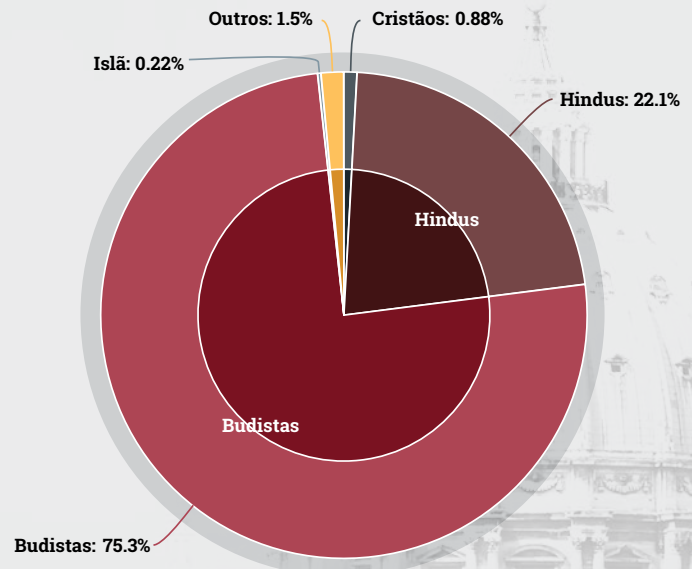

Butão

Continua percorrendo-se o caminho para a democracia no Butão. Depois de se tornar uma monarquia constitucional em 2008, o reino testemunhou as segundas eleições legislativas da sua história, que decorreram pacificamente. Após duas voltas de votação, em 31 de maio de 2013 e em 13 de julho de 2013, os democratas alcançaram a maioria em relação aos monárquicos. No Parlamento, o Partido Democrático Popular (PDP) ganhou trinta e um lugares e 54,9% dos votos, contra os quinze lugares e 45,1% para o Druk Phuensum Tshogpa (DPT), o partido que até então detinha o poder.^[1]

Com este desenvolvimento, o “país do Dragão do Trovão” deu um passo decisivo em direção à democracia. O processo teve início em 2001 por iniciativa do Rei Jigme Singye Wangchuck, que abdicou em dezembro de 2006 a favor do seu filho, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, um antigo acadêmico de Oxford. Contudo, embora as eleições tenham sido realizadas de acordo com a Constituição de julho de 2008, o voto enraizou a marginalização política das minorias étnicas e religiosas do país.^[2]

Transformar o Butão num “país de felicidade interna bruta” não é exatamente uma tarefa fácil, tendo em conta até que ponto a economia local é dominada pela Índia. As infraestruturas e praticamente toda a indústria têm sido abastecidas e criadas localmente pela Índia. Não existe setor privado no Butão e 70%

da sociedade é rural. As “alterações democráticas” estão de fato acontecendo essencialmente em Timbu, a capital, onde as expectativas são muito diferentes do resto do país.

Para Matthew Joseph C., que ensina na Academy of International Studies em Nova Deli, as eleições e a marcha em direção à democracia não deveriam esconder o fato de que o país é na realidade “completamente controlado pela monarquia e pela elite dominante Ngalong” (o nome de um dos principais grupos étnicos no Butão, a partir do qual surgiu a dinastia reinante).^[3] De acordo com Matthew Joseph C., o processo eleitoral está longe de ser verdadeiramente democrático. Os candidatos são totalmente não representativos do país como um todo, pois devem ter diplomas universitários, enquanto a taxa de alfabetização no Butão é baixa quando comparada com outros países. Além disso, a grave discriminação contra as minorias, como por exemplo os Lhotshampas, um grupo étnico de origem nepalesa e religião hindu que vive no sul do país, impediu um número considerável de habitantes do Butão de irem votar.

O caso dos Lhotshampas é típico da “democracia condicional” que está sendo estabelecida no Butão. Os membros dos Ngalong estão fazendo todo o possível para manter estes grupos étnicos numa posição de sub-cidadania, com a administração tratando-os como se fossem imigrantes ilegais ou estrangeiros, privando-os assim da maior parte dos seus direitos, incluindo o direito a votar.

[1] BBC News: “Bhutan PDP opposition party wins election”, 13 de julho de 2013 (<http://www.bbc.com/news/world-asia-23302048>)

[2] The Guardian: “Gross national happiness in Bhutan: the big idea from a tiny state that could change the world”, 1 de Dezembro de 2012 (<http://www.theguardian.com/world/2012/dec/01/bhutan-wealth-happiness-counts>)

[3] Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS): “Bhutan Elections 2013: A Difficult Road Ahead?”, 24 de Abril de 2013 (<http://www.ipcs.org/article/bhutan/bhutan-elections-2013-a-difficult-road-ahead-3894.html>)

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE RELIGIOSA

Neste país onde o budismo vajrayana (uma variação do budismo tântrico tibetano) é a religião do Estado, uma das principais questões, além das questões do desenvolvimento econômico, é o lugar que deve ser reservado ao Budismo e ao seu clero (cerca de 3.500 monges num total de 742 mil habitantes). A Constituição de 2008 apresenta uma contradição entre o desejo de modernizar o país e de o preservar da influência do estrangeiro. Assim, indiscutivelmente, o mais extraordinário de muitos paradoxos da Constituição do Butão é que, embora se baseie na cultura e religião budista, e se declare “obrigada a defender este patrimônio”, estabelece as bases para a separação entre religião e Estado, quebrando assim séculos de governo civil e religioso. Durante as eleições, a comissão eleitoral afirmou que “as religiões devem estar acima do debate político”, daí os monges não terem direito a votar. No entanto, esta perspectiva está muito longe de ser partilhada pela grande maioria do próprio clero budista. O clero parece convencido de que as bases seculares da Constituição vão contra a influência dominante do Budismo, que, dizem, deve continuar exercendo autoridade sobre o país e o Estado.

Na prática, mesmo que a liberdade religiosa esteja garantida na Constituição, todo o proselitismo “vindo de uma religião estrangeira” é oficialmente proibido no país. É igualmente proibida a influência do clero e de outro pessoal religioso, exceto dos budistas. Todas as religiões para além do Budismo apenas podem ser praticadas na esfera privada. No caso do Cristianismo, que é visto como “a guarda avançada do Ocidente”, há muita desconfiança. Os cristãos são vistos como uma ameaça à “identidade nacional butanesa”, que é considerada como inseparável do Budismo. Embora o número de cristãos não ultrapasse uns poucos milhares (e os católicos contem apenas com umas poucas centenas), o proselitismo, a divulgação de bíblias, a construção de igrejas, escolas ou outras instituições cristãs são todas estritamente proibidas.

Todas estas proibições que confrontam os não budistas estão diretamente ligadas a este desejo de preservar “o património nacional”. Para dar apenas um exemplo, os budistas locais consideram as montanhas como territórios sagrados, daí que o Governo proíba os cristãos de enterrarem aí seus mortos. Os que desrespeitam esta proibição verão provavelmente os seus túmulos serem profanados, uma situação que desencadeou inúmeros problemas.

INCIDENTES

Em março de 2014, dois pastores protestantes foram detidos quando viajavam para a aldeia de Khapdani, no distrito de Samtse, no sudoeste do país. Os seus objetivos era organizarem um seminário nesse local, a pedido de um grupo de

aproximadamente trinta cristãos da região. Foram acusados e presos por terem tentado “organizar um encontro religioso sem autorização prévia”, por terem pretendido “exibir um filme sem o certificado oficial de aprovação do respectivo ministério” e por terem “angariado fundos ilegalmente para uma atividade, em contração das leis do país”^[4]

Após várias audiências, em 10 de setembro de 2014, o tribunal de Dorokha (distrito de Samtse) condenou o Pastor Tandin Wangyal a uma pena efetiva de prisão de quatro anos por violação do artigo 71º do código penal. O artigo 71º proíbe a angariação de fundos sem autorização prévia das autoridades. O colega do Pastor Wangyal, o Pastor Mon B. Thapa, foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão por ter sido seu cúmplice na organização de “um encontro não autorizado”.

Só depois do seu mais recente recurso, em novembro de 2014, é que o Pastor Wangyal conseguiu ver a sua pena reduzida para dois anos e quatro meses. A concessão ocorreu depois das autoridades terem desistido das acusações contra ele por ter “praticado conversões forçadas”, um crime punível com um mínimo de três anos de prisão. Isto seguiu-se à aprovação em 2010 de uma lei anticonversão que proíbe qualquer “tentativa de conversão pela força ou por qualquer tipo de meios fraudulentos”^[5]

Desde então, o Pastor Mon Thapa foi libertado mediante o pagamento de uma multa de 98.800 ngultrums (pouco mais de 1.000 €). Em janeiro de 2015, o Pastor Wangyal foi igualmente libertado em troca do pagamento de uma multa de 100 mil ngultrums, tendo os juizes anunciado que “todas as acusações contra ele” tinham sido retiradas.^[6] Parece que o assunto foi discutido ao mais alto nível do Governo. Damcho Dorji, ministro do Interior e dos Assuntos Culturais, procurou justificar a detenção dos dois cristãos durante uma conferência de imprensa na qual alegou que eles tinham tentado “realizar atividades de proselitismo” sem autorização por parte das autoridades e “em total violação da lei do Butão”. Contudo, a condenação dos dois pastores foi relatada por diversos meios de comunicação estrangeiros^[7] e pensa-se que o Governo os libertou para evitar publicidade negativa indevida.

[4] Églises d'Asie: “Deux pasteurs condamnés à la prison pour tentatives d'«évangélisation»”, 18 de Setembro de 2014 (<http://eglasie.mepasie.org/asia-du-sud/bhoutan/2014-09-18-condamnation-de-deux-pasteurs-a-des-peines-de-prison-pour-tentatives-ab-d2019evangelisation-bb>)

[5] WorldWatch Monitor: “Buddhist Bhutan Proposes ‘Anti-Conversion’ Law”, 21 de Julho de 2010 (<https://www.worldwatchmonitor.org/2010/07-July/23018>)

[6] Églises d'Asie: “Le pasteur protestant accusé de «prosélytisme chrétien» a été libéré de prison”, 6 de Fevereiro de 2015 (<http://eglasie.mepasie.org/asia-du-sud/bhoutan/2015-02-06-le-pasteur-protestant-accuse-de-ab-proselytisme-chretien-bb-a-ete-libere-de-prison>)

[7] Portes Ouvertes: “Bhutan: Rebuttal to Tandin's appeal”, 27 de Outubro de 2014 (http://www.opendoorsuk.org/news/stories/bhutan_140911.php)

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA

Embora os não budistas tenham acesso limitado à liberdade religiosa, há esperanças de mudança para melhor num futuro não muito distante. De acordo com a lei de 2007 sobre as organizações religiosas, foi criada uma administração específica, a Chhoedey Lhentshog, para supervisionar as organizações religiosas. Até à data, apenas as organizações budistas foram reconhecidas. A única exceção é a Bhutan Hindu Dharma Samudaya (a comunidade religiosa hindu no Butão). Os hindus representam cerca de 22% da população.

No Verão de 2013, o Student Christian Movement of India (SCMI) [Movimento Estudantil Cristão da Índia], uma organização cristã indiana, foi lançado na capital, Timbu, assumindo o nome de Bhutan Student Movement (Movimento Estudantil do Butão). A palavra “cristão” foi deliberadamente omitida para se manter no âmbito da lei, que proíbe todo o proselitismo.^[8] No momento da elaboração do presente relatório, este movimento é o único órgão “cristão” que se crê estar em pleno funcionamento na capital do Butão. O fato de até agora não ter sido dissolvido ou proibido pode ser indicativo do desejo de maior abertura por parte do Governo.

---

[8] Églises d'Asie: “Création d'un mouvement de jeunes étudiants chrétiens à Timphu”, 15 de Outubro de 2013 (<http://eglasiemepasie.org/asi-du-sud/bhoutan/2013-10-15-creation-d2019un-mouvement-de-jeunes-etudiants-chretiens-a-timphu>)