

Reporte

Turquía

Perfil de Libertad Religiosa

PARA USO PÚBLICO

SEPTIEMBRE 2009

CHRISTIAN
SOLIDARITY
WORLDWIDE
VOICE FOR THE VOICELESS

PO Box 99, New Malden,
Surrey KT3 3YF

T: 0845 456 5464

E: admin@csw.org.uk

W: www.csw.org.uk

CARIDAD REGISTRADA NO. 281836

Contenido:

1.	Resumen Ejecutivo.....	3
2.	Recomendaciones	3
	Desarrollos Recientes.....	4
2.1.	Proceso de adhesión a la UE y el deterioro de los compromisos con el cambio.....	4
2.1.1.	Registro de afiliación religiosa.....	4
2.1.2.	Registro de lugares de culto.....	4
2.1.3.	Fundaciones Comunes.....	5
2.1.4.	Marcha reducida en reforma de proceso de adhesión de la UE.....	5
2.2.	Persecución de cristianos.....	6
2.2.1.	Ataques a cristianos entre 2006-2009	6
2.2.2.	Razones tras el aumento en ataques.....	7
3.	Trasfondo	11
3.1.	Disposiciones legales.....	12
3.2.	Minorías étnicas y religiosas.....	13
3.2.1.	Minorías musulmanas.....	14
3.2.2.	Minorías no musulmanas.....	15
3.2.2.1.	Iglesias cristianas tradicionales	15
3.2.2.2.	Iglesias cristianas no tradicionales	15
3.2.2.3.	Judíos.....	16
3.2.2.4.	Bahá'ís	17
4.	Conclusión	17

I. Resumen Ejecutivo

La libertad de culto y religión, incluyendo la libertad de manifestar y hacer proselitismo para una religión o creencia, están protegidos bajo la constitución Turca y la ley criminal Turca. Estos derechos también son protegidos bajo tratados internacionales vinculantes de derechos humanos de los cuales Turquía es partícipe. Entre estos tratados se encuentran el Tratado de Lausana de 1923, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR).

Estos prometedores avances legislativos, sin embargo, son eclipsados por una larga historia de abusos a los derechos humanos en Turquía, la cual ha resultado en indebida presión política y social sobre las comunidades contemporáneas de minorías étnicas y religiosas. Dicha presión también ha contribuido a la disminución de estas poblaciones.

Negociaciones con la Unión Europea (UE) y los requisitos necesarios para el proceso de adhesión han resultado en nueva y bienvenida legislación en lo que refiere a libertades de culto y credo en Turquía. Sin embargo, la implementación de esta legislación frecuentemente esta llena de problemas, y persecución religiosa aún persiste como resultado directo o indirecto de la participación de estructuras estatales: entre 2007 y 2009 se reportó un creciente número de cristianos atacados por turbas.

Este informe destaca las presentes preocupaciones de las minorías religiosas en el país, y busca proporcionar información de fondo sobre sus contextos socio-políticos y legales.

2. Recomendaciones

CSW insta a la comunidad internacional a que:

- Solicite un cese a las campañas propagandistas auspiciadas por el estado en contra de las minorías étnicas y religiosas;
- Inste al estado Turco denuncie abiertamente los ataques de las turbas nacionalistas contra no musulmanes y que asegure que cualquier miembro de la policía, de servicios de inteligencia o militar involucrados en movilizar y/o organizar a jóvenes para estos ataques sea traído ante al justicia;
- Aliente a las autoridades Turcas para que retiren el rubro de afiliación religiosa de los carnés de identidad nacional;
- Aliente a la Republica de Turquía para que ésta otorgue reconocimiento legal al todo grupo religioso, y se asegure que las autoridades locales respeten los previstos legales de este acto;
- Tome medidas para asistir y alentar a las autoridades Turcas para estas promuevan armonía y entendimiento entre una y otra fe;
- Inste a las autoridades Turcas para que otorguen a la comunidad cristiana el derecho de elegir propios patriarcas, incluyendo ciudadano que no sean Turcos, y permitirles recibir cleros expatriados durante servicios en su congregación;

- Solicite que el Estado Turco devuelva todas las propiedades confiscadas a fundaciones no musulmanas y busque compensarles por pérdidas monetarias;
- Haga un llamado para reapertura del seminario teológico Halki y el establecimiento de instituciones clericales y teológicas para todas las religiones.

Desarrollos Recientes

2.1. Proceso de adhesión a la UE y el deterioro de los compromisos con el cambio

El presente gobierno de turno ha sido el más activo en procurar el objetivo a largo plazo de Turquía de convertirse en un miembro completo de la UE. El partido predominante, El Partido de la Justicia y el Desarrollo (Partido AK), liderado por el Primer Ministro Tayyip Erdogan, controla la mayoría de los escaños en la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Esto le ha permitido pasar legislación expeditamente en conjunción con las negociaciones para la adhesión con la UE.¹

2.1.1. Registro de afiliación religiosa

En el pasado, previo a la creciente apertura de Turquía y su compromiso a su integración con la UE bajo el partido predominante AK, un musulmán converso al cristianismo debía correr el serio riesgo social de llenar una aplicación oficial por medio de las cortes para cambiar su identidad religiosa. La corte luego decidiría si la nueva religión del aplicante era aceptable o no ande que el expediente del mismo pudiese ser cambiado. Este absurdo procedimiento, el cual hacía casi imposible que conversos cambiaran sus carnés de identidad, fue eventualmente revocado en el 2003.

En vez de este proceso, un converso se veía obligado a producir un certificado de bautismo de alguna de las iglesias cristianas con el aval oficial: ya sea Armenia, Griega, Católica y Anglicana. Este requerimiento aún presentaba problemas para conversos ya que la mayoría son miembros la Iglesias Protestantes turcas, las cuales no son reconocidas por el gobierno. Sin embargo, en los últimos tres años la implementación del criterio de la UE ha significado que un simple carta, escrita por el converso a las autoridades, es suficiente para cambiar los documentos de identidad de dicho converso. La ciudadanía Turca ahora puede oficialmente declarar su religión escogida, y, más aún puede dejar el rubro de afiliación religiosa en sus documentos de identidad en blanco si así lo desea.

2.1.2. Registro de lugares de culto

La Ley de Asociaciones (*dernek*), posibilita el registrar de asociaciones religiosas. El gobierno ha alentado a iglesias a que se registren para así otorgarles estatus legal. Las complicaciones de esta nueva ley aún quedan por verse y muchas iglesias son reacias a registrarse. El Presidente de Comité de la Alianza de Iglesias Protestantes de Turquía declaró que “mientras que esta nueva [ley] pareciera ser un gran avance funcionamientos practico de las misma aún no ha sido observado. Estamos alentando a otras iglesias a que hagan lo mismo, pero aún somos igual de cautelosos en esta área inexplorada en la cual el gobierno aún tiene la potestad de bloquear, clausurar o incautar [edificios eclesiásticos]”² El estatus de asociación le ofrece a iglesias varias libertades de asamblea para culto, publicar literatura, propagar su fe y contratar empleados. Empero, varias iglesias reportan que encontrar

¹ La potencial membresía de cualquier país a la UE es evaluada por el Criterio de Copenhague establecida en 1993 por el Consejo Europeo en Copenhague. El criterio cubre tres áreas principales: político (una democracia consolidada, imperio de la ley, un establecido régimen de DDHH, u protección de los derechos de las minorías), económico (una economía de mercado establecida, paso libre de bienes, capita, labro y servicios) y alineamiento legislativo con los miembros de la UE.

² Resumen y actualización de la situación legal de los protestantes en Turquía, Alianza de Iglesias Protestantes de Turquía, , Septiembre 2005, p 1

propiedades adecuadas y abrir sitios de culto aún es difícil, y que con frecuencia son impedidos por las autoridades locales.

2.1.3. Fundaciones Comunes

En febrero del 2008 el Parlamento Turco pasó una nueva Ley de Fundaciones (No. 5737), la cual mejora significativamente los derechos de nuevas fundaciones no musulmanas. La ley le permite a ciudadanos extranjeros iniciar fundaciones (Artículo 5) y además postular y llevar posiciones oficiales (Artículo 6). Fundaciones también pueden formar parte de organizaciones internacionales, recibir asistencia financiera del extranjero (Artículo 25), tener vínculos internacionales por medio de la apertura de sedes en otros países. La ley también permite que fundaciones compren propiedad (artículo 12) y busquen intereses de lucro (artículo 26).

Sin embargo, mientras que los esfuerzos por parte del Partido AK de dirigirse al problema de las fundaciones no musulmanas es bienvenido, estos esfuerzos no tienen suficiente alcance. En 1974 la Alta Corte de Casación falló que fundaciones no tenían el derecho a adquirir propiedades y sólo tenían derecho a conservar aquellas que fueran registradas antes de 1936. Esta decisión resultó en la incautación de un número significativo de propiedades pertenecientes a minorías, y hasta la fecha, dichas minorías no han podido reclamarlas. A pesar que todas las nuevas leyes de proporcionan la posibilidad de reclamar algunas de la propiedades injustamente confiscadas que aún están bajo la custodia de el estado Turco, aún no se trata el problema de los cientos de propiedades que han sido vendidas a terceros o transferidos a fundaciones Musulmanas.

Oposición vocal a la aprobación de estas leyes refleja la antipatía del estado Turco hacia los no musulmanes. El antiguo Presidente de la Republica, Ahmet Necdet Sezer, también presto su apoyo a la oposición cuando veto la propuesta en noviembre del 2006, argumentando que el mismo contradecía los intereses de la nación Turca, y los valores morales e historia de “lo Turco.” Aseveró que la ley le daría “poder político y económico” a fundaciones. Seguido de la elección de Abdullah Gul como nuevo Presidente de Turquía, la propuesta de ley fue aprobada en febrero del 2008. Sin embargo, el partido de oposición, CHP, ha impugnado la ley en la Corte Constitucional, con el argumento que “contradice los fundamentos de la Republica y los disposiciones del Tratado de Lausanna.”

Aún quedan muchas dudas en cuanto a como serán aplicados los nuevos acontecimientos referentes a las leyes de asociaciones y fundaciones, si el estado Turco velará por su completa implementación o no.

2.1.4. Marcha reducida en reforma de proceso de adhesión de la UE

El compromiso del gobierno del partido AK para implementar reformas conforme los lineamientos del criterio de al UE ha disminuido debido a crecientes tensiones políticas domesticas. Se le ha prestado más atención a asuntos internos como el esfuerzo para revocar la prohibición del pañuelo de cabeza, caso que subsecuentemente fue cerrado contra el partido AK y la presente iniciativa del partido Kurdo.

El resultado más directo de este aminorado paso el aparente nivel de abusos a los DDHH que se reportan. A pesar que tortura, mal trato y uso arbitrario de poder por parte de la policía turca han mejorado significativamente en los últimos cinco años, de el 2007 a el 2009 se han observado un mayor número de casos de tortura uso desproporcionado de poder por parte de la policía cuando de demostraciones públicas se trata.

El diario Turkish Daily News, citando las conclusiones de la Fundación para los Derechos Humanos de Turquía, notó que 193 personas dijeron haber sido sometidos a violencia o maltratos en el 2005, mientras que el número creció a 222 personas en el 2006, y 310 en el

2007. In los primeros cinco meses del 2008 el número fue 112.³ A pesar de que estos numero son mucho más bajos que en el 2000 (1.023 acusaciones de abusos reportadas), aún es inquietante que la reformas positivas en el campo de los derechos humanos puedan ser perdidos ya que la nueva ley policial del 2007 da más auge a la policía para detener, requisar y arrestar a sospechosos.

El debilitamiento del apoyo para membresía en la UE, además de crecientes actitudes anti-americanas y nacionalismo derechista han desembocado en más marginalización en contra de no musulmanes, lo cual con frecuencia resulta en ataques de turbas.

2.2. Persecución de cristianos

2.2.1. Ataques a cristianos entre 2006-2009

Ataques físicos, y a veces fatales, o amenazas que se han llevado a cabo entre el 2006 y el 2008 incluyen:

- El 3 de agosto del 2009, un joven turco cristiano, Ismail Aydin, fue tomado rehén a plena luz del día en una de las áreas más concurridas de Estambul. El atacante amenazó a el Sr. Aydin con un arma blanca, envolvió su cabeza con una bandera turca gritando: 'Gente impía, esta haciendo el trabajo de los misionarios.'
- Un joven provoco daños a manera de vandalismo a una librería cristiana perteneciente a la Sociedad Bíblica Turca en Adana en dos ocasiones, el 7 y 12 de febrero del 2009. Las ventanas y puerta de la tienda fueron hechas añicos. La tienda recibió varias amenazas previo a los ataques.
- El día de navidad, 2008, la policía recibió una amenaza de bombardeo en la Iglesia Yeni Dogus en Esmirna, la cual luego resulto ser falsa alarma.
- Amenazas de muerte, firmadas por la Brigada Islámica Turca (Türk Islam Tugayi), fueron enviadas vía correo electrónico al sitio de red de la Iglesia Protestante Turca Taksim en Estambul el 13 de diciembre del 2008.
- La policía arresto un grupo de personas que planeaban un atentado contra el pastor de la Iglesia Protestante de Diyarbakir, Ahmet Guvener, el 19 Agosto del 2008.
- Un ataque armado fue lanzado en contra de la Iglesia Protestante Ankara Kurtulus el 6 de mayo de 2008 por tres hombres que llevaban puestos guantes quirúrgicos. Dichos hombres amenazaron a los miembros de la iglesia con armas de fuego antes de huir del lugar cuando los miembros de la congregación les informaron que el pastor no se encontraba en la iglesia.
- En los días 14 y 15 de abril del 2008, la iglesia protestante en Derince, Izmit, fue apedreada por grupos de jóvenes y por tanto sufrió daños materiales.
- El 9 de marzo del 2008 varios miembros de la iglesia protestante en Gaziantep recibieron amenazas de muerte a ellos y sus familias y sus negocios.
- El 25 de enero del 2008 la sucursal de la Iglesia Protestante de Estambul en Izmit fue apedreada por cinco jóvenes, causando daño material al edificio.

³ "El historial de derechos humanos no promete, dicen expertos," Turkish Daily News 26 de junio 2008

- El oportuno arresto de último momento de un joven de diecisiete años previno un ataque con la Iglesia Ágape Samsun en día 5 de enero de 2008.
- El 30 de diciembre del 2007, en Natalia, la policía impidió un atentado contra la vida del pastor Ramazan Arkan, un cristiano de origen musulmán.
- Adriano Francini, un cura Católico Romano, fue apuñalado en Esmirna el 16 de diciembre del 2007.
- En noviembre del 2007, secuestradores fallaron al tratar de raptar al pastor Orhan Picaklar, en Samsun.
- Un ataque incendiario tomo lugar el 3 de septiembre del 2007 en contra el Fondo de la Iglesia Protestante de Estambul, en su edificio en Izmit.
- El 20 de mayo de 2007 la sucursal de la Fundación Iglesia Protestante de Estambul en Eskisehir fue atacada con una bomba de combustible (molotov).
- Un ataque el 26 de julio del 2007 causo daños materiales a la Iglesia Koca Mustafa Pasa Ágape en Estambul.
- Ataques físicos a dos curas de Georgia reportado en Artvin el 28 mayo de 2007.
- El vehiculo y hogar de el pastor Mehmet Sahin Coban fueron atacados el primero de mayo del 2007. El pastor Coban, un cristiano de origen musulmán ha encarado ataques a su hogar e iglesia regularmente a lo largo de el 2006 y 2007.
- La propiedades de la Iglesia Ágape Samsun, en Samsun, fueron apedreadas el 28 de enero del 2007.
- La tortura y asesinato de dos hombres turcos, Necati Aydin y Ugur Yuksel, y un nacional alemán, Tillman Geske, fueron perpetrados por un grupo de hombres en las oficinas de la editorial cristiana, Zirve Publications, en Malatya, Turquía oriental, el 18 de abril de 2007 .
- El periodista Hrant Dink, quién era Armenio Ortodoxo, fue asesinado el 19 de enero de 2007.
- Durante el año 2007 Radio Shema, una estación de radio difusión cristiana en Ankara, fue sujeta a más de quince atentados y amenazas de muerte.
- El 5 de febrero del 2006 Andrea Santoro, un cura Católico Romano, fue asesinado.
- En enero del 2006 el pastor Kamil Kiroglu, un cristiano de origen musulmán, fue atacado en a Adana y forzado a reconvertirse al Islam.

2.2.2. Razones tras el aumento en ataques

A pesar que todos estos incidentes implican turbas y personas sin relación al estado, es el estado Turco quién es responsable propagar actitudes discriminatorias y peligrosas hacia los no musulmanes. El estado Turco ha creado una cultura de impunidad, al haber fracasado en traer a la justicia a los responsables de estos ataques o bien tratar las razones a la raíz del problema.

El estado Turco ha usado campañas mediáticas para influenciar la opinión pública sobre apóstatas musulmanes y actividades cristianas en Turquía. Previo al 2005 la representación de apostasía en los medios se limitaba a unas cuantas noticias sensacionalistas a lo ancho del país, que reportaban que misioneros cubrían a Turquía ‘como la tela de una araña,’ atrayendo a jóvenes turcos a sus trampas con promesas de dinero y empleo. En el 2005 el asunto volvió a surgir y ocupó los medios luego de comentarios de varios políticos y comentaristas de alto calibre quienes hablaron del grave peligro que presentaba para la seguridad nacional la ‘cristianización de Turquía.’

En una ocasión que es frecuentemente citada, Rahsan Ecevit- esposa del difunto y respetado Primer Ministro Bulent Ecevit – advirtió que la nación Turca enfrenta un gran peligro por el proceso de alineamiento con la UE, el cual ha abierto las puertas para que grupos religiosos promuevan sus creencias. La Sra. Ecevit dijo:

Iglesias se han esparcido al punto que se reúnen en apartamentos en edificios residenciales. Nuestros ciudadanos esta siendo cristianizados de varias maneras. Los Estados Unidos están primeros en la lista de quienes esperan el crecimiento del cristianismo en Turquía. Los Estados Unidos piensan que si la población cristiana crece, será más fácil dismantelar a Turquía. Los Estados Unidos sueñan con realizar su Gran Proyecto en el Medio Oriente de esta manera.⁴

En respuesta a la resurgencia de este tema, la policía turca sometió un reporte sobre al actividades de misionarios en el país al Consejo Nacional de Seguridad en febrero de 2005. Un reporte similar que recalca la amenaza nacional presentada por las actividades misionarias cristianas fue sometido al mismo Consejo en 2001 por la Agencia Nacional de Inteligencia.⁵

Proselitismo, conversión y expresiones publicas de fe o credo son derechos protegidos por la Constitución de Turquía y el Código Penal, asimismo como tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Turquía es participe, como lo son el ICCPR y el ECHR (por sus sigla en inglés respectivamente). Mucho comentaristas, políticos y líderes religiosos en Turquía han dicho a lo largo de los años, esto significa que estas actividades “tristemente” no pueden ser castigadas criminalmente o cesadas oficialmente.

A cambio, el estado Turco ha tomado medidas para lidiar con el tema así emitiendo informes a fuerzas militares y de seguridad acerca de las actividades misionarias, patrocinando y diseminando reportes, celebrando seminario sobre actividades misionarias, dando sermones en mezquitas, publicando artículos sensacionalistas en los periódicos y haciendo oficiales del estado hablen al publico sobre los peligros presentados por dichas actividades misionarias.

En una entrevista con CSW, un turco cristiano de origen musulmán describió la conmoción que sufrió durante un taller informativo presentado El Consejo Nacional de Seguridad para oficiales del ejército. Una foto de su propio pastor, un cristiano de origen musulmán, fue proyectada sobre una pantalla describiendo a este como una amenaza a la seguridad nacional. Durante el taller, oficiales de inteligencia de alto rango dijeron a los nuevos reclutas que la nación turca enfrenta serios peligros por parte del terrorismo separatista Kurdo, grupos Islámicos y las actividades de los no musulmanes, en particular los cristianos.

La Administración de Asuntos Religiosos envió un sermón a ser preconizado en las mezquitas locales el día 11 de marzo de 2005, en el cual todo musulmán es llamado a

⁴ Rahsan Ecevit, “Misyonerlerin Amaci Turkiye’yi Parcalamak”, Zaman Gazetesi, 05 enero 2005

⁵ Tarik Isik, “Sagci da Solcu da Misyonerlik alarmi veriyor” Radikal Gazetesi, 20 abril 2007

proteger y consagrar el Islam contra el trabajo de los misionarios, el cual fue descrito como la encarnación de las cruzadas:

Algunos poderes, asustados por la increíble expansión del Islam, han formado ejércitos de cruzada para eliminar a los musulmanes. Fracasaron porque los caballeros de las cruzadas luchaban contra una sociedad segura de si misma y cuyos miembros creían en la justicia. Eso mismos poderes ahora tratan de romper nuestros vínculos con el Islam porque lo ven como el obstáculo más grande ante su dominancia. Estas fuerzas altamente organizadas usan diferencia étnicas y dificultades políticas tanto como económicas para atraer a nuestro.⁶

Una semana después de que este sermón fuera preconizado a nivel nacional, la Iglesia Protestante Internacional de Ankara recibió una amenaza de bomba, y en abril la misma iglesia fue atacada con cócteles molotov.

El llamado de la Administración a defender el Islam fue repetido ampliamente por oficiales, comentaristas sociales, y académicos, quién pidieron a la sociedad estar vigilantes contra las actividades misionarias y la apostasía. Mehmet Aydin, en ese entonces un Ministro de Estado, declaró ante el Parlamento Turco el 27 de marzo de 2005 que: “la meta de el trabajo misionario es romper unidad histórica, religiosa, nacional y cultural de el pueblo de Turquía,” y que los misioneros cristianos tenían “motivos políticos ocultos,” y que sus actividades tenían “un fondo histórico.”

Esta actitud oficial continuó a lo largo del 2006 y el 2007 entre ataques fatales a cristianos. Luego de los grotescos asesinatos de dos apóstatas turcos y un misionero alemán en 18 de abril de 2007 en Malatya, Niyazi Guney del Ministerio de Justicia, declaró ante el Comité de Justicia en la Gran Asamblea Nacional de Turquía que las actividades misionarias en Turquía eran mucho más peligrosas que ataques terroristas, y que había un fuerte paralelismo con los últimos días del Imperio Otomano.⁷

Mehmet Aydin y Niyazi Guney se referían a la caída del Imperio Otomano, cuando sujetos no musulmanes, como los Griegos, Búlgaros y Armenio, buscaban acertar su independencia de Turquía reclutando la ayuda de poderes extranjeros y misionarios. Esto jugó un papel significativo en el llamado por una nación homogenizada, los ciudadanos de la cual hablasen una sola lengua, se adhirieran a una sola religión y se auto refirieran como turcos. Bajo este esquema un no musulmán no puede ser considerado turcos, como es común oír en Turquía: “¡un turco no tiene amigos más que otros turcos!”

Además de los comunicados oficiales, los medios de prensa turcos reportaron ampliamente sobre los misioneros, acusándoles de sobornar a jóvenes turcos vulnerables con dinero, sexo con mujeres menores de edad, visas a los estados Unidos y Europa, empleo y alcohol si tan solo se convirtieran a la fe cristiana. Su meta máxima era poner a estos jóvenes en contra de su madre patria. A pesar de que el estado opera un muy efectivo organismo de monitoreo de los medios, El Consejo Supremo de la Radio y Televisión (RTUK), para con el controlar y monitorear los medios, estas calumniosas acusaciones nunca fueron cuestionadas, criticadas, o penalizada, sin importar que la directiva del RTUK incluyen intervención en caso de reportajes racistas o provocativos.

Las mismas actitudes oficiales se siguen presentando en textos escolares. En el libro de texto obligatorio para segundo año (u octavo en otros sistemas) del Ministerio de Educación, bajo el título de “Educación Primaria, Historia de Reformas a la Republica y Atatürkizm,” dice:

⁶ “Misionarios, los nuevos caballeros de las cruzadas,” Turkish Daily News, 24 de febrero 2005

⁷ Tarik Isik, “Sagci da Solcu da Misyonerlik alarmi veriyor” Radikal Gazetesi, 20 de abril 2007

La actividad misionaria no una manera ordinaria de propagación religiosa. No puede ser considerada bajo la libertad de pensamiento o libertad de expresar opinión. Es un sistemático y organizado movimiento que fuerza a las personas a cambiar su religión. Los misioneros tienen metas políticas, culturales y económicas además de su propuesta sobre la religión. Tratan de cumplir con sus metas con significativo respaldo material por parte de fuerzas extranjeras, organizaciones no-gubernamentales y sus propios miembros. Los misioneros abusan de las dificultades financieras que la gente experimenta. Traducen textos pertenecientes a su religión a varias lenguas y los distribuyen gratis y usan medios de propaganda visual y escrita. Constituyen una amenaza a nuestra enteridad y unidad nacional.

Esta peligrosa movida por parte del Estado Turco sirvió únicamente para cimentar sospechas profundamente arraigadas hacia los no musulmanes y extensas teorías de conspiración. La propaganda del estado a moldeado una actitud virtualmente unánime hacia misioneros, y ha establecido un muy deseado chivo expiatorio durante un periodo turbulento de la Republica Turca.

El 11 de octubre del 2006, oficiales de la Gendarmerie redaron la residencia de dos cristianos turcos de origen musulmán, Hakan Tastan (37) y Turan Topal (46), con una orden de cateo. Luego confiscaron computadoras y documentos de las oficinas de los Sres. Tastan y Topal en Estambul. Ambos hombres fueron llevados a Silivri donde fueron sujetos a interrogación por oficiales militares y llevados al fiscal.

Los Sres. Tastan y Topal, ambos trabajan para un curso de correspondencia bíblico, fueron acusados de “insultar la esencia de lo turco,” incitar odio en contra el Islam, irrespetar el ejercito turco, promover la promiscuidad sexual, prometer dinero para convertir musulmanes al cristianismo, y recopilando información sobre las gente con quienes tenían contacto. Durante su primera aparición en corte el 23 de noviembre del 2008, un grupo liderado por el abogado ultra-nacionalista Kemal Kerincsiz celebraron una protesta y conferencia de prensa improvisada exigiéndole a la corte que encontraran a estos hombres culpables de todos los cargos. Dicha corte aún no ha emitido un veredicto oficial. El previo fiscal que procesaba el caso declaró oficialmente que ninguno de los dos hombres había cometido crimen alguno y que no había evidencia concreta con la cual acusarles. Además, varios testigos han cambiado sus testimonios y han retractado sus alegatos iniciales, así cuestionando aún más la legitimidad de los arrestos.

Alineamiento con los criterios de la UE sobre los derechos humanos ha sido interpretado por grupos derechistas y nacionalistas como un intento de debilitar a Turquía por medio de fortalecer a minorías. El gobierno del partido AK ha sido continuamente acusado de vender a la nación turca al oeste. Lo cual es interesante ya que al AK también se le ha acusado de tener una agenda Islámica secreta para imponer Shari'a en Turquía, asimismo ha sido acusado de ser forma por agentes secretos judíos y occidentales tratando de someter a Turquía bajo el control occidental.

El 2006 y 2007 vieron un incremento en los ataques a personas no musulmanas debido a una creciente tasa de desempleo y malestar en el país. Esto, junto con fuertes llamados por parte de las fuerzas armadas y políticos a la defensa de la nación contra enemigos internos que trabajasen para poderes extranjeros, desembocaron en el aumento en ataques. De particular interés fueron los ataques a cristianos de origen musulmán perpetrados por jóvenes nacionalistas quienes fueron instigados u organizados por miembros de partidos nacionalistas y oficiales de los servicios de seguridad e inteligencia.

El 18 de abril de 2007 Necati Aydin y Ugur Yuksel, y un nacional alemán, Tillman Geske, fueron asesinados por un grupo de hombres en las oficinas de la editorial cristiana, Zirve

Publications, en Malatya, Turquía oriental. Los medios de comunicación turcos publicaron extensamente las declaraciones de los asesinos que afirmaron haber cometido el crimen para 'proteger la nación y religión.' Devlet Bahçeli, líder del Partido Nacionalista, resumió la reacción del público en general a los homicidios: "Condenamos estos asesinatos, pero los misioneros no son inocentes." CSW estuvo presente durante el funeral de el Sr. Aydim y observo con consternación que los policías civiles grabaron los rostros de todas las personas que atendieron. Tal filmación es práctica común para 'marcar' e identificar individuos que presentan una posible amenaza nacional.

CSW ha seguido de cerca lo procedimientos en el caso de los presuntos asesinos los Sres. Aydin, Yuksel y Geske. Hemos expresado nuestras inquietudes en relación a la renuencia del fiscal a investigar las posibles conexiones que los acusados pueden tener con oficiales de inteligencia y/o miembros del partido nacionalista. Similarmente, los abogados que representan a las familias de las víctimas han recalado en varias ocasiones que el caso de la fiscalía se enfoca más en las actividades de los cristianos asesinados y la editorial cristiana para la cual trabajaban que en las actividades de los presuntos asesinos. Evidencia crucial para el caso ha sido manejada de manera paupérrima. Una serie de video cintas grabadas durante una entrevista hecha a uno de los sospechosos durante su estadía en el hospital se ha perdido. Dichas cintas supuestamente contienen una confesión completa del crimen e identifican a los autores intelectuales del ataque. CSW continúa cuestionando el trato del caso por parte del a corte, y sigue documentando como tal mal praxis puede contribuir a una cultura de impunidad que puede desembocar en más ataques.

Estas acciones u omisiones del estado Turco han indudablemente puesto a sus ciudadanos no musulmanes en una posición muy vulnerable y también fomentan una opinión pública muy peligrosa hacia los apóstatas. De acuerdo con un reporte del 2008 del Proyecto Actitudes Globales del Instituto Pew, 74% de los turcos sostienen opiniones poco favorables hacia los cristianos, y 76% sostienen opiniones negativas hacia los Judíos, lo cual constituye el porcentaje más alto de la encuesta. En la lista de países con alta incidencia de actitudes contra los cristianos Pakistán sigue a Turquía con un 60%, luego China con un 46% y Egipto con 46%.⁸ Las encuestas Pew del 2004 registran a un 49% de turcos con actitudes negativas hacia los cristianos, encuestas subsecuentes en el 2005 y 2006 respectivamente muestran un aumento sostenido en ese rubro. Irónicamente, Turquía tiene uno de los menores y porcentaje de cristianos en el mundo.

La presente persecución de cristianos de origen musulmán no nace del Islam, ni tampoco es causado por grupos Islamistas. Ha nacido de un estado nación secular que cree que al conversión al cristianismo o judaísmo son sinónimos con traición y aquellos quienes se convierten son reclutas de agencias occidentales o israelitas que intentan destruir a Turquía desde adentro. Es un hecho bien establecido que la desinformación sancionada y es un factor importante en la deshumanización y marginalización de grupos minoritarios, y juega un papel importante en la presencia de violencia religiosa y étnica. Las presentes violentas actitudes contra cristianos en el país reflejan estas tendencias.

3. Trasfondo

La Republica de Turquía fue fundada como un estado independiente en 1923 como reconocimiento del Tratado de Lausanna, el cual también aseguró protección para las minorías del país. Los fundadores de la Republica Turca, liderados por Mustafa Kemal Atatürk, adoptaron una visión secular para un país modernizado e implementaron cambios

⁸ Proyecto de Actitudes Globales Pew, *Opiniones poco favorables e Judíos y Musulmanes en Europa*, 17 de septiembre 2008, p14

radicales como el final del califato, separación de la religión e el estado, la prohibición de escuelas religiosas, sectas y reglas de vestimenta. Desde un principio, la versión turca de secularismo no ha enfocado en una estricta división entre la religión y el estado sino “control estatal de la forma oficial del Islam.” El país aún lucha con facciones islamistas que buscan un estado islámico.

La Administración de Asuntos Religiosos (Diyanet Isleri Mudurlugu) regula las mezquitas contrata a imanes (clero islámico), produce sermones a ser preconizados en las mezquitas y produce material educativo bajo la autoridad directa de la oficina del Primer Ministro. La Administración General de Fundaciones (Vakiflar Genel Mudurlugu) regula las actividades y propiedades de grupos religiosos no musulmanes, así como fundaciones caritativas Musulmanas.⁹ Las fuerzas armadas turcas sirven como una red de seguridad para la implementación de principios kemalistas y despiden a oficiales que se sepa tienen vínculos o simpatías con grupos islamistas. La Turquía moderna está atrapada entre los dos polos opuestos del Islam y su identidad secular, un legado de una visión de fuerte nacionalismo que nació del colapso del Imperio Otomano.

3.1. Disposiciones legales

La Constitución de la Republica de Turquía de 1982 incluye varias disposiciones acerca del al igualdad y libertad de culto y credo;

Artículo 10;

“Todo individuo es igual sin ninguna discriminación ante la ley, independientemente de lengua, raza, color, género, opinión política, creencia filosófica, religión, secta, o cualquier otra consideración.

Ningún privilegio será otorgado a un individuo, familia, grupo o clases. Órganos y autoridades administrativas estatales actuaran conforme a el principio de igualad ante la ley en todos sus actos.”

Artículo 15;

“En tiempos de guerra, movilización, ley marcial, o estado de emergencia el ejercicio de derechos y libertades fundamentales pueden ser parcialmente o enteramente suspendidos, o medidas tomadas, en al medida requerida por las exigencias de la situación, las cuales derogan las garantías abarcadas en la Constitución, siempre que no se viole ninguna obligación bajo la ley internacional.

Aún bajo las circunstancias descritas en el primer párrafo, el derecho individual a la vida, la integridad material y entidad espiritual serán inviolables excepto cuando la pena de muerte ha sido determinada; nadie puede ser obligado a revelar su religión, conciencia, pensamientos u opinión, y tampoco puede acusarle a razón de los mismos; ofensa y penalidades no se pueden hacer valer retroactivamente, ni tampoco puede ser alguien considerado culpable hasta que sea probado en una falló por parte de una corte judicial.”

Artículo 24;

“Toda persona tiene el derecho a su conciencia, creencias religiosas y convicciones. Actos de culto, servicios religiosos, y ceremonias serán llevadas a cabo libremente, siempre y cuando el ejercicio de estos no viole las disposiciones del Artículo 14.

⁹ De acuerdo con el Reporte Internacional sobre la Libertad Religiosa 2005, Departamento de Estado de los EE.UU., El Buró de la Democracia, Derechos Humanos, y Trabajo, noviembre 2005, Sección II; Diyanet supervisa 75.000 mezquitas registradas y hay solamente 161 fundaciones minoritarias reconocidas por Vakiflar.

Nadie será obligado a rendir culto, o participar en ceremonias religiosas o ritos, a revelar sus creencias religiosas y convicciones, o ser culpado o acusado a razón de sus creencias religiosas o convicciones.

Educación e instrucción religiosa y ética será llevada a cabo bajo la supervisión y control del Estado. Instrucción en cultura religiosa y educación moral serán obligatorios en el currículo de escuelas primaria y secundarias. Cualquier otra educación religiosa será sujeta a los deseos del cada individuo, y en el caso de menores de edad, a petición de sus representantes legales.

A nadie se le permitirá explotar o abusar de la religión o sentimientos religiosos, o cosas consideradas sagradas a raíz de credo, de cualquier manera alguna, para el propósito de influencia personal o política, o siquiera para basar parcialmente el orden fundamental, social, económico, político y/o legal del Estado sobre principios religiosos.”

Artículo 115 del Código Criminal Turco, “Impedimento del Libre Ejercicio de Creencia, Pensamiento u Opinión” penaliza acciones que violan los derechos de minorías religiosas. Según el Artículo 115, cualquier intento de forzar a una persona a cambiar o, tan siquiera declarar, sus convicciones religiosas, políticas o sociales, es penado con la privación de libertad por uno, hasta tres años. Asimismo, cualquier intento de prevenir a una persona de declarar por voluntad propia, o propagar dichas convicciones también es sancionable con la misma pena. La pena también es extendida a cualquier intento de prevenir u obstaculizar cualquier servicio religioso por medio de amenaza, fuerza física u otros medios ilegales.

Más aún, el Artículo 119/1-e estipula que si el es crimen cometido por oficiales estatales, la pena aplicada será el doble. Los Artículos 37 al 45 del Tratado de Lausana trata con la protección de minorías étnicas y religiosas. El Artículo 38 asegura que todo residente de Turquía el derecho de ejercer cualquier fe o creencia, en publico o privado.

Artículo 90 de la Constitución de Turquía nota la supremacía de la ley internacional sobre la ley doméstica:

“Acuerdos internacionales debidamente instituidos llevarán consigo el peso de la ley. Ninguna apelación será o podrá ser hecha a la Corte Constitucional en referencia a estos acuerdos bajo la premisa de que los mismos son inconstitucionales. En el caso de un conflicto entre los acuerdos internacionales debidamente instituidos y la ley domestica, en lo que refiera a derechos y libertades fundamentales, debido a diferencias en las disposiciones de cada cual sobre el mismo tema, las disposiciones de los acuerdos internacionales prevalecerán.”

Turquía es parte signataria de dos convenios claves sobre derechos humanos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos e el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, ambos los cuales estipulan disposiciones sobre la libertad de culto y credo.

Estas comprensivas y prometedoras disposiciones legislativas son eclipsadas por el hecho que Turquía tiene la tercera mayor cantidad de casos pendientes en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

3.2. Minorías étnicas y religiosas

Hoy, el 99% de la sociedad turca es considerada musulmán, de cual el 80% es Suní y 20% Aleví, Chiíta, y otros. El uno por ciento restante son no musulmanes que comprenden cerca de 60.000 Armenios mayoritariamente Ortodoxos; 2.500 Griegos Ortodoxos; 24.000

Judíos;¹⁰ 10.000 Bahá'ís; aproximadamente 15,000 Sirios Ortodoxos (Syriac) cristianos; 5.000 Yazidis; 3.300 Testigos de Jehová; 6.000 Protestantes (3.500 turcos cristianos de origen musulmán, y el resto siendo ex patriados), y un pequeño número indeterminado de Búlgaros, Caldeos, Nestorianos, Gorjéanos, Católicos Romanos, y Católico Maronitas.¹¹ En Turquía no hay grupos étnicos minoritarios reconocidos constitucionalmente con estatus legal. Sin embargo, según el Tratado de Lausana, Sección III, artículos 37 a 44, tres grupos, Griego Ortodoxos, Armenios y Judíos fueron otorgados estatus especial como minoría.

3.2.1. Minorías musulmanas

Control estatal sobre asuntos religioso resulta no solo en problemas para grupos no musulmanes. El Estado, por medio de la Administración de Asuntos Religiosos, promueve una única interpretación del Islam, llamada Hanafi. Esto presenta un problema particular para musulmanes que no son Suní, como los Chiítas, Sufís y especialmente para los Alevís. Los Aleví quienes no son siquiera considerados musulmanes por algunos Suní debido a sus creencias y prácticas poco ortodoxas y son tratados legalmente como si fueran Suní. En algunos casos esta relación polarizada entre los Suní y los Aleví ha resultado en ataques físicos contra los Aleví, como los que ocurrieron en 1978, 1993 y 1995, en Kahraman Maras, Sivas (donde 30 personas murieron), y Estambul respectivamente.¹²

A pesar que los números exactos no se conocen, se estima que unos 5 a 12 millones de Alevís viven en Turquía. Han solicitado repetidamente que su creencia y prácticas sean incluidas en material educativo obligatorio escrito por la Administración de Asuntos Religiosos. También exigen representación Aleví en las estructuras y trabajo de dicha Administración. Sin embargo, en septiembre del 2005, el Ministro de Asuntos Religiosos Mehmet Aydın expresó su deseo de rechazar las solicitudes Alevís de representación.¹³ Estos tienen profundas implicaciones para el estatus legal de los centros de cultura y culto Aleví (Cemevi), ya que no son mezquitas reguladas por la Administración.

En enero del 2005, un grupo de Alevís aplicaron para la compra de una propiedad en Ankara para abrir un Cemevi. Su aplicación fue rechazada por las autoridades municipales a razón de una carta enviada por la Administración la cual argumentaba que los Aleví no tenían necesidad de un Cemevi nuevo ya que habían mezquitas locales donde podían rendir culto. En el mismo mes, la Administración emitió cartas similares a las autoridades municipales en Estambul, aseverando que Cemevi(s) violan los principios Islámicos y la ley Turca.

A pesar de que el partido AK ha hablado de su intención de remediar las preocupaciones de los Aleví con frecuencia, los oficiales del AK aún sostiene que los musulmanes rinden culto en mezquitas, y que, siendo los Aleví musulmanes, no tienen necesidad de ninguno otro centro religioso en donde rendir culto. De esta manera negando categóricamente a los Aleví el derecho a culto y asamblea. Los Aleví registran sus Cemevi(s) como asociaciones, no como sitio reconocidos de culto. Un experto en Aleví en la Universidad Técnica del Medio Oriente en Ankara, Aykan Erdemir, recientemente notó “que en todo desde asensos a licitaciones y contratos, desde empleos a nominaciones a puestos claves en el estado es mucho más ventajoso ser un Suní conservador que ser un Aleví.”¹⁴

¹⁰ Citado del “Reporte Interino del Relator Especial de la Comisión de los Derechos Humanos sobre la erradicación de todas formas de intolerancia religiosa,” f; Apéndice I, Situación en Turquía, Naciones Unidas, Agosto 2000, Sección I; I.7, p 4

¹¹ Citado del Reporte Internacional sobre la Libertad Religiosa 2005, Departamento de Estado de los EE.UU., El Buró de la Democracia, Derechos Humanos, y Trabajo, noviembre 2005, Sección I

¹² Reporte General sobre Turquía (enero 2002), El Consejo de la Unión Europea, 15 de abril de 2002, 3.3.3., p 93

¹³ “Autonomía para los Cuerpos Religiosos,” Turkish Daily News, 23 septiembre 2005

¹⁴ “Alevís acusan al AKP de medir con dos raseros,” Turkish Daily News, 14 de junio de 2008

3.2.2. Minorías no musulmanas

3.2.2.1. Iglesias cristianas tradicionales

El líder espiritual de la Iglesia católica apostólica ortodoxa, la cual cuenta con casi 250 millones de devotos, aún se radica en Estambul, Turquía. El Patriarca Ecuménico, Patriarca de Estambul o Gran Cisma se ha radicado en Estambul a lo largo de toda la historia de la iglesia. El título 'Ecuménico' es un título eclesiástico que data desde el Segundo y Cuarto Concilio Ecuménico (durante 381 y 451 A.D. respectivamente), en los cuales el Obispo de Constantinopla (Estambul hoy día) fue elegido como 'el primero entre iguales' de las otras Iglesias ortodoxas. Este papel aún es observado hoy por el Patriarca Ecuménico. Sin embargo, debería ser notado esta posición de privilegio no se asimila del todo a la estructura jerárquica judicial de la Iglesia Católica Romana. El gobierno turco continúa rechazando el título de "Ecuménico" para el Patriarca, sosteniendo que el Patriarca es una institución turca en función de las necesidades de la comunidad Griega viviendo en Turquía. En Turquía, el uso de término "Ecuménico" por la comunidad internacional es percibido como una amenaza contra la unidad nacional, y a través de los años ha habido protestas y ataques contra el Patriarcado a mano de varios grupos nacionalistas.

Desde los motines contra las comunidades griegas en 1995, Turquía ha visto un éxodo masivo; comprendiendo unos 40.000 griegos huyendo de Turquía.¹⁵ La precaria existencia del Patriarcado Ecuménico y el futuro de la pequeña comunidad Griega restante en Turquía están directamente vinculados a las políticas oficiales allí. El estado turco requiere que todos los líderes de grupos minoritarios, incluyendo el Patriarcado Armenio y el Gran Rabino sean ciudadanos turcos. Además en 1971, Turquía prohibió que las escuelas impartieran teología Ortodoxa clausuró las institutos de formación para el clero ortodoxo en Turquía, el Seminario Teológico Halki, así imposibilitando la promoción de nuevos cleros en Turquía. Una lista de candidatos elegibles es sometidas a el gobernador de Estambul, quién luego escoge un nuevo Patriarca.

Aun queda un pequeño número de escuelas para la educación de minorías. Sin embargo, esta topa con muchos problemas debido a que no se les permite enseñar en sus propias lenguas. Todas las escuelas minoritarias deben tener un sub- director que no sea Ortodoxo y un director que además de ser ortodoxo también debe ser un ciudadano turco. Únicamente niños con nombres culturalmente propios de la minoría y con vínculos denominacionales que sigan los lineamientos de la afiliación religiosa son permitidos matricula.

Otro problema para los no musulmanes es el estatus de las propiedades pertenecientes a fundaciones minoritarias (*vakif*), las cuales están registradas con la Administración General de Fundaciones (*Vakıflar Genel Mudurlugu*). En 1974 la Alta Corte de Casación falló que fundaciones no tenían el derecho a adquirir propiedades y sólo tenían derecho a conservar aquellas que fueran registradas antes de 1936. Esta decisión resultó en la incautación de un numero significativo de propiedades pertenecientes a minorías, y hasta la fecha, dichas minorías no han podido reclamarlas.

3.2.2.2. Iglesias cristianas no tradicionales

Cristianos evangélicos de origen turco aún son la minoría más vulnerable. Su número se estima en 3.500, la gran mayoría son conversos del Islam. En vista de que empezaron a congregarse hace menos de veinte años, la sociedad y el estado no aún no los consideran parte de un grupo étnico o religioso reconocido, son percibidos como grupos sectarios que presentan una amenaza a la seguridad nacional. Esto se evidencia de manera oficial y en las experiencias cotidianas de los turcos cristianos. Ihsan Ozbek, un pastor turco, ofrece un

¹⁵ "Reporte Interino del Relator Especial de la Comisión de los Derechos Humanos sobre al erradicación de todas formas de intolerancia religiosa;" f; Adendo I, Situation in Turkey, United Nations, Agosto 2000, Sección III; B.63, p 14

vistazo al tipo de experiencia que enfrentan los cristianos en Turquía: “Hay un precio ha pagar por ser cristiano en Turquía. Y te lo hacen pagar. Eres llevado por la policía, te golpean, eres calumniado dentro de la sociedad, no puedes ocupar un puesto gubernamental, y tus cheques de seguridad social salen sin fondos. Sólo por que eres cristiano la policía te llega a acosar a ti y a tus vecinos.”¹⁶

Hasta hace poco, gracias a cambios legislativos, era imposible para las iglesias turcas protestantes obtener recurso legal alguno para ejercer sus derechos a la libertad de culto y credo. La nueva ley de asociaciones permite a iglesias registrarse como ‘asociaciones,’ pero aún no como ‘iglesias.’ Las iglesias turcas, particularmente aquellas que aún no han aplicado para el estatus de asociación, continúa reportando dificultades prácticas y presión por parte de las autoridades locales.

Durante el 2008, extensos debates se han dado sobre si un turco puede ser cristiano o si un no musulmán puede ser llamado turco. El consenso ha sido que un turco es musulmán y que un cristiano no puede ser un turco. Estas discusiones teoréticas han tenido nefasta consecuencias para los cristianos turcos, los cuales casi todos son conversos de primera generación del Islam al cristianismo. Las serias repercusiones de ataques mediáticos sensacionalistas y marginalización auspiciada por el gobierno es profundamente preocupante. Un rápido vistazo de la lista aquí proporcionada de ataques contra cristianos entre el 2006 y el 2008 revela que cristianos son particularmente vulnerables a ataques por parte de turbas nacionalistas.

3.2.2.3. Judíos

Históricamente, los judíos han disfrutado de una existencia pacífica a través de la duración del Imperio Otomano y la subsiguiente República de Turquía. El estado de Irreal y la República de Turquía disfrutaban una relación cercana basada en beneficio mutuo en los campos de tecnología militar, inteligencia y comercio. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un creciente número de relatos de antisemitismo en Turquía.

Le bombardeo de dos sinagogas en Estambul en noviembre de 2003,¹⁷ un creciente número de publicaciones y retórica antisemitas por parte de grupos nacionalistas e islamistas que cuentan de grupos secretos judíos que trabajan para dominar a Turquía y el Islam con ideas sionistas han puesto a la comunidad judía en una posición bastante precaria. Durante el 2007 y el 2008, grupos nacionalistas regularmente acusan al partido AK, el Primer Ministro Erdogan y Presidente Gul, de tener vínculos cercanos con sionistas y grupos de presión judíos. Libros que han descrito que los Sres. Erdogan y Gul son en realidad judíos han estado entre los títulos más vendidos.

Ishak Alaton, un hombre de negocios judíos ampliamente respetado, han sostenido que propuestas por parte de comerciantes judíos o no musulmanes son rechazados exclusivamente en base a su étnicidad y religión.¹⁸ El Sr. Alaton notó que “esta paranoia, testarudez, y enemistad hacia los no musulmanes, este antisemitismo” están impidiendo el desarrollo de Turquía.

De acuerdo con el Tercer Reporte de la Comisión Europea Contra el Racismo e Intolerancia en Turquía, “ahora existe un ambiente de inseguridad en la comunidad judía debido a estos [bombardeos de sinagogas en 2003] y otros incidentes, como ataques físicos a individuos meramente porque son judíos, por lo menos uno de los cuales resultó

¹⁶ Como fue citado por el periodista Türker Alkan en el periódico *Radikal*, 17 de mayo de 2002.

¹⁷ Ver; http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3275853.stm

¹⁸ “Ishak Alaton’dan ‘yeter artik uyanin’ cigligi”, periódico *Referans*, 22 de abril de 2008

ser fatal.”¹⁹ Como el reporte recalca, mientras que el estado posee legislación y fuertes mecanismos de control que son usados regularmente para controlar los medios de comunicación cuando estos chocan con los intereses del estado, sin embargo discursos llenos de odio e incitamientos contra minorías étnicas y religiosas son dados rienda libre. Fuerzas de seguridad locales proporcionan personal policial para la protección de centros religiosos principales, pero la comunidad judía aún continúa siendo el blanco de peligrosa propaganda.

3.2.2.4. *Bahá'ís*

La pequeña comunidad Bahá'í en Turquía ha enfrentado considerable acoso físico, dificultades legales y propaganda negativa por parte de los medios a lo largo de los años. La fe Bahá'í es mayoritariamente desconocida al pueblo de Turquía, lo que provoca más sospechas. La Administración de la Asuntos Religiosos ve a la fe Bahá'í como un movimiento misionario, más que como una religión. Aún les es imposible a los Bahá'í cambiar su afiliación religiosa en sus carnés de identificación nacional, aunque ahora tienen la opción de dejar la sección de afiliación religiosa en blanco. En junio del 2005, la comunidad Bahá'í en Edirne recibió permiso oficial para renovar un sitio de culto.²⁰

4. Conclusión

Turquía ha progresado mucho en lo que concierne a temas de derechos humanos y libertades religiosas desde que comenzó el proceso de adhesión a la UE. Sin embargo, el ímpetu para el cambio y membresía a la UE se ha debilitado, lo cual ha resultado en una marcha muy reducida hacia estas reformas. Participación activa en los ataques a no musulmanes por parte de miembros de la policía y servicios militares y de inteligencia es una tendencia muy preocupante. CSW sigue monitoreando los eventos en Turquía de cerca.

¹⁹ Tercer Reporte sobre Turquía, Comisión Europea Contra el Racismo e Intolerancia, 15 de febrero de 2005, Sección I:95 ; p. 25

²⁰ Reporte Internacional sobre la Libertad Religiosa 2005, Departamento de Estado de los EE.UU. , El Buró de la Democracia, Derechos Humanos, y Trabajo, noviembre de 2005, Sección II