, entre otros, el alto precio que la Iglesia ruandesa ha pagado en términos de vidas humanas: entre las víctimas se cuentan 248 personas consagradas, incluidos tres obispos, 103 sacerdotes, 47 religiosos de varias congregaciones y 65 religiosas (*Fides*). Además, a menudo, los medios de comunicación internacionales sólo informan de la condena por genocidio de un «sacerdote» o una «religiosa» católicos, sin tan siquiera precisar sus nombres, como si su identidad careciera de importancia.
Pese a que en los últimos años ha habido signos de reconciliación entre el Gobierno y la Iglesia católica, en la Conmemoración del Genocidio de 2007 sólo un representante luterano fue invitado a decir una oración, a diferencia de años anteriores.

Un episodio emblemático de las sospechas y la desaprobación que afronta la Iglesia es el del sacerdote belga Guy Theunis, miembro de la Sociedad de Misioneros Africanos (SMA). El 6 de septiembre de 2005, el P. Theunis fue detenido en el aeropuerto de Kigali cuando esperaba su vuelo a Bélgica, por ser acusado de genocidio. De inmediato, los medios de comunicación pregonaron la noticia a los cuatro vientos, mientras que el anuncio oficial tuvo lugar algunos días después. Supuestamente, el P. Theunis había incitado con sus artículos y su labor como director de la revista local francófona *Dialogue* a la división étnica, la planificación del genocidio y un posterior revisionismo, en particular, mediante la publicación de extractos del diario extremista ruandés *Kangura*. Lo cierto es que se trataba de una simple reseña en la que se comentaban varios artículos traducidos de los periódicos locales. El superior de su orden, P. Gérard Chabanon, rechazó de inmediato las acusaciones, calificándolas de totalmente infundadas, y negó la idea de que dicha revista, «que analiza los problemas abordándolos desde un punto de vista cristiano» pudiera haber albergado jamás tales intenciones. Las acusaciones sorprenden tanto más si se tiene en cuenta el tipo de persona que es el P. Theunis. El sacerdote, que vivió en Ruanda entre 1970 y 1994, siempre fue muy activo en el ámbito de la comunicación. Tras el genocidio regresó a Bélgica, después vivió en Sudáfrica de 1998 a 2003 y, posteriormente, en la República Democrática del Congo. Durante sus 23 años en Ruanda, fue miembro de varias instituciones que defienden los derechos humanos y se oponen a la violencia. Más tarde, también fue llamado a dar su testimonio acerca de episodios relacionados con el genocidio por autoridades políticas y judiciales internacionales, como la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional francesa y el Senado belga. Jamás se había siquiera sugerido que realizara actividades en favor del genocidio, pese a haber viajado a Ruanda en numerosas ocasiones a partir de 1994. El sacerdote es el primer extranjero procesado por los *gacaca*. Organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras han denunciado esta situación, declarando que «el P. Theunis siempre ha defendido los principios de la tolerancia y el respeto hacia los demás. Ha dedicado su vida a combatir el racismo y el odio étnico». Estas organizaciones han calificado las acusaciones de «escandalosas» y «absurdas», señalando que las citas extraídas del periódico extremista *Kangura* fueron publicadas para alertar a los lectores de su extremismo y «con el fin de condenar el odio y la intolerancia».

También son reveladores los acontecimientos posteriores. El 11 de septiembre de 2005, al finalizar una vista que congregó a un millar de personas, los jueces del *gacaca* de Ubumwe dictaminaron que el P. Theunis fuera juzgado por un tribunal ordinario, al considerar que sus crímenes –«haber incitado a los ruandeses a la masacre con sus artículos y palabras»– pertenecían a la «primera categoría», es decir, a la de los «planificadores» del genocidio de 1994, categoría para la que se prevé incluso la pena de muerte. Tras varias semanas, el Alto Tribunal de Justicia de Kigali aprobó la solicitud de extradición del Gobierno belga, por lo que el sacerdote será juzgado en su país de origen. El P. Theunis regresó a su país sin escolta policial en noviembre de 2005. Human Rights Watch ha señalado que las autoridades ruandesas no tienen pruebas que justifiquen la detención o procesamiento del sacerdote. No obstante, el proceso aún está abierto. En una entrevista con la revista *Nigrizia* de febrero de 2007, describe así la situación actual: decenas de miles de personas llevan más de 13 años en prisión a la espera de juicio y decenas de miles han sido puestas en libertad sin que se haya celebrado un juicio, tras permanecer recluidas durante años, dejándolas indefensas en un clima de odio que sigue dando pie a agresiones a la más mínima sospecha de participación en el genocidio.

Otras comunidades cristianas

Desde 2003 están pendientes de resolución las solicitudes de registro presentadas por dos grupos cristianos metodistas: la Iglesia metodista unida de Ruanda y la Comunidad Metodista Unida Internacional. Ambas dicen ser las principales representantes de la Iglesia metodista y representantes legítimas de la Iglesia metodista mundial. Su caso ha sido trasladado al Tribunal Supremo.

Testigos de Jehová

A los testigos de Jehová se les sigue discriminando por negarse a aceptar ideas y símbolos de la soberanía del Estado y la unidad nacional como, por ejemplo, la costumbre, no impuesta por ley, de que los novios toquen la bandera nacional mientras pronuncian los votos nupciales: a los testigos de Jehová les cuesta encontrar a un funcionario público dispuesto a celebrar una boda que no incluya este ritual patriótico.

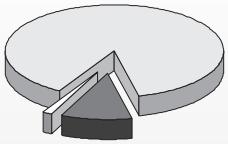
Cada año, decenas de testigos de Jehová son arrestados por negarse a participar en patrullas nocturnas –formadas por ciudadanos que recorren las calles para garantizar la seguridad pública–, pudiendo permanecer detenidos de una noche a un mes sin cargo alguno. No obstante, y pese a una resolución de los jueces de 2005, según la cual ningún ciudadano está obligado por ley a participar en estas actividades, las detenciones no han cesado. En muchos distritos, los testigos de Jehová han acordado con las autoridades realizar servicios comunitarios alternativos. No obstante, las autoridades siguen denegándoles licencias para construir lugares de culto. En mayo de 2006, el alcalde de Gitarama declaró que no concederá licencia alguna hasta que no dejen de «incitar a los ciudadanos a desobedecer la política gubernamental».

La discriminación también afecta a los escolares, que a veces son expulsados por negarse a participar en ceremonias patrióticas.

RUMANÍA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.886.000

SUPERFICIE

23.8391 km²

POBLACIÓN

21.580.000

REFUGIADOS

1.757

DESPLAZADOS

En su artículo 29, la Constitución rumana de 1991 consagra expresa y detalladamente la libertad religiosa. Por lo general, las instituciones gubernamentales respetan este derecho.
La relaciones entre las diferentes confesiones suelen ser amistosas, aunque también ha habido casos en que la Iglesia ortodoxa rumana ha acusado a otras confesiones cristianas –principalmente, protestantes– de practicar un proselitismo agresivo.

La prensa nacionalista extrema continúa publicando artículos antisemitas que a menudo alientan actos vandálicos de la misma naturaleza. En el transcurso de 2007 se registraron varios ataques contra cementerios judíos, como, por ejemplo, el 17 de marzo en Sighisoara y el 24 de marzo en Resita. También aparecieron con frecuencia esvásticas y grafitos antisemitas pintados en edificios de Bucarest y Cluj. Las autoridades tienden a minimizar estos episodios atribuyéndoselos a menores, borrachos o enfermos mentales.

En febrero de 2007, el Gobierno aprobó una nueva normativa para la asistencia pastoral en las prisiones, en virtud de la cual sólo los grupos religiosos reconocidos oficialmente pueden entrar en ellas. Además determina que sea el capellán, que por ley debe pertenecer a la Iglesia ortodoxa, el responsable de coordinar todas las actividades religiosas.

El 5 de julio de 2007, el *Radiogiornale* del Vaticano y muchos otros periódicos italianos y extranjeros señalaron que la catedral católica de San José en Bucarest amenazaba con derrumbarse, a causa de la construcción de un rascacielos de 19 plantas y 75 metros de altura a menos de diez metros del muro noroccidental de la iglesia. Con el fin de defender la catedral, la gente hizo huelgas de hambre y organizó manifestaciones pacíficas; además, se envió una carta a las autoridades, firmada también por judíos y ortodoxos. El arzobispo de Bucarest, Mons. Ioan Robu, afirmó que con el permiso de la nueva obra, las autoridades habían asestado un duro golpe a la Iglesia, además de infringir la Ley 422 del año 2001 sobre la protección de monumentos históricos y otras 24 leyes, parcial o totalmente, por irregularidades en la construcción.

El 10 de julio se paralizaron las obras a la espera de una resolución judicial.

En cambio, en 2007 se resolvieron varios contenciosos presentados por comunidades religiosas para la restitución de tierras y otras propiedades confiscadas durante el régimen comunista.

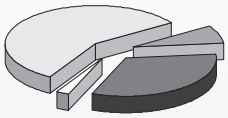
Varios grupos religiosos minoritarios denunciaron en 2007 la interferencia de miembros de la Iglesia ortodoxa en sus actividades religiosas y su labor evangelizadora mediante incidentes y amenazas.
Ese mismo año, los mormones –Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día– se quejaron con frecuencia de discriminaciones en el lugar de trabajo y de amenazas por parte de sus colegas a causa de sus creencias religiosas.
Los testigos de Jehová también continúan refiriendo abusos físicos y psicológicos, sobre todo, por parte de miembros de la Iglesia ortodoxa y ante la indiferencia total de la policía.

El 8 de enero de 2007, *Human Rights Without Frontiers* se hizo eco de la consternación que provocó en muchos activistas de derechos humanos y miembros de minorías religiosas que el presidente Traian Basescu aprobara una nueva ley para las comunidades religiosas que consideraban discriminatoria, pues proponía la protección de algunos grupos religiosos –sobre todo, la Iglesia ortodoxa rumana, mayoritaria en el país–. Ioan Ceuta, superintendente general de la Asamblea de Iglesias Pentecostales Rumanas, calificó la ley de «extremadamente restrictiva» y señaló que también los baptistas se proponen exigir que se suavicen determinados aspectos de la ley.

RUSIA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 57,4%
Agnósticos 32,7%
Musulmanes 7,6%
Otros 2,3%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

955.000

SUPERFICIE

17.075.400 km²

POBLACIÓN

142.480.000

REFUGIADOS

1.655

DESPLAZADOS

136.550

Relaciones entre Estado, Iglesia y sociedad

En los últimos meses, todas las organizaciones religiosas activas en Rusia se han mostrado acordes con las actuales estructuras políticas. A finales de 2007, esto quedó nuevamente patente al animar todos los ortodoxos, católicos, budistas, musulmanes y judíos a sus creyentes a acudir a votar en las elecciones a la Duma por considerarlo una «obligación moral». En particular, el Consejo Ruso de los Muftíes consintió la creación del movimiento Musulmanes a favor de Putin (*Asia News*, 19 de noviembre de 2007).

En enero de 2006, el Estado aprobó una ley que establece estrictos controles para todas las organizaciones no gubernamentales; sin embargo, los líderes de las confesiones religiosas tradicionales apelaron ante las autoridades, solicitando quedar exentas de la obligación de presentar la documentación fiscal detallada exigida por la nueva legislación (*Kommersant*, 8 de diciembre de 2006).

El 26 de julio de 2007, Putin firmó varias enmiendas a la Ley sobre Extremismo de 2002, según la cual en la definición del extremismo entran también «la obstrucción de actividades legales […] de organizaciones sociales, religiosas u otras» y la incitación al odio religioso, ya no necesariamente acompañado de violencia o amenazas de violencia (*Forum 18 News Service*, 28 de agosto de 2007).

Un portavoz del Patriarcado de Moscú, el P. Vsevolod Chaplin, informó (*Interfax*, 27 de septiembre de 2006) acerca de una serie de atentados contra mezquitas –en Yaroslavl–, sinagogas –Jabárovsk y Astracán– e iglesias ortodoxas –Novokuibishevsk–, así como del asesinato de un imán en Kislovodsk.

Parte de la *intelligentsia* mantiene tendencias radicales y anticlericales que a menudo han alcanzado altos niveles de violencia. Por ejemplo, en marzo de 2007, a raíz de la controversia en torno a la exposición *Arte prohibido 2006* del Centro Sacharov, calificada por la Unión de Ciudadanos Ortodoxos de «flagrante provocación anticristiana» por mostrar obras de arte profanadoras y blasfemas (*Blagovest-info.ru*, 16 de marzo de 2007).

El 24 de julio de 2007, la prensa publicó una carta abierta a Putin firmada por diez académicos –entre ellos, los premios Nobel Zho-

res Alferov y Vitali Ginzburg– que pedían que se pusiera fin a la «clericalización de la sociedad» y, en particular, que la Teología no fuera reconocida como disciplina científica y que no se permitiera la enseñanza de los Fundamentos de la cultura ortodoxa en las escuelas (*La Nuova Europa*, nº 5, 2007, pp. 85-88).

A raíz de acuerdos entre la Federación Rusa y la Unión Europea, efectivos desde el 1 de junio de 2007, un visado anual normal prevé una estancia ininterrumpida en los respectivos países de no más de 90 días en un periodo de seis meses. Ello ha ocasionado problemas a los sacerdotes y religiosos extranjeros que trabajan en Rusia, pues se han visto obligados a solicitar visados de trabajo o permisos de residencia para seguir ejerciendo su ministerio.

El problema de la instrucción religiosa en las escuelas

El problema de la educación y, más concretamente, el de la instrucción religiosa en la escuela estatal, sigue siendo ampliamente debatido por la opinión pública, con ardorosas tomas de posición por parte de algunos líderes de organizaciones religiosas y personalidades del mundo laico.

Los elementos que entran en debate son múltiples: primero, la decisión de si introducir el estudio de las religiones en general o centrarse en la Ortodoxia, si bien con planteamientos culturales no sujetos a confesiones y teniendo en cuenta que, en las regiones con mayoría musulmana se reemplazaría por el estudio del islam; en segundo lugar, la cuestión de los profesores y el material didáctico. A este respecto hay que recordar que en 2002, un manual de Alla Borodina recibió muy malas críticas debido a su agresividad y falta de profesionalidad. En febrero de 2007, el Instituto de Historia de la Academia de las Ciencias publicó un nuevo manual, revisado también por expertos de varias religiones, que presenta una panorámica de las principales religiones del mundo de forma más científica y objetiva.

La Iglesia ortodoxa lleva ya algún tiempo luchando por que se introduzca en las escuelas una asignatura optativa llamada Fundamentos de la cultura ortodoxa, que se ha venido impartiendo en los últimos años *ad experimentum* en varias provincias en el marco de las asignaturas de «interés local», mientras que el Ministerio de Educación prefiere un curso llamado Historia de las religiones.

A inicios del año escolar 2006-2007, el ministro de Educación Fursenko consultó a este respecto a la Cámara baja, que rechazó la asignatura de Fundamentos de la cultura ortodoxa con la propuesta de reemplazarla por un curso universal de introducción a la religión. Además, la Cámara baja propuso insertar los «principales conceptos religiosos» sobre el origen del hombre y el sentido de la vida en asignaturas que ya se imparten en las escuelas, a fin de evitar conflictos entre el Ministerio de Educación y la Iglesia ruso-ortodoxa. Asimismo, la Cámara baja considera que la instrucción religiosa debe ser opcional y tener presentes los derechos de los «miembros no religiosos de la sociedad». Los niños menores

de 14 años necesitan el permiso por escrito de los padres para estudiar Religión (*Kommersant*, 29 de noviembre de 2006).

Se han realizado varios sondeos sobre la instrucción religiosa en 79 regiones del país. En once de ellas, la circular ministerial que permite la introducción de esta asignatura ha sido ignorada, y otras ocho regiones han declarado que la religión está lo suficientemente representada en otras asignaturas, por lo que no hay motivo para impartirla por separado. Sólo tres regiones –Belgorod, Kursk y Smolensk– acogieron favorablemente esta iniciativa (datos del Ministerio de Educación del 1 de enero de 2007, publicados por *Itogi*, 26 de febrero de 2007).

Según un informe de la Comisión para la Tolerancia y la Libertad Religiosa de la Cámara baja (23 de abril de 2007), entre quinientos y seiscientos mil estudiantes asisten a cursos de cultura ortodoxa; entre ciento cincuenta y doscientos mil, los que asisten a los de cultura islámica; cincuenta mil, a cursos de contenido filosófico-religioso; y otros diez mil, están matriculados en cursos de judaísmo, budismo o religiones tradicionales profesadas por minorías de las regiones septentrionales. Los profesores implicados en este proceso educativo son como mínimo entre 20.000 y 30.000.

La situación varía de región en región: así, en diez regiones no se imparte ningún tipo de instrucción religiosa, mientras que en otras doce hay diez mil alumnos o más que estudian Fundamentos de la cultura ortodoxa –la cifra más elevada se registra en Belgorod, con 134.762 estudiantes–. El mismo informe expresa dudas acerca de la «elección voluntaria» a escala local, precisando que «la ausencia de un programa común a nivel federal […] conduce a situaciones en las que se ignora el principio de la libre elección». De hecho, en la provincia de Belgorod, la enseñanza de la Ortodoxia es obligatoria, lo cual ha suscitado la protesta de varios padres, principalmente, protestantes; en la provincia de Vorónezh se registraron episodios de intolerancia contra un alumno de siete años de edad, hijo del pastor protestante Aleksej Perov, por negarse a hacer el signo de la cruz a la manera ortodoxa (*Forum 18 News Service*, 25 de septiembre de 2007). La fuerte oposición de círculos académicos e islámicos también ejerce una importante influencia en el Estado.

El 13 de noviembre de 2007, la Duma aprobó una serie de enmiendas a la Ley de educación, por la que se abolían asignaturas llamadas de «interés local» y la enseñanza de lenguas y literatura nacionales en algunas repúblicas, y se unificaban los programas escolares de la Federación. Por tanto, a partir del 1 de septiembre de 2009, los programas educativos ya no incluirán la asignatura Fundamentos de la cultura ortodoxa, pese a las protestas formales presentadas el 6 de noviembre por el patriarca Alexis II y el Santo Sínodo. Entretanto, la Duma ha aprobado una ley que permite a los institutos religiosos privados extender diplomas homologados por el Estado (*Izvestija*, 14 de noviembre de 2007).

Presencia de capellanes en el Ejército

La Iglesia lleva algún tiempo debatiendo esta cuestión. El primer documento oficial para regular las relaciones entre la Iglesia y el Ejército fue una declaración conjunta de Alexis II y el ministro de Defensa Gračev, firmada el 2 de marzo de 1994.

En una declaración publicada por *Interfax* el 12 de diciembre de 2006, el patriarca Alexis II dio su aprobación a un mecanismo que regulara las relaciones entre las organizaciones religiosas y el Ejército, con el fin de proteger los derechos de los creyentes en dicho ámbito y de contribuir a resolver los gravísimos problemas morales existentes en la actualidad en él. En estos momentos no hay capellanes *de jure*, pero sí hay sacerdotes que asisten a los militares rusos: según datos facilitados por *Interfax* (14 de febrero de 2006), son unos 2.500 sacerdotes ortodoxos que, como ha indicado el P. Dimitrij Smirnov, responsable de las relaciones de la Iglesia ruso-ortodoxa con las Fuerzas Armadas, podrían incrementarse hasta 3.500.

Defensa de la vida y la familia

Al Estado le preocupa enormemente la crisis demográfica que atraviesa el país y a menudo le ha pedido a la Iglesia que lo apoye en la lucha por la renovación y consolidación de la familia. La defensa de la vida y la familia es una de las cuestiones que más recalcan el patriarca Alexi II y la jerarquía ortodoxa en sus intervenciones públicas.

Los abortos siguen siendo un problema gravísimo, pese al hecho de que en los últimos 5 años hayan caído un 21%, y de que en 2007, por primera vez, su número haya sido inferior al de los alumbramientos. Además, y por primera vez en la historia del Estado ruso, se ha aprobado y aplicado una legislación restrictiva en este ámbito, anulándose la validez de las «motivaciones sociales» –exceptuando los casos de incesto y violación– y de 92 patologías médicas que permitían abortar en las primeras 12 semanas (*Avvenire*, 31 de octubre de 2007).

Además de las iniciativas estatales y eclesiales de carácter general, también ha habido algunas iniciativas locales; por ejemplo, la construcción de una iglesia ortodoxa en Jurga (Siberia) dedicada a los Santos Inocentes, con el fin específico de celebrar Misas por el reposo de las almas de los bebés no natos por causa de aborto (*Radio Vaticana*, 11 de agosto de 2006). Y en Alapaievsk –provincia de Sverdlovsk, en los Urales–, el clero ortodoxo lanzó una campaña para reunir fondos destinados a las madres que decidan dar a luz, sin distinción por pertenencia religiosa. Según ha informado *Asia News* (28 de marzo de 2007), el número de abortos voluntarios ha caído un 40% en la región.

El arzobispo Arsenij y el jefe del Departamento de Salud de Moscú y su provincia, Andrej Selkovskij, firmaron un acuerdo de cooperación (*Interfax*, 4 de octubre de 2006) para oficializar la presencia de la Iglesia en los hospitales moscovitas y el servicio de voluntariado que ofrecen actualmente unos sesenta grupos de creyentes ortodoxos.

Otro hecho significativo fue la oposición del Ministerio de Sanidad y la Iglesia ortodoxa a la introducción de la eutanasia, con ocasión de unos rumores sobre un posible proyecto de ley del Consejo Federal sobre este asunto (*Blagovest-info.ru*, 14 de abril de 2007).

La figura de Benedicto XVI, vista por la opinión pública

Desde el momento de su elección, Benedicto XVI ha sido considerado con gran respeto, principalmente, por su reputación de teólogo agudo que, atento a los problemas moder-

nos, no deja de estar profundamente ligado a la tradición. Como recalcó Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, por entonces arzobispo de la Madre de Dios en Moscú (*Asia News*, 30 de enero de 2006), la reacción de la prensa rusa a la encíclica *Deus caritas est* ha sido muy positiva.

También merecen interés las reacciones a la controversia generada por el discurso de Benedicto XVI en Ratisbona. La Iglesia ortodoxa manifestó su solidaridad con el Pontífice a través de declaraciones del obispo Mark Golovkov, vicepresidente del Departamento para Asuntos Exteriores del Patriarcado (*Nezavisimaja gazeta*, 18 de septiembre de 2006) y del hegumeno Filaret Bulekov, observador del Patriarcado de Moscú en el Consejo de Europa de Estrasburgo (*Vedomosti*, 26 de septiembre de 2006), quien pidió a los musulmanes una «reacción más equilibrada ante declaraciones y lecciones relativas al islam», precisando que las palabras del Papa no habían sido correctamente interpretadas, sino «politizadas».

La prensa nacional rusa publicó la noticia en primera plana, resaltando las razones del Pontífice y la naturaleza provocativa de las críticas (*Izvestija*, 18 y 19 de septiembre).

La reacción musulmana dentro del país consistió en hacer suyos los argumentos de sus correligionarios extranjeros –si bien de forma más moderada– (*Nezavisimaja gazeta*, 18 de septiembre), exhortando al Pontífice a ser «responsable», pero animando también a los musulmanes rusos a mostrar «una postura calmada y equilibrada ante la situación».

A finales de 2006, se publicó en ruso, con un prólogo del metropolita Kirill, la *Introducción al Cristianismo* de Joseph Ratzinger.

El respeto tributado al papa Benedicto XVI también quedó confirmado por la visita del 13 de marzo de 2007 del presidente Putin. Pese a tratarse de un encuentro «entre dos jefes de Estado sin relación alguna con la evolución de las relaciones entre las Iglesias católica y ortodoxa» (entrevista de *Asia News* al P. Igor Vyžanov, 12 de marzo de 2007), es obvio que un acontecimiento de este calibre «no puede quedar exento de aspectos ecuménicos» (entrevista de *Avvenire* al nuncio apostólico Mons. Antonio Mennini, 10 de marzo).

La Iglesia y el Estado abordan el problema de la memoria histórica

En agosto de 2007 se iniciaron los actos de conmemoración de las purgas de Stalin de 1937 a 1938. La Iglesia ortodoxa desempeñó un papel importantísimo, organizando una jornada de oración el 8 de agosto y una procesión con un gran crucifijo de madera desde el monasterio y campo de concentración de las islas Solovetskie hasta el polígono de Butovo –donde fueron ejecutadas más de 20.000 personas–, siguiendo el trazado fluvial que une el Mar Blanco con Moscú, construido en gran parte por los prisioneros de los gulags. También el presidente Putin rindió homenaje a las víctimas de la represión y visitó las fosas comunes de Butovo el 30 de octubre (*La Nuova Europa*, n.º 6, 2007, pp. 66-68).

El 18 de noviembre de 2007, la Iglesia ruso-ortodoxa conmemoró solemnemente el 90.º aniversario de la restauración del Patriarcado, abolido en los días de Pedro el Grande y reinstaurado en 1917, en vísperas de la Revolución. Con dicho motivo, Putin celebró una solemne recepción en el Kremlin.

La Iglesia católica en Rusia

Se sabe de la restitución y construcción de varias iglesias católicas en Rusia. En junio de 2006, volvió a consagrarse la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carskoe Selo, en las inmediaciones de San Petersburgo (*Radio Vaticana*, 29 de junio de 2006). Dicha iglesia, construida en 1826, fue confiscada por los comunistas en 1938 y transformada más tarde sucesivamente en un gimnasio, un refugio antiaéreo y una sala de conciertos. La comunidad parroquial, dedicada al Inmaculado Corazón de María, resurgió en 2003. También en 2006, la Diócesis de San José de Irkutsk informó de la devolución de una iglesia católica en el pueblo de Veršina. Según *Radio Vaticana* (9 de abril de 2007), las autoridades rusas dieron permiso para erigir la primera iglesia católica en la península de Kamchatka, en Petropavlosvk (diócesis de Irkutsk). Dicha iglesia está dedicada a Santa Teresa del Niño Jesús. El 11 de noviembre de 2007, se consagró en Múrmansk la iglesia católica del Arcángel San Miguel.

Un importante acontecimiento para la pequeña comunidad católica rusa fue la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas del 4 al 8 de octubre de 2006 en San Petersburgo. Por primera vez en la historia, se reunieron en Rusia los presidentes de 34 Conferencias Episcopales católicas europeas. Especialmente significativos fueron los testimonios de un representante del Patriarcado de Moscú y del arzobispo de la Madre de Dios de Moscú, Mons. Kondrusiewicz, quien habló de la situación de la religión y la Iglesia en Rusia, así como la celebración eucarística con la comunidad parroquial de Santa Catalina en San Petersburgo. Dicho acontecimiento también dejó patente la necesidad de una apertura recíproca entre creyentes católicos y ortodoxos, como refleja la exhortación de los presidentes de las Conferencias Episcopales: «Nos sentimos alentados a buscar la forma de avanzar [en las relaciones], pues no queremos caer en la tentación de abordar, una vez más, los problemas del pasado».

El 27 de diciembre de 2006, se creó la página *web* oficial de la Conferencia Episcopal Católica rusa (www.ruscatholic.ru) bajo la dirección del P. Andrzej Obuchowski (diócesis de la Transfiguración de Novosibirsk) y de Igor Kovalevskij, secretario general de la Conferencia Episcopal.

El 21 de septiembre de 2007, tras trabajar 15 años en Siberia y la Rusia europea y ejercer durante un año el cargo de rector del seminario de la Reina de los Apóstoles en San Petersburgo, el P. Paolo Pezzi fue designado para dirigir la archidiócesis de la Madre de Dios.

La Iglesia ruso-ortodoxa

En el marco de unas relaciones con el Estado generalmente buenas, también hubo quejas en Chabarovsk (Extremo Oriente) por parte de la parroquia ortodoxa de San Nicolás, perteneciente a la jurisdicción del Patriarcado de Moscú, por verse privada de su capilla, ubicada en el complejo del Tercer Hospital Municipal de Chabarovsk –creado bastante antes de 1917– y puesta a disposición de la comunidad por las autoridades locales en 1997. En 2006 el complejo hospitalario se vendió a una organización comercial ruso-china, ofre-

ciéndosele a cambio a la parroquia una capilla perteneciente a otro hospital que, lamentablemente, se encuentra en las afueras de la ciudad. El ordinario ortodoxo local, arzobispo Mark, aprobó la operación ejecutada por las autoridades locales (*Forum 18 News Service*, 23 de noviembre de 2007). Este caso insólito podría ser ilustrativo de la preponderancia de los intereses económicos privados en algunas regiones rusas.

Según informó *Interfax* (26 de agosto de 2007), la policía dispersó en la plaza de Pushkin de Moscú la protesta organizada por unos veinte creyentes ortodoxos, que exigían la reconstrucción del monasterio de la Pasión de Cristo, demolido en 1936-1937. Tres de ellos permanecieron detenidos durante varias horas por no dispersarse y fueron acusados de participar en una manifestación no autorizada.

El problema fundamental de la Iglesia ruso-ortodoxa sigue siendo el de la unidad interna. Con el *Acta de Comunión Canónica* del 17 de mayo de 2007 se aprobó la reunificación de la Iglesia ruso-ortodoxa en el exilio y el Patriarcado de Moscú, rectificando así un cisma de 80 años ocasionado principalmente por la postura pro-comunista de la Iglesia ortodoxa en Rusia, hecha oficial en 1927 con la declaración de lealtad al régimen del metropolita Sergij (Stragorodskij). El cabeza de la Iglesia recién reunificada es el patriarca Alexis II, pero la Iglesia ortodoxa del extranjero conserva una amplia autonomía pastoral y económico-administrativa. Dicho proceso, iniciado en 2003, entre otros, por intervención de Putin, no ha sido del todo indoloro: pese a los largos preparativos para la reunificación, dos obispos, una parte del clero (60 de 200 sacerdotes) y parte de los creyentes de la Iglesia ruso-ortodoxa del extranjero han dado pie, al no aceptar el resultado, a un nuevo cisma (*Blagovest-info.ru*, 1 de noviembre de 2007).

Una nueva y penosa división en el seno de la iglesia ruso-ortodoxa tuvo lugar el 24 de abril de 2006, cuando el obispo Vasilij Osborne, por entonces al frente de la diócesis de Surazh –diócesis autónoma en territorio británico desde 1931–, pasó a formar parte con algunos de sus creyentes de la jurisdicción de Constantinopla (*Blagovest-info*, 15–16 de mayo de 2006). La razón principal fue la diferente experiencia eclesial entre, por un lado, el clero y los creyentes educados por el metropolita –Bloom–, y aquellos que se habían trasladado a Gran Bretaña más recientemente.

También el obispo Diomid de Chukotka se opuso enérgicamente a la política del Patriarcado de Moscú. El 22 de febrero de 2007, junto con representantes del clero y miembros laicos de su diócesis, publicó una carta abierta a «todos los hijos leales en Cristo de la Iglesia ortodoxa», en la que denunciaba una serie de menoscabos a la pureza de la doctrina ortodoxa», concretamente, un «fortalecimiento de la doctrina herética del ecumenismo» (*Portal-credo.ru*, 22 de febrero de 2007). El 19 de noviembre de 2007, en una nueva carta dirigida al patriarca Alexis II, acusó a éste de «herejía» por haber rezado junto con los católicos en su reciente visita a París y exigía su excomunión (*Portal-credo.ru*, 23 de noviembre de 2007). El Sínodo no se ha manifestado acerca de este asunto, pero el obispo rebelde ha recibido numerosas cartas de desaprobación de prelados y asociaciones de creyentes en las que le piden que rectifique.

Relaciones católico-ortodoxas

La evolución positiva de las relaciones entre las Iglesias católica y ruso-ortodoxa se refleja, en particular, en una reanudación más amplia del diálogo entre ambas partes, como se menciona en el informe de Mons. Eleuterio F. Fortino, subsecretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, publicado el 19 de enero de 2006 en *L'Osservatore Romano*. Dicho proceso ha experimentado momentos importantes con la visita de Benedicto XVI a Turquía y los encuentros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico en Belgrado (18-25 de septiembre de 2006) y en Rávena (8-14 de octubre de 2007).

A escala local, el grupo de trabajo mixto creado en 2004 por el patriarca Alexis II y el cardenal Kasper ha seguido celebrando con regularidad encuentros para clarificar dificultades y problemas entre creyentes católicos y creyentes ruso-ortodoxos.

Un factor importante fue el primer encuentro de carácter cultural celebrado en Europa y organizado conjuntamente por un organismo de la Santa Sede –el Consejo Pontificio para la Cultura– y el Patriarcado de Moscú. Al simposio, que transcurrió en Viena del 3 al 6 de mayo de 2006 bajo el tema «Volver a dar un alma a Europa: misión y responsabilidad de las Iglesias», asistieron expertos de todo el continente.

Varios miembros del Vaticano han realizado ya numerosas visitas al Patriarcado ruso-ortodoxo; en febrero de 2006, el cardenal Roger Etchegaray acudió a Moscú por invitación del Patriarca, llevando consigo un mensaje de felicitación del Papa al que Alexis II correspondió con una carta y un pectoral. En dicha ocasión, ambos prelados ratificaron un concepto más tarde reiterado y reafirmado en numerosas ocasiones por representantes autorizados del diálogo católico-ortodoxo en los últimos dos años, a saber, el de la necesidad de un «testimonio cristiano común» a la hora de afrontar el tormento y los desafíos de la sociedad contemporánea. De hecho, estas cuestiones volvieron a ocupar un lugar preponderante en las visitas del metropolita Kirill de Smolensk y Kaliningrado, presidente del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú, a Benedicto XVI el 18 de mayo de 2006 y el 7 de diciembre de 2007. El Sínodo de la Iglesia Ruso-Ortodoxa del 17 de julio de 2006 se manifestó favorable a la prosecución del diálogo con el Vaticano, señalando una serie de asuntos prioritarios relativos a los derechos y la dignidad del ser humano, la responsabilidad moral de los individuos y la defensa de la vida y la familia.

Otro hecho importante en el contexto del diálogo interconfesional tuvo lugar el 11 de junio de 2007. Se trata de la visita a Moscú del cardenal Erdö, presidente del Consejo Europeo de Conferencias Episcopales, para un intercambio de ideas católico-ortodoxo. El encuentro, organizado por el Patriarcado de Moscú, versó sobre «Los fundamentos antropológicos y éticos de las enseñanzas de la Iglesia para la construcción de la sociedad y los derechos y dignidad de las personas». En junio de 2007, también el cardenal Poupard realizó una visita ecuménica a Moscú para participar en una conferencia sobre evangelización organizada por el Patriarcado de Moscú junto con la Academia de las Ciencias rusa.

La promoción de un «frente cristiano común» también prosiguió en la visita de Alexis II a Francia en septiembre de 2007; visita en la cual hizo varias declaraciones y concedió numerosas entrevistas (véase, por ejemplo, *La Vie*, 26 de septiembre de 2007), en las que hizo hincapié en la necesidad de «la respuesta común que ortodoxos y católicos pueden y deben ofrecer» con vistas a las «tendencias del mundo contemporáneo, como la secularización, el relativismo religioso, la marginalización de la religión respecto a la vida social, la propaganda de una cultura consumista y la revisión de las normas éticas».
La evolución globalmente positiva de las relaciones católico-ortodoxas se ha visto acompañada de la cíclica reanudación de las quejas de los cristianos ortodoxos sobre dos puntos ya tradicionales –el uniatismo y proselitismo católicos–, quejas que tal vez estén más motivadas por la necesidad de ofrecer respuestas indirectas a tendencias presentes en el seno de la misma Iglesia ortodoxa que por hechos reales. El episodio que causó más sensación fue una declaración realizada por el metropolita Kirill el 30 de noviembre de 2007 en el marco de la conferencia internacional «Iglesias locales y territorio canónico; asuntos canónicos, jurídicos e interreligiosos», celebrada en Moscú. En unas declaraciones improvisadas tras la presentación de su ponencia, el prelado sostuvo que era necesario que las diócesis católicas rusas recuperaran su anterior estatus de administraciones apostólicas (*Interfax*, 3 de diciembre de 2007).
Resulta interesante observar, a la vista de las numerosas controversias suscitadas en el ámbito interconfesional, la actitud positiva de la Iglesia ruso-ortodoxa hacia el documento con el cual la Congregación para la Doctrina de la Fe ha reafirmado la visión de la Iglesia emergida del Concilio Vaticano II: en una conferencia de prensa (*Interfax*, 10 de julio de 2007), el metropolita Kirill dijo ver en él «una postura honesta» indispensable para un «diálogo sincero» y «plenamente fiel a la doctrina de la Iglesia católica».
El nuncio apostólico en la Federación Rusa, arzobispo Antonio Mennini, ha sido objeto de un importantísimo reconocimiento: en septiembre de 2007, el patriarca Alexis II le otorgó la condecoración de San Daniel de Moscú «por sus esfuerzos dirigidos a establecer unas buenas relaciones entre la Iglesia ruso-ortodoxa y la Iglesia católica romana, marcadas por el afecto, la confianza y un espíritu abierto» (*Radio Vaticana*, 5 de septiembre de 2007).

Diálogo ecuménico e interreligioso

Otro acontecimiento ecuménico relevante fue el primer aniversario de la muerte de Juan Pablo II, en cuya memoria se encendió una lámpara en la catedral católica de la Inmaculada Concepción de Moscú y se recibieron muchos mensajes de respeto y condolencias del Patriarcado de Moscú, del presidente del Consejo de la Federación Rusa Aleksandr Toršin, del rabí Zinovij Kogan y de muchas otras personalidades. Con la peregrinación de 150 personas a la tumba del papa Wojtyla se clausuró el Año de Juan Pablo II, anunciado en 2005 por los obispos católicos de Rusia.
Sin duda, el acto más imponente fue la cumbre interreligiosa organizada por la Iglesia ruso-ortodoxa del 4 al 5 de julio de 2006 en Moscú, que logró reunir a más de 200 repre-

sentantes de las Iglesias ortodoxas, la Iglesia caldea, la Iglesia católica, la Iglesia luterana, el Consejo Nacional de Iglesias Americanas, las comunidades judía, musulmana, budista e hinduista, del Consejo Ecuménico de las Iglesias y de otras organizaciones religiosas internacionales. Concretamente, y por invitación del Patriarca, el Vaticano envió a una importante delegación compuesta por cinco cardenales. El Papa, que en el Ángelus del 2 de julio dijo que la cumbre «manifiesta el deseo común de promover el diálogo entre las civilizaciones y la búsqueda de un orden mundial más justo y pacífico», manifestó la esperanza de que las personas traten «de aprender a conocerse cada vez más profundamente y a estimarse mutuamente, a la luz de la dignidad del hombre y de su destino eterno».
Otro acto ecuménico fue el encuentro del 27 y 28 de febrero de 2007 en Moscú (*Zenit*, 5 de marzo de 2007) en el que se juntaron representantes de las comunidades de Iglesias cristianas presentes en los países bálticos y de la Comunidad de Estados Independientes, bajo el título «La Europa contemporánea: Dios, el hombre y la sociedad. Derechos humanos y cambio moral». Los participantes hicieron hincapié en que, en nombre de la igualdad, los derechos humanos y el deseo de ser «políticamente correctos», las sociedades y Gobiernos europeos intentan legitimar tendencias que resultan corrosivas para la idea tradicional de la familia. Esta reunión de trabajo, organizada por la Iglesia ruso-ortodoxa, se clausuró con la decisión de reactivar la Comisión Consultiva Interconfesional Cristiana y con un llamamiento al Estado y la sociedad europea a respetar los principios y derechos cristianos.

Las comunidades judías

El episodio antisemita más grave fue el asalto a una sinagoga moscovita el 11 de enero de 2006, cuando un veinteañero ruso llamado Aleksandr Kopcev entró en el templo y apuñaló a 9 personas, «impulsado por un odio racial a los judíos por disfrutar de un mejor nivel de vida», según confesó a la policía. La agresión fue condenada por el Patriarca Alexis II, quien en una carta dirigida al Gran Rabino de Rusia, Berl Lazar, manifestó su «profunda tristeza por la noticia del cruel incidente acaecido en la sinagoga», insistiendo en que «las autoridades, las fuerzas policiales y las personalidades religiosas deberían hacer todo lo posible para impedir tales manifestaciones de intolerancia religiosa y étnica». También la comunidad católica rusa condenó este acto de violencia a través del arzobispo Kondrusiewicz, quien señaló que «las semillas del mal sólo pueden frenarse mediante la cooperación y la conciencia de que todos los seres humanos son hermanos» (*Asia News*, 12 de enero de 2006). En noviembre de 2006, la Corte Suprema de la Federación Rusa ratificó la condena a 16 años de prisión en régimen severo y tratamiento psiquiátrico obligatorio.
El 22 de septiembre de 2006, *Blagovest-info.ru* informó acerca de una serie de actos vandálicos, consistentes en piedras arrojadas contra ventanales de sinagogas en Jabárovsk y Astracán que terminaron, por fortuna, sin heridos ni consecuencias materiales serias.
En octubre, el Gran Rabino de Rusia, Berl Lazar, denunció la profanación de varias tumbas judías y tártaras del cementerio de Tver (*Blagovest-info.ru*, 5 de octubre de 2006).

No obstante, en una ceremonia oficial celebrada a finales de 2007, el Gran Rabino de Rusia, Berl Lazar, hizo una importante declaración en nombre de la Federación de Comunidades Judías de Rusia: «Hoy los judíos residentes en Rusia se sienten seguros. Podemos celebrar nuestras fiestas religiosas en las plazas públicas, en presencia de alcaldes y gobernadores, algo que, ciertamente, es un milagro de nuestros tiempos» (*Interfax*, 10 de diciembre de 2007).

Relaciones con el islam

El problema del terrorismo y el extremismo islámico cobró relevancia en julio de 2006 a raíz de la liquidación de Šamil Basayev, el terrorista checheno que se había declarado responsable de la masacre de Beslán (septiembre de 2004), en la que murieron 330 civiles, entre ellos, 186 niños. Al hilo de unos comentarios sobre las operaciones de las Fuerzas Especiales rusas, cuya incursión del 9 de julio en Ingushetia resultó en la muerte de Basayev, el P. Mijail Dudko, secretario para las relaciones Iglesia-Estado, insistió en la importancia de «no interpretar la situación en Chechenia como un choque entre cristianismo e islam». Y añadió: «Queremos subrayar que las acciones de personas como Basayev son una distorsión de la doctrina islámica, y carece de todo fundamento que se acuse a Rusia de llevar a cabo una guerra religiosa en el Cáucaso». En dicha ocasión, el P. Dudko también recordó que la Iglesia ruso-ortodoxa apoya la introducción de la asignatura de Fundamentos de la cultura islámica en las regiones del Cáucaso.

En estos momentos se está construyendo una gran mezquita en el centro de Moscú, de 70 metros de altitud, con 4 alminares y cabida para 5.000 personas. El alcalde de Moscú ratificó los planos el 7 de agosto de 2006 (*Blagovest-info.ru*, 25 de septiembre de 2006).

Como ya se apuntó, en el marco de la cooperación y el contexto de clima electoral entre la comunidad musulmana y el Gobierno ruso, se abrió en Moscú a principios de diciembre de 2007 el primer hospital privado que respeta la ley islámica en cuanto que mantiene una clara separación de salas de hombres y de mujeres, las doctoras van ataviadas con el velo y las medicinas y alimentos son *halal*, es decir, «puros», según explicaciones dadas en una entrevista a *Interfax* (6 de diciembre de 2007) por Anna Kisko, portavoz de la red sanitaria que gestiona el hospital. La creación de este «hospital islámico» cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad ruso y el Consejo Ruso de los Muftíes.

Otros grupos religiosos

El 17 de septiembre de 2007, se celebró en Moscú una reunión del Consejo Consultivo Ruso de Iglesias Protestantes, al que también pertenece un representante del Gobierno presidencial. El orden del día incluía el problema de la instrucción religiosa escolar y el tema de la discriminación religiosa en Rusia. Hubo quejas por agresiones contra una de las comunidades de la Asamblea de Dios de Moscú, cuyo edificio fue incendiado (*Portal-credo.ru*, 17 de septiembre de 2007).

Los incidentes registrados en varias regiones de la Federación Rusa evidencian la tendencia de las autoridades locales a obstruir las actividades de algunas comunidades religiosas

y a no protegerlas de los actos de vandalismo, según informó *Forum 18 News Service* el 7 de junio de 2006; se han denunciado varios episodios como el de veinte borrachos interrumpiendo la celebración de la Pascua de 300 pentecostales en Spassk (Siberia) y de actos obscenos de participantes de un acto de gays y lesbianas en la plaza y la entrada de la Iglesia católica de Santa Catalina en San Petersburgo, sin que la policía interviniera en modo alguno.

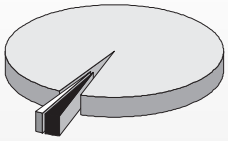
Las organizaciones religiosas no ortodoxas siguen encarando dificultades a la hora de erigir lugares de culto en Moscú. Aunque la ley de libertad religiosa de 1997 garantice este derecho, las autoridades a menudo alegan la oposición de los ciudadanos que residen en la zona o que donde ya hay o están previstos otros lugares de culto ortodoxos no es posible erigir nuevos. Por ejemplo, la comunidad de pentecostales Emmanuel, a la que, tras muchas dificultades, las autoridades moscovitas asignaron en 2005 un terreno para construir un templo, se vio más tarde privada de él con el pretexto de que ya se había vendido a un tercero. Y la Universidad cristiana ruso-americana también tuvo problemas durante las obras de su propia sede; obras que ahora, no obstante, están casi concluidas, puesto que la sede se inaugurará en el transcurso del año académico 2008-2009.

El Tribunal de Novgorod sentenció a 2 años de prisión al hombre que prendió fuego al templo de la comunidad adventista local (*Blagovest-info.ru*, 19 de febrero de 2007).
Newsru.com informó el 5 de febrero de 2007 de que en Kuibishev, en la provincia de Novosibirsk, se roció de gasolina y prendió fuego a la sede de los Testigos de Jehová.
En Ízhevsk (Udmurt), un miembro de los Testigos de Jehová fue condenado a pagar una multa por negarse a realizar el servicio civil, asunto que también depende del Ministerio de Defensa (*Interfax*, 24 de octubre de 2007). En 2007 la Fiscalía estudió 6 casos análogos y multó a 4 de los ciudadanos investigados (*Blagovest-info.ru*, 7 de diciembre de 2007).

SAMOA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 96,6%
Baháis 2,3%
Otros 1,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

40.000

SUPERFICIE
2.831 km²

POBLACIÓN
179.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

La libertad religiosa está garantizada por la Constitución de 1997 y también es respetada en la práctica por el Gobierno, que penaliza cualquier acto de persecución o discriminación. No hay ninguna religión oficial, aunque en el preámbulo de la Constitución se defina al país como «Estado independiente basado sobre los principios cristianos y las costumbres y tradiciones samoanas».
Las ceremonias públicas suelen arrancar con una oración.
Los grupos religiosos no precisan de reconocimiento oficial para operar en el país.

En las escuelas no se imparte una instrucción religiosa. Cada grupo religioso puede dirigir sus propias escuelas e incluir la asignatura de Religión en el horario escolar.

En pueblos y pequeñas ciudades, existe una fuerte presión social en lo relativo a la participación y financiación de las funciones y actividades religiosas, así como al sostenimiento de los líderes de la Iglesia local, contribución esta última que, en ocasiones, representa hasta el 30% de los ingresos familiares. No obstante, desde el año 2000 no se ha tenido noticia de ninguna comunidad que haya prohibido la práctica religiosa a quien no profese la religión mayoritaria.

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

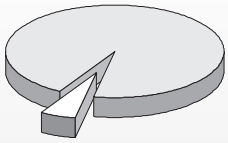

Este pequeño Estado integrado en la Commonwealth británica y ubicado en las Pequeñas Antillas se compone de tres pequeñas islas. La Constitución de 1983 garantiza una plena libertad religiosa en su artículo 11, donde se detallan tanto los derechos individuales como los de los grupos religiosos.

No se han registrado casos de interferencia de las autoridades en el funcionamiento de los grupos religiosos ni episodios de intolerancia religiosa.

Los grupos religiosos no están obligados a registrarse.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 94,8%
Otros 5,2%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.000

SUPERFICIE
261 km²

POBLACIÓN
46.000

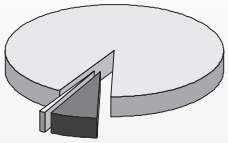
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

SAN MARINO

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

30.000

SUPERFICIE

61 km²

POBLACIÓN

31.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

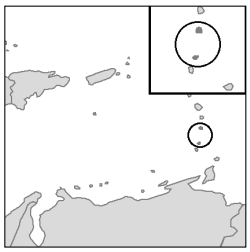
La Constitución garantiza la libertad religiosa. Las relaciones con la Iglesia católica quedan reguladas por el concordato de abril de 1992, en virtud del cual los ciudadanos pueden destinar tres milésimas de sus impuestos a la Iglesia católica o a otras instituciones benéficas.

El 23 de abril de 2007, San Marino asumía la Presidencia del Consejo de Ministros del Consejo de Europa y organizaba la primera conferencia europea sobre «La dimensión religiosa del diálogo intercultural». El secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, recalcó en su discurso inaugural que «hubo un tiempo en que la fe se consideraba una cuestión privada, incluso íntima», pero «hoy es justo que las organizaciones religiosas tengan más importancia que en el pasado, dado que tienen la fuerza de inducir a la gente al diálogo y a la compresión». Además, hizo hincapié en que «las religiones, al igual que otras muchas convicciones humanas, son expresiones de identidad cultural que merecen respeto».

Fuentes

The Council of Europe ascertains the public role played by religions, Zenit.org, 24 de abril de 2007

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

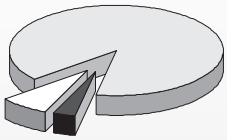

El grupo de islas de las Pequeñas Antillas del Estado de San Vicente y las Granadinas forman parte de la Commonwealth británica. El artículo 9 de la Constitución de 1979, promulgada el mismo año que la declaración de la independencia, establece con detalle los derechos individuales y colectivos que se derivan de una plena libertad religiosa.

En la escuela pública se imparte una instrucción moral basada en los principios cristianos, de asistencia optativa.

No se han registrado episodios de intolerancia religiosa ni de vulneración de la libertad religiosa.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 89,1%
Hinduistas 3,4%
Otros 7,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

15.000

SUPERFICIE

388 km²

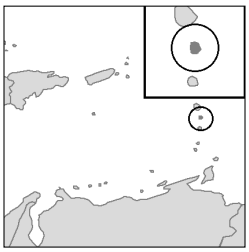
POBLACIÓN

118.000

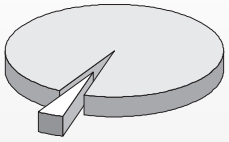
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

SANTA LUCÍA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 96,1%
Otros 3,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

101.000

SUPERFICIE
616 km²

POBLACIÓN
159.000

REFUGIADOS

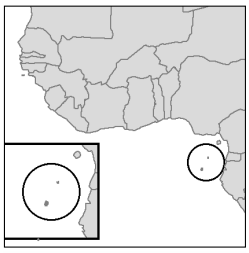
DESPLAZADOS

Esta isla de las Pequeñas Antillas es miembro de la Commonwealth británica. Su Constitución, promulgada en 1979, el mismo año en que alcanzó la independencia, garantiza una plena libertad religiosa en su artículo 9.

La religión dominante es el cristianismo con prevalencia del catolicismo. Las religiones no cristianas, como el islam y el movimiento rastafari, tienen muy pocos adeptos y son resultado de la inmigración.

No se han registrado casos de vulneración de la libertad religiosa ni de intolerancia religiosa.

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

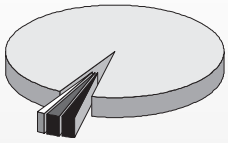

En este pequeño archipiélago, la libertad religiosa está reconocida por la Constitución de 1990, cuyo artículo 8 establece el carácter laico del Estado y la separación entre religión y política, mientras que su artículo 26 garantiza «la libertad de conciencia, religión y culto».

Los grupos religiosos deben registrarse, pero no se sabe de la prohibición de ningún grupo no registrado.

En el país hay misioneros tanto cristianos como de otras religiones.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 95,8%
Baháis 2,1%
Animistas 1,2%
Otros 0,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

111.000

SUPERFICIE

964 km²

POBLACIÓN

151.000

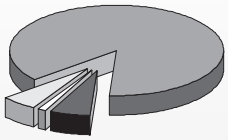
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

SENEGAL

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

551.000

SUPERFICIE

196.722 km²

POBLACIÓN

11.148.000

REFUGIADOS

20.421

DESPLAZADOS

22.400

Senegal es un Estado laico cuya Constitución de 1963 (enmendada en 1998) consagra en el artículo 19 la plena libertad religiosa, administrativa y organizativa de las comunidades religiosas. El artículo 17 homologa la educación facilitada por estas comunidades a la enseñanza pública.
El islam suní es la religión dominante, practicada por el 94% de la población. La mayoría de los musulmanes practica una variante del islam que combina la observancia religiosa formal con valores y creencias de la cultura local. En los últimos años, han ido surgiendo en las ciudades grupos neowahabíes que acusan a los demás musulmanes de ignorancia, sincretismo y colaboracionismo.

Poco antes de las elecciones presidenciales y generales del 25 de febrero de 2007, en las que Abdoulaye Wade salió reelegido presidente, los líderes musulmanes y católicos de Senegal hicieron un llamamiento a la población para que los comicios transcurrieran con calma y respetando las reglas democráticas. A principios de febrero, el arzobispo de Dakar, Mons. Theodore-Adrien Sarr, exhortó a los partidos de la oposición a cancelar un mitin no autorizado. La petición del Arzobispo fue emitida por radio y publicada en todos los periódicos locales. También El Hadj Moustapha Cissé, líder religioso musulmán y coordinador del Círculo Senegalés de Jefes Religiosos Intelectuales por la Paz y la Concordia, que reúne a musulmanes y católicos, lanzó un llamamiento similar, en favor de una campaña electoral pacífica. Dicho llamamiento se hizo público tras una serie de incidentes entre partidarios de los diferentes candidatos presidenciales, que se saldaron con varios heridos.

Fuentes

La civilta' cattolica 2007 II, página 190
Fides (16.02.2007)
Encuestas Afrobarómetro: www.afrobarometer.org
Recursos Políticos en la Red: www.politicalresources.net

SERBIA

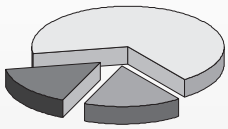
La Constitución de Serbia y Montenegro de 2003 y los artículos 26 y 27 de la Carta de Derechos Humanos, Derechos de las Minorías y Libertades Civiles, integrada en la primera, garantizan el derecho a una libertad religiosa plena. No hay una religión oficial, si bien es cierto que la mayoría serbia ortodoxa goza de especial consideración por parte de las autoridades.

También la legislación de la República de Montenegro garantiza y respeta el derecho a la libertad religiosa. Además, hace mención de la Iglesia ortodoxa serbia, la comunidad musulmana y la Iglesia católica, presentándolas como entidades separadas del Estado.

En cambio, la legislación serbia adopta disposiciones discriminatorias que crean desigualdades entre los grupos religiosos. La ley que regula las actividades de las asociaciones religiosas, en vigor desde abril de 2007, asigna un rango diferente a las minorías religiosas, incluidas las que ya contaban con reconocimiento oficial. En total, reconoce a siete comunidades religiosas tradicionales: la Iglesia ortodoxa serbia, la Iglesia católica, la Iglesia evangélica eslovaca, la Iglesia reformada cristiana, la Iglesia evangélica, la comunidad islámica y la comunidad judía. Las demás confesiones pueden volver a registrarse bajo la ley de abril de 2007, pero es el Gobierno quien decide acerca de si les otorga o no personalidad jurídica. Muchas ONG, comunidades religiosas, la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y el Consejo de Europa han criticado dura y repetidamente esta ley, por considerar que vulnera la libertad de los grupos religiosos. Para registrarse es preciso indicar el nombre del grupo y de sus miembros (con sus firmas), los estatutos y una descripción de las ceremonias y actividades básicas.

En Serbia se imparte una instrucción religiosa en la enseñanza primaria y secundaria, y los alumnos deben elegir la asignatura de una de las siete religiones oficiales tradicionales. Si el alumno o la familia renuncian a la asignatura de Religión, ésta es reemplazada por la de Educación Cívica.
El 16 de enero de 2006, la agencia católica *Zenit* se hizo eco de una información facilitada por el presidente Filip Vujanovic de la República de Montenegro al Papa en audiencia privada, acerca de los preparativos de un referéndum sobre la separación del país del Estado Federal de Serbia y Montenegro.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 67,9%
Musulmanes 16,2%
Otros 15,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

587.000

SUPERFICIE
102.173 km²

POBLACIÓN
10.612.000

REFUGIADOS
106.523

DESPLAZADOS
247.500

Según informó ese mismo día *L'Osservatore Romano*, el referéndum, previsto para el 21 de mayo de 2006, había sido promovido por el primer ministro de Montenegro, Milo Djukanovic, con el fin de librar a la pequeña república del condicionamiento político y económico de Serbia, y, al mismo tiempo, impulsar su ingreso en la Unión Europea. Por su parte, el Gobierno serbio aseguró en más de una ocasión que aceptaría el resultado del referéndum. El 22 y 23 de mayo, la misma fuente comunicó los resultados del plebiscito: un 55,4% votó a favor de la separación de Serbia, apenas superándose el quórum de un 55% exigido por los observadores europeos.
El 16 de diciembre de 2006, *Radio Vaticana* comunicó la decisión de la Santa Sede y la República de Montenegro de establecer relaciones diplomáticas. El Vaticano reconoció oficialmente al nuevo Estado el 19 de junio de 2006.

La revista católica italiana *Il Regno* (Bolonia, n.º 18/2006) informó sobre la IX Sesión Plenaria de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre católicos y ortodoxos, celebrada del 18 al 25 de septiembre de 2006 en Belgrado. La Comisión había permanecido inactiva entre 2000 y 2005, año en que retomó su trabajo por iniciativa de la Iglesia ortodoxa. Benedicto XVI manifestó su satisfacción por la reanudación del diálogo teológico, cuyo fin reside en «eliminar las diferencias subsistentes […] para defender el deseo fundamental de hacer todo lo posible en aras del reestablecimiento de una comunión plena, bien esencial de la comunidad de los discípulos de Cristo».

El 26 de septiembre de 2007, *Human Rights Without Frontiers* informó acerca de los frecuentes ataques y casos de discriminación sufridos por las minorías religiosas en Serbia, y detallaba numerosos episodios como, por ejemplo, el del apuñalamiento de un miembro de la secta Hare Krishna en junio y los actos vandálicos perpetrados el 6 de septiembre en la nueva Facultad islámica de Novi Pazar. Ha habido constantemente noticias de incidentes vandálicos contra católicos, ortodoxos, luteranos y adventistas.
El 27 de agosto, la policía arrestó en Gornji Milanovac a una delegación islámica que regresaba de Belgrado, a la que pertenecía también el muftí de Sandzak, Muamer ef Zukurlic. Los coches y pertenencias personales fueron registrados. El muftí, que se negó a entregar su equipaje personal, protestó formalmente ante el primer ministro.

El 22 de enero de 2007, el papa Benedicto XVI dio la bienvenida al nuevo embajador montenegrino ante la Santa Sede, Antun Sbutega, según informó *Radio Vaticana* ese mismo día. El Papa describió Montenegro como «lugar privilegiado del encuentro ecuménico que todos deseamos», añadiendo que «también el encuentro entre cristianos y musulmanes ha dado en Montenegro frutos convincentes».

El 18 de agosto de 2007, *Asia News* comunicó que el ministro de Asuntos Religiosos de Serbia, Milan Radulović, había sido reemplazado por Radomir Naumov. Según numerosas fuen-

tes, esto no es más que un cambio formal, pues el verdadero poder sigue en manos del primero. De hecho, a los movimientos y grupos no considerados «religiones históricas» –baptistas, Hare Krishna, pentecostales, testigos de Jehová y católicos viejos– se les sigue denegando la posibilidad de adquirir personalidad jurídica, razón por la que no pueden abrir cuentas bancarias ni adquirir propiedades.

KOSOVO

Hasta el 18 de febrero de 2007, Kosovo quedó en manos de la Misión de Naciones Unidas para la Administración Provisional de Kosovo y de la OTAN, presente en el país desde 1999.

La Constitución provisional garantiza el derecho a la libertad religiosa, derecho que el Gobierno interino respeta y promueve apoyando el diálogo interreligioso desde el ámbito político.

Los grupos religiosos no tienen obligación de registrarse; este trámite sólo es necesario para obtener subvenciones del Estado. Para ello, hay que registrarse como ONG en el Ministerio de Administraciones Públicas.

En abril de 2007, el presidente de Kosovo, Fatmir Sejdiu, visitó, con ocasión de la Pascua ortodoxa, el monasterio ortodoxo de Decani, donde pronunció un discurso en serbio.

El 4 de marzo de 2007, *L'Osservatore Romano* comunicó que el Consejo de Europa había condenado la vulneración de derechos de las minorías étnicas y religiosas en el país. Entre la mayoría albanesa y la minoría serbia, la hostilidad sigue siendo palpable. El grupo étnico romaní también sigue amenazado, según recalcó Amnistía Internacional en su *Informe anual de 2007* (publicado en mayo).

En julio de 2007, el Gobierno aprobó una nueva ley de libertad religiosa que establece el derecho a la libertad de expresión, conciencia y religión para todos los ciudadanos del país, independientemente de sus creencias religiosas. Esta ley también sanciona la separación entre el Estado y las instituciones eclesiales, con los mismos derechos y obligaciones para ambos.

El 21 de mayo de 2007, *ACN News* reprodujo unas declaraciones del obispo Dode Gjergji, el administrador apostólico de Prizren, de 44 años de edad, en las que éste recalca que la única opción para Kosovo es la independencia, pues la otra sería la guerra. Además, el obispo criticó la oposición serbia a la independencia de Kosovo.

El 18 de noviembre de 2007 se celebraron elecciones parlamentarias y numerosos comicios municipales.

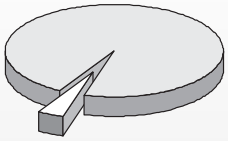
La última ronda anual de las conversaciones de paz para Kosovo se celebró en Baden, cerca de Viena; según todos los participantes (Kosovo, EE.UU., Unión Europea, Serbia y Rusia), sin resultado alguno. Serbia ha pedido que se organicen más conversaciones en el futuro, insistiendo, no obstante, en que nunca aceptará la independencia de Kosovo.

El obispo Gjergji comentó así dichas conversaciones: «El pueblo de Kosovo está ganándose el derecho a ser libre; al igual que, en el pasado, la Iglesia católica estaba dispuesta a defender los derechos de los albaneses, en el futuro continuará defendiendo los derechos de los serbios y de todas las demás minorías del nuevo Estado de Kosovo» (*L'Osservatore Romano,* 16 de diciembre de 2007).

SEYCHELLES

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 96,9%
Otros 3,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

71.000

El artículo 21 de la Constitución de 1993 garantiza, con gran detalle, un reconocimiento pleno de la libertad religiosa.
Pese a ello, en 2006 el Gobierno decidió introducir una enmienda en la legislación que regula las comunicaciones para impedir la concesión de licencias de radio a grupos religiosos y políticos. No obstante, por lo general no se les impide a estos grupos emitir sus programas a través de otras radios de alcance nacional. El Gobierno permite a todas las organizaciones religiosas emitir sus propios servicios por turnos.

La mayor parte de la población es cristiana, principalmente, católica. También hay una pequeña minoría musulmana. Las relaciones entre los diferentes grupos son pacíficas, también gracias al Gobierno, que promueve el diálogo.

Fuentes
Afrobarómetro: www.afrobarometer.org
Recursos Políticos en la Red: www.politicalresources.net
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado de EE.UU.

SUPERFICIE
455 km²

POBLACIÓN
84.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

SIERRA LEONA

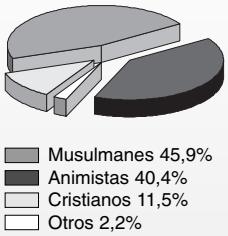
La Constitución de 1991 garantiza el derecho a la libertad religiosa y su libre ejercicio, que detalla en el artículo 24. Los grupos religiosos no tienen obligación de registrarse.

Están reconocidas las fiestas cristianas como la Navidad y la Pascua, y también las islámicas como el aniversario del nacimiento de Mahoma. En las escuelas se puede impartir una instrucción religiosa cristiana y musulmana. La Iglesia católica dirige 56 parvularios, con 5.858 niños; 554 escuelas primarias, con 112.579 alumnos; 54 escuelas secundarias, con 31.060 alumnos; 4 hospitales y 7 dispensarios *(Fides,* 7 de septiembre de 2007).

Las relaciones entre las diferentes confesiones suelen ser buenas, aunque también se han registrado episodios de intolerancia entre musulmanes (numerosos en el norte del país) y cristianos (sobre todo presentes en el sur), generalmente, de carácter pasajero.

Se admite a los misioneros extranjeros, pero éstos deben pagar la misma tasa anual que los demás residentes extranjeros. En 2005, dicha tasa se incrementó de 3 a 70 dólares estadounidenses.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

264.000

SUPERFICIE

71.740 km²

POBLACIÓN

5.694.000

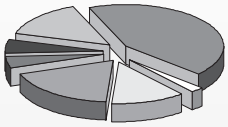
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

SINGAPUR

PERTENENCIA RELIGIOSA

Religiones chinas tradicionales 42,7%
Musulmanes 18,4%
Budistas 14,5%
Cristianos 12,3%
Hinduistas 5,1%
Agnósticos 4,7%
Otros 2,3%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

174.000

SUPERFICIE
639 km²

POBLACIÓN
4.483.000

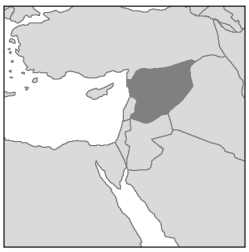
REFUGIADOS
10

DESPLAZADOS

El artículo 15 de la Constitución de 1963 (enmendada en 1993 y 1994) protege explícitamente la libertad religiosa, reconociendo el derecho de toda persona a profesar, practicar y difundir su religión, siempre y cuando con ello no perjudique el orden público, la salud y la moral.

Todos los grupos religiosos deben estar oficialmente registrados, y en la escuela pública no se imparte una enseñanza religiosa. En el país pueden trabajar misioneros extranjeros, pero la Ley de Mantenimiento de la Armonía Religiosa prohíbe que los grupos religiosos se involucren en la política, instiguen contra el Gobierno y realicen actividades subversivas. Las autoridades pueden poner fin a dichas actividades y los infractores pueden recibir penas de hasta dos años de prisión y una multa.
La Ley de Educación Obligatoria de 2000 dispone que todos los niños deben acudir a escuelas públicas, a las que se equiparan las madrazas (escuelas islámicas), si bien, a partir de 2008, éstas deberán cumplir unos estándares mínimos establecidos por el Gobierno, so pena de que sus estudiantes sean trasladados a otra madraza o escuela pública.

Los únicos grupos discriminados son los testigos de Jehová (prohibidos desde 1972) y la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon (prohibida desde 1982). Pese a la prohibición, no ha habido detenciones de testigos de Jehová, cuyas reuniones en domicilios privados son de facto toleradas por el Gobierno. Sin embargo, la objeción al servicio militar está penada con hasta 15 meses de prisión, ampliables a 24 meses más si el infractor reincide en la objeción.
Ni a los testigos de Jehová ni a ningún grupo asociado a ellos (como la Sociedad Torre del Vigía de Biblia y Tratados, o la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia) les está permitido distribuir material. Así, en agosto de 2006 fue arrestado un hombre que intentó importar material de este grupo. El material fue confiscado y el infractor, penalizado con una multa de 3.846 dólares estadounidenses.

La Constitución de 1973 establece que la ley islámica es una de las fuentes de legislación y que el jefe de Estado debe ser musulmán. No obstante, el islam no es la religión oficial, y la Constitución garantiza el reconocimiento de otras religiones y la libertad religiosa y de culto. El partido Baath, que gobierna Siria desde 1963, reacciona con dureza ante cualquier tipo de oposición y controla a las comunidades religiosas, tanto a las de la mayoría islámica suní, como a las minorías no musulmanas. Para éstas, la elección entre el régimen actual y una posible alternativa integrista musulmana resulta compleja. Por considerar el islam político como una amenaza para su estabilidad, el Gobierno encomienda a las fuerzas de seguridad la tarea de supervisar el contenido de los sermones pronunciados en las mezquitas.

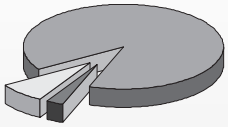
Cristianos

Las comunidades cristianas tienen absoluta libertad para erigir templos (a menudo, obtienen material de construcción del Estado) y para organizar sus actividades religiosas. Los sacerdotes están exentos del servicio militar, y tampoco se ponen impedimentos a su incardinación en las diócesis. Sin embargo, sí hay problemas en relación con la censura de la prensa religiosa (también para los musulmanes) y con las escuelas cristianas, nacionalizadas en 1967. La Navidad y la Pascua de Resurrección se consideran fiestas oficiales y sus ceremonias religiosas son transmitidas por los medios de comunicación.

A finales de marzo de 2006, durante una visita a la sede central de AIN, el arzobispo melquita de Aleppo, Mons. Jean-Clément Jeanbart, afirmó que la Iglesia siria también se ve afectada por el extremismo y la violencia: «Por eso el diálogo ecuménico e interreligioso es tan importante», señaló. El arzobispo manifestó su deseo de crear un centro para el diálogo y la reconciliación en su archidiócesis.

En cuanto al diálogo islámico-cristiano cabe destacar las palabras del Gran Muftí Hassoun del 19 de septiembre de 2006, quien exhortó a todos a considerar la postura más reciente de la Santa Sede relativa al «caso de Ratisbona», que, como dijo el mismo Papa y el secretario de Estado del Vaticano, fue expresión de «las buenas intenciones que reinan en el corazón de nuestros hermanos cristianos». «El desmentido y la tristeza del papa Benedicto XVI a raíz de

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 89,3%
Cristianos 7,8%
Agnósticos 2,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

401.000

SUPERFICIE

185.180 km²

POBLACIÓN

18.870.000

REFUGIADOS

1.503.769

DESPLAZADOS

433.000

las reacciones son para nosotros más que una disculpa y un gran signo de respeto hacia el mundo islámico».
Por su parte, el Grupo Árabe para el Diálogo Islámico-Cristiano, en una declaración hecha pública ese mismo día, sostuvo «la necesidad de proseguir por la vía del diálogo, la única capaz de purificar los corazones y diseñar un proyecto de futuro para la región». El grupo pidió la exclusión de todos los puntos de vista divergentes que no favorezcan la convivencia de musulmanes y cristianos en Siria, y dio gracias al Gobierno sirio por las medidas de seguridad tomadas, pues «nos han ahorrado violencia y odio». De hecho, en Siria apenas hubo reacciones agresivas al discurso del Papa.

Musulmanes

Tras años de silencio, en marzo de 2006 los movimientos opositores organizaron el Frente de Salvación Nacional, que engloba a los Hermanos Musulmanes, a liberales, comunistas y kurdos. Su líder, Alí Bayanuni, aseguró que el efecto de la «oleada islámica», evidenciada en las elecciones egipcias y palestinas, también repercutiría en unas elecciones libres en Damasco. Bayanuni habló de su movimiento como uno de los «moderados», negando cualquier intención de convertir a Siria en un Estado gobernado por la ley islámica.

En marzo de 2006, el Gobierno sirio abolió la prohibición impuesta a los imanes en 1963, cuando el partido secular Baath ganó las elecciones, de visitar los cuarteles militares para hablar de religión. Parece que ésta es la respuesta del gobierno a los líderes de Hermanos Musulmanes, que manifestaron la convicción de que, de caer el régimen de Bashar al Assad y convocarse elecciones libres, podrían ganar las elecciones en Siria. Tanto el ministro de Defensa, general Hassan Turkmani, como el jefe del Estado Mayor, general Alí Habib, han mencionado la posibilidad de incluir la instrucción religiosa en el programa de formación de la academia militar, «en respuesta a la sed de Dios existente en los cuarteles», pero también han exhortado a los militares a rechazar cualquier tipo de extremismo religioso que pudiera hacer añicos la convivencia y el respeto recíproco. Estas declaraciones las realizaron con ocasión de una mesa redonda celebrada en Damasco en torno al tema «Siria frente a los retos internacionales», en la que también participó el Gran Muftí de Siria, jeque Ahmad Hassoun, quien recalcó «el papel fundamental de la religión en la lucha contra el secularismo y el laicismo». Ambos generales indicaron a los militares la urgencia de recuperar los valores eternos de la religión, argumentando que «una sociedad sin Dios acaba entrando en conflicto con la Historia y la sociedad».
Preocupado por el liderazgo que detentan los Hermanos Musulmanes en la oposición, Bashar al Assad parece ciertamente dispuesto a reforzar el carácter «secular» del régimen sirio. En julio de 2006, la prensa siria dedicó mucho espacio al problema de las relaciones entre la «comunidad secular» y la «comunidad religiosa», a raíz de la publica-

ción de un llamamiento que 39 imanes dirigieron al presidente Assad para que ejerciera su función constitucional y pusiera fin a la «campaña ponzoñosa» contra la enseñanza religiosa en la escuela pública primaria. Los imanes sostienen que con esta medida se pretende «secularizar la sociedad conforme a un modelo que priva al país de los valores enseñados y vividos por los padres». El ministro de Asuntos Religiosos sirio criticó a estos imanes, señalando que se trataba de una conspiración contra el concepto secular del Estado. «Quieren seguir el ejemplo de los fundamentalistas afganos y somalíes», dijo Mohamed Ziad al Ayoubi, «infiltrándose en el alma de los ciudadanos e instrumentalizando la religión». El 6 de julio, el diario gubernamental *Al Thawra* tematizó el riesgo que corre Siria de pasar de ser un Estado secular a uno gobernado por la ley islámica. Subrayando el hecho de la prohibición de beber alcohol adoptada por muchos restaurantes y el creciente uso del chador, *Al Thawra* reclamó la creación de un frente para la defensa del Estado secular.

En enero de 2007, el Gobierno autorizó a las llamadas *qubaisiyyats* la creación de grupos de estudio para mujeres. Hasta entonces, estos grupos femeninos comprometidos con temas religiosos se habían reunido en domicilios particulares. Varios observadores interpretaron este permiso como una estratagema para controlar mejor a dichos grupos.

El 14 de mayo de 2007, el periodista Adel Mahfoudh fue sentenciado a seis meses de prisión. Su primera detención, del 7 de febrero de 2007, fue consecuencia de un artículo en el que defendía la necesidad de establecer un diálogo entre musulmanes y los autores de las caricaturas de Mahoma publicadas en el periódico danés *Jyllands-Posten*. Mahfoudh fue puesto en libertad bajo fianza, luego vuelto a arrestar y vuelto a poner en libertad en el transcurso del año.

Otros

En un artículo publicado por *Il Regno* (n.º 6/2006) se presenta un análisis de unos cincuenta manuales de religión cristianos y musulmanes de los doce grados de la educación primaria y secundaria siria. El estudio, elaborado por la investigadora canadiense Monique Cardinal, profesora de Estudios Islámicos en la Universidad Laval de Quebec, evidencia la fuerte impronta del control absoluto del Estado sobre los programas y textos escolares. En los capítulos dedicados al martirio del curso de Educación Cristiana para los grados 8.º y 10.º (13-15 años) no se duda en reproducir discursos del difunto presidente sirio Hafez al Assad junto a pasajes bíblicos sobre el martirio para ejemplificar la importancia de sacrificar la propia vida en defensa de la patria. El manual cristiano de 8.º (13 años) utiliza incluso como ejemplo el de un suicida libanés que en 1985 voló por los aires al activar una bomba frente a un convoy militar israelí en el sur de Líbano. En 4.º (9 años) los musulmanes aprenden dos razones que justifican la *yihad*: defender lo que es sagrado para el islam y expulsar al enemigo que ocupa Palestina. Paralelamente, el manual cristiano para los

alumnos de 2.º de secundaria (16 años) recalca el papel de la Iglesia nacional a la hora de apoyar al pueblo árabe en su lucha contra el «sionismo criminal».

Fuentes

Asianews
Il Regno
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado (EE.UU.)
Ayuda a la Iglesia Necesitada

SOMALIA

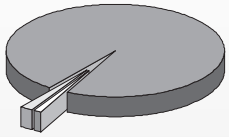
Desde hace años, la libertad religiosa depende del juego de fuerzas al que la guerra civil tiene sometido al país: en ocasiones, prevalecen las fuerzas islámicas, y en otras, las más moderadas. El Gobierno Federal Provisional (GFP) del presidente Abdullahi Yusuf, surgido en octubre de 2004 de los acuerdos firmados de Arta en 2000 e instaurado en 2005, no ha logrado imponerse. En junio de 2006, la Unión de Tribunales Islámicos se hizo con el poder en Mogadiscio y el sur del país. En los meses siguientes, hubo varias tentativas de acuerdo entre los tribunales islámicos y el GFP, sin lograr resultados duraderos. Durante su dominio, los tribunales islámicos han impuesto una interpretación fundamentalista de la *sharía* (ley islámica), declarando al islam única religión autorizada e imponiendo toda una serie de prohibiciones, como jugar al fútbol, escuchar música, ver películas (cerraron todos los cines), ver la televisión en sitios públicos, cantar, bailar (incluso en bodas); en pocas palabras, lo mismo que hicieron los talibanes en Afganistán en 1996. El 17 de octubre de 2006, los tribunales islámicos llegaron a condenar a muerte a ocho miembros de la Comisión Nacional para la Música de Somalia, un organismo afiliado a la UNESCO, por tocar una música que consideraban prohibida por el Corán. Los «culpables» lograron huir a Kenia.

En diciembre de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de envío de *cascos azules* africanos a Somalia. Entretanto, el Ejército etíope había invadido el país, para, según la versión oficial, apoyar al GFP y actuar preventivamente contra la amenaza somalí.

Etiopía, único país mayoritariamente cristiano y prooccidental de la región, también cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que teme la instauración en Somalia de un régimen islámico extremista que mantenga lazos con Al Qaeda. El 25 de diciembre, los etíopes bombardearon la base aérea militar de Baledogle y el aeropuerto internacional de Mogadiscio, y el 28 de diciembre, los soldados etíopes entraron en Mogadiscio junto con las tropas del GFP, mientras los militantes islamistas se daban a la fuga. Entretanto, el jeque Hamed al Ali, líder de los tribunales islámicos y ex secretario de la Hermandad Musulmana en Kuwait, declaró la *yihad* (la guerra santa) «contra los invasores etíopes» en Internet, acusándolos de atacar un país islámico y llamando a «todos los musulmanes a unirse a la guerra en defensa de Somalia».

Fue entonces cuando las milicias islámicas se embarcaron en una interminable lucha de guerrillas, similar a la de Irak, y gracias, en

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 98,3%
Cristianos 1,4%
Otros 0,3%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

100

SUPERFICIE
637.657 km²

POBLACIÓN
7.815.000

REFUGIADOS
901

DESPLAZADOS
1.000.000

parte, al apoyo de Eritrea, fueron reconquistando territorios. Somalia está ahora inmersa en un caos creciente. Según datos del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, hay un millón de refugiados (población somalí: 9 millones de habitantes) que no reciben ayuda alguna. La economía está arruinada y hay una absoluta ausencia de servicios. Por otro lado, los demás países africanos no han enviado las tropas solicitadas por la ONU (a excepción de un contingente de Uganda), al tiempo que la presencia militar etíope recibe cada vez más críticas de la comunidad internacional. Los tribunales islámicos volvieron a recuperar el control sobre el territorio, y en diciembre de 2007, Mogadiscio se había convertido en un escenario de guerra. En noviembre, al menos 200.000 personas huyeron de una ciudad que se había quedado sin agua, alimentos, medicinas y electricidad. Por aquel entonces, el Parlamento somalí ya llevaba un tiempo reuniéndose en Baidoa, una ciudad más segura situada a 250 kilómetros de distancia. En noviembre, Davide Bernocchi, director de la Cáritas somalí, lanzó un llamamiento: «Somos incapaces de ayudar a todos los que lo necesitan. La situación de inseguridad es terrible, y la política está en punto muerto. Y luego están los chacales para los que los refugiados son una lucrativa fuente de ingresos, y que son personas relacionadas con el negocio de la ayuda humanitaria. Es preciso abrir un corredor humanitario seguro para que la gente reciba alimentos».

En cualquier caso, tanto los tribunales islámicos como el Gobierno Federal Provisional (GFP) sólo han sido capaces de hacerse con el control de la zona de Mogadiscio y el sur del país. Somalilandia, en el norte, nunca ha acatado la autoridad el GFP, porque aspira a que la reconozcan como país independiente. La República de Somalilandia y la región semiautónoma de Puntland han adoptado el islam como religión oficial, aplicando partes de la *sharía* y controlando estrechamente todas las actividades religiosas. En estos territorios, a los somalíes sólo se les permite practicar el islam, y a las demás religiones les está prohibido hacer proselitismo. Las organizaciones cristianas pueden operar sin injerencias externas, a condición de no llevar a cabo una labor proselitista. El 11 de mayo de 2007, los sitios islámicos de Internet informaron del secuestro en Puntland de dos cooperantes cristianos acusados de proselitismo.

El GFP ha adoptado una Carta que consagra al islam como religión oficial, pero que también establece la igualdad de todos los ciudadanos sin distinción por raza, sexo o religión. Además, la Carta hace referencia a la antigua Constitución somalí de 1960, que garantizaba la libertad religiosa.

No obstante, en todo el país, las conversiones del islam a otras religiones resultan socialmente inaceptables, aunque en teoría estén permitidas: una persona sospechosa de haber abjurado del islam puede recibir amenazas e incluso correr peligro de muerte.

En mayo de 2007, en Mogadiscio, el GFP prohibió a las mujeres cubrirse el rostro con el velo islámico en público. Según la agencia *Reuters*, las fuerzas de seguridad recibieron la orden de parar a todas las mujeres que llevaran el velo, para quitárselo y quemarlo. El je-

fe de la policía, Ali Nur, explicó que muchos asesinos y terroristas suicidas varones actuaban disfrazados de mujeres, pasando inadvertidos por el velo. Esta disposición suscitó protestas entre los musulmanes, sobre todo, porque los policías encargados de hacerla cumplir eran varones. Al principio se vieron en las calles escenas de mujeres con el velo huyendo de la policía. Sin embargo, la medida también tiene un significado simbólico, porque los tribunales islámicos habían impuesto el uso del velo, mientras que antes, las mujeres somalíes sólo se cubrían con un pañuelo, dejando el rostro al descubierto. A raíz del aluvión de protestas, la prohibición fue revocada.
El GFP ha suspendido en numerosas ocasiones emisoras de radio independientes, como Shabelle Media Network y HornAfrik, alegando que sus programas incitan a la violencia.

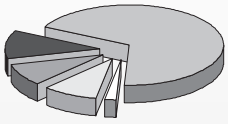
Los católicos
Las iglesias católicas llevan años destruidas, y los pocos creyentes que quedan en Somalia celebran la Misa en casas de particulares, con las ventanas protegidas con barrotes para no arriesgar la vida.
En Mogadiscio viven varias religiosas que trabajan en el Hospital Internacional de SOS Kinderdorf de la asociación alemana SOS Children.
El domingo del 17 de septiembre de 2006 murieron asesinados frente a dicho hospital la religiosa italiana Hna. Leonella (Rosa) Sgorbati de las Misioneras de la Consolación y un guardia. Dos hombres en un coche estaban esperando a la religiosa enfermera, a la que, nada más pisar la calle, le dispararon al menos cinco veces a quemarropa. Un guardia del hospital trató de protegerla con su cuerpo, pero los disparos lo traspasaron. Las religiosas de la zona y los residentes del barrio, que aman a SOS Children ya que su hospital es el único que funciona en el país, emprendieron la búsqueda de los asesinos. A uno de ellos lo detuvieron de inmediato.
También las autoridades islámicas condenaron enseguida el asesinato, e incluso el jeque Sharif Shek Ahmed, líder de los tribunales islámicos, lo calificó de «acto infame, contrario al islam y la religión» *(Corriere della Sera, 18 de septiembre de 2006)*. Cientos de personas se congregaron frente al hospital para pedir que permaneciera abierto y para llorar la muerte de la Hna. Leonella.
Pero la misma reprobación de la gente normal y de las autoridades da fe de lo extendida que está la violencia extremista, dispuesta a cebarse incluso con las personas más queridas por el solo hecho de ser cristianas. Al parecer, los asesinos eran miembros del grupo Al Shabah (Juventud), el más violento y fanático, de inspiración talibana y presuntamente ligado a Al Qaeda. Su cabecilla, Adan Hashi Farah, conocido por Aeru, recibió entrenamiento en Afganistán bajo Osama Bin Laden, y es el responsable de la destrucción del cementerio italiano de Mogadiscio en enero de 2005, cuando fueron profanadas las tumbas y dispersos los restos de los enterrados. El cementerio ha sido reemplazado por una mezquita, un centro islámico y un campo de entrenamiento de terroristas suicidas.

Se trata del último de una serie de ataques violentos contra cooperantes extranjeros, entre ellos, el asesinato de la italiana Annalena Tonelli en 2003.
El 7 de septiembre de 2006, las milicias islámicas fusilaron al veinteañero Ali Mustaf Maka, «culpable» de haberse convertido del islam al cristianismo y de negarse a entonar versículos del Corán.

SRI LANKA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Budistas 68,4%
Hinduistas 11,3%
Cristianos 9,4%
Musulmanes 9%
Otros 1,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.381.000

SUPERFICIE
65.610 km²

POBLACIÓN
20.705.000

REFUGIADOS
182

DESPLAZADOS
460.000

Legislación

En 2006 y 2007, la situación de la seguridad se deterioró progresivamente y las luchas intestinas fueron de mal en peor en el norte y el este del país. Las tensiones y enfrentamientos entre los separatistas de los Tigres Tamil (Tigres para la Liberación de la Patria Tamil, LTTE) y las fuerzas de seguridad del Estado alcanzaron un punto álgido cuando el Gobierno rompió oficialmente el alto el fuego de 2002, tras lo cual, el número de ataques y atentados suicidas contra civiles en el sur y la capital aumentó.

Desde 1983 han muerto 70.000 personas en la guerra civil; 5.000 sólo en 2007. La dramática situación política ha frenado dos leyes anticonversión propuestas al Parlamento en 2004 que, de momento, tampoco han sido descartadas.

La Constitución de Sri Lanka reserva al budismo un «lugar preeminente» en el país, pero garantiza la libertad de religión y culto a todos los credos religiosos. Sin embargo, en la práctica, la minoría cristiana ha sido el blanco de fundamentalistas y nacionalistas budistas, registrándose varios ataques contra su comunidad en los últimos dos años. Al mismo tiempo, la Iglesia católica local continúa encabezando la denuncia de numerosas violaciones de los derechos humanos, perpetradas por ambas partes, al tiempo que promueve activamente una solución diplomática a una guerra civil iniciada hace 25 años.

Legislación actual en materia de libertad religiosa

De momento, parece ser que los dos proyectos de ley anticonversión han quedado aparcados, pero no conviene alegrarse demasiado pronto. El objetivo de ambas mociones es frenar el supuesto proselitismo cristiano, castigando a quienes se convierten y a quienes «facilitan» su conversión.

Tras su aprobación gubernamental, la Ley de Protección de la Libertad Religiosa se publicó en el Boletín del Gobierno, pero aún está a la espera de ser debatida en el Parlamento. Según sus disposiciones, «intentar convertir o ayudar a convertir, directa o indirectamente, a cualquier persona de una religión a otra» puede ser penado con hasta siete años de prisión y una cuantiosa multa. La ley propuesta prevé incluso la creación de tribunales budistas separados –los llamados *sanghadhikarana*–, presididos por monjes budistas con poder para decidir en demandas interpuestas por los lugareños sin necesidad de recurrir a la policía ni a los tribunales del Estado.

Por desgracia, sí ha progresado la propuesta de ley sobre la prohibición de conversiones forzadas, presentada en julio de 2004 por el *Jathika Hela Urumaya* (JHU), un partido nacionalista de monjes budistas aliado con el Gobierno. Según dicha propuesta, cualquier futuro converso tendrá que informar a las autoridades locales de su decisión en un plazo determinado. Además, establece que «nadie convertirá ni intentará convertir [. . .] a ninguna persona de una religión a otra por la fuerza [. . .] o cualquier medio fraudulento», estableciendo para los infractores una pena de cinco años de prisión y multa de hasta 1.500 dólares EE.UU., ampliables a siete años y 5.000 dólares si el converso pertenece a la llamada Categoría 1, que engloba a la población más susceptible de ser víctima de una «conversión forzada», a saber, mujeres, niños, presos, discapacitados físicos y mentales, estudiantes, pacientes de hospitales y clínicas, refugiados, miembros del Ejército o la Policía.

La propuesta de ley para la prohibición de las conversiones forzadas fue parcialmente aprobada tras la introducción de varias enmiendas en respuesta a un dictamen del Tribunal Supremo de agosto de 2004, que anulaba dos artículos por violar el artículo 10 de la Constitución (que garantiza la libertad religiosa y el derecho a elegir la propia religión o el propio credo). En abril de 2006, el presidente del Parlamento de Sri Lanka creó un Comité Permanente (legislativo) compuesto por 19 diputados con el fin de examinar las enmiendas propuestas al borrador de ley. Según las normas parlamentarias del país, éste es el último paso antes del debate parlamentario final y la votación. Muchos analistas cristianos han señalado que, de aprobarse la propuesta de ley, ésta podría constituir una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otros expertos han comentado que el Parlamento puede bloquear la propuesta de ley, pero sólo en votación secreta, pues de otra manera los diputados no tendrían el valor de votar en contra.

Mons. Joseph Vianney Fernando, obispo de Kandy y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Sri Lanka, ha explicado la razón por la que se ha llegado a este aprieto: «Los grupos fundamentalistas cristianos llevan 20 años explotando la pobreza y las necesidades de la población para realizar conversiones. Este comportamiento molesta mucho a la mayoría budista, pero también a la Iglesia misma, pues los católicos somos los más afectados».

La Conferencia Episcopal de Sri Lanka ha actuado con decisión y claridad a la hora de intentar parar la propuesta de ley, pero también de frenar a los grupos fundamentalistas cristianos, condenando toda conversión obtenida por medios poco éticos. En su campaña contra la propuesta de la ley anticonversión, los católicos cooperan con otros grupos cristianos, pero también con musulmanes, hinduistas y algunos líderes budistas. Incluso Benedicto XVI está preocupado por esta cuestión, según aseguró el obispo Joseph Vianney Fernando a la agencia *AsiaNews*.

La situación de los cristianos

En opinión de los nacionalistas budistas, los cristianos son culpables de perturbar la «armonía secular del país». Cuando atacan a los cristianos, no diferencian entre católicos, pro-

testantes y evangélicos. Los hinduistas y musulmanes no son objeto de violencia porque en Sri Lanka no tienen una tradición proselitista, siendo ésta otro de los delitos atribuidos a los cristianos. En realidad, la postura intransigente de los monjes budistas se debe al declive gradual del budismo en las zonas rurales y al crecimiento de las confesiones cristianas. Finalmente, algunas muertes y desapariciones de representantes eclesiales hay que verlas en el contexto de la guerra civil, que se cobra víctimas inocentes en toda la población.

En 2006 aumentó de golpe el número de las llamadas «desapariciones», un eufemismo que hace referencia a las ejecuciones extrajudiciales. Tan sólo en los últimos dos años se han registrado 1.100 casos, muchos de ellos ocurridos en Jaffna, una ciudad aislada del resto del país desde que el gobierno cortó la carretera A9. Entre las víctimas están el sacerdote católico P. Nihal Jim Brown (35 años) y su asistente, Wenceslaus Vinces Vimalathas, padre de cinco hijos. El 20 de agosto de 2006 fue la última vez que fueron vistos; iban en una moto por el punto de control de Allaipiddy, ubicado en una zona ocupada por el Ejército, en un momento en que las fuerzas de seguridad estaban luchando contra la guerrilla de los LTTE.

El nuncio apostólico en Sri Lanka, Mons. Mario Zenari, ha seguido el caso desde el principio. «Desgraciadamente, hasta el día de hoy no hay rastro del P. Jim Brown», dijo a *AsiaNews* en agosto de 2007. Entretanto, el Gobierno sólo ha realizado esfuerzos para la galería. Los llamamientos de la Iglesia y las ONG locales han caído en saco roto, y la comisión especial creada por el presidente para examinar 15 casos graves de violación de los derechos humanos (incluida la del P. Brown) con ayuda de un grupo de expertos internacionales no empezó a investigar uno o dos casos hasta mediados de 2007. Desde el inicio, las investigaciones han avanzado muy lentamente. Los expertos internacionales han criticado a la comisión por no «cumplir las normas internacionales», por sus retrasos y por un «serio conflicto de intereses» relacionado con la participación de la Fiscalía General del Estado en la labor de la comisión. Según Human Rights Watch, parece que el fin de la comisión reside en «conjurar las críticas internas e internacionales, antes que en un intento sincero de perseguir a los culpables».

La incapacidad del Gobierno para poner fin a estas desapariciones no sorprende, dado que las mismas fuerzas de seguridad, aparte de los grupos paramilitares y los Tigres Tamiles, están implicadas en muchas de ellas y, tal vez, también en la del P. Jim Brown y Vimalathas. Los sacerdotes de Jaffna han relatado que el oficial jefe del Campo Naval de Allaipiddy, la primera y última parroquia del sacerdote desaparecido, lo amenazó acusándolo de apoyar a los LTTE.

Para el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, sólo Irak aventaja a Sri Lanka en desapariciones. También Amnistía Internacional ha lanzado un llamamiento por el P. Jim Brown y su asistente. Según esta organización de derechos humanos, el caso de estos hombres encaja en un «patrón de "desapariciones" obra de agentes del Estado».

A las tropas gubernamentales también se les ha acusado del ataque a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en Pesalai, en el distrito norteño de Mannar. El 17 de junio de 2006, abrieron fuego contra cientos de civiles, cristianos e hinduistas, que buscaban refugio por la lucha que se libraba fuera de la iglesia.

El 26 de septiembre de 2007, el P. Nicholaspilai Packiyaranjith murió al explotar una mina bajo su coche, cuando iba camino del campo de refugiados y el orfanato de Vidathalvu para llevarles comida y otros productos de primera necesidad. Nacido en Jaffna, este sacerdote cuadragenario trabajaba como coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en el distrito de Mannar. Nadie reivindicó el atentado, pero el Ejército y los rebeldes se acusaron mutuamente.

Tras este trágico episodio, 22 organizaciones, incluida la Cáritas de Kandy, el Consejo Nacional de Paz y el grupo ecuménico laico Christian Alliance for Social Action, firmaron una carta pidiendo «al Gobierno de Sri Lanka, a los LTTE y a todos los agentes armados que respetaran el derecho humanitario internacional y garantizaran la seguridad de líderes religiosos y cooperantes, a fin de permitirles realizar la labor crucial de asistir y proteger a las personas afectadas por el conflicto».

El P. Packiyaranjith, más conocido por padre Ranjith, es el cuarto religioso muerto o desaparecido desde agosto de 2006, y la 58.ª persona de la triste y larga lista de cooperantes muertos o desaparecidos desde enero de 2006.

Las luchas intestinas del norte del país, la única región de Sri Lanka que sigue en manos de los rebeldes tras perder los Tigres Tamil su bastión en el este de la isla, impone muchos límites a la libertad religiosa. No obstante, en verano de 2007 hubo una buena noticia: el Gobierno cumplió su palabra, y tras numerosos llamamientos de los representantes eclesiales locales, el 10 de agosto reabrió la carretera principal a Madhu. Esto permitió que los peregrinos pudieran viajar con más comodidad y seguridad al famoso santuario mariano para las celebraciones del 15 de agosto. Un año antes, las autoridades habían cortado la carretera a causa del conflicto entre el Ejército y los rebeldes tamiles.

La iglesia de Nuestra Señora de Madhu se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de la capital, en un territorio ocupado por los Tigres Tamil, que, de momento, respetan a los peregrinos. En julio, las fuerzas de seguridad y los Tigres Tamil acordaron crear una «zona de paz» en torno al santuario, para garantizar la seguridad de los creyentes durante las principales celebraciones religiosas. En Kilinochi, el ministro de Defensa firmó con los representantes de los Tigres Tamil una declaración según la cual evitarían cualquier acción en la zona. Sin embargo, ninguna de las partes ha respetado este acuerdo, retomando a finales de año la lucha armada.

El P. Devarajha Sandanampillai, párroco de la iglesia de San Sebastián en Mannar, espera ahora que «acudan más peregrinos con la reapertura de la carretera a Madhu» (la ruta más corta al santuario).

En la fiesta de la Asunción, unos 25.000 peregrinos visitaron el santuario. También asistió Mons. Harold Anthony Perera, obispo de Galle, quien contó a *AsiaNews*: «Había cierta

tensión, porque podíamos oír los bombardeos sobre las zonas cercanas de Pandivirichchanai y Mullikkulam. Los peregrinos, tanto cingaleses como tamiles, rompieron a llorar y a rogar a Nuestra Señora de Madhu por la paz, también cuando la procesión dio la vuelta al santuario y durante la bendición final».

Pero las amenazas y la violencia no sólo son consecuencia de la guerra; también tienen móviles religiosos. Por ejemplo, a mediados de octubre de 2007, la comunidad católica de la Iglesia de la Rosa Mística (unas 300 familias) de la parroquia de Kotugoda en Crooswatta, al norte de Colombo, no pudo asistir a Misa ni a la catequesis por temor a ser atacada por los monjes y extremistas budistas. Esta iglesia se empezó a construir en 2003 con la idea de terminarla en febrero de 2007. Según informó el sitio de Internet *Tamilnet*, el 28 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las obras del tejado, Uddammita, el superior de un templo budista cercano, junto con otros extremistas, amenazó al Vicario Episcopal con la muerte de entre 10 y 15 personas si no paraba de inmediato la obra. El sacerdote local, P. Susith Silva, acudió a los tribunales, que ordenaron la suspensión temporal de las obras, mientras el juez intentaba que ambas partes llegaran a un acuerdo amistoso. La parroquia acató el mandamiento judicial, pero los problemas continuaron. El 6 de octubre, la policía interrumpió la celebración de la Misa y ordenó al sacerdote que parara el servicio. Las 301 familias católicas, en su mayoría, campesinos, no pueden permitirse pagar un taxi para desplazarse a la iglesia más cercana, situada a varios kilómetros de distancia. Por tanto, recurrieron a los tribunales para que se les permitiera celebrar ahí la Misa, la catequesis y otras actividades religiosas, mientras se resolvía el asunto de la obra. Pero los budistas alegaron que eso ofendería a las 348 familias budistas residentes en la zona. El líder budista Uddammita declaró: «Aquí la mayoría somos budistas y no queremos que haya una iglesia. Los católicos pueden ir a las otras dos o tres iglesias de la zona. No vamos a permitir que terminen las obras; si las reanudan, todo el pueblo se rebelará».

El pastor del Centro de Oración Godagama de Maharagama, ubicado cerca de Colombo, tuvo el mismo problema. En mayo de 2006 fue amenazado por una turba budista encabezada por un monje y obligado a interrumpir un servicio religioso. Cuando acudió a la policía para denunciar los hechos, la policía, en lugar de ayudarle, le indicó que debía poner fin a los servicios religiosos si los residentes se oponían a ellos.

A pesar de todo, la Iglesia católica sigue desempeñando un papel importante en la sociedad esrilanquesa, asistiendo a los necesitados independientemente de su fe. Los líderes católicos encabezan la campaña contra la vulneración de los derechos humanos y han manifestado su apoyo a la población del norte del país. Cáritas Internacional provee de alimentos, mantas y alojamientos temporales a los desplazados de Batticaloa (península de Jaffna) y de la zona de Valuthayam-Mannar. En repetidas ocasiones, las organizaciones católicas han pedido a las partes enfrentadas que retomen las negociaciones, y a la comunidad internacional, que intervenga en favor de un acuerdo. En el caso de Cáritas, tanto el Gobierno como los rebeldes la consideran un agente neutral, por lo que permiten que sus

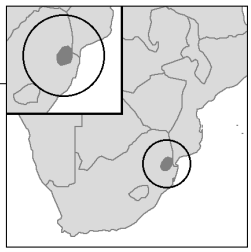
colaboradores trabajen en la zona de conflicto y se desplacen por ella. Los católicos son los únicos que cuentan con creyentes en ambas comunidades (cingalesa y tamil).

Los líderes católicos han pedido varias veces al Vaticano que presione a las autoridades esrilanquesas para que respeten los derechos humanos y la libertad religiosa, y para que Jaffna sea liberada de la prisión abierta en que se ha convertido a raíz del corte de las carreteras por obra del Gobierno. Cuando el presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, visitó el Vaticano el 20 de abril de 2007, La Comisión de Justicia y Paz de la diócesis de Jaffna envió una carta al Papa para informarle acerca de los problemas que afligen al país y pedir la reapertura de la carretera A9 «bajo el control de algún grupo internacional», pues se trata de la única ruta que une Jaffna con el resto de la isla, y la única vía para obtener ayuda humanitaria. Asimismo, pidió el envío de «observadores de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para investigar las numerosas desapariciones» que nadie ha llevado ante la justicia: sólo en 2006 desaparecieron unas 583 personas. Por su parte, entre mediados de 2006 y 2007, el Pontífice hizo cuatro declaraciones públicas para condenar la guerra entre el Ejército y los rebeldes tamiles, y para pedir una solución diplomática.

En el periodo previo a la visita al Vaticano, el Gobierno esrilanqués dijo en un comunicado: «El presidente Rajapaksa se reunirá con el Santo Padre con el fin de recabar apoyo internacional para los esfuerzos que realiza el Gobierno en aras de resolver el conflicto mediante un acuerdo negociado». Pero la visita del presidente al Vaticano ha sembrado dudas en la comunidad católica de Sri Lanka, que no ve en ella más que un intento de Rajapakse de ganarse el apoyo de la Santa Sede en su lucha contra los Tigres Tamil, y de convencerla de la veracidad de la versión gubernamental del conflicto interétnico.

El P. Reid Shelton Fernando, capellán del Movimiento de Jóvenes Trabajadores, señaló que si el verdadero objetivo del Gobierno hubiera sido informar al papa Benedicto XVI acerca de la situación y manifestar su voluntad de poner fin al conflicto, la delegación habría incluido también a católicos de otros partidos, y no sólo a los representantes católicos del partido en el poder. Otros se preguntaron si el objetivo de la visita no sería meramente propagandístico, pues no había sido invitado ningún líder católico de la minoría tamil.

SUAZILANDIA

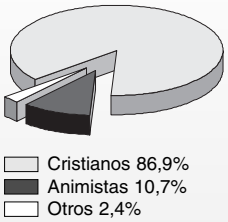
La nueva Constitución está en vigor desde febrero de 2006, tras ser suspendida en 1973 la precedente de 1968.
La Constitución reconoce la libertad religiosa, concretamente, el derecho a la «libertad de pensamiento, conciencia y religión».

Suazilandia es un país casi homogéneo desde el punto de vista étnico, lo cual es seguramente la razón por la que no se registran casos de discriminación étnica o religiosa. En la práctica, el Gobierno respeta la libertad religiosa y también los derechos de los no creyentes y las creencias de los grupos minoritarios, con la única excepción de los testigos de Jehová, cuyos encuentros de oración son prohibidos o interrumpidos cuando el Gobierno estima que son más políticos que religiosos.

El cristianismo es la religión mayoritaria y no existen datos de casos de vulneración de los principios constitucionales.

Fuentes
Afrobarómetro: www.afrobarometer.org
PEACEREPORTER
Recursos Políticos en la Red: www.politicalresources.net

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

56.000

SUPERFICIE
17.361 km²

POBLACIÓN
1.102.000

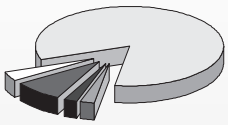
REFUGIADOS

DESPLAZADOS

SUDÁFRICA, REPÚBLICA DE

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 83,1%
Animistas 8,4%
Musulmanes 2,4%
Hinduistas 2,4%
Otros 3,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

3.234.000

SUPERFICIE

1.221.037 km²

POBLACIÓN

47.390.000

REFUGIADOS

36.736

DESPLAZADOS

El artículo 15 de la Constitución de 1997 garantiza la libertad religiosa. El Estado respeta este derecho y no discrimina ninguna religión. La enseñanza religiosa está permitida en las escuelas, pero no es obligatoria. Los problemas relacionados con la religión surgen por cuestiones secundarias y por la extendida violencia. Por ejemplo, el 5 de marzo de 2007, el *Daily News* informó acerca de un empleador de Durban que indicó a dos seguidores de la Iglesia baptista de Nazaret que se afeitaran la barba. Ambos se negaron y el portavoz del grupo, Rev. Harry Mthwetwa, explicó: «Éste es uno de nuestros principios. Nuestros creyentes prefieren morir antes que afeitarse la barba». Si el empleador insistiera, podrían pedir protección a los tribunales, pero también tendrían que demostrar que se trata de un principio fundamental de su religión.

En noviembre de 2006, el Parlamento aprobó una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los grupos cristianos que se oponen a esta ley fueron muy críticos. La Red de Acción Cristiana (Christian Action Network) declaró que esta ley obliga a toda la población a aceptar los principios morales de la radical minoría homosexual y que así, se «confunde a las masas».

Los cristianos

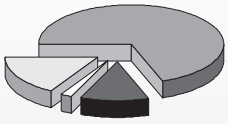
En mayo de 2006, la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA) ordenó el cierre de la emisora evangélica Good News Community por no emitir en zulú, la lengua más hablada en la provincia de KwaZulu-Natal, que es donde la estación de radio tiene su sede. La emisora protestó, alegando que tenía 100.000 oyentes y que trataba asuntos de interés general, no sólo locales, y añadió que esta decisión perjudicaba su labor misionera.

Brujería

Hay frecuentes noticias de ataques violentos y asesinatos perpetrados contra quienes son sospechosos de brujería. En marzo de 2006, un grupo de jóvenes incendiaron la casa de una anciana a la que tachaban de bruja. En septiembre de 2006, una familia de tres personas murió quemada en la provincia de Limpopo; la policía cree que el móvil fueron unas acusaciones de brujería. En la provincia de Cabo Oriental, una mujer fue lapidada por una multitud enfurecida que pensaba que era una bruja. En noviembre de 2006, el Tribunal de Pietermaritzburg condenó a un hombre a pena perpetua por el asesinato de cinco personas que, según él, habían embrujado a un familiar suyo.

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.050.000

SUPERFICIE

2.505.813 km²

POBLACIÓN

36.362.000

REFUGIADOS

222.722

DESPLAZADOS

6.000.000

Política gubernamental y nuevas leyes

A raíz de la aprobación simultánea en 2005 de una Constitución nacional de transición y la Constitución para el sur de Sudán, en estos momentos coexisten dos sistemas diferentes en lo que respecta a la libertad religiosa. En principio, en las diez regiones meridionales del Gobierno del Sur de Sudán, la libertad religiosa está garantizada y todos los ciudadanos son iguales ante la ley independientemente de su afiliación religiosa. Sin embargo, en las dieciséis regiones septentrionales, la vida de todos los habitantes está regulada por la *sharía* y la interpretación que de ella hace el Partido del Congreso Nacional, el principal partido político (musulmán) del Gobierno de Unidad Nacional de Jartum. La *sharía* prevé la muerte para la apostasía (el abandono de la fe islámica, con o sin conversión a otra religión), castigos corporales (incluida la amputación de miembros por determinados delitos), la prohibición de matrimonios de mujeres musulmanas con hombres no musulmanes, la de consumir alcohol y otras disposiciones inspiradas en la tradición islámica. La única norma que no ha sido aplicada todavía es la pena de muerte en casos de apostasía, pero los musulmanes que se convierten a otra religión son marginados socialmente o castigados por otros cargos y los supuestos responsables de su apostasía también son perseguidos. Como consecuencia, las organizaciones misioneras en el norte de Sudán y las Iglesias cristianas están obligadas a limitar sus actividades pastorales a quienes ya son cristianos, y sólo pueden ofrecer servicios sociales a la población en su conjunto. En cambio, no hay ninguna ley que restrinja las conversiones al islam.

En febrero de 2007, el jefe de Estado, presidente Omar Hassan al Bashir, creó una comisión para los derechos de los residentes no musulmanes de la capital (Jartum está en el norte y se rige por la *sharía*), tal y como dispone el acuerdo de paz firmado en Nairobi con los rebeldes del Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) en enero de 2005, y con la oposición política de la Alianza Democrática Nacional, en junio de ese mismo año. El objetivo de la comisión es establecer cuándo la *sharía* debe aplicarse en el norte a los no musulmanes. Sin embargo, la comisión, compuesta por magistrados y funcionarios del Ministerio de Justicia designados por el jefe de Estado y por representantes de las Iglesias cristianas y la comunidad islámica, se reunió una sola vez en 2005, sin llegar a acuerdo alguno. No obstante, sí solicitó al presidente Al Bashir la libera-

ción de las mujeres cristianas encarceladas junto con sus hijos en Jartum, por la venta de bebidas alcohólicas.

Los entes religiosos no están sujetos a restricciones en lo referente a la compraventa de tierras, pero sí precisan de un permiso especial del Estado para erigir lugares de culto. En la práctica, esta ley no se aplica en el sur, y en el norte, de forma esporádica. En varios lugares del norte se han construido mezquitas sin autorización legal, al igual que centros de actividad cristianos en los campos de refugiados, pero sólo –y en muchos casos– se han demolido estos últimos. En cuanto a las solicitudes presentadas, las mezquitas se aprueban tras largos trámites burocráticos, mientras que en 30 años consecutivos (de 1975 a 2005) nunca se llegó a conceder un permiso de obra para iglesias cristianas. En cambio, en julio de 2005, el Ministerio de Planificación y Bienes Públicos del Estado de Jartum concedió permisos para la construcción de tres iglesias en la periferia de la ciudad.

En el norte, el día de descanso oficial es el viernes. Los domingos, los empleados cristianos tienen derecho a librar dos horas para acudir a Misa, pero los numerosos empleadores que no respetan esta norma nunca han sido declarados culpables por los tribunales. En el sur ocurre lo contrario: el día de asueto oficial es el domingo, y la minoría musulmana no ha conseguido que se respete su derecho a librar dos horas los viernes (*Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2007* del Departamento de Estado de EE.UU.).

El 30 de mayo de 2006, por vía de un decreto presidencial, se indultó a unas mil mujeres cristianas, encarceladas por contravenir la *sharía* al producir y vender bebidas alcohólicas en la ciudad de Jartum. A partir de junio se inició gradualmente su puesta en libertad. Poco más de un año más tarde, el indulto presidencial se renovó para las mujeres arrestadas entretanto por el mismo cargo. En agosto de 2007, fueron liberadas 847 mujeres junto con los 158 niños que habían permanecido en las celdas junto con sus madres (*Sudan Tribune*, 29 de junio de 2006 y 5 de agosto de 2007).

Educación

No hay leyes que garanticen el derecho a la escolaridad de los niños cristianos en el norte y de los niños musulmanes en el sur. Los primeros están obligados a asistir a la escuela los domingos y los segundos, los viernes.

Según el plan de estudios oficial, todos los estudiantes del norte, incluidos los cristianos, deben asistir, desde párvulos hasta la universidad, a clases de Religión Islámica impartidas por profesores reconocidos por el Estado. En la escuela pública no se imparte una enseñanza religiosa para los cristianos (*Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2007* del Departamento de Estado de EE.UU.).

Diálogo interreligioso

El Consejo Interreligioso Sudanés, patrocinado por el Gobierno de Unidad Nacional y el Consejo de Iglesias de Sudán (Iglesias católica, protestante y ortodoxa), ha puesto en marcha iniciativas para promover el diálogo interreligioso.

Discriminación y presión por parte de las autoridades
Los cristianos del norte informan constantemente de casos de discriminación social, tanto educativos como laborales. Los musulmanes del sur han señalado que sufren amenazas, sobre todo, desde la muerte, en agosto de 2005, del vicepresidente y ex líder rebelde John Garang, originario de la región.
Pese a las expectativas de las Iglesias sudanesas del sur, aún no se les ha restituido ninguna de las propiedades confiscadas por Gobiernos anteriores. En el norte, el Gobierno de Unidad Nacional y las autoridades locales han tomado medidas para disuadir a las Iglesias de seguir reclamando sus propiedades de la capital (que datan del periodo colonial), denegándoles las licencias para construir sobre terrenos que ya son propiedad de las Iglesias y ofreciéndoles la posibilidad de vendérselos al Estado, para convertirlos en objeto de especulación particularmente lucrativo para las autoridades estatales y las compañías locales.
Las agencias de seguridad e inteligencia ejercen un control constante sobre las actividades religiosas, infiltrando a menudo a sus agentes en iglesias y mezquitas.

Violencia
En mayo de 2006, agentes de Seguridad e Inteligencia arrestaron y golpearon a unos cristianos reunidos con una musulmana que se había convertido al cristianismo, cuya familia los acusaba de haberla secuestrado. El pastor Elia Komondan, de la catedral episcopaliana de Todos los Santos, y Anthony Gabriel, un maestro católico, fueron puestos en libertad junto con otros cuatro cristianos una semana más tarde, cuando la mujer salió de su escondite y se entregó a la policía. No fue acusada de apostasía y regresó junto a su familia sin formalizar la conversión (*Compass Direct News* 17/5/2006 y 23/5/2006).

En septiembre de 2006, fue encontrado en una calle de la capital el cuerpo decapitado de Mohamed Taha, director del periódico *Al Wafaq*. El diario había reeditado hacía poco un artículo sobre el profeta Mahoma, por el que Mohamed Taha había sido detenido, procesado por vilipendio a la religión y, finalmente, absuelto en 2005. El asesinato fue atribuido a extremistas islámicos. En noviembre hubo 28 arrestos en conexión con este crimen (*Sudan Tribune* 6/9/2006 y 23/11/2006).

El 1 de enero de 2007, la policía atacó con gas lacrimógeno una iglesia episcopaliana en la diócesis de Jartum, cuando 800 creyentes –entre ellos, el vicepresidente Abel Alier– celebraban una vigilia de oración de Año Nuevo. Seis personas resultaron heridas y los daños provocados en la iglesia ascendieron a siete mil dólares. Ninguno de los policías fue procesado por este ataque (*Compass Direct News*, 10/1/2007).

En la noche del 27 de abril de 2007, cuatro cristianos evangélicos (tres sudaneses y un egipcio) murieron y otros cinco resultaron heridos cuando el camión en el que viajaban cayó en una emboscada en la carretera que conduce a la ciudad de Torogi. El grupo, perte-

neciente a la Iglesia evangélica de Bahry (norte de Jartum), estaba de misión en la región, mostrando una película sobre la vida de Cristo, en los poblados de las montañas Nuba (*Compass Direct News*, 3/5/2007).

El 27 de septiembre de 2007, un terrorista suicida vestido con el uniforme del SPLA detonó una bomba en medio de un servicio religioso celebrado a la intemperie al lado de una iglesia baptista en la ciudad de Khorfulus en la región del Alto Nilo. Murieron seis niños de corta edad y otros cinco resultaron heridos (*Compass Direct News* 3/10/2007).

El 25 de noviembre de 2007, Gillian Gibson, una maestra de Inglés de una escuela primaria en Jartum fue arrestada porque un colega la acusó de haber ofendido al profeta Mahoma. La maestra había permitido que sus alumnos de 7 años de edad bautizaran a un osito de peluche con el nombre de Mahoma. Fue condenada en juicio sumario a 15 días de prisión, mientras las autoridades islámicas y varios grupos islámicos pedían la sentencia más dura, de 40 latigazos y 6 meses de prisión. El 4 de diciembre, la mujer fue indultada por el presidente y deportada (*Reuters*, 27/11/2007; *The Guardian*, 4/12/2007).

SUECIA

«La libertad religiosa o, en otras palabras, el derecho a practicar, en soledad o con terceros, la propia religión» está consagrada en el artículo I del capítulo II sobre Libertades fundamentales de la Constitución promulgada en 1974. Aunque los artículos que definían a la Iglesia luterana sueca como Iglesia oficial hayan sido abolidos, el artículo 2 de la Constitución de 1809 sigue en vigor: «El rey profesará siempre la confesión evangélica pura, tal y como fue adoptada y expuesta en la Confesión de Augsburgo inalterada y en la Resolución del Sínodo de Upsala del año 1593, y los príncipes de la familia real serán educados en la misma fe y dentro del Reino. Quedará excluido de todo derecho a la sucesión cualquier miembro de la Casa Real que no profese dicha confesión».

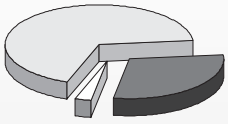
Desde la separación Iglesia-Estado, otras ocho confesiones religiosas también reciben subvenciones estatales en función del número de creyentes, los cuales, además, pueden apoyarlas con donativos fiscalmente deducibles. Estas ocho confesiones son: la Iglesia misionera sueca, la Iglesia católica, la Iglesia de la convención misionera de Suecia, la Unión baptista sueca, el Ejército de Salvación, la Iglesia metodista, la Iglesia pentecostal y la Iglesia evangélica. En total, 39 grupos religiosos tienen derecho a percibir subvenciones del Estado.

En el ámbito educativo, si bien fuera del sistema público, hay 67 escuelas confesionales primarias y 6 secundarias, principalmente cristianas, que siguen los planes de estudio oficiales. La actitud de las instituciones públicas frente a la libertad de educación es conflictiva, pues éstas tienden a ejercer un control ideológico de tipo laicista. Ante una controversia suscitada por el permiso de desempeñar una actividad educativa que otorgó un tribunal administrativo a una escuela de la *Brethren Christian Fellowship*, el Ministerio de Educación reaccionó con dureza, anunciando nuevas normas dirigidas a reducir la influencia de la religión en las escuelas confesionales privadas. Anna Neuman, portavoz del ministro Jan Bjorklund, dijo que «a un estudiante que responde que Dios creó el mundo no se le debería permitir aprobar un examen de Ciencias Naturales».

Islam

A raíz del aumento de inmigrantes musulmanes, las instituciones estatales encaran demandas de reconocimiento de normas jurídico-religiosas islámicas, como, por ejemplo, la interpuesta en mayo de 2006 por el Consejo de Musulmanes Suecos a los partidos políticos

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

111.000

SUPERFICIE

449.964 km²

POBLACIÓN

9.090.000

REFUGIADOS

75.078

DESPLAZADOS

---

representados en el Parlamento, con el objetivo de introducir la ley coránica en lo referente al matrimonio y el divorcio, y las asignaturas de Árabe e Islam en la escuela pública. Aunque en aquella ocasión el ministro de Igualdad de Oportunidades, Jens Orback, rechazó cualquier trato especial para las minorías, sí se permitió el uso del velo en la escuela pública. Así lo estableció la Agencia Nacional de Educación en enero de 2007, tras invalidar la decisión de una escuela privada aconfesional de Umeå, que expulsó a una estudiante que no respetó la prohibición impuesta al respecto por la normativa de esta escuela.
Además, el uso del velo está permitido en la Policía y el Ejército, que dispone también de una capellanía militar para soldados musulmanes, encabezada por un imán.
En el seno de la comunidad islámica sueca, la reivindicación de estas exigencias políticas y religiosas no siempre es pacífica. Se ha descubierto que las mezquitas disponen de una amplia oferta de material audiovisual propagandístico que incita a la guerra santa contra los infieles y, en particular, contra los judíos. Sin embargo, en enero de 2006, el ministro de Justicia dispuso que, desde un punto de vista legal, no se trata de hechos relevantes punibles por la Ley contra la Incitación al Odio, sino de una consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. No obstante, y también en enero de 2006, fueron arrestados tres musulmanes por lanzar bombas incendiarias contra un centro electoral iraquí en Estocolmo y por planear un atentado contra una iglesia protestante proisraelí en Uppsala.
La percepción de este potencial de violencia ha suscitado reacciones en la sociedad que, a su vez, están teniendo un efecto dominó. El artista sueco Lars Vilks provocó una crisis diplomática entre Irán y el Gobierno sueco, al publicarse, el 19 de agosto de 2007, en el diario *Nerikes Allehanda* en Örebro (sur de Suecia), una caricatura suya que mostraba la cabeza de Mahoma sobre el cuerpo de un perro. Ésta fue una de entre las numerosas caricaturas similares creadas por Vilks, quien durante meses había puesto en su punto de mira los símbolos religiosos como forma de reafirmar su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, mientras se limitó a mostrar a Jesucristo con cuerpo de elefante o como un pedófilo, no se levantaron voces de especial indignación. En cambio, sí hubo un grupo de musulmanes furiosos, encabezados por el imán Jamal Lamhamdi de Örebro, que protestó frente a la sede de *Nerikes Allehanda*. Por temor a represalias, se «corrigió» la versión del diario en Internet, por lo que la caricatura en cuestión dejó de estar visible. Pero ello no impidió que los extremistas islámicos emitieran una *fatwa* de muerte contra el artista y el director del *Nerikes Allehanda*, Ulf Johansson. De hecho, todo el país escandinavo, definido por Al Qaeda en Iraq como «Estado de cruzada», se ha convertido en objetivo de esta organización terrorista, que ha proferido una amenaza explícita: «Sabemos qué hacer para que den marcha atrás y pidan disculpas; de no hacerlo, atacaremos su economía y a sus colosos, como Ericsson, Volvo e Ikea».

Judaísmo

Según datos facilitados por la comunidad judía, el número de incidentes antisemitas ha aumentado, alcanzando un máximo durante el conflicto libanés-israelí.

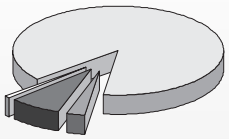
Fuentes

Sweden Charges Three over Church and Iraq Vote Attacks, Reuters, 3 de mayo de 2006.
Muslims Demand Muslim Law, SR International, 28 de mayo de 2006.
Swedish Education Agency Rejects Veil Ban, The Local, 24 de enero de 2007.
Swedish Paper Defends Publishing Mohammad Drawing, Reuters, 28 de agosto de 2007.
Sweden Wants to Curb Religious Elements in Private School Education¸ Associated Press, 15 de octubre de 2007.

SUIZA

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 88,4%
Agnósticos 8,2%
Musulmanes 2,7%
Otros 0,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

3.327.000

SUPERFICIE

41.284 km²

POBLACIÓN

7.480.000

REFUGIADOS

45.653

DESPLAZADOS

La Constitución suiza proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y en su artículo 8 garantiza que «nadie será discriminado por razón de origen, raza, sexo, edad, lengua, posición social, estilo de vida, convicciones religiosas, filosóficas o políticas, ni discapacidad física o mental». El artículo 15 protege la libertad religiosa –«todas las personas tienen derecho a elegir libremente su religión o convicciones filosóficas y a profesarlas en privado o en comunidad»–, garantiza «el derecho a unirse o pertenecer a una comunidad religiosa y a vivir conforme a unas enseñanzas religiosas» y dispone que «nadie puede ser obligado a unirse o pertenecer a una comunidad religiosa, a participar en actos religiosos o a seguir una enseñanza religiosa».

Las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas se regulan a escala cantonal. Cada cantón subvenciona al menos una de las tres religiones tradicionales (la Iglesia católica, la Iglesia protestante y la Iglesia vetero-católica), estando la Constitución cantonal de Basilea también abierta a la comunidad judía y otras confesiones. El artículo 72 de la Constitución suiza establece que «la Confederación y los cantones pueden, en el marco de sus facultades, emprender medidas para preservar la paz pública entre los miembros de las diferentes comunidades religiosas».

Islam

Desde 2006, varios proyectos de construcción de minaretes presentados por comunidades musulmanas de la Suiza de habla alemana (en Wangen bei Olten, cantón de Soleure; y en Langenthal, cantón de Berna) sembraron temores y oposición entre las autoridades locales y la población.

Mientras que el obispo católico de Basilea, también presidente de la Conferencia Episcopal Suiza, Mons. Kurt Koch, reconoce el derecho de los musulmanes a erigir mezquitas, existe una importante oposición a escala local, cantonal y nacional. Según el obispo Pierre Bürcher, primer presidente del Grupo de Trabajo para el Islam creado por la Conferencia Episcopal Suiza en 2001, el minarete «es, ciertamente, un símbolo de los musulmanes, pero no una parte fundamental de una mezquita, por lo que no debemos obsesionarnos con ello». En su opinión, «lo que importa realmente es qué ocurre en el interior de las mezquitas, donde se lee y explica el Corán y donde algunas personas podrían apartarse del camino justo. De he-

cho, es ahí donde los imanes pronuncian la *jutba* (el sermón islámico), a menudo politizada, y donde se manifiestan sentimientos antioccidentales y se instiga a los fieles a perpetrar actos terroristas». De haber un problema, éste reside en «si las autoridades son realmente conscientes de lo que ocurre dentro de las mezquitas y si dichas prácticas son legales. A mi modo de ver, son éstas las cuestiones importantes, y no tanto si la ley permite o no erigir un minarete».

A raíz de esta controversia, el cantón de Zúrich ha encargado un estudio para determinar si las autoridades están respetando las necesidades de la población musulmana. A principios de 2008 se puso en marcha una iniciativa similar, criticada abiertamente por algunos ministros.

La tarea de determinar si los servicios cantonales en los ámbitos social, educativo, judicial y sanitario satisfacen las necesidades de la población musulmana le ha sido encomendada al profesor Thomas Widmer del Instituto de Ciencias Políticas de Zúrich, quien ha resumido así los objetivos del estudio: «Queremos saber si los servicios públicos de las autoridades cantonales respetan la libertad religiosa de la población musulmana, pero, igualmente, si sus actividades religiosas molestan a otras personas que también hacen uso de ellos».

Fuentes

An initiative addressed at forbidding minarets, swissinfo.ch, 3 de mayo de 2007
Adam Beaumont, *A Bishop advises that mosques should be supervised more closely*, swissinfo.ch, 20 de mayo de 2007
Zurich starts its first study on Muslims, swissinfo.ch, 17 de julio de 2007

SURINAM

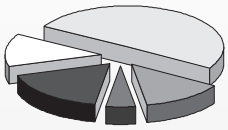
Esta ex colonia holandesa, conocida en su día como Guayana Holandesa, refleja en su composición étnica y religiosa su condición precedente. Su territorio también lo habitan grupos étnicos procedentes de otras ex colonias neerlandesas: hindúes, indonesios, etc.

El artículo 18 de la Constitución de 1987 de la República de Surinam establece que todas las personas tienen derecho a la libertad de culto y religión, sin entrar en más detalles.

No se han registrado casos de limitación del ejercicio de la libertad religiosa.

Las fiestas oficiales respetan la variedad étnica de la sociedad; de hecho, incluyen, para los cristianos: Viernes Santo, Lunes de Pascua y Navidad; para los musulmanes: el Nacimiento de Mahoma; y para los hindúes: la fiesta del Holi.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 50,4%
Hinduistas 17,8%
Musulmanes 13,9%
Agnósticos 4,9%
Otros 13%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

126.000

SUPERFICIE

163.820 km²

POBLACIÓN

506.000

REFUGIADOS

1

DESPLAZADOS

TAILANDIA

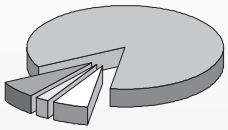

Tailandia es, en lo referente a las relaciones interreligiosas, una de las naciones más tolerantes de Asia. Incluso durante el régimen militar, que duró desde el incruento golpe de Estado de septiembre de 2006 hasta la reinstauración de la democracia parlamentaria con las elecciones de enero de 2008, la libertad religiosa permaneció inalterada. En 2007 y con ocasión de la redacción de la nueva Constitución (aprobada en el referéndum del 19 de agosto de 2007), numerosos grupos budistas exigieron que el Budismo fuera definido como religión de Estado. La Asamblea Constituyente rechazó por un amplio margen la propuesta. No obstante, cualquier insulto o expresión difamatoria contra el Budismo y sus monjes es un delito punible con prisión o multa.

Los grupos religiosos deben estar registrados, pero incluso los grupos que no lo están operan libremente. Oficialmente, hay límites para el número de misioneros extranjeros, pero muchos evangelizadores trabajan sin problemas pese a carecer de autorización.
Desgraciadamente, la violencia sigue dominando el sur del país, donde los separatistas y el Gobierno libran enfrentamientos armados. Aunque se trate de una violencia de naturaleza básicamente política, ésta afecta de forma desproporcionada a la comunidad budista local, por su estrecha identificación con el Gobierno central.

Los musulmanes representan a la mayoría en las provincias de Yala, Pattani, Narathiwat y Songkhla, razón por la que los rebeldes quieren la secesión para unirse al país vecino de Malasia. Esta región fue un sultanato independiente hasta 1902, cuando fue anexionada a Tailandia.
Pese a los frecuentes ataques, los enfrentamientos todavía no han desembocado en un conflicto abiertamente interreligioso. A menudo se acusa a los rebeldes musulmanes de fomentar la corrupción y favorecer a grupos criminales locales que se benefician del desorden y la anarquía surgidos de la situación.
En esta parte de Tailandia, la violencia se desató el 4 de enero de 2004, cuando un grupo de militantes musulmanes asaltaron un depósito militar en la provincia de Narathiwat. Como consecuencia de los disturbios, hubo más de 2.800 muertos y muchos más heridos hasta enero de 2008. En la zona se ha instaurado un clima de

PERTENENCIA RELIGIOSA

Budistas 85,3%
Musulmanes 6,8%
Cristianos 2,2%
Otros 5,7%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

327.000

SUPERFICIE
513.115km²

POBLACIÓN
65.310.000

REFUGIADOS
125.643

DESPLAZADOS
---

terror, principalmente, porque muchas de las víctimas eran ciudadanos normales, asesinados mientras regresaban del trabajo a sus casas.

En su lucha contra el Estado tailandés, los rebeldes musulmanes se concentran deliberadamente en ciudadanos budistas, por considerarlos representantes de la mayoría tailandesa. En respuesta, el Gobierno ha desplegado a 30.000 soldados y agentes de la policía en toda la región. Por su parte, los habitantes han denunciado maltrato por parte de las fuerzas gubernamentales, que han cometido abusos contra civiles a partir de acusaciones sin fundamento de colaboración con los rebeldes. De hecho, el estado de emergencia faculta a las autoridades a encarcelar a cualquier persona durante un periodo de 30 días (renovable a discreción) si media sospecha de colaboración con los rebeldes. La forma en que el Ejército y la Policía han ejercido este poder ha inducido a grupos como Human Rights Watch a acusarlos de vulneración de los derechos humanos, entre otros, por ejecuciones sumarias y «desapariciones de sospechosos».

En los tres años de la insurgencia se han registrado 3.198 incursiones en las tres provincias meridionales de Yala, Pattani y Narathiwat –750 dirigidas contra el Ejército, 638 contra la Policía y 1.810 contra civiles–, que han dejado más de 3.000 huérfanos (cfr. *AsiaNews*, 9 de marzo de 2007).
Los profesores y monjes budistas se han convertido en objetivo preferente de los rebeldes. Las agresiones contra los monjes budistas son tan sistemáticas que, al principio, las autoridades les ponían escoltas militares; pero, en lugar de poner fin a los ataques, esto brindaba a los agresores la oportunidad de matar también a soldados. La situación llegó a tal extremo que el 10 de noviembre de 2006 los superiores budistas de Narathiwat decidieron que los monjes ya no saldrían por las mañanas a la calle para pedir limosna. Se estima que hasta julio de 2007 los rebeldes destruyeron 43 templos budistas en la provincia de Yala, 81 templos y 7 monasterios en Pattani, y 71 templos y 16 monasterios en Narathiwat, obligando así a los monjes a concentrarse en los templos de las zonas urbanas.
En respuesta, la reina Sirikit instó a los monjes de todo el país a retornar a los monasterios del sur durante la Cuaresma budista (un periodo de tres meses que empieza el 30 de julio en la época lluviosa, durante el cual los monjes no suelen viajar, sino permanecer en sus monasterios). Cientos de monjes le hicieron caso, retornando a los 266 templos abandonados a causa de la creciente violencia.
Otro objetivo de los rebeldes son los maestros budistas de la escuela pública. Ante la incapacidad de poner fin a los ataques, el Gobierno ha recurrido a darles armas y a entrenarlos para disparar. Pese a estas medidas, la situación no hace más que empeorar. El 24 de julio de 2006, unos agresores sin identificar asesinaron a un maestro en plena clase, en la escuela de Baan Bue Rang (Narathiwat). En la noche del 13 de junio de 2007, fueron incendiadas simultáneamente 13 escuelas en las provincias de Yala y Pattani; algo

más tarde, una bomba hizo explosión frente a una escuela de la provincia de Narathiwat, matando a un guarda privado.

Según cifras oficiales de enero de 2004 a octubre de 2007, más de 200 escuelas fueron pasto de las llamas, más de 80 profesores (budistas y musulmanes) resultaron muertos y más de 70, heridos. Al menos 1.600 profesores solicitaron su traslado.
En 2006 y 2007 la violencia fue en aumento. Ya no eran atacados sólo particulares, sino que se perpetraban atentados de bomba en lugares llenos de gente. El 10 de mayo de 2006, una bomba estalló en un mercado abarrotado de gente en Pattani. Entre el 1 y el 2 de agosto de 2006, en una operación aparentemente coordinada, se registraron unos 100 atentados de bomba contra edificios públicos, casas de funcionarios del Gobierno y agentes de la Policía, bares de karaoke, cafeterías y estaciones de tren. En la noche del 14 de marzo de 2007, unos individuos no identificados pararon un autobús y mataron a los ocho pasajeros budistas; sólo se salvó el conductor, un musulmán.
En la noche del 18 de febrero de 2007, mientras miles de personas (sobre todo de la etnia china) celebraban el Año Nuevo Lunar chino, se perpetró otra serie coordinada de atentados en las provincias meridionales. En tan sólo 45 minutos explotaron 29 bombas, que mataron a ocho personas e hirieron a unas 70. Los expertos calculan que al menos 200 personas estuvieron involucradas en los atentados. El 15 de enero de 2008, una bomba estalló en un mercado abarrotado de gente en Yala, resultando heridas 27 personas como mínimo. El día anterior, 8 soldados murieron en una emboscada, mientras escoltaban a profesores a su casa.

También el sector industrial ha sufrido daños. En la noche del 20 de febrero de 2007, ardió un almacén de goma en la provincia de Yala.

En algunas zonas como el pueblo de Sapong (Yala), los rebeldes musulmanes distribuyeron folletos con amenazas de muerte contra musulmanes que fueran leales al Gobierno y que trabajaran los viernes (día de oración del islam). Además, ordenaron a los alumnos que no acudieran a escuelas públicas e impusieron impuestos (*Associated Press*).
Los musulmanes moderados también se han convertido en víctimas de la violencia. El 4 de enero de 2006, en el aniversario de la insurgencia, unos pistoleros no identificados dispararon contra dos líderes musulmanes que trabajaban como voluntarios de seguridad en Pattani y Narathiwat. También han sido atacados y asesinados muchos profesores, funcionarios y comerciantes musulmanes. El 5 de abril de 2007, un grupo rebelde armado irrumpió en una mezquita de Yala y lanzó una bomba cuando un centenar de personas rezaban la oración matinal. El 9 de abril de 2007, también en Yala, unos vigilantes voluntarios budistas asesinaron a cuatro jóvenes musulmanes que viajaban en una camioneta. El 19 de marzo de 2007, unos pistoleros desconocidos mataron a tres musulmanes e hirieron a otros siete en un instituto de la provincia de Songkhla. El 12 de junio

de 2007, murió asesinado un profesor de religión musulmana en Yala. Al día siguiente, 200 jóvenes musulmanes se manifestaron, encapuchados, frente a una mezquita, para exigir a las autoridades que encontraran a los asesinos.
Como resultado de la continuada violencia, las tensiones entre budistas y musulmanes han ido en aumento, aunque, hasta ahora, no hayan degenerado en enfrentamientos abiertos en la calle.

TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE

Tanzania no tiene una religión oficial. La Constitución de 1984 (enmendada en numerosas ocasiones hasta 1998) consagra en su artículo 19 la libertad religiosa, donde, además, especifica el derecho a cambiar de religión o credo y determina la no interferencia del Estado en las actividades de las comunidades religiosas.

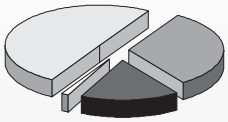
Las autoridades incentivan el diálogo interreligioso y participan por igual en las fiestas cristianas y musulmanas. En cambio, no permiten que se celebren mítines electorales en lugares de culto o escuelas.

La población se distribuye a partes iguales entre cristianos y musulmanes, si bien en el archipiélago de Zanzíbar el 98% de los habitantes son musulmanes. En Tanzania hay unos 11.000 católicos (1%), un número que registra una fuerte tendencia al alza. En un momento dado, se debatió acerca de si introducir o no la *sharía* en Zanzíbar, pero el número de partidarios se ha mantenido bajo. Las organizaciones religiosas deben registrarse; en tierra firme, en el Registro de Sociedades del Ministerio de Asuntos Internos, y en Zanzíbar, en el Registro del Gobierno territorial de la isla. Normalmente, este trámite no presenta problemas, pero en Zanzíbar, los grupos religiosos deben además contar, por escrito, con el visto bueno del muftí.

A los cristianos les resulta muy difícil comprar y registrar una parcela para erigir una iglesia o una casa parroquial. Durante cinco años, una solicitud de licencia para adquirir un terreno y construir una iglesia fue denegada una y otra vez sin una razón de peso. «Existe la convicción de que donde está presente el islam no debería haber ninguna otra religión», ha escrito un sacerdote de Zanzíbar a Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés). Al cabo de dos años de cabildeo, los católicos obtuvieron una licencia de obras de seis meses, ampliable una sola vez por otros seis meses: en total, un periodo demasiado breve para llevar a cabo cualquier proyecto de envergadura.

Los musulmanes a menudo dicen estar discriminados por no contar con suficientes representantes en los puestos clave de las instituciones del Estado. También en el seno de la comunidad islámica han surgido tensiones debido a interpretaciones divergentes de la *sharía*, principalmente, en materia familiar.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 50,4%
Musulmanes 31,7%
Animistas 17%
Otros 0,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

11.367.000

SUPERFICIE
883.749 km²

POBLACIÓN
41.793.000

REFUGIADOS
435.630

DESPLAZADOS

En febrero de 2007, la policía de Zanzíbar dispuso que las conductoras no llevaran el velo islámico. De hecho, varios estudios parecen demostrar que muchos accidentes son debidos a una visión limitada por el *hiyab*.

En Tanzania subsisten los problemas derivados de la superstición, en especial, en las zonas rurales. Pese a repetidas condenas por parte de las autoridades, en 2007 fueron acusadas de brujería y asesinadas en poblados tanzanos más de un centenar de ancianas.

Fuentes

ACN International
Corriere della Sera (04.02.07)
Afrobarómetro: www.afrobarometer.org
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa
Recursos Políticos en la Red: www.politicalresources.net

TAYIKISTÁN

En este Estado, cuya naturaleza secular ha sido ratificada en varias ocasiones por el Gobierno, se toleran en mayor o menor medida todas las religiones. Sin embargo, las tradiciones islámicas están bastante arraigadas, sobre todo, en las localidades más pequeñas, y también en las ciudades el fervor religioso va en aumento.

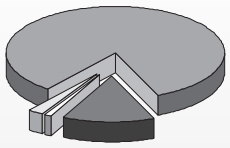
Últimamente, y debido a la expansión del extremismo islámico, la actitud gubernamental respecto a la libertad religiosa se ha endurecido. El Gobierno ha empezado a controlar a las organizaciones religiosas para impedir que adquieran protagonismo político.

De aprobarse la nueva ley sobre Libertad de Conciencia, Asociaciones Religiosas y Otras Organizaciones (religiosas), podrían acabar imponiéndose más limitaciones a la libertad religiosa. Durante los dos últimos años, se han venido debatiendo varios proyectos de ley destinados a regular este ámbito.

El pasado 21 de noviembre de 2007 se hizo pública, en una mesa redonda en la sede de Dusambé de la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa, el último borrador del proyecto de ley (*Forum 18 News Service*, 27 de noviembre de 2007). Éste presenta atenuaciones respecto a versiones anteriores, empezando por el recorte del número de miembros adultos exigido para fundar una asociación religiosa (de 400 a 50). No obstante, muchos grupos religiosos siguen considerando problemáticos varios aspectos; concretamente, 24 grupos religiosos (católicos, baptistas, adventistas, luteranos, pentecostales y otras confesiones protestantes) han comunicado su desconcierto en una carta a las autoridades donde exponen cómo el proyecto de ley conculca no sólo la Constitución, sino también 12 leyes y códigos jurídicos actualmente en vigor en Tayikistán.

Por ejemplo, el artículo 6 ha sido muy criticado por establecer que «un órgano estatal encargado de los asuntos religiosos» puede organizar cuestiones como las ceremonias religiosas, entre otros, sin especificar de qué organismo se trata y por qué debería intervenir en los asuntos internos de los grupos religiosos. Análogamente, el artículo 10 hace referencia a órganos estatales que pueden controlar a dichos grupos, sin definir cuáles son ni especificar sus competencias. El artículo 19 contiene la lista de los documentos necesarios para obtener reconocimiento legal; entre ellos, un certificado para demostrar que los solicitantes llevan al menos 10 años residiendo en Tayikistán, requisito que, según los grupos religiosos, «conculca claramente los principios democráticos». El mismo artículo deter-

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

200

SUPERFICIE

143.100 km²

POBLACIÓN

7.164.000

REFUGIADOS

1.133

DESPLAZADOS

---

mina que la autoridad competente investigará posibles «contradicciones» entre los grupos religiosos y los valores culturales y nacionales (que tampoco se definen). El artículo 27 establece que la actividad evangelizadora y la «propaganda religiosa» deben contar con autorización oficial. El artículo 29 exige a los grupos religiosos una «autorización» oficial previa para poder mantener contactos internacionales y enviar a sus miembros a estudiar al extranjero.

Pese a todas las limitaciones, este proyecto de ley representa un progreso frente a borradores anteriores, que imponían requisitos todavía más estrictos y que, de hecho, hubieran puesto en tela de juicio la condición legal de la mayoría de los grupos religiosos no musulmanes.

Estado e islam

Tayikistán es mayoritariamente musulmán: más del 90% de la población pertenece a la rama suní del islam. Además, es la única república centroasiática con un partido islámico oficial, el Partido del Renacimiento Islámico (IRP).

Sin embargo, en los últimos años el islam se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno, debido a la expansión del extremismo islámico.

El año pasado, el Gobierno adoptó varias medidas para frenar la radicalización de las variantes islámicas más conservadoras, especialmente, entre las generaciones más jóvenes.

En abril de 2007, el ministro de Educación, Abdujabbor Rahmonov, introdujo una nueva normativa sobre indumentaria escolar y universitaria, reafirmando la prohibición del *hiyab*, el tradicional velo islámico (*The Telegraph*, 18 de abril de 2007), por considerarlo ajeno a las tradiciones tayicas: «es propaganda de otros países y nosotros no lo permitiremos» (*Radio Free Europe/Radio Liberty*, 26 de abril de 2007). La estudiante Davlatmoh Ismoilova, de veinte años de edad, demandó al Ministerio de Educación por esta razón, pero su demanda fue desestimada por los tribunales (*Ibíd.,* 3 de agosto de 2007). Asimismo, el ministro de Educación ordenó a los estudiantes varones de la Universidad Islámica de Tayikistán que llevaran traje y corbata y se afeitaran la barba, prohibiéndoles también cubrirse la cabeza al estilo de Próximo Oriente (*Radio Free Europe/Radio Liberty*, 17 de enero de 2008).

Como no podía ser de otra manera, el control del Estado también se ha extendido a las mezquitas y, en especial, a las no registradas que operan al margen de las organizaciones religiosas oficialmente autorizadas.

Tras un censo de todas las mezquitas de Dusambé, un representante de la Fiscalía de la capital, Ilyos Ortukov, comunicó que de las 148 mezquitas no registradas 13 serían demolidas, 28 podrían volver a abrir una vez registradas y el resto se cerraría definitivamente. «La administración municipal quiere controlar estas mezquitas no oficiales, surgidas a principios de los noventa», señaló (*Associated Press*, 20 de marzo de 2007).

La demolición, el 8 de agosto de 2007 en Dusambé, de las primeras tres mezquitas fue criticada por muchos creyentes, que vieron en ello un intento de impedirles la práctica de su

fe fuera del islam oficial y más allá del estricto control del Consejo de los Ulemas. Las autoridades rechazaron esta acusación, afirmando que habían actuado por razones «arquitectónicas», por no integrarse los edificios en el nuevo plan urbanístico previsto para el centro de la capital, y añadiendo que se trataba de edificios no registrados como mezquitas por el Ministerio de Justicia.
En la región septentrional de Sogd, las autoridades ordenaron que 350 mezquitas regularizaran su situación si querían evitar el cierre inmediato (*Radio Free Europe/Radio Liberty*, 8 de septiembre de 2007).
En agosto de 2007, las autoridades de Dusambé establecieron un examen obligatorio para todos los imanes de la ciudad para evaluar sus conocimientos e idoneidad. Suspender el examen equivaldría a ser destituido y reemplazado por otro clérigo (*Radio Free Europe/Radio Liberty*, 8 y 20 de agosto de 2007). Dicha decisión, adoptada supuestamente para proteger a la población, fue criticada por muchos imanes; para ellos, no era más que otro recurso del Gobierno destinado a destituir clérigos independientes y no gratos para reemplazarlos por otros más afines a él.

Otros grupos religiosos
El 11 de octubre de 2007, el ministro de Cultura, Mirzoshorukh Asrori, retiró el reconocimiento oficial a los testigos de Jehová, ilegalizando así todas sus actividades y poniendo en riesgo la supervivencia de la comunidad en el país (*AsiaNews,* 22 de octubre de 2007). El jefe de Información del Departamento de Asuntos Religiosos del Ministerio de Cultura, Saidbek Mahmudolloev, señaló que el principal problema con los testigos de Jehová era su objeción a realizar el servicio militar. «En Tayikistán no hay todavía un servicio alternativo, y todo el mundo debe acatar las leyes tayikas», dijo. Además, se les considera culpables de otros delitos como predicar de puerta en puerta o en lugares públicos o repartir folletos religiosos.
Los testigos de Jehová anunciaron que apelarían contra dicha decisión ante el presidente, Emomali Rahmon, y el primer ministro, Oqil Oqilov, para pedir el levantamiento de la prohibición.
Pocos días antes de que la prohibición entrara en vigor, los testigos de Jehová obtuvieron una autorización largamente esperada para utilizar en el distrito de Tursunzoda una sala del reino, único lugar de culto reconocido por el Estado para dicha comunidad.
Ya en abril, los testigos de Jehová habían tenido problemas con las autoridades (*Forum 18 News Service*, 18 de octubre de 2007): en la aduana, la Comisión de Seguridad Nacional confiscó dos remesas de libros religiosos provenientes del extranjero. El 15 de junio de 2007, el Departamento de Asuntos Religiosos informaba a los testigos de Jehová mediante un comunicado escrito de que los libros en cuestión tenían un impacto negativo en el país y desaconsejaba a las autoridades liberar las remesas confiscadas (*Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2007* del Departamento de Estado de EE.UU.). Esta misma fuente informa de que el 2 abril de 2007, las autoridades de Dusambé interrumpieron un

servicio religioso de los testigos de Jehová con más de mil asistentes, señalando que no podían organizar encuentros a gran escala sin previa autorización.

A otros grupos cristianos se les impuso una suspensión de toda actividad de tres meses hasta que no introdujeran ciertas modificaciones en sus estatutos; en concreto, se vieron afectadas la Iglesia protestante Ehya (Revival) y la Iglesia bautista Hayat Faravan (Full Life), registradas en 2001 y 2003, respectivamente (*Reuters*, 23 de octubre de 2007). Así, por ejemplo, el Ministerio de Cultura acusó a la Iglesia bautista Hayat Faravan de violar sus propias normas porque, aunque sus estatutos permitan a sus miembros colaborar en labores humanitarias, en ellos no se especifica que puedan preparar y distribuir comida (*Forum 18 News Service*, 9 de noviembre de 2007).
Según fuentes locales, en la primera mitad de 2007 el Departamento de Asuntos Religiosos y la Fiscalía sometieron a todas las comunidades religiosas del país a una minuciosa investigación que incluía solicitar a los líderes religiosos listas de los miembros que participaban regularmente e información detallada sobre las actividades de la comunidad, los lugares de encuentro y datos fiscales. No está claro si la suspensión de algunos de los grupos religiosos fue consecuencia de dichos controles.

TIMOR ORIENTAL

En 2006 y 2007, la pequeña cúpula política del país se vio sacudida por una peligrosa crisis. No obstante la situación de emergencia, el Gobierno fue capaz de garantizar la libertad religiosa, consagrada en su joven Constitución de 2002. No se registraron importantes violaciones de la libertad religiosa en esta nación insular donde los cristianos (mayoritariamente católicos) son el grupo más numeroso. Tampoco hubo casos de violencia o intimidación contra los grupos religiosos minoritarios.

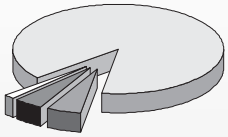
En mayo de 2006, y a raíz del despido de unos 600 soldados del Ejército que denunciaron un trato discriminatorio, se desataron feroces enfrentamientos entre la policía y estos rebeldes. Los incidentes, que duraron varias semanas, se cobraron 37 muertos y más de 150.000 desplazados.

El por entonces primer ministro, Mari Alkatiri, fue considerado responsable de la crisis. Finalmente, dimitió tras ser acusado de organizar escuadrones de la muerte para eliminar a sus oponentes políticos. La ONU envió un contingente de paz liderado por los australianos para estabilizar la situación.

En los comicios de mayo 2007, salió elegido presidente el premio Nobel de la Paz, José Ramos-Horta, mientras que su predecesor, Xanana Gusmao, pasó a ser primer ministro.

El 21 de mayo de 2007, en la recepción de Justino María Aparicio Guterres, primer embajador de Timor Oriental ante la Santa Sede, Benedicto XVI elogió la «madurez cívica» de la que habían hecho gala los timorenses en las elecciones presidenciales y urgió a los líderes políticos a restaurar el orden público y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Además, animó a la Iglesia a seguir realizando su labor evangelizadora y promoviendo los valores morales entre las élites política, económica y financiera del país.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 92,2%
Musulmanes 3,2%
Religiones tradicionales 3%
Otros 1,6%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

820.000

SUPERFICIE

14.374 km²

POBLACIÓN

923.000

REFUGIADOS

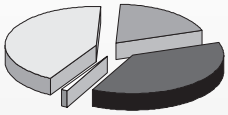
DESPLAZADOS

100.000

TOGO

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 42,6%
Animistas 37,7%
Musulmanes 18,8%
Otros 0,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.561.000

SUPERFICIE

56.785 km²

POBLACIÓN

5.469.000

REFUGIADOS

1.328

DESPLAZADOS

1.500

La Constitución consagra la libertad religiosa, derecho que las autoridades suelen respetar en la práctica. Además, la Constitución prohíbe la creación de partidos políticos con una base religiosa, precisando que «ningún partido político debe identificarse con una región, un grupo étnico o una religión». No obstante, ello no impide que ciudadanos católicos, protestantes o musulmanes ocupen puestos importantes en las administraciones locales y nacionales.

En 2004 el Gobierno votó a favor de una resolución de la ONU para la abolición de cualquier tipo de intolerancia religiosa. La resolución define la libertad religiosa como un derecho humano fundamental.

Según las estadísticas disponibles más recientes (2004), el 33% de la población profesa religiones animistas tradicionales, el 28% es católico, el 14% se compone de musulmanes suníes, el 10% es protestante y el restante 10% son cristianos de diferentes confesiones.

El Estado reconoce tres religiones oficiales: el catolicismo, el protestantismo y el islam. Todos los demás grupos religiosos deben registrarse como asociaciones para obtener un reconocimiento oficial y disfrutar de ventajas fiscales para las importaciones, previa solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para registrarse, una asociación religiosa debe presentar sus estatutos, una declaración sobre su doctrina, los nombres y direcciones de los miembros de la Directiva, el diploma de su líder espiritual, un contrato, un mapa de la ubicación de la sede y una descripción de su situación financiera. El comportamiento ético del grupo religioso reviste mucha importancia a la hora de obtener la personalidad jurídica, y éste nunca debe, bajo ninguna circunstancia, poner en peligro el orden público.

En 2006 el Gobierno denegó el reconocimiento a muy pocos grupos religiosos, y sólo y exclusivamente por implicación en actividades ilegales o actividades consideradas inmorales. En el pasado, el Gobierno rechazó una solicitud presentada por un grupo musulmán, por estar acusado de implicación en la venta de armas a Ghana septentrional.

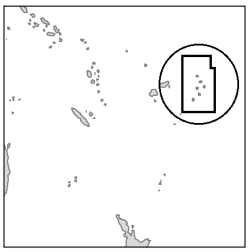
Sin embargo, el respeto a la libertad religiosa se ha visto muy condicionado en los últimos años a causa de las continuas tensiones políticas.

No obstante, y según una noticia de la agencia MISNA que reproduce las palabras del presidente Gnassingbè, el año 2006 fue tes-

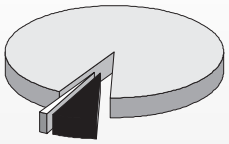
tigo del inicio de un acuerdo político global que inaugura una nueva era política para Togo, tras trece años marcados por las crisis y la violencia política.
Para la reconciliación interna se creó un Comité de control con el fin de supervisar la legalidad de las elecciones que, tras varios aplazamientos, se celebraron el 10 de octubre de 2007, renovándose así el Parlamento de 81 escaños. Estos comicios fueron considerados un paso decisivo para alcanzar los estándares democráticos que establece la Unión Europea, organismo que sólo entonces reanudó el envío de ayuda humanitaria, suspendido en 1993 por falta de garantías democráticas. No hay que olvidar que en diciembre de 2005, la Alta Autoridad para Radio, Televisión y Comunicaciones del Gobierno togoleño (una agencia reguladora que controla los medios de comunicación) prohibió la emisión radiotelevisiva de todos los programas políticos por canales locales y religiosos, y que ya con anterioridad llegó a suspender la emisora Radio María por adoptar una postura crítica ante las medidas del Gobierno.

Fuentes
Ansa
Misna
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa
Peacereporter

TONGA

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

15.000

SUPERFICIE

650 km²

POBLACIÓN

94.000

REFUGIADOS

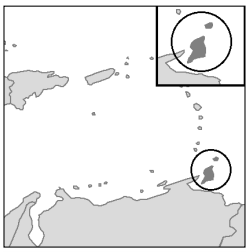
DESPLAZADOS

En el pequeño archipiélago de Tonga, el derecho a la libertad religiosa está reconocido en el artículo 5 de la Constitución de 1875, enmendada en varias ocasiones hasta 1990.

En el país hay misioneros extranjeros activos y todos lo grupos pueden operar sin registrarse.
A finales de 2006, y como consecuencia de la no aprobación de unas reformas democráticas largamente esperadas, hubo violentas protestas callejeras que fueron condenadas por las autoridades religiosas. El obispo católico de Tonga, Mons. Soane Lilo Foliaki, rechazó cualquier tipo de violencia en un mensaje leído en todas las iglesias. Las protestas cesaron tras la aprobación de varias reformas.

Casi todas las escuelas son confesionales privadas.

TRINIDAD Y TOBAGO

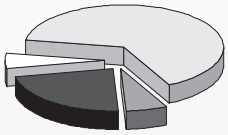
La Constitución de 1976 de la República de Trinidad y Tobago, enmendada en varias ocasiones hasta 2000, enumera en su artículo 4 una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos, en el apartado H, la libertad de conciencia, religión y culto.

La principal religión es el cristianismo, representado por diferentes confesiones, pero también hay minorías que profesan el islam y el hinduismo.

La vida religiosa de las diferentes comunidades, que funcionan con total autonomía del Estado, discurre sin problemas. Los representantes del Gobierno participan en las diferentes festividades religiosas, facilitando así las relaciones interreligiosas.

No se han registrado casos de intolerancia religiosa o vulneración de los derechos individuales o colectivos propios de la libertad religiosa.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 64,6%
Hinduistas 22,8%
Musulmanes 6,8%
Otros 5,8%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

398.000

SUPERFICIE

5.130 km²

POBLACIÓN

1.336.000

REFUGIADOS

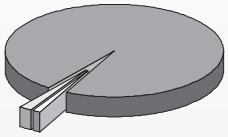
22

DESPLAZADOS

TÚNEZ

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

20.000

SUPERFICIE

163.610 km²

POBLACIÓN

10.130.000

REFUGIADOS

101

DESPLAZADOS

Según la Constitución, «Túnez es un Estado libre, independiente y soberano; su religión es el islam» (art. 1). Además, la República de Túnez garantiza la inviolabilidad de la persona y la libertad de conciencia, y protege la libertad religiosa a condición de que «no perturbe el orden público» (art. 5).

Al menos el 99% de los tunecinos son musulmanes, pero aún hay una pequeña comunidad judía, presente desde hace siglos, que disminuye a un ritmo constante. La emigración aumentó con la creación del Estado de Israel en 1948. A principios del siglo XX había 100.000 judíos, mientras que hoy no son más de 2.000. Esta comunidad dispone de sus propios lugares de culto. El Tribunal Rabínico fue abolido en 1957 y reemplazado por una Cámara de Apelaciones de Estatuto Personal, integrada en las jurisdicciones civiles.

La Iglesia católica no es tunecina. Sus 20.000 miembros (frente a una población total de 10 millones de habitantes) son todos extranjeros. No obstante, la Iglesia goza de reconocimiento oficial gracias al *Modus Vivendi* suscrito por la Santa Sede y el Gobierno tunecino el 9 de julio de 1964. En virtud de este acuerdo, la Iglesia «cede definitivamente y a título gratuito» la mayoría de sus lugares de culto y otros edificios, «protege la libre práctica de la fe católica» y «reconoce estar legalmente representada por el Prelado de Túnez».

La Iglesia católica, sin embargo, ha podido conservar cinco iglesias, entre ellas, la catedral de Túnez, dedicada a San Vicente de Paúl. El *Modus Vivendi* de 1964 también dispone que, en el caso de que los católicos necesiten un lugar de culto adecuado, las autoridades eclesiales podrán presentar al Gobierno una solicitud argumentada, que éste estudiará con buena voluntad. Y es así cómo, en marzo de 2005, el arzobispo de Túnez, Mons. Fouad Twal, pudo anunciar la reapertura de la iglesia de San José en Yerba. Esta iniciativa vino motivada por el gran número de turistas católicos que viajan cada año a esta isla (*Zenit*, 21 de marzo de 2005).

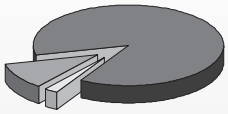
En cuanto a la conversión de musulmanes a otras religiones, la ley ni la castiga ni la prohíbe (lo que sí está prohibido es intentar convertir a musulmanes a otra fe), dado que la Constitución garantiza en su artículo 5 la libertad de conciencia. Pese a ello, para un musulmán es extremadamente difícil cambiar de religión. No obstante,

sí se registran algunas conversiones al cristianismo, la mayoría de las veces, a su versión neoprotestante (evangélica). La Iglesia católica no rechaza a quienes piden ser bautizados. También hay varios pastores tunecinos. Sin embargo, y aunque no tengan que esconderse realmente, los conversos deben evitar ser vistos en las iglesias; de hecho, a menudo sufren un rechazo por parte de sus familias y en el lugar de trabajo.

TURKMENISTÁN

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 87,2%
Agnósticos 10,4%
Cristianos 2,3%
Otros 0,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

100

SUPERFICIE
488.100 km²

POBLACIÓN
5.000.000

REFUGIADOS
125

DESPLAZADOS

La muerte de Niyázov: esperanzas de cambio en una situación invariable

El acontecimiento político más destacado de los últimos tiempos es la muerte de Saparmurat Niyázov, el dictador que durante 21 años gobernó Turkmenistán. Ante la comunidad internacional, Niyázov ostenta el dudoso honor de haber instaurado uno de los regímenes más represores y que con más frecuencia violan las libertades civiles y los derechos de las personas: suprimió toda oposición política y prensa independiente, y promovió un culto exagerado a la figura del presidente. También impuso su obra *Ruhnama*, de contenido religioso, como libro de texto obligatorio en toda la enseñanza, desde párvulos hasta la universidad. Cambió los nombres de los meses y días de la semana, y decretó que al periodo de su gobierno había que llamarlo el Siglo de Oro.

Muchos observadores internacionales pensaban que a su muerte el país se colapsaría, pero lo cierto es que ahora reina una calma desconcertante. El por entonces viceprimer ministro Kurbanguly Berdymujamedov asumió la presidencia interina para luego salir elegido presidente con el 89% de los votos en unos comicios que los países occidentales no consideraron ni libres ni imparciales (*Asia News*, 14 de febrero de 2007). Este ex dentista, en varias ocasiones ministro del régimen anterior y uno de los partidarios más antiguos de Niyázov, no se vio afectado por ninguna de las numerosas remodelaciones de Gobierno del presidente.

Berdymujamedov, que prometió una serie de reformas, ha permanecido fiel al legado de su predecesor, manteniendo en pie el fortísimo culto a la figura del presidente.

No obstante, en política exterior sí ha emprendido un nuevo rumbo; el país, que había quedado aislado por la política cerrada y dictatorial de Niyázov, ha retomado el contacto con la comunidad internacional. En estos momentos, Asjabad es un centro de intensas relaciones diplomáticas. La participación de Berdymujamedov en la última asamblea de la ONU es una señal inequívoca de dicho cambio (*Asia News*, 26 de septiembre de 2007). En dicha ocasión, Berdymujamedov aprovechó para reunirse el 24 de septiembre con estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York. Presionado por las preguntas, acabó afirmando que en Turkmenistán existe una ilimitada libertad de expresión y de prensa, y que a los grupos religiosos y ONG extranjeras no se les pone impedimento alguno.

Otro importantísimo factor de apertura radica en dos nuevas leyes sobre derechos humanos que han entrado en vigor bajo Berdymujamedov. En primer lugar, el decreto de julio de 2007 (*Radio Free Europe / Radio Liberty*, 16 de julio de 2007) que abolió la obligatoriedad de obtener un permiso para desplazarse dentro del país y que simplifica los trámites para viajar a Rusia y otros países vecinos. Sin embargo, sigue existiendo una lista negra de ciudadanos identificados por el Gobierno a los que, por el hecho de ser activos en el ámbito de la política, la religión o los derechos humanos, no se les permite entrar o salir del país.
En segundo lugar, está la reapertura de los cafés de Internet, una reforma que Berdymujamedov prometió en campaña electoral y que implementó poco después de su elección. Sin embargo, en Turkmenistán el acceso real y pleno al exterior vía Internet está lejos de ser una realidad, según destaca un reportaje del IWPR (*Instituto para la Información sobre la Guerra y la Paz*) publicado el 28 de noviembre de 2007. Los principales impedimentos son el coste excesivamente alto de este servicio (el equivalente a diez dólares por hora), la lentitud y falta de fiabilidad de la conexión, los numerosos filtros que bloquean el acceso a muchas páginas y el amplio control sobre la navegación y el correo electrónico. Además, hasta el día de hoy los ciudadanos no pueden disponer de una conexión a Internet en sus domicilios.

En cuanto a otras reformas, varios analistas convienen en que el Gobierno de Berdymujamedov no ha presentado ideas nuevas de relevancia. Hasta el momento sólo se han introducido algunas pequeñas mejoras en sanidad, pensiones y educación, y se ha avanzado muy poco en lo relativo a las libertades civiles y los derechos humanos.
Tajigul Begmedova, presidente de la rama turcomana de la FIH (Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos) ha señalado: «Se han anunciado numerosas reformas que luego no se han implementado. De hecho, políticamente, Turkmenistán no ha cambiado desde Niyázov. La situación relativa a los derechos humanos sigue siendo gravísima, sin ningún tipo de libertad de expresión. Al igual que su predecesor, el nuevo presidente no tolera el disenso» (*TOL.cz*, 10 de enero de 2008).

Igualmente descorazonador es el panorama de la libertad religiosa.
Al poco de morir el presidente Niyázov, Farid Tukhbatullin, un protestante exiliado y líder de Iniciativa Turcomana por los Derechos Humanos, afirmó que incluso si existiera una intención gubernamental de dar respuesta a la demanda de la opinión internacional de ampliación de las libertades, ésta chocaría con una «aplastante mayoría de miembros de la policía y de la policía secreta (MSS) que tienen un interés personal en que las cosas se queden como están para poder seguir disfrutando de unos derechos ilimitados» (*Asia News*, 22 de diciembre de 2006).
Por su parte, la ONG cristiana Open Doors ha recalcado que el nuevo presidente no habla en su programa de «cambio político, libertad de prensa o puesta en libertad de presos políticos» (*Asia News*, 14 de febrero de 2007).

En este sentido, Félix Corley, redactor destacado de Forum 18 (agencia de noticias especializada en la libertad religiosa en las ex repúblicas soviéticas y Europa del Este) ha declarado: «En Turkmenistán no hay libertad religiosa. El Gobierno controla al islam desde dentro –hasta el punto de convertirlo en una ramificación suya– […] Las demás religiones están sujetas al control externo de la policía secreta y otras instituciones gubernamentales, y supeditadas a restricciones extremas en todas las actividades que se les permite llevar a cabo» (*Radio Free Europe / Radio Liberty*, 21 de agosto de 2007).

En cambio, varios miembros de la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de EE.UU. se mostraron más optimistas respecto a la evolución de los derechos humanos tras su visita a Turkmenistán en agosto de 2007. Michael Cromartie, presidente de la comisión, señaló: «En Turkmenistán sigue habiendo represión, pero también hay indicios de que el Gobierno es consciente de ello y desea mejorar la situación […] Más adelante veremos si sus intenciones son reales. Nosotros le hemos escuchado, pero todavía no tenemos pruebas de ello» (*Radio Free Europe / Radio Liberty*, 1 de septiembre de 2007). El 2 de mayo de 2007, esa misma comisión recomendó incluir a Turkmenistán en la lista de Países motivo de preocupación particular, donde aparecen también aquellas naciones en las que las autoridades están implicadas en violaciones sistemáticas de la libertad religiosa (*Zenit.org*, 7 de mayo de 2007).

Católicos, ortodoxos y musulmanes

La comunidad católica de Turkmenistán es minúscula: hay unos 64 católicos bautizados, 50 catecúmenos y unos 50 simpatizantes, frente a un total de 5 millones de habitantes. No obstante, el P. Andrzej Madej, a la cabeza de la misión turcomana, ha declarado que realizan sus actividades con entusiasmo y energía, pese a contar con tan sólo dos sacerdotes y carecer de iglesia. La Misa y demás actividades religiosas tienen lugar en casas de particulares o en la Nunciatura de Asjabad, que es territorio diplomático del Vaticano (*ACN News*, 30 de agosto de 2006). La comunidad católica de Asjabad no ha presentado ninguna solicitud de registro, porque no cumple el requisito de estar encabezada por un ciudadano turcomano: ambos sacerdotes son polacos (*Forum 18 News Service*, 24 de mayo de 2006).
La comunidad armenio-católica es más numerosa, pero con un pretexto u otro siempre se le acaba denegando el reconocimiento oficial (*Asia News*, 22 de diciembre de 2006).

El Santo Sínodo de la Iglesia ruso-ortodoxa celebrado en Moscú el 12 de octubre de 2007 decidió separar el territorio eclesiástico de Turkmenistán de su Diócesis de Asia Central, con sede en la capital uzbeka de Taskent y encabezada por el metropolita Vladimir (Ikim) (*Forum 18 News Service*, 19 de octubre de 2007). Esto mismo ya se lo propuso por carta en 2005 el por entonces presidente Saparmurat Niyázov al patriarca Alexis II, quien declinó amablemente. El P. Georgi Ryabykh, asistente del metropolita Kirill de Smolensk y Kaliningrado y responsable de Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú, sin negar que

hubiera habido alguna presión en este sentido, especificó que la decisión obedeció a motivos de índole práctica, pues la comunidad turcomana está bastante más aislada que las demás: «Taskent, la principal ciudad de la diócesis, está demasiado lejos de Turkmenistán […] y luego está el problema de la rivalidad entre estos dos Estados […] En Turkmenistán no gusta la influencia uzbeka».
Aunque la Iglesia ruso-ortodoxa sea una de las dos religiones que gozan de reconocimiento oficial, no por ello lo tiene fácil. Así, tan sólo en noviembre de 2005 pudieron, finalmente, registrarse las primeras parroquias. Además, las autoridades siguen denegándole el permiso para erigir una nueva catedral en Asjabad (proyectada a mediados de los noventa) y para finalizar las obras ya comenzadas de una iglesia en Dashoguz. Finalmente, y a raíz de la prohibición de suscribirse a prensa extranjera, los creyentes ortodoxos de Turkmenistán no pueden recibir el periódico del Patriarcado de Moscú ni otras publicaciones ortodoxas.

En 2007 el Estado tampoco puso fin a la restricción del número de permisos para peregrinar a la Meca: sólo 188 musulmanes, cuidadosamente seleccionados por el Gobierno tras obtener la aprobación del *Gengeshi* (Consejo) para Asuntos Religiosos, pudieron cumplir con este precepto religioso, a pesar de que Arabia Saudí, custodia de la ciudad santa, había establecido una cuota de 5 millones de peregrinos para Turkmenistán. Durante años, Turkmenistán justificó el reducido número de peregrinos aduciendo el alto coste del viaje, pues era el país quien corría con los gastos. Sin embargo, en 2007 las altas esferas del Gobierno prometieron que cualquiera que se pagara el viaje podría ir a la Meca, promesa que luego no cumplieron (*Asia News*, 14 de diciembre de 2007).

La situación de los grupos religiosos minoritarios
En Turkmenistán les está vedada toda actividad a los grupos religiosos no registrados; ni tan siquiera pueden reunirse para rezar.
La situación de estos grupos religiosos, que mejoró ligeramente en el último periodo del Gobierno de Niyázov, ha vuelto a empeorar con la llegada al poder del nuevo presidente, Kurbanguly Berdymujamedov. Así, las minorías religiosas vuelven a ser objeto de controles y ataques, y sus miembros, procesados.
A escala local, los funcionarios y agentes de policía continúan amenazando a los miembros de estos grupos minoritarios no registrados. Por otro lado, les es prácticamente imposible obtener el reconocimiento oficial y, de conseguirlo, el hecho de estar registrados expone a las comunidades religiosas al peligro aún mayor de la intromisión y control absolutos por parte de las autoridades.
Todavía hay muchos representantes activos de comunidades religiosas que no pueden entrar o salir del país; en este sentido se han dictado numerosas disposiciones en los últimos dos años.
El pastor baptista Vyacheslav Kalataevsky, de nacionalidad ucraniana aunque nacido y criado en Turkmenistán, fue expulsado del país en 2001. Regresó en secreto para reunirse con su

mujer y sus hijos, pero lo encontraron y arrestaron, y en mayo fue sentenciado a tres años de trabajos forzados. El 9 de octubre de 2007 fue puesto en libertad gracias a la amnistía del fin del Ramadán y el 11 de diciembre volvieron a obligarlo a abandonar el país (*Forum 18 News Service*, 10 de enero de 2008).
La misma suerte corrió el baptista ruso Yevgeny Potolov, residente en Turkmenistán desde 1998: a él también lo expulsaron en 2001 por participar en las actividades de un grupo religioso no registrado. Regresó clandestinamente para reunirse con su familia, de la que volvió a separarse al ser deportado de nuevo en julio (*Forum 18 News Service*, 18 de julio de 2007).

También la situación de los testigos de Jehová es muy difícil, sobre todo, por la falta de leyes que regulen la objeción de conciencia. En 2007, seis de ellos fueron sentenciados por negarse a realizar el servicio militar. Gracias a la amnistía del 9 de octubre, tres de estos últimos estuvieron entre los 9.000 presos puestos en libertad (*Forum 18 News Service*, 9 de octubre de 2007). A otro de estos objetores, Begench Shajmuradov, que no fue amnistiado, lo sentenciaron dos veces por la misma razón: el 12 de septiembre de 2007, lo condenaron a dos años de prisión con una sentencia suspendida; la misma pena que ya le habían impuesto en febrero de 2005 (*Asia News*, 15 de septiembre de 2007).
Según informes de los testigos de Jehová, la presión sobre su comunidad se ha venido intensificando desde principios de 2007: redadas en sus encuentros, quema de material religioso, imposición de multas, pérdida de empleos o imposibilidad de encontrar uno. En abril, las Fuerzas Armadas interrumpieron tanto en la ciudad de Turkmenabad como en Asjabad sus ceremonias de la Conmemoración de la Muerte de Cristo, la festividad más importante para este grupo religioso. En ambas ciudades, tras el registro de las viviendas y confiscación del material religioso, llevaron a todos los miembros de la comunidad –tanto adultos como niños– a las comisarías para interrogarlos, obligándolos a firmar declaraciones (*Forum 18 News Service*, 20 de julio de 2007).

TURQUÍA

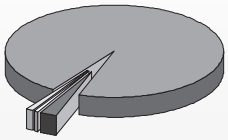

La Turquía moderna es heredera del sistema institucional impuesto en 1923 por Mustafá Kemal Atatürk, que se inspiró en gran medida en los sistemas estatales europeos. Los últimos acontecimientos políticos y, en especial, la victoria electoral en 2002 de un movimiento islámico –el Partido Justicia y Desarrollo, encabezado por Recep Tayip Erdogan, ahora primer ministro– y la elección de Abdullah Gül, miembro del mismo partido, como presidente de la República turca en 2007, no han acarreado cambios institucionales significativos. Según la Constitución, Turquía sigue siendo un «Estado democrático, laico y social que respeta los derechos humanos» (art. 2), donde todas las personas «son iguales a los ojos de la ley, sin distinción por razón de lengua, raza, color, sexo, opinión política, creencias filosóficas, pertenencia a una religión o secta…» (art. 10) y «disfrutan de total libertad de conciencia, credo y religión» (art. 24).

No obstante, cabe señalar que el laicismo turco presenta desde sus inicios una diferencia fundamental frente al secularismo practicado en los países europeos y, en particular, en Francia, donde el Estado «no reconoce ni financia ninguna religión (Ley de 1905). Lo cierto es que el laicismo instaurado por Atatürk no implica una neutralidad por parte del Estado en lo relativo a la religión, pues, de hecho, la encomienda a la tutela del Estado y concretamente, a la Dirección de Asuntos Religiosos (Dyanet), que depende directamente del primer ministro. La Dyanet es la responsable en todo lo relacionado con nombramientos, formación y salarios de todas las personas que ocupan posiciones relacionadas con la religión (profesores de Religión, clérigos, etc.), tanto dentro como fuera del país. Los judíos y los cristianos no tienen representantes en esta institución y, en cierta manera, tampoco quieren tenerla, pues de estar bajo la tutela del Estado, éste podría interferir en sus enseñanzas y su culto. En relación con estas minorías no cabe hablar de neutralidad, pues su estatus les priva de igualdad con sus compatriotas musulmanes.

Estamos, por tanto, ante un laicismo sui géneris de características muy específicas. Pese a su agnosticismo, Atatürk quiso reconocer así los sentimientos religiosos de la inmensa mayoría de su pueblo, perteneciente al islam suní. Por eso el principio de la idiosincrasia del pueblo turco, que determina la identidad nacional, entraña una confusión implícita entre etnia (turca) y religión (suní), aspecto que hay que tener presente a la hora de abordar la situación de la libertad religiosa en Turquía.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 97,2%
Agnósticos 2,1%
Cristianos 0,6%
Otros 0,1%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

32.000

SUPERFICIE

774.815 km²

POBLACIÓN

72.970.000

REFUGIADOS

6.956

DESPLAZADOS

1.200.000

Minorías islámicas

Los miembros de las dos minorías islámicas –los kurdos (suníes, pero no turcos) y los alevíes (turcos, pero no suníes)–, pese a ser ciudadanos turcos, no se benefician plenamente de los derechos consagrados en la Constitución. Además, la identidad confesional de los alevíes no está reconocida pese a su numerosa presencia (15 millones de personas), razón por la que carecen de representación en la Dyanet.

Situación jurídica de los cristianos

Desde el punto de vista institucional, los cristianos se dividen en dos categorías. 1.-Las comunidades reconocidas por el Tratado de Lausana del 24 de julio 1923. Este documento, considerado el certificado de nacimiento de la Turquía moderna a escala internacional, contiene disposiciones jurídicas respecto a los derechos de las minorías calificadas de «protegidas», a saber, la comunidad judía, la Iglesia greco-ortodoxa y la Iglesia armenia. En dichas disposiciones no sólo se establece la igualdad de sus miembros con los demás «habitantes de Turquía» (art. 38), sino que también se les garantizan sus derechos civiles, políticos y culturales, Así, el Tratado establece: «Las diferencias de religión, credo o confesión no irán en perjuicio de ningún nacional turco en materia de derechos civiles o políticos, como, por ejemplo, en el acceso a empleos, funciones y honores públicos, ni en el ejercicio de profesiones e industrias» (art. 39, 3). Además señala: «Los nacionales turcos pertenecientes a minorías no musulmanas disfrutarán del mismo trato y seguridad ante la ley y en su aplicación que los demás. En particular, tendrán el mismo derecho a establecer, gestionar y controlar, de su propio bolsillo, instituciones benéficas, religiosas y sociales, colegios y demás centros de formación y educación, con el derecho a utilizar su propia lengua y a practicar en ellos libremente su propia religión» (art. 40).

No obstante, en la práctica, los cristianos a los que se refiere el Tratado de Lausana son hasta tal punto víctimas de discriminación y expropiaciones, que a día de hoy corre peligro la supervivencia de ambas comunidades en Turquía. Desde la entrada en vigor del Tratado, las autoridades han adoptado una interpretación restrictiva de sus disposiciones.

En principio, las instituciones de las «minorías protegidas» están sometidas a una ley de 1935, según la cual el Gobierno les exige inventariar sus bienes para declararlos. Sin embargo, y en ausencia de decretos de aplicación, el Estado turco ha venido regulando estas cuestiones a través de resoluciones policiales. Como resultado, en 1970, el seminario de la Santa Cruz de Estambul, perteneciente al Patriarcado Apostólico Armenio (ortodoxo) fue clausurado de forma arbitraria. Este seminario acogía, como internos, a jóvenes procedentes de Anatolia que acudían a Estambul para recuperar una cultura que había sido erradicada de los libros de texto oficiales y, en el caso de algunos, para formarse como sacerdotes. La última solicitud presentada por el patriarca Mesrob II para reabrir el único seminario de su Iglesia ha vuelto a ser denegada por las autoridades del Estado. En marzo de 2007, el Patriarca rehusó participar en una ceremonia en la iglesia armenia de la Santa Cruz, a orillas del lago Van, organizada por las autoridades para celebrar el fin de las obras de restauración. Con su ausencia quiso pro-

testar contra el hecho de que esta iglesia, que data del siglo X, fuera convertida en un museo. En 1971 corrió una suerte similar el (único) Instituto Teológico de Halki del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, ubicado en la isla de Heybeli, en el Mar de Mármara, por negarse el patriarca Bartolomé I a someterlo a la tutela de la Dyanet. Pese a ostentar la primacía espiritual en la Ortodoxia y tener jurisdicción sobre 250 millones de creyentes en todo el mundo (en Turquía, sólo sobre 2.500), para el Estado turco no es más que el patriarca greco-ortodoxo de Fanar (el nombre del barrio de Estambul que alberga su sede).

Estas clausuras impiden el relevo generacional del clero local, y bien podrían, a largo plazo, conducir a la desaparición de los dos Patriarcados protegidos por el Tratado de Lausana. De hecho, y según una norma establecida por el Estado, ambos patriarcas deben ser turcos y ser elegidos por metropolitanos (obispos) turcos. Según Bartolomé I, se están recogiendo firmas para solicitar que el Patriarcado sea trasladado al extranjero.

También la labor de las organizaciones benéficas se obstaculiza de forma significativa, pues están sujetas a la fiscalidad empresarial. En 1974, una sentencia del Tribunal de Casación prohibió la venta de bienes inmuebles a las minorías cristianas, alegando que ello perjudicaba el interés nacional. Además, ordenó la confiscación de muchos de sus orfanatos, hospitales y colegios, pretextando que los títulos de propiedad databan de después de 1936 (aunque las propiedades de las minorías se registraran oficialmente en virtud de la ley de 1935). Una vez consideradas propiedad del Estado, las instituciones fueron encomendadas a fundaciones *ad hoc*. Estas expropiaciones contravienen los artículos 40 y 41 del Tratado de Lausana, que otorga a las «minorías protegidas» el derecho a disponer de sus propias fundaciones como soporte jurídico para practicar su religión y realizar su labor apostólica y benéfica, con «el derecho a utilizar su propia lengua […] libremente». Asimismo, infringen el artículo 24 de la Constitución turca (véase arriba) y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, también suscrita por Turquía.

2.-La segunda categoría de cristianos son los «olvidados» por el Tratado de Lausana. En primer lugar, están los miembros de las Iglesias orientales (caldea, siríaca y maronita), que son las más antiguas de Anatolia. Al no estar reconocidas, carecen de personalidad jurídica y derechos, por lo que su situación es todavía más precaria. Estas Iglesias están privadas del derecho a la propiedad y gestión de sus propias escuelas, centros sociales, seminarios y centros de formación religiosa, y tampoco pueden erigir iglesias. Todas estas restricciones han quedado reflejadas en un documento de la Unión Europea, elaborado para la cumbre de Bruselas de diciembre de 2004 con vistas a evaluar las posibilidades de Turquía de ingresar en la Unión Europea.

En cuanto a las comunidades de confesiones cristianas occidentales (católicos de rito latino y comunidades protestantes), sólo pueden justificar la legitimidad de su presencia mediante las cartas que las autoridades turcas enviaron, paralelamente al Tratado de Lausana, a las autoridades francesas, italianas y británicas, con el fin de garantizar la continuidad, en los ámbitos educativo y sanitario, de las actividades iniciadas siglos atrás por los mi-

sioneros europeos. Pero su estatus equivale sólo al de gestores de las instituciones benéficas. Ni los católicos ni los protestantes tienen capacidad jurídica: no pueden tener propiedades (ni compradas ni heredadas), construir edificios nuevos, reemplazar al personal, acudir a los tribunales, etc.

En términos generales, los cristianos están excluidos de determinadas profesiones (no pueden ser policías ni militares, ni ocupar altos cargos administrativos). También cabe señalar que, en nombre del laicismo, las minorías religiosas no pueden disponer de representación parlamentaria como tales, lo cual, a su vez, les impide defender sus intereses colectivos y los de sus miembros.

Un ambiente hostil a lo cristiano

Con ocasión de su visita a Turquía (28 de noviembre - 1 de diciembre de 2006) y con ocasión de su discurso al cuerpo diplomático, el papa Benedicto XVI les recordó a los turcos cuáles eran sus obligaciones en materia de libertad religiosa: «El hecho de que la mayoría de la población de este país sea musulmana constituye un elemento significativo en la vida de la sociedad, que el Estado no puede menos de tener en cuenta, pero la Constitución turca reconoce a cada ciudadano los derechos a la libertad de culto y a la libertad de conciencia. En todo país democrático corresponde a las autoridades civiles garantizar la libertad efectiva de todos los creyentes y permitirles organizar libremente la vida de su propia comunidad religiosa. […] Desde luego, eso implica que las religiones, por su parte, no traten de ejercer directamente un poder político, pues no están llamadas a eso y en especial, que renuncien de modo absoluto a justificar el recurso a la violencia como expresión legítima de la práctica religiosa».

Con estas últimas palabras, el Papa se refirió implícitamente al clima anticristiano que lleva ya unos años extendiéndose por Turquía. Fruto de una alianza entre un nacionalismo exagerado y la reislamización de la sociedad, esta evolución viene acompañada de una creciente desconfianza hacia las minorías y, en particular, hacia los cristianos, percibidos de manera creciente como «enemigos internos». Y he aquí lo que el arzobispo Ruggero Franceschini de Esmirna dijo al respecto en julio de 2007: «Si fueran [los turcos] realmente laicos, respetarían en las escuelas a cualquiera que fuera de credo diferente. En cambio, nos hallamos frente a largos años de una enseñanza escolar que exalta sólo el valor de Turquía, no el histórico o paisajístico, sino el valor de las conquistas militares y de la doctrina coránica, impartida obligatoriamente en todas las escuelas y, muy a menudo, por personas no preparadas. El empeño mayor de los docentes es negar la realidad del cristianismo o infravalorarla, planteando el Evangelio como un relato inventado» (*Zenit*, 3 de julio de 2007).

Violencia anticristiana

Este ambiente hostil parece haber incitado en 2006 y 2007 a atacar a los cristianos. Las agresiones se dirigieron incluso contra cristianos extranjeros con permisos de residencia en regla.

El 8 de enero de 2006, en Adana (sur de Turquía), el pastor protestante Kamil Kiroglu fue agredido en su propia vivienda por cinco jóvenes. Uno de ellos lo amenazó con un cuchillo, ordenándole que repudiara el cristianismo y se convirtiera al islam: «Abjura de Jesús o te mato». El pastor salvó la vida gracias a la llegada de unos feligreses.

El 6 de febrero de 2006, el P. Andrea Santoro, sacerdote de la Diócesis de Roma y presente en Turquía como sacerdote *fidei donum*, fue asesinado mientras rezaba en la iglesia de Santa María de Trabzon (a orillas del Mar Negro, en el norte de Turquía). Según testigos, el asesino le disparó muchas veces por la espalda al grito de «¡Alá es grande!» (*Le Figaro*, 7 de febrero de 2006; *Le Monde*, 8 de febrero de 2006; *La Croix*, 9 de febrero de 2006; *Zenit*, 21 de febrero de 2006). Arrestado al poco tiempo y todavía en posesión del cuchillo, Ohuzan Akdil, de 16 años de edad, dijo que había actuado en protesta por la publicación, a finales de 2005, de las caricaturas de Mahoma en el periódico danés *Yllands-Posten*. Fue condenado a 18 años y 10 meses de prisión (*Zenit*, 8 de octubre de 2007). Esto dejó a Mons. Luigi Padovese, vicario apostólico de Anatolia, con un sentimiento de «amargura e insatisfacción», porque «al atribuir la agresión a una mente joven y desequilibrada, no se ha esclarecido el móvil» (*Églises du Monde*, n.º 134, 2.º trim. de 2007; véase también *L'Osservatore Romano*, edición francesa, 14 de febrero de 2006).

El 9 de febrero de 2006, en la iglesia parroquial de Santa Elena de la ciudad de Esmirna, el franciscano esloveno P. Martin Kmetec fue asaltado por un grupo de jóvenes musulmanes que amenazaron con degollarlo, advirtiéndole: «Tarde o temprano, os mataremos a todos» (*Zenit*, 12 de febrero de 2006).

El 11 de marzo de 2006, el sacerdote capuchino turco P. Handi Leylek y un grupo de adolescentes fueron amenazados de muerte por un hombre armado con un cuchillo, cuando estaban reunidos en la iglesia católica de San Antonio de Mersin, una ciudad de la costa meridional de Turquía. El P. Roberto Ferrari, un sacerdote italiano que vive allí, logró llamar a la policía y el asaltante fue arrestado.

El 2 de julio de 2006, el sacerdote *fidei donum* francés P. Pierre Brunissen, que reabrió el 5 de marzo la iglesia de Trabzon, fue acuchillado en plena calle en Samsun, una ciudad a orillas del Mar Negro donde solía ejercer su ministerio. El 21 de febrero ya había sido amenazado por un grupo de adolescentes que entraron en la iglesia de Samsun. Fue hospitalizado y logró sobrevivir pese a estar gravemente herido. Se sabe que su agresor, Attila Nuran, mantiene estrechos lazos con movimientos extremistas islámicos (*Zenit*, 2 de julio de 2006; *La Croix*, 4 de julio de 2006; *Le Figaro*, 4 de julio de 2006; *Églises du Monde*, n.º 134, 2.º trim. de 2007).

El 19 de enero de 2007, el periodista turco-armenio Hrant Dink fue asesinado en Estambul, frente a las oficinas de la revista semanal bilingüe *Agos*, que él dirigía. A Dink se le conocía por su trabajo a favor del reconocimiento oficial del genocidio de los armenios, razón por la que en julio de 2006 fue condenado a seis meses de prisión, con pena suspendida, por «ofensa a la identidad turca», un delito tipificado en el artículo 301 del Código Penal. Sin embargo, Dink trabajaba en aras de la reconciliación entre armenios y turcos,

criticando también la intolerancia de los armenios de la diáspora. Ogun Samast, su asesino, un joven de 17 años originario de Trabzon, declaró cuando fue arrestado en Samsun, aún con el arma encima, que no se arrepentía. El juicio en su contra, al igual que el de otros diecisiete acusados, empezó en Estambul en julio de 2007. Todos eran militantes del Partido de la Gran Unidad, una rama nacionalista y extremista del movimiento de los Lobos Grises (*Le Figaro*, 21 y 31 de enero de 2007; *Le Monde*, 23 de enero, 11–12 de febrero y 3 de julio de 2007; *La Croix*, 22 y 24 de enero de 2007).

El 27 de enero de 2007, una iglesia protestante de Samsun fue apedreada por unos desconocidos que hicieron añicos todas las ventanas del edificio (*La Croix*, 29 de enero de 2007).

El 11 de octubre de 2007, Arat Dink, hijo de Hrant y sucesor de éste como director de *Agos,* fue condenado a un año de prisión, con pena suspendida, por infringir el artículo 301, tras publicar en su revista una entrevista concedida por su padre antes de su muerte (*Le Monde*, 13 de octubre de 2007).

El 18 de abril de 2007, en Malatya, una ciudad de Anatolia central, tres cristianos evangélicos –Necati Aydin y Ugur Yuksel, dos turcos conversos, y el alemán Tilmann Geske– fueron degollados en su lugar de trabajo, la editorial Zirve, que distribuye la Biblia y otras obras cristianas. Como sospechosos fueron detenidos cinco estudiantes, de edades comprendidas entre los 19 y los 20 años, y al parecer miembros de una hermandad sufí, que declararon haber actuado «por la patria». Entre otros seis detenidos, sospechosos de ser cómplices de los primeros, se encontraba Emre Günaydin, líder de los Ülkü Ocakları, una rama de los Lobos Grises. El juicio contra ellos comenzó el 23 de noviembre de 2007. La prensa local se puso del lado de los inculpados, obligando a los abogados de la acusación a permanecer recluidos en un hotel local. Uno de ellos, el Sr. Cengiz, declaró: «Mientras los representantes del Estado sigan diciendo que Turquía está amenazada por enemigos internos y que los misioneros son agentes a sueldo del extranjero que vienen para dividir al país, este tipo de crímenes serán inevitables». En su opinión, estos asesinos ultranacionalistas «mantienen lazos con organizaciones estatales» (*La Croix*, 20 de abril y 23 de noviembre de 2007; *Le Monde*, 20 de abril y 24 de noviembre de 2007; *Le Figaro*, 20 de abril de 2007).

El 3 de septiembre de 2007, la policía arrestó a Semih Sahin, un hombre que estaba a punto de prender fuego a una iglesia protestante de Esmirna, cuyo pastor es cuñado de uno de los dos conversos asesinados en Malatya.

El 13 de noviembre de 2007, un nutrido grupo de guardas forestales empezó a demoler la capilla del siglo XVII de la Transfiguración del Señor situada frente al seminario teológico de Halki (isla de Heybeli) pese a que la capilla estaba siendo restaurada con permiso de las autoridades locales. Los guardas retiraron y tiraron las tejas del tejado y destrozaron todas las ventanas, marcos incluidos. En el último momento, la protesta del metropolita Melitón, director del Departamento Jurídico del Patriarcado Ecuménico, ante el prefecto de policía del archipiélago, impidió la destrucción total.

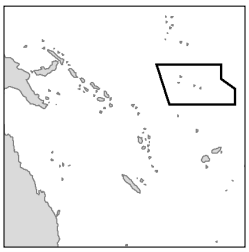
A finales de noviembre, el monje siríaco-ortodoxo Edip Daniel Savci, residente en el monasterio de Mor Yacup cerca de Midyat (sureste de Turquía), fue secuestrado y liberado unos días más tarde.
El 16 de diciembre de 2007, el sacerdote capuchino de nacionalidad italiana P. Adriano Francini, Superior de la Custodia de Turquía y rector del Santuario de la Virgen María en Éfeso, fue apuñalado frente a la iglesia de San Antonio de Esmirna justo después de oficiar la Misa. Su agresor era un joven de 19 años, que se justificó alegando que el sacerdote había rehusado bautizarlo. En Turquía, hacerse pasar por candidato a la conversión es un método utilizado a menudo para acusar a los cristianos de proselitismo. Mons. Franceschini reaccionó con ironía: «Una vez más, dirán que fue el acto de un demente, pero hay que señalar que durante el último año y medio, los ataques de estos dementes han aumentado significativamente en Turquía» (*La Croix*, 18 de diciembre de 2007; *Le Monde*, 18 de diciembre de 2007).
El 30 de diciembre de 2007, la policía detuvo a un joven sospechoso del asesinato de un pastor protestante turco que trabajaba en Antalya (sur de Turquía). El agresor dijo a la policía: «Los misioneros ejercen una mala influencia en los jóvenes». Según Mons. Luigi Padovese, «los conversos al cristianismo son vistos como traidores a la identidad turca» (*La Croix*, 2 de enero de 2008).
El 3 de julio de 2006, en unas declaraciones sobre la situación que atraviesan los cristianos en Turquía, el cardenal Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, señaló: «Creo que estas acciones sólo pueden tener lugar en un contexto de sospechas y xenofobia, y que el problema no se limita a la persona que comete el crimen. Además, el extremismo islámico, disfrazado de patriotismo, está cobrando mucha fuerza en Estambul» (*Zenit*, 4 de julio de 2006).

Ninguno de estos acontecimientos impidió que el nuevo embajador turco ante la Santa Sede, con ocasión de la presentación de las cartas credenciales el 19 de enero de 2007, dijera al papa Benedicto XVI: «Tal y como confirmaron los líderes de mi país hace algunas semanas, la Constitución turca garantiza la libertad religiosa y de conciencia a todos sus ciudadanos, independientemente de su origen y creencias personales. En el marco del laicismo, corazón de la democracia turca, el Estado turco trata por igual a todas las comunidades religiosas. En otras palabras, en esta materia, las libertades individuales de nuestros ciudadanos están correctamente garantizados, sin discriminación por razón de criterios étnicos o confesionales».

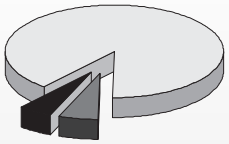
Otras fuentes

- Emre Oktem, *La spécificité de la laïcité turque*, Se Comprendre, París, n.º 04/07, agosto-septiembre de 2004.
- Camille Eid, *Turquie, la voie étroite des minoritiés*, Oasis, Venecia, n.º 6, octubre de 2007.
- Annie Laurent, *L'Europe malade de la Turquie*, publicado por F.- X. di Guibert, París, 2005.
- Andrea Santoro, *Lettres de Turquie* (Prólogo de Laurent), Éditions du Jubilé, París, 2007.

TUVALU

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

100

SUPERFICIE

26 km²

POBLACIÓN

10.000

REFUGIADOS

DESPLAZADOS

Tal como se señala en el preámbulo de la Constitución, Tuvalu es «un Estado independiente basado en principios cristianos y un Estado de derecho, basado en las costumbres y tradiciones de Tuvalu».

La libertad religiosa la consagra en detalle el artículo 23 de la Constitución de 1978, enmendada en 1990.
Todos los grupos con más de 50 miembros deben registrarse. Las actividades misioneras están permitidas sin restricción alguna.
Sin embargo, en la práctica, el hecho de profesar un credo religioso diferente de los generalmente admitidos puede tener consecuencias discriminatorias.

En cada isla, el *falekaupule* (Consejo de Ancianos) tiene tradicionalmente la facultad de restringir la libertad de culto cuando considera que algo es contrario a las costumbres y tradiciones. En 2003, en el atolón de Nanumanga, el Consejo de Ancianos de la isla «prohibió la profesión» de la Iglesia Tuvalu Brethren, a la que se habían convertido varios habitantes. Como consecuencia, parte de la población isleña empezó a tirar piedras y a proferir amenazas contra sus creyentes. La Iglesia Brethren llevó el caso ante los tribunales, denunciando que esta decisión vulneraba el derecho a la libertad religiosa. En octubre de 2005, los tribunales desestimaron la demanda, señalando que, además de los derechos humanos, también están reconocidas las costumbres y tradiciones (véase el preámbulo de la Constitución), y que las decisiones del Consejo de Ancianos forman parte de éstas. A continuación, la Iglesia Brethren presentó una apelación (la primera en la historia de este país) ante el Alto Tribunal, sin que a finales de 2007 éste hubiera tomado ninguna decisión. Entretanto, en abril de 2006, el Consejo de Ancianos decidió despedir a los funcionarios que fueran miembros de la Iglesia Brethren. Pese a una orden contraria del Alto Tribunal, en junio de 2006, el Consejo destituyó a cinco funcionarios por esta razón.

En enero de 2006, el Consejo de Ancianos de Funafuti, la principal isla de Tuvalu, también prohibió la práctica de «nuevas religiones», con la vista puesta, principalmente, en la Iglesia Brethren. El Alto Tribunal emitió una orden para frenar todas las acciones contra esta Iglesia y sus creyentes, pero aún no se ha iniciado el proceso judicial.
También ha habido problemas similares con otros credos religiosos, contra cuyas actividades y proselitismo se ha levantado, en ocasiones, la población local, por considerar que subvierten el orden social tradicional.

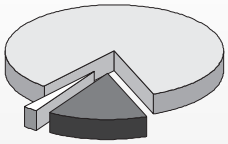
UCRANIA

Desde 2005, el Gobierno ucraniano ha dado varios pasos para otorgar rango de persona jurídica a las organizaciones religiosas, concediéndoles, por ejemplo, el derecho a abrir sus propias escuelas, así como eximiendo a sus clérigos y empleados del servicio militar. El 30 de junio de 2006, el Parlamento aprobó algunas enmiendas al derecho inmobiliario y registral que adjudican a las organizaciones religiosas el derecho a utilizar de forma permanente terrenos estatales y municipales en calidad de organizaciones sin ánimo de lucro, que realizan actividades útiles para la sociedad con arreglo a su carácter espiritual, social, moral y educacional.
El 8 de noviembre de 2006, el Departamento de Asuntos Religiosos (creado el 26 de mayo de 2005 dentro del Ministerio de Justicia) fue reemplazado por el Comité Estatal de Nacionalidades y Religiones, que, al depender directamente del Consejo de Ministros, ocupa ahora un rango superior.

En 2006, el número de comunidades religiosas aumentó en 857 hasta alcanzar el 1 de enero de 2007 un total de 33.063, según datos oficiales del 6 de julio de 2007 facilitados por el Servicio de Información Religiosa de Ucrania (*RISU*, por sus siglas en inglés). La mayoría son cristiano-ortodoxas (16.581 ó un 50,1% del total): 10.972 de éstas pertenecen a la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú, y 4.007, a la del Patriarcado de Kiev. La Iglesia greco-ortodoxa cuenta con unas 3.628 comunidades; 1.532 de ellas (43%) pertenecen a la ciudad de Lvov y alrededores, donde representan al grupo religioso mayoritario. En comparación, en esta misma zona, el Patriarcado ortodoxo de Kiev cuenta con tan sólo 442 comunidades; el Patriarcado ortodoxo de Moscú, con 62; y la Iglesia católica de rito latino, con 146.
En una entrevista, Achmed Tamin, cabeza de la Dirección Espiritual de los Musulmanes de Ucrania (*RISU*, 29 de junio de 2007), hizo una importante observación, a saber, que el país alberga a unos 2 millones de musulmanes que o bien pertenecen a minorías nacionales o bien son rusos o ucranianos convertidos al islam.
A rasgos generales, los últimos dos años han sido difíciles debido a la inestabilidad política provocada por escisión de las fuerzas que apoyaron en 2004 la *revolución naranja*. Por tanto, no es de sorprender que importantes anteproyectos de ley como el de la Libertad de Conciencia y de Organizaciones Religiosas (vetado en julio de 2006, pero visto con buenos ojos por la Comisión de Venecia del

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

4.826.000

SUPERFICIE
603.700 km²

POBLACIÓN
46.760.000

REFUGIADOS
7.277

DESPLAZADOS

Consejo de Europa) aún no hayan sido aprobados. En la práctica, esto hace que los intereses económicos locales tiendan a prevalecer sobre los derechos morales de los creyentes. Como ejemplo de ello, Mons. Stanislav Padewski, obispo de Jarkov y Zaporizhie, esgrime la expulsión del 27 de junio de 2007 en Dniepropetrovsk de un grupo de mujeres de una iglesia católica de rito latino, confiscada en tiempos comunistas y privatizada en 1998 (*ACN-News*, 6 de julio de 2007). En dicha ocasión, los propietarios no dudaron en recurrir a la fuerza para hacer valer sus derechos de propiedad.

En el XXII Congreso Internacional de la Familia, celebrado del 9 al 11 de mayo de 2006 en Kiev y presidido por el cardenal Lubomyr Husar (primado de la Iglesia greco-católica), estuvieron representadas las principales religiones del país (*Zenit*, 24 de abril de 2006). En Ucrania, la institución de la familia sigue padeciendo las consecuencias del anterior régimen ateo, que la privó de los valores cristianos y puso en peligro su existencia. Ucrania dedicó el año 2006 a la protección de los niños, y la Iglesia greco-católica ucraniana, en cooperación con otras Iglesias cristianas, lo declaró Año de Protección Espiritual del Niño.

Iglesia católica

El país alberga una numerosa comunidad católica, perteneciente, por un lado, a la Iglesia greco-católica de rito bizantino, prohibida bajo Stalin y vuelta a legalizar el 1 de diciembre de 1989, y, por otro, a la Iglesia católica latina. En marzo de 2006, la Iglesia greco-católica conmemoró el 60.º aniversario del llamado Sínodo de Lvov, donde las autoridades soviéticas la obligaron a integrarse en la Iglesia ortodoxa. En un mensaje conmemorativo, el cardenal Husar resaltó que el aniversario debía alentar a los cristianos ucranianos a promover una mayor unidad entre ellos.

En dicha ocasión, el papa Benedicto XVI escribió al cardenal Husar una carta en la que hacía referencia a las «indecibles pruebas y padecimientos» que soportó la Iglesia greco-católica, pero donde también recalcaba su doble misión, consistente en «mantener visible en la Iglesia católica la tradición oriental» y «favorecer el encuentro de las tradiciones, testimoniando no sólo su compatibilidad, sino también su profunda unidad en la diversidad» (*Zenit*, 16 de marzo de 2006).

Un valiosísimo instrumento para saber más acerca de los mártires del siglo XX es la colección de documentos históricos titulada *La liquidación de la IGCU: 1934-1946*, [IGCU: Iglesia greco-católica ucraniana], cuyo primer volumen se publicó en agosto de 2006 (*Zenit*, 17 de septiembre de 2006).

Hay que señalar que el Patriarcado de Moscú nunca revocó el pseudo-sínodo de Lvov. En su lugar, en un comunicado del 17 de agosto de 2005, el patriarca ruso-ortodoxo Alexis II volvió a acusar a la Iglesia greco-católica de ejercer el proselitismo en Ucrania, enumerando los «méritos» acumulados por la Iglesia ruso-ortodoxa desde 1946 y resaltando la ayuda y asistencia prestada a los creyentes de la Iglesia greco-católica cuando ésta estaba prohibida. La Iglesia ruso-ortodoxa se ha mostrado especialmente intransigente cuando las

autoridades locales de Lvov se han negado a cederle terrenos para erigir un lugar de culto. La Iglesia católica de rito latino comprende la Archidiócesis metropolitana de Lvov y seis diócesis sufragáneas con un total de unas 800 parroquias. La propuesta de erigir una diócesis autónoma dentro del «territorio canónico ortodoxo» que se solaparía en parte con el territorio abarcado por el Exarcado greco-católico ucraniano (Odesa, Mykolaiv, Jerson, Kirovohrad y Crimea) y de abrir un nuevo seminario en Odesa provocó el enfado de la Iglesia ortodoxa local (*Spravedlivost*, nº 3, 2006). Según ésta, la propuesta sobrepasaba con mucho las necesidades de la comunidad greco-católica local dado su tamaño actual, poniendo así de relieve que, en su opinión, la propuesta persigue obviamente fines proselitistas.

Cuando los obispos católicos de rito latino de Ucrania, junto con una delegación de obispos católicos de rito bizantino, realizaron una visita *ad limina* en septiembre de 2007 (*Zenit*, 24 y 27 de septiembre de 2007), el Papa los exhortó afectuosamente a «intensificar una cordial colaboración [...] para el bien de todo el pueblo cristiano», prestando especial «consideración a la propuesta de al menos un encuentro anual, en el que participen los obispos de rito latino y los de rito grecocatólico, con vistas a un oportuno acuerdo entre todos para que la acción pastoral sea cada vez más armoniosa y eficaz» y a reforzar el espíritu evangelizador y ecuménico.

Iglesias ortodoxas

La comunidad ortodoxa sigue aquejada por las divisiones: en Ucrania están la Iglesia ortodoxa ucraniana leal al Patriarcado de Moscú (IOU-PM), la Iglesia ortodoxa ucraniana leal al Patriarcado de Kiev (IOU-PK) –considerada no canónica por no estar bajo la jurisdicción de Constantinopla o Moscú–, y la Iglesia ortodoxa autocéfala ucraniana (IOAU), también considerada no canónica por las mismas razones que la anterior. Las autoridades civiles han presionado para que se ponga fin al cisma y se reestablezca una Iglesia ortodoxa ucraniana única, cuestión que, ciertamente, también preocupa a las diferentes comunidades eclesiales.

En febrero de 2006, el Sínodo de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú decidió reanudar el diálogo con la Iglesia autocéfala y reactivar la Comisión Conjunta creada el 22 de noviembre de 1995 (*Sedmica.ru*, 16 de febrero de 2006). Desde entonces, la Comisión se ha venido reuniendo periódicamente, pero ambas partes han rechazado la posibilidad de darle participación al Patriarcado de Kiev, pese a la solicitud que presentó a dicho efecto el presidente Yuschenko en febrero de 2007. Como razón aducen que el Patriarcado de Kiev no es una estructura canónica (*Blagovest-info.ru*, 6 de marzo de 2007).

También se han registrado conflictos entre diferentes comunidades ortodoxas por la propiedad y usufructo de determinados lugares de culto como, por ejemplo, la iglesia de la Resurrección de Ostrog (*HRWF, Derechos Humanos sin Fronteras*, por sus siglas en inglés, 23 de febrero de 2006), la iglesia de la Trinidad de Rakhmanov (provincia de Ternopil) y la iglesia de San Jorge en Shubranets (*RISU*, 5 de febrero de 2007).

En particular, *Interfax* (2 de octubre de 2006) informó de que en Lvov los ortodoxos formaron un piquete frente al Ayuntamiento para protestar contra la decisión de las autoridades de entregarle de forma oficial al Patriarcado de Kiev el terreno sobre el cual se erige la iglesia de San Vladimiro (la propiedad misma pertenece al Patriarcado de Moscú desde 1991, pero más tarde se apoderó de ella su oponente de Kiev). Ahora, la comunidad leal a Moscú se ha quedado sin la capilla que había erigido en dicho terreno.

UGANDA

El artículo 32c de la Constitución de 1995 garantiza una libertad religiosa plena.

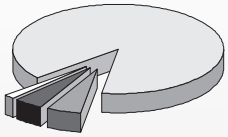
Todas las asociaciones privadas deben registrarse, incluidos los grupos religiosos. Este procedimiento lleva varias semanas, pero, por lo general, no presenta problemas. El Gobierno deniega o revoca el registro de cultos que practican rituales contrarios al orden público y que a menudo se hacen pasar por nuevas religiones cristianas. En septiembre de 2007, por ejemplo, la policía de Gulu arrestó a doce seguidores de la Iglesia de Nueva Jerusalén, un culto que predica el fin inminente del mundo y anuncia el día del Juicio Final. En octubre de 2007, también en el distrito de Gulu, la policía liberó a más de 200 niños, captados por tres sedicentes pastores de lo que era supuestamente una nueva Iglesia cristiana, bajo el pretexto de inscribirlos en una escuela aún inexistente. Con el fin de combatir la proliferación de estas falsas Iglesias, se ha presentado un proyecto de ley que propone que estos grupos nuevos presenten una acreditación en forma de carta de presentación firmada por alguna autoridad religiosa reconocida y autorizada.

En algunas zonas siguen estando prohibidos los encuentros de oración nocturnos, por temor a que las bandas de criminales se reúnan bajo este pretexto antes de entrar en acción y también para garantizar el orden público.

En esta zona de África hay muchas escuelas cristianas y madrazas islámicas privadas. La instrucción religiosa es opcional en la enseñanza pública y la que se ofrece propone el estudio de todas las religiones del mundo, antes que el de una fe específica. Los misioneros pueden operar libremente en el país.

Los violentos ataques contra grupos religiosos y creyentes son, ante todo, resultado de una guerra que el Ejército y los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) vienen librando desde hace ya más de dos décadas. Sin embargo, en los últimos años se han firmado una serie de armisticios y acuerdos parciales. El 23 de febrero de 2008, el Gobierno y los rebeldes se reunieron en Juba (Sudán) para firmar un alto el fuego definitivo, según el cual los líderes rebeldes serían juzgados por un tribunal ugandés por los crímenes cometidos en los últimos años. Pero, a continuación, el líder del LRA, Joseph Kony, abandonó su base de la República Democrática del Congo, y aún está por ver si respetará el acuerdo. Este conflicto, con sus orígenes étnicos, es la causa del derramamiento de sangre que Uganda viene padeciendo desde 1986. El conflicto se ha cobrado ya más de 100.000

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

12.274.000

SUPERFICIE

241.038 km²

POBLACIÓN

28.704.000

REFUGIADOS

228.959

DESPLAZADOS

1.030.893

muertes de civiles y más de 2 millones de refugiados, la mayoría de los cuales subsisten actualmente en campos que presentan condiciones insalubres y sin comida suficiente.
Miles de niños (12.000 según datos oficiales; algunos calculan que son unos 80.000) han sido secuestrados y esclavizados: los varones, «alistados» y las niñas, reducidas a esclavas sexuales.
La creencia en la brujería está todavía muy extendida. En junio de 2007, en el distrito de Kitgum, una turba lapidó y quemó vivas a tres mujeres acusadas de brujería, a las que consideraban culpables de la muerte de un motociclista.

«Nadie escucha nuestro grito de socorro»
«El mundo nunca presta atención a nuestra condición. No tenemos medios para hacernos oír». En junio de 2007, el P. Thomas Achia, director del Centro de Servicios Sociales y Ayuda al Desarrollo de la Diócesis de Moroto, describió a *Ayuda a la Iglesia Necesitada* las condiciones extremadamente difíciles que reinan en la región de Karamoja, en Uganda nororiental, donde la pobreza alcanza niveles inimaginables. «Tiene suerte quien logra comer una manzana en el transcurso del día».
Además de la pobreza, esta larga guerra civil ha convertido el país en un auténtico arsenal de armas: cada día hay tiroteos y robos de coches a plena luz del día y en plena calle. También murió asesinado un asistente del P. Achia y muchas organizaciones de ayuda temen enviar a su personal a esta región. Pero no sólo los últimos rebeldes, sino también el Ejército ataca y mata a civiles, generando más rabia y resentimiento entre la población. La gente no se siente segura ni en los campos de refugiados y se concentra en espacios pequeños. «La falta de higiene supera todo lo imaginable; en el mejor de los casos hay una letrina para tres mil personas». «No hay medicinas ni vehículos para transportar a los enfermos al hospital. Muchos mueren de enfermedades como la malaria y el cólera y muchas mujeres fallecen durante el parto a causa de una absoluta falta de higiene. La mortalidad neonatal e infantil es aterradora y la esperanza de vida es incluso más baja que la media ugandesa, situándose en una edad alarmantemente baja de 39 años».
Las costumbres tribales también están muy extendidas, razón por la que muchos consideran las enfermedades como obra de brujería. Cuando muere un hombre, su viuda debe casarse con su hermano, y «mucha gente sólo conoce la ley del más fuerte –matar o ser matado–, y desconoce totalmente la existencia de los derechos humanos».
La Iglesia dirige escuelas y programas educativos con vistas a ayudar a los ugandeses a producir más comida, les enseña a leer y escribir, imparte la catequesis y ayuda a explicar el sentido de todo esto y a llevar una vida mejor. Hay 16 sacerdotes y religiosas que comparten esta durísima situación con la población.

Los anglicanos
El 25 de noviembre de 2006, el sacerdote anglicano Godfrey Tabura fue asesinado por unos francotiradores desconocidos mientras viajaba en su motocicleta a Kyenda (distrito de Mu-

bende). Se desconoce el móvil del asesinato, pero la policía excluye el robo, porque no se llevaron la motocicleta.

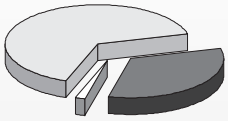
Otros cristianos

El 25 de febrero de 2006, seis personas acusadas de los asesinatos del estudiante ugandés Isaac Juruga y la pareja evangélica estadounidense formada por Warren y Donna Petty, perpetrados en marzo de 2004 en la escuela técnica evangélica del distrito de Yumbe, escaparon de prisión. Nunca se pudo averiguar si el móvil de estos crímenes fue el robo o la hostilidad hacia la presencia evangélica en una zona predominantemente musulmana, o incluso la rivalidad entre clanes.

URUGUAY

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 65,3%
Agnósticos 33,1%
Otros 1,6%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

2.549.000

SUPERFICIE

175.016 km²

POBLACIÓN

3.310.000

REFUGIADOS

140

DESPLAZADOS

Uruguay es el país con mayor tradición laicista y uno de los pioneros en legislaciones contrarias a la Iglesia católica.

En este sentido, el país de la banda oriental camina hacia la legalización del aborto quirúrgico. En la actualidad el Estado reparte anticonceptivos que provocan el aborto químico (*Noticias Globales*, 11/4/2006). El 17 de octubre el senado uruguayo rechazó el aborto, pero el 6 de noviembre sancionó finalmente los artículos de la ley de salud sexual y reproductiva que liberalizan el aborto. Este se puede realizar durante las 12 primeras semanas de gravidez, por penuria económica, razón de salud, peligro de la vida de la madre y malformación del feto (*Noticias Globales*, 6/11/2007). Ahora la ley debe ser aprobada por el Congreso y firmada por el presidente de la república. En este caso, el presidente Tabaré Vázquez, miembro de la coalición de izquierda, Frente Amplio, por su condición de médico se ha opuesto a firmar la legalización del aborto quirúrgico.

Por otro lado, el 19 de diciembre, el senado sancionaba la ley de uniones concubinarias, en la cual se reconocía a las parejas homosexuales con los mismos derechos que el matrimonio (*Noticias Globales*, 20/12/2007).

UZBEKISTÁN

Panorama legislativo

Los artículos 18, 31 y 61 de la Constitución uzbeka garantizan la libertad religiosa individual y corporativa. Sin embargo, la legislación actual no facilita precisamente el disfrute de dichos derechos.

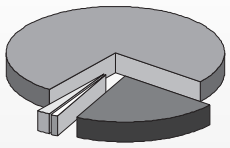
En junio de 2006, las autoridades uzbekas cambiaron la ya de por sí restrictiva legislación sobre libertad religiosa de 1998, introduciendo en los Códigos Penal y Administrativo enmiendas que penalizan «la producción, conservación, importación y distribución ilegal de literatura religiosa no autorizada». Como consecuencia, la censura de literatura religiosa se ha intensificado por las frecuentes resoluciones judiciales a favor de la destrucción de material religioso confiscado.

Desde enero de 2007, las leyes que regulan los medios de comunicación prevén sanciones más severas para quien difunda en el extranjero (también vía Internet) artículos, comentarios o noticias críticas con el Gobierno, acción que queda definida como propaganda anticonstitucional. Ello ha provocado no sólo el cierre de muchos sitios *web* de noticias y bitácoras, sino también el bloqueo de uno de los principales portales de noticias religiosas en lengua rusa: www.portal-credo.ru. De forma análoga, y según informó *Forum 18 News Service* el 10 de abril de 2007, las autoridades uzbekas bloquearon varios sitios *web* de noticias independientes como www.centrasia.ru, www.ferghana.ru y www.uznews.net, justo después de que los dos últimos informaran acerca del creciente control que el Gobierno uzbeko ejerce sobre los asuntos religiosos y las actividades de los grupos musulmanes y protestantes presentes en el país.

En un artículo del 22 de agosto de 2006, *AsiaNews* informó acerca del encuentro de líderes religiosos convocado por la Comisión de Asuntos Religiosos el 4 de agosto de 2006 en Taskent. El motivo era una propuesta de ley por la que se pretendía prohibir hablar sobre temas religiosos fuera de los lugares de culto «reconocidos», bajo pena de multas equivalentes a 200 ó 600 veces el salario medio nacional (unos 10 dólares EE.UU.) y de hasta ocho años de prisión en caso de reincidencia.

En los últimos dos años, el Gobierno uzbeko ha intentado limpiar su imagen ante el mundo en lo relativo a los derechos humanos y la libertad religiosa. No obstante, y por cooperativas y buenas que sean sus intenciones, su política *de facto* autoritaria y represiva le resta toda credibilidad.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Musulmanes 76,2%
Agnósticos 21,6%
Cristianos 1,7%
Otros 0,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

4.000

SUPERFICIE

447.400 km²

POBLACIÓN

96.468.000

REFUGIADOS

1.054

DESPLAZADOS

3.400

Las autoridades uzbekas han sido especialmente activas desde la inclusión de Uzbekistán en 2006 en la lista de «países motivo de preocupación particular» del informe del Departamento de Estado de EE.UU. De hecho, han lanzado una campaña de relaciones públicas para dar a entender que el país apoya la tolerancia religiosa y que los derechos humanos son una prioridad para el Gobierno. Como parte de dicha estrategia, el Gobierno uzbeko ha organizado actos internacionales. Así, por ejemplo, *Christian Solidarity Worldwide* informó el 7 de febrero de 2007 sobre una jornada en el Reino Unido organizada por la Embajada de Uzbekistán sobre «La experiencia uzbeka en la promoción de la armonía interreligiosa».

Intenciones aparte, los funcionarios del país han manifestado su enfado por las injerencias extranjeras. Así, el 2 de noviembre de 2007, el *Uzbekistan Daily Digest* señaló que el embajador de Uzbekistán ante las Naciones Unidas, Alisher Vohidov, criticó en su discurso del 31 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se utilizara el tema de los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de su país. Asimismo, y según informa un artículo publicado por *AsiaNews* el 5 de abril de 2007, el ministro uzbeko de Exteriores, Vladimir Norov, dijo en una reunión de los representantes de las naciones centroasiáticas con una delegación de la Unión Europea, celebrada del 27 al 28 de marzo de 2007 en Astana (Kazajistán), que su Gobierno no iba a «dar explicaciones a nadie» en materia de derechos humanos.

Pese a no abundar las señales positivas, los ministros de Exteriores de la UE «suspendieron» el 15 de octubre de 2007 una prohibición de viaje impuesta dos años antes a ocho destacados funcionarios uzbekos en respuesta a un incidente ocurrido en mayo de 2005, cuando la policía uzbeka disparó contra manifestantes desarmados en Andizhán. Según un artículo publicado el 23 de octubre de 2007 por el IWPR (*Instituto para la Información sobre la Guerra y la Paz*), muchos activistas de derechos humanos criticaron la decisión, acusando a la UE de sacrificar estos derechos en aras de sus intereses en los recursos energéticos de Uzbekistán, y a pesar de tener constancia de que la represión no había disminuido en el país.

La libertad religiosa está muy restringida, pero no sólo por ley, sino también por el férreo control que ejerce el Estado sobre los grupos religiosos y sus actividades. La policía secreta de Uzbekistán, el Servicio de Seguridad Nacional o NSS (en particular, el departamento antiterrorista) y las *mahallas* (agrupaciones vecinales) son herramientas poderosas que facilitan el control estatal.

En una encuesta realizada a varios grupos cristianos y publicada el 5 de septiembre de 2007 por *Forum 18 News Service*, muchos creyentes confirmaron que los agentes del NSS mantienen una estrecha vigilancia sobre los lugares de culto, grabando en vídeo a todo el que entra y sale y, ocasionalmente, reclutando a «colaboradores» para que informen sobre sus correligionarios y sus actividades. Como no puede ser de otra manera, estas medidas han creado un ambiente de sospechas y divisiones en el seno de los grupos religiosos. Otros creyentes afirmaron que sus teléfonos fueron intervenidos, una práctica común que

se aplica a cualquiera que sea sospechoso de estar involucrado en actividades políticas, sociales o religiosas o que trabaje en aras de los derechos humanos. «A menudo, cuando hablamos por teléfono sobre el cristianismo», dijo un activista protestante, «una voz nos dice que pongamos fin a la conversación».

Limitaciones a la práctica religiosa

La minúscula Iglesia católica de Uzbekistán no ha presentado quejas en este sentido. Tan sólo las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa temieron que el Gobierno pudiera emprender medidas contra ellas cuando el Ministerio de Justicia puso en marcha una inspección «planificada» para estudiar posibles irregularidades relacionadas con su presencia en el país (*AsiaNews*, 5 de octubre de 2006). Según *AsiaNews*, «el Ministerio examinará si la sede de esta ONG india actúa de conformidad con la legislación uzbeka y los objetivos definidos en sus Estatutos». Por el momento, la inspección no ha interferido en la presencia ni en las actividades de las religiosas.

Lo mismo puede decirse de la Iglesia ortodoxa, cuyos miembros son mayoritariamente de origen ruso.

En cambio, los grupos protestantes y los de los testigos de Jehová han afrontado numerosos problemas a la hora de practicar su fe, ya sea porque se les ve ante todo como «occidentales», ya sea porque su intensa actividad proselitista es considerada peligrosa.

Un programa de la televisión pública uzbeka llamado Hipócritas acusó a estos grupos religiosos de coaccionar a la gente (*Forum 18 News Service*, 19 de diciembre de 2006). «Bajo el pretexto de ayudar económicamente a personas necesitadas, les inculcan sus enseñanzas y acaban convirtiéndolas en zombis totales» que, al poco tiempo, «se desligan totalmente de la familia, el vecindario y la sociedad». Al inicio del programa en cuestión se afirmaba que «pese a haber dejado atrás los males del sistema soviético, están emergiendo en nuestro país males aún más peligrosos», como resultado de las actividades de «determinadas comunidades misioneras».

Un artículo de *Narodnoe Slovo* (24 de abril) del Prof. Mansur Bekmuradov reproduce una opinión similar. En él, este académico del Instituto de Cultura de Taskent asegura que algunos misioneros intentan convertir a la población uzbeka en zombis y que pretender compartir la fe con otros es una forma de «violencia religiosa». De hecho, llega a calificar a este fenómeno como «uno de los problemas sociales, políticos, ideológicos y morales más peligrosos» del país.

Además de soportar descalificaciones altamente difamatorias, estos grupos son objeto de redadas policiales cuando se reúnen en domicilios particulares para practicar su fe y, consiguientemente, de multas, penas de prisión y confiscación y destrucción de todo material religioso.

Entre las sentencias más duras impuestas en relación con actividades religiosas cabe destacar la del pastor protestante Dmitry Shestakov, sentenciado a cuatro años de trabajos for-

zados por «organización ilegal de grupos sociales o religiosos», incitación al «odio étnico, racial o religioso» y «distribución de material con ideas de extremismo religioso» (v. *Forum 18 News Service*, 8 de febrero de 2007).
Las autoridades también han intentado aislar a las comunidades religiosas del mundo exterior, pero no sólo denegando a ciudadanos uzbekos el permiso para viajar al extranjero, sino también expulsando a extranjeros sospechosos de mantener contactos con comunidades religiosas locales.

Las injerencias del Estado en las actividades de los grupos religiosos y el control sobre éstos son incluso peores en el caso de las comunidades musulmanas. El Estado ha utilizado sus instituciones mediáticas y educativas para formar a un grupo de imanes a los que ha colocado al frente de las mezquitas. Los sermones de los viernes deben ser aprobados antes por el Consejo de los Muftíes, controlado por el Estado. Las mezquitas no sujetas al control estatal no pueden registrarse y, como ya ocurría en tiempos soviéticos, son utilizadas como clubes, bibliotecas y museos. Cualquier educación religiosa no sujeta al control estatal está prohibida so pena de sustanciosas multas o prisión. En la escuela, los alumnos deben rellenar cuestionarios para determinar su «lealtad política» al presidente.
Asimismo, el Estado también decide quién puede peregrinar a la Meca y cumplir así con uno de los cinco preceptos islámicos (llamado *Haj*), algo que todos los musulmanes adultos deben hacer al menos una vez en vida. En los últimos dos años, el Gobierno ha concedido este permiso a 5.000 uzbekos aunque las autoridades saudíes, custodias de la santa ciudad, hayan establecido una cuota de 25.000 peregrinos anuales para Uzbekistán. Además, los uzbekos deben obtener primero un permiso del comité de su respectiva *mahalla* y luego de la Comisión Nacional del *Haj*. Finalmente, y para reforzar el control estatal, se les obliga a volar con la línea aérea nacional.
Sin embargo, para algunos observadores internacionales, la intromisión y represión por parte de las autoridades podrían resultar a la larga contraproducentes. En un artículo publicado el 1 de diciembre de 2006 por el IWPR, se cita a un analista occidental que afirma que «a corto plazo se ha logrado un éxito en la prevención de la violencia en Uzbekistán […] pero hasta que no mejoren las condiciones sociales y se permitan otras formas de protesta, el radicalismo islámico podría convertirse para la gente en el único medio para expresar su frustración».

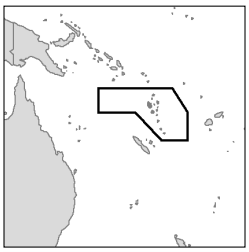
Limitaciones a las organizaciones extranjeras de derechos humanos
Los grupos de derechos humanos y, en particular, aquellos sospechosos de mantener relaciones con grupos religiosos o de percibir ayudas (económicas u otras) de países occidentales también han sido víctimas de la acción gubernamental. En 2006, un tribunal suspendió a más de diez de estas asociaciones de forma temporal o permanente, y está previsto que a otro tanto le ocurra lo mismo. Bajo la acusación de realizar «actividades religiosas ilegales», el Gobierno uzbeko echa el cierre a las ONG extranjeras, eliminando así toda in-

fluencia posible de la cultura occidental (*Radio Free Europe/Radio Liberty*, 7 de febrero de 2007).

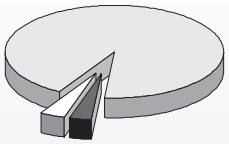
AsiaNews informó el 14 de julio de 2006 de que las autoridades de Taskent habían cerrado la ONG CAFE (Central Asia Free Exchange), acusando a sus miembros de actividades religiosas ilegales dirigidas a impulsar el proselitismo cristiano. La organización, que, entre otros, promueve proyectos de formación de personal sanitario, construcción de orfanatos y enseñanza del inglés, también fue acusada de utilizar Internet sin licencia y de usar un logotipo no autorizado. El 5 de junio de 2006, *Derechos Humanos sin Fronteras* citó una noticia de *Associated Press* del 1 de ese mismo mes, según la cual otras organizaciones habían corrido la misma suerte por las mismas razones, incluida la ONG Global Involvement Through Education. El 29 de agosto de 2006, *Derechos Humanos sin Fronteras* se hizo eco de una noticia de *MoscoNews.com* sobre la clausura de la rama uzbeka de la asociación estadounidense PAD (Partnership in Academics and Development), de dos ONG de Corea del Sur, la Fundación Coreana de Ayuda Mundial y el Instituto Asiático de Cultura y Desarrollo. Un artículo de *Ria Novosti* del 23 de agosto de 2006, reproducido al día siguiente por *Derechos Humanos sin Fronteras*, desveló que las autoridades también cerraron la ONG Crosslink Development International, acusándola de emprender actividades contrarias a sus Estatutos y de facilitar ayuda económica a la Iglesia cristiana del Evangelio Pleno.

El 17 de abril, el ministro de Justicia comunicó a la agencia de noticias *TASS Russian News* que los activistas de la ONG Friendship and Hope International (implicada en labores humanitarias desde 1995) había recibido por escrito una advertencia para que cesara toda «actividad misionera» bajo pena de sanción. En un artículo del 26 de febrero de 2007, *News Briefing Central Asia* señala que el Ministerio de Justicia uzbeko advirtió a la organización cristiana estadounidense World Vision International que estaba violando las leyes.

VANUATU

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

33.000

SUPERFICIE

12.189 km²

POBLACIÓN

220.000

REFUGIADOS

1

DESPLAZADOS

La Constitución de 1980 reconoce en su artículo 5 la libertad religiosa y en el preámbulo hace referencia a «los valores melanesios, la fe en Dios y los principios cristianos». Los grupos religiosos deben registrarse, pero el incumplimiento de esta norma no acarrea consecuencias adversas.

Las Iglesias tradicionales y más populares se oponen a veces a las actividades misioneras de grupos nuevos. En las zonas rurales, aún subiste la costumbre de someter cualquier innovación al criterio de la mayoría, costumbre que también se aplica a los asuntos religiosos. Por lo general, quien quiera erigir una nueva iglesia debe solicitar el visto bueno de la comunidad. De no hacerlo, corre el riesgo de ser rechazado por la sociedad, aunque también puede apelar a los líderes locales para que le sean reconocidos sus derechos.

En 2007 surgió una amplia oposición contra la visita prevista de Sun Myung Moon, el fundador de la Iglesia de la Unificación, razón por lo que fue cancelada.

El Gobierno financia los colegios cristianos, pero no las pocas escuelas no cristianas del país que, no obstante, pueden operar sin problemas.
También en la escuela pública se imparte una instrucción religiosa.

VENEZUELA

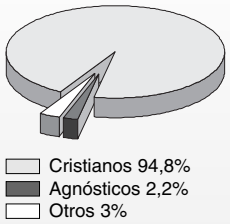

El país caribeño pasa por un momento delicado: económicamente ha aumentado la pobreza y la inseguridad, y en el ámbito político, el presidente Chávez lidera profundos cambios institucionales. La Iglesia se presenta preocupada por la difícil situación del país y avisa sobre el mantenimiento de las libertades con las reformas (*Fides*, 17/1/2006). Sin embargo, el presidente Chávez ha criticado duramente a la jerarquía de la Iglesia, acusándola de fomentar revueltas opositoras. Por su parte, los obispos han defendido la necesidad de preservar la libertad de expresión y han señalado que las provocaciones son intentos de distraer a la sociedad de los problemas reales del país (Radio Giornale y Radio Vaticana, 20/1/2006). Aunque lo peor fue el asesinato en extrañas circunstancias del subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, P. Jorge Piñango Mascareño (*Zenit*, 25/4/2006).

No obstante, la Iglesia, a través del cardenal Jorge Urosa, había pedido al Gobierno que respetara la educación religiosa en las escuelas, proponiendo algunas modificaciones a la nueva ley orgánica de instrucción, donde se garantizase el respeto a los valores transcendentes y espirituales (*Fides*, 21/6/2006 y *Zenit*, 23/6/2006). Por parte de la Iglesia, como dijo el obispo de San Cristóbal, D. Mario del Valle Moronta, se sugería la necesidad de elaborar un modelo común de país, entre Gobierno y oposición, y la urgencia de una nueva evangelización (Acn News, 2/8/2006). En consonancia con ello, la Conferencia Episcopal Venezolana dio unas directrices para votar en las presidenciales, según los criterios del Evangelio, guardando los valores de la justicia, la libertad, la democracia y la paz, pero también señalando la prohibición por parte del Derecho canónico de la participación de los sacerdotes en las listas electorales (*Zenit*, 5/11/2006 y *Radio Giornale*, 24/11/2006). De la misma forma, intentó a través de `varias declaraciones, que cesara el clima de violencia que se iba creando, según se multiplicaban las intervenciones de los políticos enfrentados del Gobierno y la oposición (*Reuters*, 28/11/2006).

Después de la reelección de Hugo Chávez como presidente del país, ante el anuncio de seguir el camino de la proclamación del socialismo, la Conferencia Episcopal, a través de su vicepresidente, el cardenal Jorge Urosa, pidió una vía de transformación de Venezuela abierta a los valores transcendentes, pero que evitase un socialismo

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

23.526.000

SUPERFICIE

912.050 km²

POBLACIÓN

27.030.000

REFUGIADOS

200.907

DESPLAZADOS

---

marxista orientado hacia el totalitarismo (*Zenit*, 21/12/2006). No obstante, la respuesta del presidente venezolano fue agresiva, al acusar a la jerarquía católica de decir barbaridades, defender lo indefendible, y aconsejar que leyesen a Marx, Lenin y el Sermón de la Montaña, en la Biblia, para que aprendiesen dónde estaba el inicio del socialismo (Radio Vaticana, 9/1/2007). La tensión ha seguido con otros puntos, como fue la defensa que hizo la Conferencia Episcopal de la libertad de expresión, ante el cierre del Canal Radio Caracas de Televisión, que tuvo como respuesta el insulto a los obispos, por parte del máximo mandatario venezolano (*Zenit*, 10/1/2007 y *L´Osservatore Romano*, 6/1/2007). Estos choques produjeron declaraciones como la del arzobispo de Coro, Roberto Lückert, quien denunció el proceso autocrático y militarista del presidente Chávez, después de que éste anunciase a Jesús como el principal socialista de la Historia (*Zenit*, 14/1/2007). O la del cardenal Rosalío Castillo Lara: «En esta solemne ocasión deseo proponerles que todos juntos le pidamos fervorosamente a la Divina Pastora que salve a Venezuela», dijo el cardenal, al señalar que «nos encontramos en una situación de extrema gravedad como muy pocas en nuestra Historia» (*Aciprensa*, 15/1/2006).

Los obispos de Venezuela sacaron un documento, fruto de su 87.º Asamblea Plenaria, en el cual planteaban que todo sistema político debía tener a la persona humana como centro, se debía garantizar la propiedad privada y su función social, y promover los valores democráticos (Radio Vaticana, 16/1/2007; *Zenit*, 16/1/2007 y *L´Osservatore Romano*, 3-4/12/2007). Sin embargo, en la reunión posterior de julio, los obispos tuvieron que afirmar que albergaban dudas sobre el carácter democrático de la reforma constitucional. La preocupación de los obispos iba dirigida hacia el aumento de la pobreza y la desocupación, la restricción de la libertad de expresión y las omisiones en la nueva ley de educación, con respecto a la finalidad de la educación, los derechos del docente y los de los padres a pedir educación religiosa en los centros (FIDES, 10/7/2007). Como consecuencia de ello, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, declaró la necesidad de calma y racionalidad, y el derecho de la oposición a protestar contra las medidas gubernamentales. Pero subrayó la importancia de que la enseñanza privada pudiese ser nacionalizada, si no educaba en valores bolivarianos, una combinación de patriotismo basado en Simón Bolivar y de socialismo (Radio Vaticana, 19/9/2007). También señaló que la Iglesia se opondría al socialismo del siglo XXI, si mostraba ser un poder totalitario como el marxismo desarrollado por los antiguos países comunistas (*Aciprensa*, 2/8/2007). Su opinión era detentada por el resto de los miembros del episcopado venezolano, como un mes después declaró el arzobispo de Mérida, Baltasar Porras (*Aciprensa*, 8/9/2007), o meses antes les había precedido Mons. Pérez Morales, Arzobispo Emérito de Los Teques, llamando la atención sobre el totalitarismo que se avecinaba (*Aciprensa*, 7/2/2007).

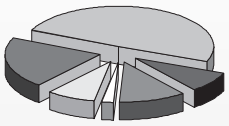
Desde entonces, los obispos han sido testigos de la evolución política del país. En agosto, publicaban una exhortación, «Llamados a vivir en la libertad», donde consideraban ina-

ceptable la reforma constitucional, porque limitaba los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona (FIDES, 22/10/2007; *Aciprensa*, 28/11/2007 y *La Civiltà Cattolica*, 3/3/2007). Sin embargo, esta postura de los obispos ha propiciado fuertes críticas e insultos desde el poder, que se han ido incrementando con la cercanía del referéndum sobre la reforma constitucional, que finalmente perdió por muy poco el presidente Chávez. El líder bolivariano acusó a la Iglesia de manipuladora y mentirosa (*Avvenire*, 14/7/2007 y *Aciprensa*, 17/7/2007). Incluso llegó a llamar payaso imperialista al cardenal hondureño, Óscar Rodríguez Madariaga (*Aciprensa*, 24/07/2009). Poco después acusaba a la Iglesia católica de defender la inmoralidad y la mentira (*Aciprensa*, 7/8/2007). En diciembre, el Arzobispado de Caracas desmintió las acusaciones del vicepresidente Jorge Rodríguez de que la Iglesia promovió reuniones políticas contra la reforma constitucional en un lugar de culto –una ex capilla– y afirmó que el encuentro citado por el funcionario fue una iniciativa de laicos realizada en lo que ahora es un centro comunal y no un recinto parroquial (*Aciprensa*, 6/12/2007). No obstante, ocurrió algo más preocupante: el cardenal Jorge Urosa fue agredido físicamente e insultado por una quincena de miembros del grupo gubernamental La esquina caliente, sin que interviniese la policía (*Aciprensa*, 9/12/2007). Un par de meses antes, ningún representante del gobierno estuvo en el funeral del cardenal Rosalío José Castillo Lara (*Aciprensa*, 20/10/2007). Por el contrario, la respuesta de los obispos ante la derrota de Chávez en el referéndum había sido la de trabajar todos juntos por la reconciliación y la paz (*Aciprensa*, 4/12/2007). La tensión se agrava entre las instituciones venezolanas y la Iglesia católica, según se va avanzando en la implantación del proyecto socialista bolivariano.

VIETNAM

PERTENENCIA RELIGIOSA

Budistas 49,5%
Agnósticos 20,5%
Nuevas religiones 11,3%
Animistas 8,5%
Cristianos 8,3%
Otros 1,9%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

5.990.000

SUPERFICIE

331.689 km²

POBLACIÓN

84.110.000

REFUGIADOS

2.357

DESPLAZADOS

La situación ha mejorado algo en Vietnam, pero la libertad religiosa aún no es realmente respetada en este país.

En un plano general, una nueva ley sobre religión aprobada en febrero de 2007 trata los diferentes credos como fuerzas sociales que pueden y deben contribuir al progreso bajo la guía del todopoderoso Partido Comunista. Desde esta perspectiva, las actividades religiosas siguen estando sujetas a la aprobación de las autoridades civiles. Así, por ejemplo, a principios de cada año los diferentes líderes religiosos deben presentar un plan anual de actividades sin saber si será aprobado en su totalidad.

Desde un punto de vista legal, algunos ámbitos siguen estando oficialmente prohibidos para las religiones, pero en la práctica hay cierto margen de acción, según ha declarado un miembro del Club Pablo Nguyen Van Binh de la Archidiócesis de la Ciudad Ho Chi Minh a *AsiaNews*. «En virtud de la legislación religiosa, las actividades relativas a la educación, la sanidad, los medios de comunicación y publicaciones religiosas deben respetar la ley al pie de la letra. Pero no se ha ofrecido ninguna explicación acerca de por qué la ley no permite desempeñar a las organizaciones religiosas un papel en la educación secundaria, las universidades y hospitales». De hecho, la ley permite que los «líderes religiosos, sacerdotes o religiosas, trabajen en los ámbitos de la educación, los medios de comunicación, el trabajo social y la sanidad» en calidad de ciudadanos, pero prohíbe «que lo hagan las organizaciones religiosas», ha señalado el Sr. Phuong, un abogado católico.

En realidad, el grado de libertad religiosa guarda una relación directa con lo que las autoridades locales estén dispuestas a permitir, especialmente, en zonas que escapan al escrutinio internacional y donde, de hecho, se tiende a limitar férreamente la libertad religiosa, cuando no se llevan a cabo acciones claramente persecutorias.

Estados Unidos y la Santa Sede han reconocido públicamente la mejoría de la situación. El Departamento de Estado de EE.UU. ha eliminado a Vietnam de su lista de países que concitan especial preocupación en materia de libertad religiosa. El embajador itinerante estadounidense para Libertad Religiosa Internacional John V. Hanford III, jefe de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional, ha afirmado: «Vietnam ha realizado importantes mejoras en el ámbito de la libertad religiosa».

Por su parte, un comunicado de prensa del Vaticano publicado el 25 de enero de 2007 con ocasión del primer encuentro entre el primer

ministro vietnamita, Nguyễn Tấn Dũng, y el Papa, señalaba que «las relaciones han experimentado en los últimos años un claro progreso, abriéndose nuevos espacios a la libertad religiosa para la Iglesia católica vietnamita». Sin embargo, el mismo comunicado también habla, sin especificar, de «problemas que subsisten» y que, se espera, puedan resolverse «a través de las vías de diálogo existentes». La visita de Tấn Dũng Dung al Vaticano ha suscitado la esperanza de que ambas partes puedan reanudar las relaciones diplomáticas interrumpidas tras la toma de poder de los comunistas en 1954. Esta posibilidad la mencionó incluso la controladísima prensa vietnamita, que señaló que el mismo primer ministro había hablado de ello.

También el Vaticano lo mencionó en un comunicado del 12 de marzo de 2007, al cabo de la visita de una delegación suya, encabezada por Mons. Pietro Parolin, subsecretario de la Sección para las Relaciones con los Estados, al país del sureste asiático. La delegación se reunió con Lê Công Phụng, viceministro de Asuntos Exteriores; Phạm Xuân Son, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista; y Vũ Mão, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional vietnamita.

En tales ocasiones siempre se aborda la normalización de las relaciones con la Santa Sede. A este respecto, las autoridades vietnamitas aseguraron que, siguiendo las instrucciones del primer ministro, «los órganos competentes ya están en ello y se están examinando formas concretas de iniciar el proceso de reestablecimiento de relaciones diplomáticas», decía el comunicado del Vaticano.

El Gobierno de Hanói está interesado en contar con la colaboración de los 8 millones de católicos del país (en torno al 10% de la población). En cada congreso del Partido, la necesidad de combatir la corrupción se presenta como una forma de garantizar el progreso del país en unos momentos en que se está presionando duramente a las autoridades para que presten asistencia a los segmentos más desfavorecidos de la sociedad. En este contexto, resulta comprensible la esperanza manifestada por el Vaticano en su comunicado del 25 de enero de 2007, donde señala que «los católicos pueden, con más eficacia que nunca, realizar una contribución al bienestar del país, a la promoción de los valores morales (en particular, entre los jóvenes), a la difusión de una cultura solidaria y a la asistencia benéfica a los sectores más débiles de la población».

Los *montagnards* (mayoritariamente protestantes, católicos o miembros de religiones tradicionales), asentados en la meseta central de Vietnam, son un grupo aparte por el papel que desempeñaron durante la Guerra del Vietnam contra el Vietcong.

En un informe hecho público el 14 de junio de 2006, *Human Rights Watch* señaló que a los cristianos de esta región se les sigue obligando a firmar declaraciones de renuncia a su fe, a pesar de tratarse de una práctica prohibida por ley. Allí, las autoridades han impuesto límites estrictos a la libertad de movimiento y reunión por motivos religiosos. Según dicho informe, más de 350 *montagnards* han sido encarcelados desde 2001, principalmente, por

su participación en actividades políticas o religiosas, independientemente de lo pacíficas que fueran.
Sin embargo *Compass Direct*, una agencia de noticias protestante centrada en la persecución de cristianos en el mundo, informó el 9 de enero de 2007 acerca del arresto de 17 personas durante un encuentro de oración organizado por la Iglesia menonita en el domicilio del Rev. Nguyen Hong Quang.

A finales de marzo tuvo lugar un incidente que las autoridades vietnamitas intentaron presentar como estrictamente político. El 30 de marzo de 2007, el sacerdote católico P. Nguyễn Văn Lý fue condenado a ocho años de prisión, acusado de hacer propaganda contra el régimen. Con él fueron condenadas otras cuatro personas. El P. Văn Lý, de 60 años de edad, y que ya ha pasado 14 años entre rejas, fue acusado de dar origen a un movimiento prodemocrático llamado Bloque 8406, creado en abril de 2006 con unos 2.000 miembros. Además, se le acusó de apoyar a grupos ilegales como el Partido de la Progresión. El Congreso de EE.UU. reaccionó con una resolución (n.º 243) que exige la «puesta en libertad incondicional» del sacerdote y de todos los presos políticos.
También el 30 de marzo, y bajo el pretexto de posibilitar la celebración de la Misa de Pascua en algunos poblados, las autoridades provinciales de Kontum (Vietnam central, en la frontera con Laos y Camboya) expresaron su voluntad de controlar la religión y limitar las actividades católicas, especialmente, entre las minorías locales. Según informó *AsiaNews* (30 de marzo de 2007), las autoridades locales enviaron al obispo diocesano Miguel Hoàng Đức Oanh una carta (Ref. 76/UBND) para informarle del permiso otorgado a determinados poblados para celebrar la Misa de Pascua. Sin embargo, su verdadero propósito era reafirmar su autoridad en relación con la celebración de la Pascua y prohibir las actividades religiosas en otros poblados, a pesar de que dichas medidas infringieran la ley. El abogado católico Phuong explicó a *AsiaNews* que «bajo la ley religiosa de Vietnam», los vietnamitas tienen derecho a «practicar la fe de su elección» o a no practicar ninguna. «Sin embargo, muchos Gobiernos locales desconocen esta legislación» o no la respetan, y el «trato que dispensan a los católicos obedece a la ley de la jungla». Por esta razón, «los Gobiernos locales siguen produciendo propaganda que muestra a la Iglesia católica como una fuerza hostil». «Siempre recelan de sus actividades y, por consiguiente, reaccionan vulnerando los derechos de la gente».

A finales de abril de 2007, los obispos católicos vietnamitas hicieron una declaración. En una entrevista con *VietCatholic News*, una agencia de noticias vietnamita con sede en Australia, Mons. Pablo Nguyên Van Hòa, obispo de Nha Trang y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Vietnam, informó de que los obispos habían abordado la cuestión de la libertad religiosa con el Gobierno, y recalcó los problemas culturales y morales que afectan a los jóvenes, así como la justicia y la verdad. Para el obispo Hòa, la Conferencia Episcopal es en Vietnam la única institución de la sociedad civil con valor suficiente para hablar abiertamente sobre estas cuestiones con el Estado, y citó su propia experiencia per-

sonal como ejemplo: «Mucha gente sabe que la Santa Sede quería nombrarme obispo de Hanói, y que dicho nombramiento no fue aceptado. Esto demuestra cuál ha sido mi conducta y la lucha que he tenido que librar, y evidencia la perseverancia con la que me he mantenido firme en mi posición».
El obispo, que criticó la decisión del padre Lý de entrar en política –«Un sacerdote debería trabajar para todos, y no para un grupo enfrentado a otro», dijo–, insistió en que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión sobre cuestiones como la justicia, la verdad y los intereses de la sociedad.
Ésta fue la primera intervención explícita del Episcopado contra el Gobierno, y una vez más fue el tema del padre Lý el que, pese al aspecto político, lo provocó. En julio, Mons. Pablo Nguyên Van Hòa desmintió formalmente una declaración del presidente vietnamita, Nguyễn Minh Triết, según la cual «la Conferencia Episcopal y la Santa Sede» habían aprobado el juicio del P. Nguyễn Văn Lý.
Según *Eglises d'Asie*, el desmentido formal se debió a unos comentarios reproducidos por el diario vietnamita *Tuổi Trẻ* que el presidente del país supuestamente hizo el 23 de junio en una entrevista con la *CNN* en su viaje a Estados Unidos, comentarios que, sin embargo, no aparecen en la transcripción oficial de la entrevista facilitada por la *CNN*.
«La respuesta del presidente Nguyễn Minh Triết no se corresponde con la verdad», fue la seca reacción de Mons. Pablo Nguyên Van Hòa en una carta abierta al presidente el 7 de julio.

El enfrentamiento más duro llegó a finales de año y estaba relacionado con las propiedades eclesiales. El 18 de diciembre de 2007 y por primera vez, los católicos de Hanói (entre 4.000 y 5.000) salieron a la calle, rezando y con velas encendidas, para pedir de forma pacífica al Gobierno la restitución del edificio Toa-Kham-Su, en su día, sede de la delegación apostólica.
Con esta oración de «protesta» respaldaban la carta que el arzobispo José Ngô Quang Kiêt envió al Comité Popular local pidiendo la restitución del edificio, confiscado por el Gobierno en 1959. Las autoridades habían denegado la solicitud del prelado, y en aquel momento estaban a punto de vender el edificio a unos promotores que querían convertirlo en un supermercado con aparcamiento. Durante varios días y noches, sacerdotes, religiosas y laicos se congregaron en torno a la estatua de la Virgen ubicada en el jardín del recinto y la gran cruz que habían colocado en el lugar. En Ciudad Ho Chi Minh (la antigua Saigón) se celebró una manifestación en solidaridad con ellos.
El 31 de diciembre, *AsiaNews* informó del encuentro del primer ministro Nguyễn Tấn Dũng con el arzobispo de Hanói para abordar la cuestión de los bienes eclesiales confiscados por el Gobierno. En dicha ocasión, el primer ministro vio con sus propios ojos a los miles de manifestantes, que le aplaudieron.
Sin embargo, la situación empezó a descontrolarse a raíz de enfrentamientos con la policía, ante lo cual el Comité Popular amenazó al arzobispo y a los «ocupantes», y los periódicos y canales de televisión vietnamitas empezaron a criticar la reivindicación de la Igle-

sia. Por contraste, *Nham Dam*, el periódico oficial del Partido Comunista, informó el 28 de enero de 2008 en su edición internacional del encuentro entre el arzobispo Ngô Quang Kiêt y el presidente del Frente Patriótico, Huỳnh Đảm. Aparentemente, el motivo del encuentro era intercambiar felicitaciones por el inicio del *Tết* o Año Nuevo Lunar (7 de febrero). El periódico también ofreció un resumen de las actividades humanitarias que realizan los católicos y del papel que desempeñan en el desarrollo pacífico de la capital, señalando el «reconocimiento» del Frente ante dichas actividades. De forma similar, *VNA*, la agencia de noticias oficial de Vietnam, informó el 30 de enero de otra visita del arzobispo al vicepresidente y secretario general del Frente, Vũ Trọng Kim, oficialmente, también motivada por la celebración del *Tết*. Según la agencia, el encuentro brindó al líder comunista la oportunidad de decir que «el Frente siempre está abierto a los católicos que deseen manifestar sus problemas» y que «la organización está dispuesta a trabajar con las autoridades competentes para abordar dichos problemas».

El 1 de febrero, fuentes eclesiales locales comunicaron a *AsiaNews* que, con el fin de «mostrar buena voluntad y respeto al Papa», las autoridades habían decidido ceder a los católicos el usufructo del complejo, poniendo así fin a las manifestaciones. Este resultado positivo, confirmado por el Arzobispo Ngô al día siguiente, se alcanzó después de que el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, enviara una carta al arzobispo de Hanói. En ella, el cardenal Bertone afirmaba que Benedicto XVI seguía muy de cerca los acontecimientos en Vietnam y que el Vaticano iba a abordar la cuestión con el Gobierno. El objetivo era encontrar una solución a la controversia acerca de quién tenía los derechos de propiedad o de usufructo sobre la antigua sede de la delegación apostólica. En su mensaje, el prelado expresaba su «admiración» por los católicos de Hanói y su protesta pacífica, pero también se manifestaba preocupado porque la situación acabara descontrolándose, razón por la que instaba a las partes a retornar a la «normalidad».

Este incidente tuvo un final positivo, algo que no puede decirse de otros. Así, por ejemplo, *AsiaNews* informó de que el 24 de diciembre se interrumpió un encuentro de oración celebrado en un domicilio particular en la localidad de Co Noi, en la provincia septentrional de Son La. Un joven asistente de una provincia vecina fue golpeado brutalmente y trasladado a la comisaría con cargos. Finalmente, fue puesto en libertad, pero sólo tras una protesta multitudinaria de los habitantes del lugar. En la diócesis de Sơn Tây, el P. José Nguyễn Trung Thoại fue arrestado para impedir que oficiara la Misa de Navidad en Co Noi. También en este caso, la puesta en libertad fue resultado de la protesta masiva de los habitantes. En Mường La, los católicos obtuvieron permiso para reunirse en un domicilio particular para rezar en la Navidad, pero la policía impidió la asistencia de personas procedentes de otros lugares. Un grupo de *montagnard* que habían recorrido a pie los 40 kilómetros desde Trường An para participar en la Misa, fueron obligados a regresar.

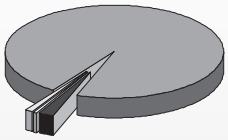
En el norte de Vietnam se abre un nuevo capítulo. A principios de enero de 2008, los miembros de la parroquia de Thái Hà solicitaron la restitución del terreno de su iglesia, en cir-

cunstancias similares a la solicitud presentada por la diócesis de Hanói para recuperar la antigua sede de la delegación apostólica de Hanói. Los Padres Redentoristas habían comprado un terreno de 60.000 m^2 en Thái Hà en 1928, sobre el cual erigieron una iglesia, un monasterio y un seminario, pero en 1954, con la llegada al poder de los comunistas y la división del país, los religiosos de Thái Hà fueron encarcelados o deportados, y los 60.000 m^2 quedaron reducidos a 2.700 m^2. Desde entonces se han presentado varias solicitudes de restitución a las autoridades, pero, entretanto, se ha construido un hospital y transferido varias porciones de la propiedad a empresas estatales y miembros del Gobierno. El último incidente, acaecido a principios de año, fue consecuencia de la cesión de una parte del terreno a una compañía alimentaria que enseguida se puso a edificarlo. Cuando los feligreses empezaron a protestar, se desplegaron militares para que las obras pudieran seguir adelante. El 7 de enero de 2008, el Superior Provincial de los Redentoristas, P. José Cao Dinh Tri, publicó un comunicado para protestar contra la confiscación ilegal del terreno y los planes de edificación. Ese día, las autoridades anunciaron el paro de las obras, pero, al día siguiente, el Comité Popular de Hanói dio luz verde a la compañía para reanudarlas. Los feligreses se sintieron engañados y retomaron su protesta pacífica. El 7 de febrero volvieron a manifestarse en las calles y organizaron una sentada para rezar.

YEMEN

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

6.000

SUPERFICIE

527.968 km²

POBLACIÓN

22.282.000

REFUGIADOS

117.363

DESPLAZADOS

27.000

La Constitución de 1991 establece que el islam es la religión oficial de Yemen, y conforme a su artículo 3.º «la *sharía* islámica es la fuente de toda legislación». En el artículo 21 del Código Penal de 1994 aparece entre los *hudud* (crímenes coránicos) la apostasía, penada con la muerte. Los demás *hudud* son rebelión, atraco, robo, adulterio, falsa acusación de adulterio y consumo de vino.

Cristianos

Varios artículos publicados por la prensa yemení han abordado en los últimos tiempos la cuestión del proselitismo cristiano, definiéndolo como «invasión» de Yemen. En un artículo de *Al Haqiqa al Dawliya* del 27 de agosto de 2007, Majed al Kahlani afirma que un gran número de misioneros alegan ayuda humanitaria a la hora de realizar actividades proselitistas, aprovechándose así de la penuria económica de los jóvenes y de su deseo de relacionarse con el otro sexo. Al Kahlani habla de la conversión al cristianismo de 120 yemeníes en la región de Hadramaut y también hace referencia a la página *web* Yemen4Jesus, creada por cristianos conversos con el objetivo de difundir su testimonio. Asimismo, el artículo reproduce la postura del director del Ministerio de Asuntos Religiosos, jeque Hamoud al Suaidy, que defiende la pena de muerte para quienes persisten en la apostasía. Actualmente, la ley establece la pena de muerte para la apostasía del islam, pero hasta ahora no ha llegado a practicarse.

Musulmanes

Continúa en la provincia de Sadah, en el noroeste de Yemen, la rebelión del grupo Juventud Creyente, dirigido por el clan de los Huthi, contra las fuerzas gubernamentales. Según fuentes oficiales, tan sólo en 2007 el conflicto se cobró 5.000 víctimas mortales. Los rebeldes pertenecen a la comunidad chií zaidí, que desde el principio ha ocasionado gran fastidio al Gobierno del presidente Alí Abdalá Saleh. Éste acusa a sus miembros de intentar desestabilizar el país con el fin de hacerse con el control absoluto de los territorios septentrionales. En junio de 2007 se anunció un alto el fuego, negociado gracias a la mediación de Qatar, que sólo duró unos meses.

En enero de 2006, y por segundo año consecutivo, se prohibió la celebración de la festividad chií de Al Ghadir en varias localidades de la provincia de Sadah, bastión de los seguidores de los Huthi (véase abajo).

En mayo de 2006, el presidente Alí Abdalá Saleh indultó a dos imanes: Yahya Hussein al Dailami, sentenciado a muerte y Mohammed Ahmad Miftah, sentenciado a ocho años de prisión. Ambos estaban acusados de mantener con Irán contactos contrarios a los intereses del país. En realidad, habían criticado públicamente las medidas del Gobierno contra la rebelión de los Huthi en la provincia de Sadah, pero siempre animando a una protesta pacífica.

Durante del mes del Ramadán de 2007, un centenar de ulemas pidió a las autoridades civiles que asumieran sus responsabilidades en relación con la «degradación de las costumbres». En su escrito, los ulemas denunciaban también el incremento del proselitismo cristiano entre los jóvenes musulmanes y la solicitud de modificar la ley islámica «bajo el pretexto de adaptarla a criterios internacionales». Además, los ulemas criticaban los pases de moda de chicas yemeníes en el festival de verano de Saná, el deporte femenino, el baile promiscuo (como en el festival de Hadramaut), la apertura de salas de masaje y la participación de chicas yemeníes en obras de teatro y musicales en el extranjero.

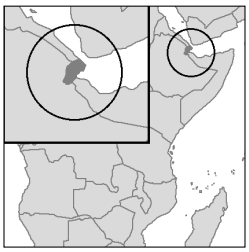
El Gobierno ha puesto en marcha una nueva política destinada a combatir las actividades de grupos extremistas islámicos: ha cerrado escuelas y centros religiosos no autorizados y ha empezado a supervisar las predicaciones de imanes fundamentalistas; ha prohibido algunas fiestas y restringido los horarios de las mezquitas. En un artículo sobre dichas medidas gubernamentales, el *Yemen Times* observa que sus destinatarios son unos pocos grupúsculos chiíes con filiación política, tales como el partido Al Haq, prohibido por no adecuarse a la ley. Desde inicios de 2007 se han cerrado 4.500 escuelas y centros religiosos no autorizados y sospechosos de ofrecer una educación divergente de los planes de estudio oficiales y de promover ideologías extremistas. El Gobierno ha prohibido, tanto a escuelas privadas como públicas, la aplicación de planes de estudio que difieran de los oficialmente aprobados. También se han prohibido varios libros que apoyaban principios fundamentalistas y se ha identificado a los imanes que incitan a la violencia o hacen declaraciones consideradas peligrosas para el orden público. No obstante, las organizaciones islámicas privadas pueden mantener relaciones con asociaciones musulmanas internacionales, aunque también éstas son ocasionalmente investigadas por las autoridades.

Judíos

Los miembros de la pequeña comunidad judía, actualmente compuesta por unos 500 creyentes, tienen derecho a voto, pero no pueden ser elegidos. Los miles de judíos yemeníes emigrados a Israel en las últimas décadas pueden viajar a Yemen con un pasaporte no israelí. En enero de 2007, la pequeña comunidad de Sadah (45 personas) se trasladó a Saná a raíz de las amenazas proferidas por un seguidor de los Huthi. En la capital, la comunidad goza de la protección del Estado.

Fuentes
Asianews
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado (EE.UU.)
Al Ghad
Al Haqiqa al Dawliya

YIBUTI

El islam es la religión de Estado, pero la Constitución reconoce el derecho a profesar cualquier credo. Pese a no estar prohibido, hay una tendencia a entorpecer el proselitismo no islámico. Todas las organizaciones religiosas deben registrarse cada dos años, presentando una declaración detallada de los objetivos de todas sus actividades. A los grupos religiosos no se les impide en modo alguno trabajar en los ámbitos de la sanidad y la educación. En la escuela pública no se imparte una enseñanza religiosa.

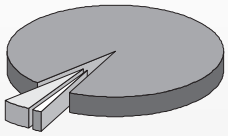
En todo lo relativo al derecho de familia y herencias, los tribunales islámicos han sido reemplazados por tribunales específicos que aplican el Código de la Familia, una mezcla de principios civiles e islámicos. Los magistrados de estos tribunales para la familia sólo pueden juzgar a musulmanes; para los demás ciudadanos están los tribunales civiles. Finalmente, a las mujeres musulmanas no les está permitido casarse con no musulmanes.

Católicos

La diócesis de Yibuti cuenta solo con tres sacerdotes que asisten a los 7.000 creyentes que pertenecen a ella. El 28 de octubre de 2007, el P. Sandro de Petris, vicario general de dicha diócesis, fue detenido sin cargos y más tarde acusado de pederastia. El obispo, Mons. Giorgio Bertin, inmediatamente declaró que estaba «completamente seguro de la inocencia del P. Sandro» y se preguntaba si el sacerdote tal vez habría podido «disgustar a alguien» (*Fides*), precisando que «la acusación la ha presentado Port Ouvert, una organización que ya hizo lo mismo en 1995 con el juez francés Borrel», un magistrado que había destapado casos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de armas y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en Yibuti. Oficialmente se divulgó que había muerto suicidado, sin embargo, los franceses han reabierto el caso a partir del supuesto de asesinato.

El obispo, ante la detención del sacerdote, habló de venganza y «conspiración»: «Los miembros de Port Ouvert fueron expulsados del edificio de Cáritas cuando el P. Sandro era su director» (*Corriere della Sera*) y, como resultado, se inició un «pleito judicial que duró diez años y que ha finalizado hace poco». El sacerdote detenido declaró por primera vez ante el tribunal el 29 de diciembre. Otras fuentes señalan una campaña de prensa orquestada por el diario *La Nation* (el único periódico permitido por el Gobierno) contra la

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

7.000

SUPERFICIE

23.200 km²

POBLACIÓN

760.000

REFUGIADOS

6.651

DESPLAZADOS

«Francia pedófila» y la Iglesia, a la que acusan de organizar una «red paidófila» (cfr. *Avvenire,* 10 de enero de 2008).

A finales de febrero de 2008, el sacerdote fue puesto en arresto domiciliario por motivos de salud, a la espera de un juicio que se iniciaría en los siguientes meses. Durante todo ese tiempo, los cargos han cambiado ya en varias ocasiones: de pederastia a distribución de pornografía infantil, luego corrupción de menores, etc.

ZAMBIA

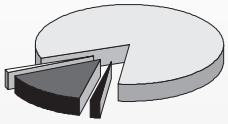
La Constitución de 1991, enmendada en 1996, consagra la libertad religiosa en su artículo 19, y declara en su introducción que Zambia es una «nación cristiana». En la escuela pública se imparte una enseñanza religiosa para cristianos, mientras que la instrucción religiosa para los musulmanes y otros credos está permitida en los colegios privados confesionales. Los grupos religiosos no registrados no pueden operar en el país, so pena de multas y prisión de hasta siete años.

En 2006 se registraron disturbios en Lusaka, porque sus habitantes creían que los miembros de la Iglesia Universal de Dios estaban implicados en prácticas satánicas. En 2006, el Alto Tribunal invalidó la decisión gubernamental de cancelar el registro de este grupo, que sigue operando a la espera del resultado de la investigación judicial. En marzo de 2006, el ministro de Exteriores, Ronnie Shikapwasha, hizo pública la decisión del Gobierno de consultar al Consejo de Iglesias de Zambia antes de registrar a nuevos grupos religiosos.

En marzo de 2006, la agencia de noticias *Zenit* difundió unas declaraciones del P. Andrzej Halemba, un misionero polaco de la diócesis de Kasama –norte de Zambia–, quien alertó del rápido crecimiento de la influencia islámica a causa de las inversiones extranjeras en la zona. El sacerdote declaró que «en los últimos diez años se ha afianzado una presencia agresiva del islam en Zambia, un país que, según la Constitución, es cristiano». El P. Halemba añadía que en su diócesis, situada en la frontera con Tanzania, el incremento de la presencia musulmana estaba causándoles no pocos problemas a los cristianos. Así, por ejemplo, las empresas de musulmanes sólo contrataban a no musulmanes a condición de que se convirtieran al islam, ofreciendo a quienes accedían a ello apoyo económico y educación gratuita para sus hijos.

En 2007, el Foro Oasis –formado por la Asociación Jurídica de Zambia, el Comité de Coordinación de las ONG, la Conferencia Episcopal Zambiana, el Consejo Cristiano Zambiano y la Hermandad Evangélica Zambiana–, declaró una «batalla constitucional» para lograr que el Gobierno creara una asamblea constituyente que revisara la Constitución hasta finales de 2008. Aunque el Gobierno criticó duramente a los líderes del Foro Oasis, no impidió que criticaran al Gobierno, movilizaran a la opinión pública y organizaran manifestaciones y otras actividades.

PERTENENCIA RELIGIOSA

Cristianos 82,4%
Animistas 14,3%
Baháis 1,8%
Otros 1,5%

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

3.794.000

SUPERFICIE

752.618 km²

POBLACIÓN

11.800.000

REFUGIADOS

112.931

DESPLAZADOS

Justo antes de las elecciones presidenciales, los obispos de Zambia publicaron una nota pastoral titulada *La verdad os hará libres*, con el fin de subrayar la importancia de dichos comicios para el futuro de la democracia en este país. En su carta, los obispos pedían a los ciudadanos y, en particular, a los cristianos, que emitieran un voto consciente y responsable. «Votar», decían, «no sólo es un derecho, sino también una obligación para con el país, para ayudar a identificar y designar a personas creíbles, capaces de hacer funcionar el Estado en interés del bienestar general».

Fuentes

Equilibri (6.11.2007)
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006-2007
Radio Vaticana
Zenit (14.03.06)

ZIMBABUE

La Constitución de 1979, enmendada en 2000, consagra la libertad religiosa en su artículo 19. Sin embargo, este derecho no siempre es respetado en la práctica. En el periodo abarcado por este informe, el Gobierno prosiguió criticando, hostigando e intimidando a los líderes religiosos que se mostraron críticos con la política gubernamental o que denunciaron violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades. Así, en junio de 2006, el pastor Dandala, secretario general de la AACC (Conferencia de Iglesias de Toda el África), se manifestó muy preocupado: «Nos gustaría que el mundo nos ayudara a encontrar una solución permanente a los problemas que tenemos en Zimbabue. Estamos indignados ante la enorme cantidad de casos de vulneración de los derechos humanos en este país».

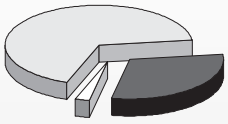
Los grupos religiosos no tienen que registrarse; en cambio, las organizaciones religiosas que operan en escuelas y centros médicos sí deben inscribirse en los Ministerios que regulan estos sectores.

En julio de 2006 se aprobó una enmienda a la Ley de Supresión de la Brujería, que especifica que las acciones generalmente asociadas a esta sólo se considerarán delito si provocan daños. En base a la ley enmendada, las manifestaciones verbales ya no pueden ser consideradas brujería, dejando así de ser ilegales. Además, queda tipificada como delito la caza a la bruja, se establecen penas para quienes acusan a terceros de brujería y se elimina el asesinato de una bruja como circunstancia atenuante de un intento de homicidio. La ley persigue los ataques personales contra sujetos sospechosos de practicar la brujería cuando implican asesinato, agresión física y otros delitos contra la integridad de la persona.

Los grupos religiosos del país continúan protestando contra las leyes que restringen la libertad de expresión, reunión y asociación. Aunque no esté pensada para regular la libertad religiosa, la Ley de Seguridad y Orden Público ha sido aplicada en repetidas ocasiones para interferir en encuentros públicos, incluidos los organizados por grupos religiosos y miembros de la sociedad civil.

En marzo de 2007, los líderes de las principales confesiones cristianas del país publicaron un comunicado conjunto dirigido a las autoridades políticas zimbabuenses, en el que destacaban la profunda crisis del país y la situación extremadamente peligrosa e inestable,

PERTENENCIA RELIGIOSA

IGLESIA CATÓLICA

Bautizados

1.368.000

SUPERFICIE

390.757 km²

POBLACIÓN

15.217.000

REFUGIADOS

3.981

DESPLAZADOS

570.000

alineándose clara e inequívocamente con la autoridad política legítima y contra la conquista del poder por la violencia, la opresión y la intimidación.
También la Unión Europea, bajo la presidencia de Angela Merkel, ha condenado esta continua y violenta represión de la libertad de opinión y de otros derechos humanos fundamentales. Cabe señalar que ya en febrero de 2007, la UE decidió extender hasta 2008 las sanciones impuestas en 2002 en respuesta al régimen autoritario de Mugabe. Las autoridades de Zimbabue reaccionaron con agresividad: el 19 de marzo, el ministro de Exteriores Mumbengegwi amenazó incluso con expulsar a los diplomáticos occidentales si sus respectivos países ofrecían apoyo económico o diplomático a la oposición.

A diferencia de otros años, no se registraron casos de violencia contra líderes religiosos en 2006 y 2007. Sin embargo, continuaron los desacuerdos entre los principales grupos religiosos y los seguidores de las religiones autóctonas tradicionales. Por su parte, el Consejo Interreligioso, creado en 2004, prosiguió con su trabajo en aras de estrechar las relaciones entre los diferentes grupos.
Se estima que entre un 70% y un 80% de la población pertenece a alguna de las principales confesiones cristianas, a saber, el catolicismo, el anglicanismo y el metodismo. Sin embargo, en los últimos años, varias Iglesias y grupos que practican tradiciones autóctonas se han apartado de estas tres confesiones.

Aunque casi todo el país sea cristiano, mucha gente continúa practicando en mayor o menor medida las religiones tradicionales africanas. En octubre de 2006, la policía llevó a cabo en el sur del país una operación contra una secta religiosa cuyos miembros se estaban privando totalmente de comer a la espera de la segunda llegada de Jesucristo. En esta secta, antes afiliada a los adventistas del Séptimo Día, también había numerosos niños en avanzado estado de desnutrición. A las autoridades les preocupa la reciente aparición de numerosas sectas extremistas en este país castigado desde hace años por una crisis económica. Tan sólo el 1% de la población profesa el islam, aunque esta religión sigue extendiéndose, principalmente, en las zonas rurales.

En julio de 2007, la emisora estatal ZBC informó de que uno de los principales detractores del presidente Mugabe, el arzobispo católico de Bulawayo, Mons. Pius Ncube, había sido denunciado por adulterio. Según dicha radio, el arzobispo había mantenido durante dos años una relación con una mujer casada. Así se lo había revelado la mujer a ZBC News, que también afirmó que el marido había denunciado al sacerdote. En agosto, los obispos rechazaron decididamente la infamia contra el arzobispo Ncube, expresando su indignación por esta campaña de desprestigio contra el sacerdote. Los obispos calificaron la acusación de escandalosa y deplorable, añadiendo que la Iglesia católica nunca había sido ni sería enemiga de Zimbabue. En los días previos a su declaración, el arzobispo Ncube, muy conocido por su firme defensa de los derechos humanos y su postura abiertamente

contraria al régimen de Mugabe, fue víctima de una campaña generalizada de la prensa, empeñada en demostrar su culpabilidad. En septiembre de 2007, el papa Benedicto XVI aceptó la dimisión del arzobispo Pius Ncube. Según explicó el afectado, esta decisión no obedecía a la admisión de culpa alguna, sino al deseo de evitar que la Iglesia católica tuviera que comparecer ante los tribunales. El sacerdote insistió en que el escándalo era un ataque del Gobierno no sólo contra él, sino contra toda la Iglesia católica zimbabuense. Y, ciertamente, la sospecha de que todo el incidente fuera un montaje resulta muy verosímil, porque el obispo, defendido por la Conferencia Episcopal, se había convertido en una persona extremadamente incómoda para el régimen, al oponerse a la reelección de Mugabe, que ya llevaba 25 años en el poder, y le había acusado de amañar los comicios de 2005 para conservar su posición. El obispo había animado a los ciudadanos a iniciar una «revolución no violenta», siguiendo el ejemplo de Ucrania, además de persuadir a los obispos zimbabuenses de que condenaran el régimen del dictador en una carta titulada *Dios escucha los gritos de los oprimidos*. También había publicado llamamientos y peticiones de ayuda para que la gente de su país no siguiera pasando hambre.

Fuentes

Agencia de noticias Fides (18.03.07)
AGI (18.04.2006)
Equilibri.net (20.03.07)
Korazym (11.09.2007)
ICN News (23.06.07)
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2006
Informe Internacional sobre Libertad Religiosa de 2007
Peace Reporter (25.10.06)
Peace Reporter (16.07.07)
Radio Vaticana, (9.05.07)
Radio Vaticana, (31.08.07)

Fuentes consultadas

FUENTES
CONSULTADAS

Investigación e Informes

Amnesty International, Report 2008
US departement of State, Annual Report on International Religious Freedom 2006-2007, Washington 2007- 2008
Human Rights Watch, World Report 2008

Revistas

Actualité des Réligions - 163, bd Malesherbes - 75859 París Cedex 17 - Francia
Catholic World Report - P.O. Box 1328, Dedham, Ma 02027 - USA
Coscienza e Libertà - Lungotevere Michelangelo 7 - 00192 Roma - Italia
Église dans le monde - 29, rue du Louvre - F 78750 Mareil Marly - Francia
Église d'Asie - 128, rue du Bac - 73341 París Cedex 07 - Francia
Il dialogo-Ai hiwar - Via Barbaroux 30 - 10122 Turín - Italia
Il Regno-Attualità e Documenti - Via Nosadella 6 - 40123 Bolonia - Italia
Il Segno - Via Aurelia 481 - 00165 Roma - Italia
Jesus - Via Giotto 36 - 20145 Milán - Italia
La Civiltà Cattolica - Via di Porta Pinciana 1 - 00186 Roma - Italia
La Nuova Europa - Via Tasca 36 - 24068 Seriate (Bérgamo) - Italia
L'Apostolo di Maria - Via Legnano 18 - 24124 Bérgamo - Italia
Mondo e Missione - Via Mosé Bianchi 94 - 20149 Milán - Italia
Nigrizia - Vicolo del Pozzo 1 - 37129 Verona - Italia
Notes on Church-State Affairs - sitio internet: www.baylor.edu/~Church State
Offene Grenzen - Postfach 2010 - D-38718 Seesen - Alemania

Periódicos

al-Nahar - P.O. Box 11-0266 - Riad El Solh - Beirut - Líbano
al-Safir - P.O. Box 113/5015 - Mneimneih Street - Hamra - Beirut, Líbano
Avvenire - Piazza Carbonari 3 - 20125 Milán - Italia
Corriere della Sera - Via Solferino 28 - 20121 Milán - Italia
Il Foglio - Largo Corsia dei Servi 3 - 20122 Milán - Italia
Il Sole 24 Ore - Via Paolo Lomazzo 52 - 20154 Milán - Italia
La Croix - rue Bayard 3/5 - 75393 París - Francia
Korea Times - 43, Chungmuro 3-ga, Chung-ku, Seúl - Corea
La Repubblica - Piazza Indipendenza 11/B - 00185 Roma - Italia
Las Vegas Review Journal - 1111 W. Bonanza Road - P.O. Box 70 - Las Vegas, NV 89125 - USA
Le Figaro - 37, rue du Louvre - 75002 París - Francia
Libération -11, rue Béranger -75154 París - Francia
Libero -Via Merano 18 - 20127 Milán, Roma
Liberté - 37, Rue Larbi ben M'hidi, Argel - Argelia

L'Osservatore Romano - Via del Pellegrino - 00120 Città del Vaticano
Financial Times - Number One Southwark Bridge, Londres SE19HL - Inglaterra
The Christian Science Monitor - One Norway Street - Boston MA 02115 - USA
Daily Nation - Kimathi Street - P.O. Box 49010 - GPO 00100 Nairobi - Kenia
The New York Times - 229 West 43rd Street - New York NY 10036 - USA
The Wall Street Journal Europe - Boulevard Brand Whitlock 87, Bruselas - Bélgica

Agencias de prensa
Aci-Prensa - Apartado postal 040062 - Lima 4 - Perú
Acn News - PO Box 6245 Blacktown DC NSW 2148 - Australia
Adista - Via Acciaioli 7 - 00186 Roma - Italia
Afp - Place de la Bourse - París - Francia
Agi - Via Cristoforo Colombo 98 - 00147 Roma - Italia
African News Bulletin (Anb-Bia) - Av. Charles Woeste 184 - 1090 Bruselas - Bélgica
Ansa - Via della Dataria 94 - 00187 Roma - Italia
Ap.Biscom - Via del Gesù, 62 - 00186 Roma - Italia
Apic - Pèrolles, 42 - Case Postale 1054 - Friburgo - Suiza
Article 19 - Lancaster House, 33 - Islington High Street, Londres N1 9LH - Reino Unido
Asca - Via due Macelli 23/F - 00187 Roma - Italia
AsiaNews - Via Guerrazzi 11 00152 Roma - Italia
Associated Press - 50 Rockfeller Plaza - New York, N.Y. 10020 - USA
Catholic information service for Africa - P.O. Box 14861 - Nairobi - Kenia
Compass Direct - P.O. Box 27250 - Santa Ana - CA 92799 - USA
Fides - Via di Propaganda 1/C - 00187 Roma - Italia
Forum 18 News Service - Postboks 6663 - Rodeløkka N-0502 Oslo - Noruega
Human Rights Without Frontiers - Av. Winston Churchill 11/33 - 1180 Bruselas - Bélgica
International Islamic News Agency - sito internet: www.iina.com
Misna - Via Levico 14 - 00198 Roma - Italia
Reuters - 85 Fleet Street - Londres EC4P 4AJ - Reino Unido
The Voice of the Martyrs/The Persecution & Prayer Alert - P.O. Box 117 - Port Credit Mississanga - ON L5G4L5 - Canadá
Zenit - C.P. 18356 - 00164 Roma - Italia

Sitios de internet
www.kirche-in-not.org
www.cef.fr/aedfrance
www.afrobarometer.org
www.al-watan.com
www.asianews.it
www.barnabasfund.org

www.cbn.org/cbnnews
www.fides.org
www.keston.org
www.cesnur.org
www.hazara.net
www.hrw.org
www.hrwf.org
www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/
www.faluninfo.net
www.forum18.org
www.lorient-lejour.com.lb
www.misna.org
www.mindanews.com
www.opendoorsusa.org
www.persecution.net
www.persecution.com
www.persecution.org
www.peacelink.it/anb-bia/anb.html
www.iwpr.net
www.rferl.org
www.www.religionandpolicy.org
www.religioscope.com
www.worldevangelicalalliance.org
www.memri.org
www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/presente.htm
www.vidimusdominum.org
www.washtimes.com
www.zenit.org

Estadísticas

- World Christian Encyclopedia - Second Edition 2001 - Oxford University - 198 Madison Avenue - Nueva York – EE.UU.
- Statistic Yearbook of the Church 2006 - Libreria Editrice Vaticana - 00120 Ciudad del Vaticano - © 2008
- UNHCR - 94, rue de Montbrillant - CH 1202 - Ginebra - Suiza
- The Global IDP Project of the Norwegian Refugee Council - 59, chemin Moïse-Duboule - CH 1209 - Ginebra - Suiza
- Calendario Atlante dell'Istituto Geografico De Agostini - Corso della Vittoria 91 - Novara - Italia

Art. Prof. von Geusau

ARTÍCULO DEL
PROFESOR
VON GEUSAU

LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO
(Capítulo introductorio por Frans A. M. Alting von Geusau)

El respeto a la libertad de conciencia, credo y religión como principio fundamental no es ni obvio ni universal. Dicho respeto no ha formado tradicionalmente parte de la enseñanza religiosa, aunque toda religión siempre haya reclamado para sí el derecho a esta libertad. En Europa nos costó aprender a respetarlo a través de violentos conflictos, guerras religiosas, inquisición y crueles ejecuciones por herejía. Más dura todavía fue la experiencia europea con el nazismo y el comunismo, las dos ideologías totalitarias del mal que dominaron el siglo XX. El nazismo pereció y dejó Europa con el llamado "Orden de Yalta". La persecución comunista de las Iglesias dirigida a erradicarlas seguía en pleno apogeo cuando se reunió el Concilio Vaticano II. Como escribió Vaclav Havel, la violencia en el sistema totalitario comunista fue más bien espiritual que física, y lo que pretendía era "lograr la gradual destrucción del espíritu humano, de la dignidad humana fundamental". En este contexto político, fue la Iglesia Católica la que por primera vez proclamó oficialmente el respeto a la libertad religiosa. El 7 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI promulgó la declaración *Dignitatis Humanae* sobre la libertad religiosa y el derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa.

DEFINICIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Esta declaración supuso una auténtica revolución en el pensamiento católico respecto a los derechos humanos. Debido a la falta de consenso entre los Padres del Concilio, el documento fue publicado como Declaración papal en lugar de como una Constitución del Concilio Vaticano II. En su segundo apartado, la Declaración define con precisión lo que en ella se entiende por derecho a la libertad religiosa:

> «2. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos.
>
> Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil.
>
> Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y enriquecidos por tanto con una responsabilidad per-

sonal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida según sus exigencias. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza, si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. Por lo cual, el derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella, y su ejercicio, con tal de que se guarde el justo orden público, no puede ser impedido.»

El derecho a la libertad religiosa está fundado en la dignidad misma de la persona humana y pertenece a todas y cada una en tanto que personas, independientemente de lo que cada uno crea y de si es creyente o no. Es un derecho prepolítico que pertenece a la esencia de la personalidad, y no un derecho otorgado por un Estado o sociedad. El derecho a la libertad religiosa no debe reducirse al derecho a la libertad de conciencia en el ámbito privado. Es también un asunto público, pues incluye la libertad de actuar públicamente, solo o asociado con otros ("con tal de que se guarde el justo orden público", como se agregó en una versión posterior). El respeto a esta libertad exige la ausencia de cualquier tipo de coacción, ya sea física, psicológica, social, financiera o económica.

Antes de la definición del segundo apartado, se exponen en el primero los motivos de la Declaración:

«1. Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana, y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la coacción. Piden igualmente la delimitación jurídica del poder público, para que la amplitud de la justa libertad tanto de la persona como de las asociaciones no se restrinja demasiado. Esta exigencia de libertad en la sociedad humana se refiere sobre todo a los bienes del espíritu humano, principalmente a aquellos que pertenecen al libre ejercicio de la religión en la sociedad. Secundando con diligencia estos anhelos de los espíritus y proponiéndose declarar cuán conformes son con la verdad y con la justicia, este Concilio Vaticano estudia la sagrada tradición y la doctrina de la Iglesia, de las cuales saca a la luz cosas nuevas, de acuerdo siempre con las antiguas.

En primer lugar, profesa el sagrado Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el que, sirviéndole, pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la misión de difundirla a todos los hombres, diciendo a los Apóstoles: "Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar

todo cuanto yo os he mandado" (Mt., 28, 19-20). Por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla.

Confiesa asimismo el santo Concilio que estos deberes afectan y ligan la conciencia de los hombres, y que la verdad no se impone de otra manera, sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas.

Ahora bien, puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios, se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo.»

La Declaración, tal y como muestra este apartado, forma parte del aggiornamento de la Iglesia Católica mediante el Concilio convocado por el Santo Papa Juan XXIII. Hasta entonces, la Iglesia Católica no había estado al frente del movimiento moderno de los derechos humanos. Fueron el jesuita estadounidense P. John Courtney Murray y la implacable persecución de la Iglesia en el mundo comunista los que la hicieron ocupar ese lugar. La primera parte del apartado primero es una genuina reflexión sobre el desafío estadounidense a la represión totalitaria soviética. La Declaración refleja un «nuevo reconocimiento de o abierto apoyo a la revolución democrática en la política mundial».

Según la Declaración, la libre práctica de una religión es un derecho humano fundamental fundado en la dignidad de la persona humana, y necesita un gobierno democrático (delimitación jurídica-constitucional del poder público) para disfrutar de inmunidad de coacción externa. En el mismo documento, la Declaración también reclama para la Iglesia Católica un derecho especial a la libertad al subrayar la obligación moral de los hombres y las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo.

Esta, en resumen, puede considerarse la definición de libertad religiosa de nuestra Iglesia desde 1965, más tarde dilucidada y apuntalada por el Papa Juan Pablo II en sus grandes encíclicas. El respeto a la dignidad de la persona humana se funda en el Evangelio y en el hombre creado a imagen de Dios con su destino trascendental.

LA FRAGILIDAD DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

La misma pertinencia de este volumen subraya la fragilidad de la libertad religiosa como principio fundamental.

En nuestras sociedades, el respeto al prójimo que profesa un credo diferente del nuestro es más bien la excepción; la fe en la verdad de la propia religión y la tolerancia hacia otras creencias no van siempre de la mano. Este ocurre especialmente cuando determinadas creencias son el origen de los preceptos morales y leyes de un país. Así, por ejemplo, en la

legislación relativa a la familia, cristianos, musulmanes y secularistas han tomado un rumbo hacia la confrontación en el que la tolerancia no parece tener cabida.

Los límites constitucionales necesarios para garantizar dicho respeto exigen un gobierno democrático y una clara separación de poderes, condiciones que hoy día sólo reúne un limitado número de países. Pero incluso en estos países, el respeto entre mayorías y minorías en la sociedad es frágil. La igualdad ante la Ley de la religión dominante, las Iglesias minoritarias y las asociaciones de no creyentes sigue siendo problemática.

Las respectivas disposiciones constitucionales y legales son de origen reciente y a menudo objeto de discusión y adaptación. La condición que pone la Declaración –"con tal de que se guarde el justo orden público"– deja muchas preguntas sin contestar. ¿Qué se entiende por un justo orden público? ¿Se refiere al orden jurídico existente en los Estados modernos? De no incluir el orden permisivo cuestionado por la encíclica *Evangelium Vitae*, ¿dónde estaría el límite?

En los países ex comunistas y las Iglesias orientales, el respeto a la libertad religiosa sigue siendo un asunto controvertido. Cuando la Iglesia ortodoxa es la Iglesia predominante, como ocurre, por ejemplo, en Rusia, el principio rector es –en la línea de una tradición que se remonta al Imperio Romano de Teodosio de 385– la armonía entre Iglesia y Estado antes que la libertad individual. Según su interpretación, la libertad religiosa no es un derecho personal que deba ser respetado por el Estado, sino un derecho eclesial nacional que debe ser protegido por el Estado frente al "proselitismo" de Iglesias y religiones extranjeras.

En el seno de nuestra Iglesia Católica, la promoción del respeto al derecho humano fundamental de la libertad de pensamiento, conciencia y religión exige humildad, sabiduría y valentía.

Se necesita humildad para tomar conciencia de que antes de 1965 el error no tenía derechos en la enseñanza Católica, y que la libertad religiosa como derecho fundamental fue en Europa fruto de la Reforma y la Ilustración. La Reforma y la Ilustración francesa se oponían frontalmente al poder de la Iglesia Católica. La libertad religiosa tuvo su primera expresión constitucional en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, pero no llegó a Roma ni a la mayoría de los países europeos hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

En relación con la sabiduría, cabe señalar que los católicos nos adherimos tarde a la promoción activa del derecho fundamental a la libertad religiosa en nuestro mundo turbulento, secularizado y multicultural. Al no tener ya que desafiar al sistema totalitarista soviético, parecemos no saber cómo posicionarnos respecto a la definición de este derecho humano fundamental y a los límites que cabe observar en relación con el orden público. En las sociedades occidentales, creer en Dios ya no es más que una opción entre varias. El derecho a la libertad religiosa ya había sido definido como tal en legislaciones internacionales, europeas y nacionales antes de que nuestros Papas más recientes lo definieran como el derecho fundamental que subyace a todos los demás derechos humanos. En cuanto a noso-

tros, ¿insistimos en introducir esta jerarquía en la legislación de derechos humanos, o aceptamos y promovemos el derecho positivo de derechos humanos en su forma actual? ¿Incluye este derecho fundamental el derecho a no profesar ninguna religión y a promover el ateísmo? ¿Aceptamos el derecho que la sharía le otorga a un padre de decidir sobre la vida y la muerte de su mujer y sus hijos como derecho "religioso" subyacente a todos los demás derechos humanos, o deberíamos rechazarlo por ser contrario a (nuestra noción de) un justo orden público? Estas son tan sólo algunas de las cuestiones que hemos de afrontar cuando, además de exigir respeto a nuestra libertad religiosa (católica), damos el paso de defender la convicción de que dicho respeto es un derecho fundamental de toda persona humana, independientemente de si profesa o no una creencia.

Necesitamos valentía, sobre todo, a la hora de promover este derecho como el fundamental que subyace a todos los demás derechos humanos. Sin embargo, su naturaleza fundamental respalda la libertad de la Iglesia Católica de promover los derechos humanos en conformidad con las leyes de Dios. Las ideologías del mal del siglo XX ya han sido superadas, escribió el Papa Juan Pablo II en su última obra. No obstante, también se plantea la cuestión de si, en relación con el aborto y las uniones de personas del mismo sexo, debemos ahora hacer frente a "otra ideología del mal tal vez más insidiosa y celada [que sus predecesoras], que intenta instrumentalizar incluso los derechos del hombre contra el hombre y contra la familia". Se refiere aquí a los esfuerzos por reescribir la legislación relativa a los derechos humanos de tal forma que determinados derechos individuales –a la vida privada o al tratamiento igualitario en función de la orientación sexual– sean elevados a derechos fundamentales reemplazando a otros como la libertad religiosa. Se necesita valentía para desenmascarar y documentar estos esfuerzos como una seria amenaza a la libertad religiosa. También se necesita valentía para desenmascarar y documentar los casos en los que, bajo la sharía, hay quienes se toman la justicia por su mano en relación con las personas que cambian de religión, las mujeres y el ejercicio de los derechos paternos.

En la presente obra queremos, fieles a las directrices de nuestro Fundador, exponer y dar testimonio de los casos de conculcación del derecho fundamental a la libertad religiosa de los que hemos tenido noticia, sea cual sea su origen.

*****

AIN en el mundo

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA EN EL MUNDO

SECRETARIADO INTERNACIONAL

ACN International - Bischof-Kindermann-Str. 23 - D-61462 Königstein im Taunus (Alemania) - Tel. 0049.6174.2910 - correo electrónico: kinoph@kirche-in-not.org

SECRETARIADOS NACIONALES

Alemania	Kirche in Not - Albert-Roßhaupter-Str. 16 – D-81369 Munich Tel. 0049.89.76.07.055 - correo electrónico: info@kirche-in-not.de
Australia	Aid to the Church in Need - P.O. Box 6245 - Blacktown DC, NSW. 2148 Tel. 0061.2.9679.1929 - correo electrónico: info@aidtochurch.org
Austria	Kirche in Not - Hernalser Hauptstr. 55 - A-1172 Viena Tel. 0043.1.405.2553 - correo electrónico: kin@kircheinnot.at
Bélgica	Kerk in Nood - Abdij van Park 5 - B-3001 Lovaina Tel. 0032.1639.50.50 - correo electrónico:info@kin-aed-be.org
Brasil	Ajuda à Igreja que Sofre - Rua Carlos Vitor Cocozza 149 - São Paulo - 04017-090 - Tel. 0055.11.5904.3740 correo electrónico: aisbr@ais-br.org
Canadá	Aid to the Church in Need - P. O. Box 670, STN H Montreal, QC H3G 2M6 - Tel. 001.514.932.0552 correo electrónico: info@acn-aed-ca.org
Chile	Ayuda a la Iglesia que Sufre - Román Díaz 97 - Providencia - Santiago Tel. 00562.23.50.660 - correo electrónico: ais@aischile.cl
España	Ayuda a la Iglesia Necesitada - Ferrer del Río 14 - E-28028 Madrid Tel. 0034.91.725.92.12 - correo electrónico: ain@ain-es.org
Francia	Aide à l'Église en Détresse - 29, rue du Louvre – F-78750 Mareil-Marly Tel. 0033.1.3917.3010 - correo electrónico: aed@aed-france.org
Gran Bretaña	Aid to the Church in Need – 12-14 Benhill Avenue - Sutton, Surrey SM1 4DA - Tel. 0044.20.8642.8668 correo electrónico: acn@acnuk.org
Irlanda	Aid to the Church in Need - 151 St. Mobhi Road - Glasnevin - Dublín 9 Tel. 00353.1.83.77.516 - correo electrónico: churchinneed@eircom.net
Italia	Aiuto alla Chiesa che Soffre - Piazza San Calisto 16 - 00153 Roma Tel. 06.69.89.39.11 - correo electrónico: acs@acs-italia.org
Estados Unidos	Aid to the Church in Need - 725 Leonard Street – P.O. Box 220384 - Brooklyn, NY 11222 - Tel. 001.718.609.09.39 correo electrónico: info@acnusa.org
Países Bajos	Kerk in Nood - Peperstraat 11-13 - NL-5211 KM's - Hertogenbosch Tel. 0031.73.613.0820
Polonia	Pomoc Kościołowi w Potrzebie - ul. Pulawska 95 - PL-02-595 Varsovia Tel. 0048.22.845.17.09 - correo electrónico: info@pkwp.org

Portugal	Ajuda à Igreja que Sofre - Rua Professor Orlando Ribeiro, 5 D - 1600 796 Lisbonne - Tel. 00351.217.544.000 correo electrónico: fundacao-ais@fundacao-ais.pt
Suiza	Kirche in Not - Cysatstr. 6 - CH-6000 Lucerna 5 Tel. 0041.41.410.46.70 - correo electrónico: mail@kirche-in-not.ch