

ISLAMIZACIÓN EN INDONESIA: ACCIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO DE LA JUSTICIA Y LA PROSPERIDAD

JAVIER GIL PÉREZ

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

El Partido de la Justicia y la Prosperidad (PKS) constituye el principal fenómeno político del mundo islamista de la etapa democrática de Indonesia. La denominada *Reformasi* (Reforma) se inició en 1999 y continúa hasta la actualidad. El PKS se ha constituido, junto con el Partido de Mandato Nacional (PAN), como uno de los principales partidos políticos islamistas de Indonesia al obtener un papel dentro de su sistema político y mostrar un hecho claro del proceso democrático del país, esto es, la aparición y ascenso del islam político.¹ El PKS nació al calor de la ola democrática de 1998 y ha pasado de ser un minúsculo partido con sólo siete diputaciones obtenidas en las elecciones legislativas de 1999 y un ministro en el gabinete de Gus Dur, a obtener 45 en las legislativas de 2004 y tres puestos ministeriales en el primer gobierno de Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Posteriormente, el ascenso del PKS ha alcanzado 57 diputaciones en las elecciones de 2009 y cuatro puestos ministeriales en el segundo gabinete de SBY, convirtiéndose en el socio más importante de la coalición, junto al Partido de los Grupos Funcionales (Golkar). Este ascenso electoral del PKS, de carácter nacional, también se ha producido local y regionalmente al gobernar el estado más populoso de Indonesia, Java Occidental, con 45 millones de habitantes;² Sumatra del Norte; Lampung o Nusa Tenggara

Este artículo fue recibido por la dirección de la revista el 24 de octubre de 2010 y aceptado para su publicación el 9 de diciembre de 2010.

¹ Endy Bayuni, "Indonesia's political Islam finds voice, limitations". [<http://www.thejakartapost.com/news/2003/11/27/indonesia039s-political-islam-finds-voice-limitations.html>, consultado el 20 de septiembre de 2007.]

² Ahmad Junaidi, "Nationalism vs. Islamism in West Java election?" [www.

Barat, y ser el indiscutible primer partido islamista de la capital de Indonesia, Yakarta, al compartir el liderazgo de la ciudad junto al PD del actual presidente. En segundo lugar, el PKS es un partido nuevo, y a diferencia de otros partidos islamistas de Indonesia, como el Partido de la Unidad y el Desarrollo (PPP), y el Partido de la Estrella y la Luna (PBB), no posee alianzas directas con partidos islamistas anteriores ni ha actuado políticamente en otro régimen que no sea el de la Reformasi.

Este hecho ha producido que el PKS sea visto como un partido no sólo nuevo, sino fresco, no contaminado por las viejas políticas de corrupción y nepotismo desarrolladas en el régimen de Suharto; sin deudas políticas que pagar y, sobre todo, con verdaderas credenciales islamistas. En tercer lugar, el PKS posee la mayor capacidad movilizadora de todos los agentes políticos de Indonesia. Sus manifestaciones contra Estados Unidos por la guerra de Irak y Afganistán, el asedio a la embajada de Dinamarca en Yakarta por la crisis de las viñetas de Mahoma, la crítica a Holanda por la proyección de la película *Fitna*, los continuos actos de apoyo al pueblo palestino en su última guerra de Gaza o sus multitudinarios mítines en Yakarta, dan buena prueba de ello.

Este fenómeno está íntimamente relacionado con un aspecto clave en el PKS como es el concepto de *Dakwah* o predicación. El PKS, a diferencia de los otros partidos políticos, desarrolla una importante actividad predicadora mediante páginas *web*, libros, carteles, conferencias, radios, revistas, etc. Esta apuesta por la predicación como herramienta política tiene su base en los orígenes del propio PKS, es decir, en KAMMI,³ el Frente de Acción Estudiantil a partir del cual se desarrolló el movimiento Tarbiyah y creció durante los años ochenta y noventa dentro del entramado universitario indonesio como oposición a Suharto. Por último, el PKS, tras los malos resultados alcanzados en las elecciones de 1999, introdujo cambios en la estrategia política con el objetivo de *acercarse* a la población. El PKS enten-

thejakartapost.com/news/2008/04/17/nationalism-vs-islamism-west-java-election.html, consultado el 25 de abril de 2008.]

³ Salman, "The Tarbiyah movement: why people join this Indonesian contemporary Islamic movement", *Studia Islamika*, vol. 13, núm. 2, 2006, p. 183.

dió que fue su fuerte apuesta por la *sharia* —olvidándose de los temas que más preocupaban a la ciudadanía indonesia, como la mejora de los servicios públicos, la lucha contra la corrupción o el desempleo— lo que le llevó al desastre electoral. Esta idea empujó al PKS a incorporar estos asuntos a su campaña para las elecciones legislativas de 2004, en las que cosecharon 45 diputados, tres carteras en el gobierno de SBY y su primera experiencia de gobierno continua.⁴ En consecuencia, el PKS introdujo una nueva estrategia en la que bajó su perfil islamista para dar más preponderancia en su discurso a los temas centrales de la política indonesia, pero al mismo tiempo defender una estricta interpretación de la religión y de la moralidad como alternativa a la antigua defensa de la introducción del Estado islámico en el país.

Este artículo trata de mostrar si el PKS es un partido menos ideológico y más pragmático en su acercamiento a la democracia o si, por el contrario, su ideología y praxis política representan un peligro para el desarrollo de la democracia en Indonesia y, por ende, para su pluralismo religioso y carácter multicultural.⁵ Así, el objetivo es delimitar hasta qué punto el PKS ha abandonado su idea primigenia de hacer de Indonesia un Estado islámico y, sobre todo, determinar su visión sobre la relación entre islam y Estado. Así, y para dilucidar esta cuestión, se mostrarán y analizarán tres decisiones políticas clave en el proceso de islamización nacional que se han tomado en la última legislatura, 2004-2009: la ley antipornografía (2008) aprobada por el Parlamento indonesio, la prohibición del gobierno respecto a las actividades de la secta Ahmadiyah (2009) que han sido congeladas, y, por último, la discusión de la ley de certificación Halal, que obligaría a los productores de alimentos y cosméticos a obtener el certificado Halal para poder venderlos en un país multirreligioso como Indonesia. Todas estas disposiciones se han desarrollado en un país, Indonesia, donde el islam nunca ha desempeñado un papel primordial como regulador de la vida so-

⁴ Ahmad-Norma Permata, "Ideology, institutions, political actions: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia". [www.asienkunde.de/content/zeitschrift_asien/archiv/pdf/109_3_permata.pdf, consultado el 22 de febrero de 2009.]

⁵ Ali Muhamad, "Muslims, minorities and the state in Indonesia", *Jakarta Post*, 30 de diciembre de 2005.

cial. Ésta es la principal diferencia entre Indonesia y buena parte del resto de países musulmanes, donde el islam sí ostenta esa función. Por lo tanto, es en este contexto donde hay que situar el debate, es decir, en un ambiente de cambio en los que diversos grupos, y entre ellos especialmente el PKS, intentan unir algunos aspectos de la esfera pública y la privada que nunca hasta entonces habían coincidido.

Para iniciar este análisis mostramos la base ideológica que define al PKS, que ellos mismos han elaborado y que se concreta en siete características y diez principios políticos,⁶ para posteriormente continuar con el análisis de sus políticas nacionales.

Características:

1. Moralista, en el sentido de que sus acciones se adecuan a las bases del islam.
2. Profesional, ya que realiza actividades no sólo durante el periodo electoral, sino durante toda la legislatura.
3. Patriota, por mejorar las condiciones de vida de la población.
4. Moderado, alejado de cualquier extremismo.
5. Democrático, ya que a través de la democracia se generan las mejores condiciones de vida para la población.
6. Reformista, para mejorar la vida de la población.
7. Independiente de todo grupo de presión o ideología, a excepción del islam.

Principios políticos:

1. *Asy-syumuliyah* (comprensivo), ya que trata de respetar las diferencias de los otros en la solución de los problemas políticos, religiosos, etcétera.
2. *Al-Islah* (reformista), para mejorar la calidad de vida de la población.
3. *Asy-syariah* (constitucional), ya que las acciones del partido respetan la Constitución y las leyes del país.

⁶Nashir Fahmi, Menegakkan dakwah dalam sistem demokrasi perspektif PKS”, en *Menegakkan Syariat Islam ala PKS*, Era Intermedia, 2006, pp. 121-127.

4. *Al-wasath* (moderado), ya que rechaza la violencia en nombre de cualquier religión, en especial la del islam.
5. *Al-isqamah* (consistente), porque sus acciones se sostienen en el tiempo.
6. *An-numuwaw wal istimrar* (desarrollo).
7. *At-tadaruj wa tawazun* (gradual), en su proceso de reforma.
8. *Taqdimu al-awlawiyat wal mashahah al-ammah* (importancia del bien general), el bien general está por encima del individuo o del grupo.
9. *Al-mustaqbaliyyah* (orientado al futuro).
10. *Al-alamiyah* (global).

Además de estos principios y características políticas, el PKS se ha propuesto unos objetivos muy claros en tres grandes áreas:⁷ la política, la económica y la social.

Dentro de la política:

1. Deseo de construir un país orientado hacia Dios, es decir, con presencia de la sharia islámica en la base jurídica del país.
2. Ser garante de la estabilidad política del país.
3. Apoyar la democracia como mejor sistema de gobierno.
4. Descentralizar el país para mejorar la administración de las distintas regiones.
5. Reducir la burocracia.
6. Construir un país más justo.

Respecto al ámbito económico, el PKS dibuja un país con un sector primario fuerte, con una industria protegida y, sobre todo, un país menos dependiente del exterior.

Por último, en el ámbito social, el PKS defiende que Indonesia debe tener tres grandes pilares: el educativo, el sanitario y el moral.

De acuerdo con estas características, principios y objetivos, el pensamiento político del PKS no levanta ningún temor respecto de su relación con la democracia. Consecuentemente, es sólo

⁷ PKS, "Platform kebijakan pembangunan Partai keadilan sejahtera", en *Memperjuangkan masyarakat madani*, Yakarta, PKS, 2008, pp. 1-14.

teoría que, al igual que el pensamiento islamista, debe ser analizado en tanto se desarrolla en la práctica. La clave está en ver si el PKS ha avanzado hacia el respeto del pluralismo y el pragmatismo, o bien es un paso en falso.⁸

El propio líder histórico del PKS, Hidayat Nur Wahid, siempre ha defendido el sistema democrático como el estadio final de la República de Indonesia. Esta defensa del sistema democrático se basa en la creencia de que la democracia está en el seno propio del islam⁹ y, por lo tanto, que es posible la democracia islámica. Para él, este hecho se explica por tres características que definen al islam:

1. El islam tiene una visión del ser humano universal.
2. El islam posee un espíritu universal.
3. El sistema moral del islam subraya la solidaridad y no el egoísmo entre los seres humanos.

Gracias a esto, la democracia como forma de gobierno es el sistema que más se adecua al islam y en el que estas características tienen mejor cabida. De la misma manera, y de acuerdo con estos tres puntos, se derivan consecuencias que son vitales para la perfecta sintonía entre islam y democracia como sistema de gobierno; de ahí la defensa del PKS del sistema democrático que a continuación explicamos.

La primera consecuencia es el igualitarismo entre las personas y la tolerancia entre los grupos religiosos que conviven en el sistema democrático. Esto se traduce en la defensa del PKS de la Medina Charter¹⁰ como la forma perfecta para que todos los ciudadanos de un Estado en una sociedad plural tengan igualdad jurídica y, al mismo tiempo, exista tolerancia entre los distintos grupos religiosos. (La Medina Charter se refiere a la época de Mahoma en Medina, donde dio libertad a las personas

⁸ Al Makin, "Political pragmatism prevails in Indonesia". [www.thejakartapost.com/news/2008/02/19/political-pragmatism-prevails-indonesia.html], consultado el 2 de octubre de 2009.]

⁹ Hidayat Nur Wahid, "Islam, democracy and politics in Indonesia", *The Jakarta Post* (Indonesia), 9 de diciembre de 2005.

¹⁰ Para más información sobre la Medina Charter, consúltese la siguiente página: www.constitution.org/cons/medina/macharter.htm.

de confesión no musulmana de practicar su religión, pero pagando un tributo). Así, de acuerdo con este documento, todos los ciudadanos tienen derecho a practicar su propia religión. La elección de la Medina Charter como base del Estado es muy interesante, porque más allá de permitir a cada persona profesar su credo, es una elección muy inteligente para evitar la discriminación contra los no musulmanes y evitar, sobre todo, la desintegración política del país,¹¹ al tener en cuenta el carácter multirreligioso de Indonesia. La defensa de la Medina Charter responde también a que el PKS no quiere ser visto como un partido exclusivamente para musulmanes, y aspira a que la pluralidad (religiosa) se acomode, de acuerdo con el islam, en un sistema democrático. Esta defensa, igualmente esconde su deseo de crecer electoralmente en dos ámbitos muy claros: aumentar su voto entre el caladero musulmán moderado de partidos como el PKB (Partido Amanecer Nacional) y PAN, y crecer en las áreas no musulmanas de Indonesia, como Papúa, Nusa Tenggara Timur (NTT) y Bali.¹²

Hay que tener en cuenta también que la aspiración de ser un partido más abierto y plural estaba también muy relacionada con que, durante las elecciones locales y regionales, desarrolladas de 2005 a 2007, la mayoría de las victorias se había dado entre coaliciones de partidos nacionalistas e islamistas (38%), frente a las coaliciones de partidos islamistas (sólo 2%), y partidos islamistas en solitario (4%), por lo que el deseo de la mayoría de Indonesia era, y estimamos que es, una mezcla de ambos, porque es la mejor manera de representar al país.¹³ Por ello, en varias aunque escasas ocasiones, el PKS está incluyendo en sus listas a no musulmanes como candidatos, como en Papúa, si bien, como decimos, han sido casos excepcionales.¹⁴

De acuerdo con estos resultados, el comportamiento político de los indonesios respondía a la voluntad de tener gobiernos

¹¹ M. Taufiqurrahman, "PKS vows to promote pluralism", *Jakarta Post* (Indonesia), 24 de enero de 2004.

¹² *Gatra*, "Pluralitas di akomodasi, asas tetap Islam", *Gatra*, febrero de 2008, p. 98.

¹³ *Gatra*, "Hasil pilkada berdasarkan partai pendukung", *Gatra*, marzo de 2008, p. 31.

¹⁴ *Indonesia Matters*, "Socially Inclusive". [www.indonesiamatters.com/1990/socially-inclusive/], consultado el 3 de septiembre de 2009.]

transversales que integraran los factores religioso y nacional. Respecto al propio PKS y sus coaliciones, hasta el año 2008, éste había ganado 92 elecciones regionales, de las cuales ocho eran para gobernador y 84 distritales. De esas 92 victorias, sólo en cinco ocasiones el PKS las obtuvo en solitario, el resto fue en coalición con partidos islamistas (60%), y 40% con partidos nacionalistas. Como vemos, el PKS se abrió a todas las fuerzas para alcanzar poder político y regional.

La segunda consecuencia de la relación entre islam y democracia es el principio democrático de *shura* (consulta) en el islam. Este término se refiere a una de las características inexcusables que debe tener la forma de gobernar; esto es, realizar un debate entre los distintos componentes de la sociedad para tomar decisiones. Según el concepto de la *shura*, todas las personas son iguales en derechos humanos y civiles, y la visión de la mayoría es la mejor para decidir en asuntos públicos.

La tercera consecuencia deriva de la anterior y es que la justicia, la igualdad y la dignidad humana se obtienen a través del gobierno de la *shura*.

La última característica es la moderación en la vida política debido a que hay que gobernar con consenso y respetando a todos para tomar las decisiones mediante *shura*.

Por lo expuesto, el PKS, en teoría, ha defendido el sistema democrático como el más cercano y adecuado al islam y, al mismo tiempo, ha argumentado que islam y democracia se refuerzan mutuamente,¹⁵ porque en la segunda se dan los principios que el primero defiende.¹⁶ Así, por ejemplo, el PKS publicó en 2008 el libro *Struggling for a Civil Society*,¹⁷ en el cual, para atajar las críticas a su imaginada apuesta islamista, defendió que lo que quería era un país con “valores islámicos” no con ley islámica. El PKS quería restaurar el peso del islam en la sociedad,

¹⁵ Nashir Fahmi, “Islam dan demokrasi dalam gerakan politik umat Islam”, en *Menegakkan Syariat Islam ala PKS*, Era Intermedia, Solo, 2006, p. 22.

¹⁶ Sadanand Dhume, “Islamic Challenge to Indonesia’s Democracy”. [<http://yaleglobal.yale.edu/content/islamic-challenge-indonesia%E2%80%99s-democracy>, consultado el 4 de octubre de 2009.]

¹⁷ *Jakarta Post*, “Legislators to reach out to critics over indecency bill”. [www.thejakartapost.com/news/2006/02/27/legislators-reach-out-critics-over-indecency-bill.html, consultado el 12 de octubre de 2009.]

el cual (en su opinión) se había perdido durante las etapas de Sukarno y Suharto.

Veamos cómo el PKS ha intentado unir islam y democracia, y las consecuencias de esa relación.

El PKS ante la ley antipornografía, la prohibición de actividades de la secta Ahmadiyah y la ley de certificación Halal

El PKS y la ley antipornografía

La ley antipornografía fue una iniciativa encabezada e impulsada por el PKS, aprobada en 2008. Esta ley supuso uno de los mayores logros políticos del PKS en su corta trayectoria, ya que con su defensa y aprobación consiguió que una ley influida por la sharia se introdujera en el cuerpo jurídico nacional. Esta ley es, quizás, una de las acciones en el terreno parlamentario y jurídico de Indonesia que más atención ha provocado en el ámbito internacional en los últimos años, ya que mostró un aspecto de Indonesia que era desconocido hasta entonces, esto es, la defensa de la moral de la sociedad. Esta ley tiene su origen en la gran polémica que se desarrolló con la venta de la revista *Playboy* en Indonesia en 2006,¹⁸ y que, finalmente, debido a las críticas y protestas de varios grupos islamistas, salió del mercado. Así, cuando emergió *Playboy*, dentro del PKS se produjo una fuerte reacción a la que se consideraba una amenaza a la moral de Indonesia. Debido a esto, protestó y presionó intensamente para que se ilegalizara, algo que no consiguió, si bien la propia empresa dejó de publicarla ante las grandes presiones y amenazas recibidas. Por ello, el PKS vio la necesidad de una nueva ley que se centrara en la pornografía¹⁹ para tener armas jurídicas contra este tipo de revistas. Llegó incluso a acusar a la publicación de ir en contra de la Constitución, específicamente

¹⁸ PKS, "Terbitnya Play Boy Curi Kelengahan Pendukung RUU APP". [http://fpks-dpr-ri.com/new/?op=isi&tid=1317, consultado el 21 de octubre de 2009.].

¹⁹ PKS, "Jika Tetap Terbit, Playboy Cederai Konstitusi". [http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&tid=802, consultado el 2 de febrero de 2009.]

contra el Artículo 29, sección primera, donde se recoge que “Indonesia se constituye como un país basado en la creencia en Dios”. Se argumentaba que la Constitución no dejaba espacio para revistas como ésta que muestran las partes privadas de nuestras mujeres jóvenes”.²⁰ Esta nueva ley reemplazó las regulaciones existentes, definidas por el PKS como ineficientes, porque las anteriores leyes no regulaban la pornografía, mucho menos los medios escritos ni la *red*. Así, en opinión del PKS, era necesario más que nunca defender la moralidad del país, y obligado el compromiso con la nación indonesia²¹ mediante la creación y desarrollo de una ley.

En este contexto nació la ley antipornografía. El PKS utilizó una serie de argumentos para defender la creación y aplicación de esta ley, que a continuación explicamos de forma sucinta:

En primer lugar, argumentó que “la ley antipornografía defendía a las mujeres de la explotación de los negocios sexuales que en ese momento acontecían en Indonesia”.²² Esta defensa se concretaba a que la pornografía desacreditaba principalmente a la mujer; al mismo tiempo, el PKS alegó que las principales víctimas eran las mujeres y los niños. Por ello, para construir una sociedad sólida, era necesario que la moralidad se fortaleciera.²³

En segundo lugar, esgrimió que la pornografía hacía peligrar la generación futura,²⁴ en el sentido de que los jóvenes indonesios se iban a corromper moralmente. El líder del PKS, Hidayat Nur Wahid, afirmó: “nuestra solidaridad como nación tiene responsabilidad con las generaciones futuras, las cuales todavía están lejos de nosotros. Así, nuestra lucha no es sólo para nuestro presente, sino para la masa que viene”.²⁵ De acuerdo

²⁰ *Forum Keadilan*, “Wawancara”, *Forum Keadilan*, núm. 22, octubre de 2008, p. 61.

²¹ PKS, “RUU Anti Pornografi Lindungi Perempuan dari eksploitasi seks”. [<http://pks.or.id/v2/?op=isi&id=1144>, consultado el 2 de febrero de 2009.]

²² PKS, “Mencari Jejak Nurani Bangsa (Dari Tragedi Palestina hingga RUU APP)”. [<http://fpks-dpr.or.id/main.php?op=isi&id=1562&kunci=32>, consultado el 2 de febrero de 2009.]

²³ PKS, “Desak DPR Sahkan RUU APP”. [<http://pk-sejahtera.org/v2/?op=isi&id=1693>, consultado el 2 de febrero de 2009.]

²⁴ PKS, “Mencari Jejak...”, *op. cit.*

²⁵ PKS, “Pendapat Akhir FPKS Terhadap RUU Tentang Pornografi”. [<http://fpks-dpr.or.id/?op=isi&id=6152>, consultado el 9 de febrero de 2009.]

con el PKS, la ley respondía a la crisis moral²⁶ que Indonesia experimentaba y que se plasmaba, entre otras cosas, en la aparición de *Playboy*.

La ley antipornografía es conocida como la Ley 44/2008²⁷ sobre pornografía y fue votada el 30 de octubre de 2008 en el Parlamento, y sancionada por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono el 26 de noviembre de 2008.²⁸ Si bien se intentó introducir esta ley en 2006, no se aprobó debido a que no hubo el consenso necesario²⁹ entre los partidos para sacarla adelante. Sobre esta ley es necesario realizar una serie de comentarios.

Sobre el contenido e implicaciones

Ocho partidos la apoyaron: los islamistas: PKS, PPP y PBR (Partido de la Reforma Estrella); los partidos nacionalistas con base religiosa: PKB, el brazo político de UN (grupo sunní tradicionalista), y PAN, el brazo político de Muhammadiyah. También la apoyaron: Golkar y PD (Partido Demócrata), del actual presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Lo más interesante de esta votación es que los supuestos partidos nacionalistas seculares, como el Golkar y el PD, votaron a favor de esta ley. Al mismo tiempo, es muy significativo que los dos partidos representantes de las organizaciones religiosas votaran a favor y que el PKB haya dado su apoyo a esta ley, que según sus críticos amenazaba la convivencia interreligiosa del país y suponía la primera de las piedras colocadas en el proceso de islamización nacional. Esto sorprende, porque el PKB, desde su nacimiento, más allá de representar al islam tradicional, intentó darle voz al islam plural y tolerante con el que se identifica a

²⁶ Peter Gelling, "Indonesia passes broad anti-pornography bill". [www.iht.com/articles/2008/10/30/asia/indo.php, consultado el 5 de febrero de 2009.].

²⁷ *Jakarta Post*, "SBY signs porn law, protesters despair". [www.thejakartapost.com/news/2008/12/09/sby-signs-porn-law-protesters-despair.html?page=2, consultado el 7 de febrero de 2009.].

²⁸ Jason Tedjasukmana, "Indonesia's New Anti-Porn Agenda". [www.time.com/time/world/article/0,8599,1857090,00.html?xid=feed-cnn-topics, consultado el 2 de enero de 2009.].

²⁹ *Idem*.

Indonesia, en contra de la posición del islam de Medio Oriente. En este caso, se produjo un agrupamiento tanto de los partidos representantes del islam tradicional, PKB; el islam modernista, PAN; nacionalistas seculares, PD y Golkar, e islamistas clásicos como PKS, PBB y PBR.

Sobre la sociedad civil

Además de los partidos, los movimientos religiosos desempeñaron un papel muy importante en el proceso de aprobación de la ley, en el sentido de que actuaron como *lobbies* de presión³⁰ a favor o en contra. Entre los que la apoyaron se encuentran:³¹ Hidayatullah, Hizbut Tahrir Indonesia, ICMI Nadhatul Ulama (Asociación Indonesia de Intelectuales Musulmanes), Muhammadiyah, Swaramuslim.net, Gema, Nusa, KAMMI o el activo FPI (Frente de Defensores Islámicos).³² El omnipresente MUI (Consejo Ulema Indonesio), por ejemplo, apoyó con fuerza al PKS en el proceso legislativo de la ley³³ tanto en 2006 como en 2008.³⁴

Algunos de estos grupos, como el FPI, destacan en los últimos años por el uso de la violencia. Otros, como el Hizbut Tahrir, son el mayor y mejor ejemplo de la defensa de la restauración del califato en el mundo.

En contra de la ley se encontraban: Gus Dur, primer presidente de Indonesia y representante del islam más plural y tolerante, y grupos como el Islam Liberal, Jiwa Merdeka, Sri-kandi, Demokrasi, Solaris, Aliansi Mawar Putih, JPOne Jakarta, IMC.

Las críticas de estos grupos a la ley se centraron en los siguientes cinco puntos:

³⁰ *Gatra*, "Pro-kontra atas nama perempuan dan anak", *Gatra*, octubre de 2008, pp. 80-81.

³¹ *Forum Keadilan*, "UU antipornografi di tentang atau didukung?", *Forum Keadilan*, núm. 28, noviembre de 2008.

³² PKS, "Agama Boleh Jadi Dasar Pemikiran Produk Undang-Undang". [www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=1232, consultado el 4 de marzo de 2009.]

³³ Varios, "Pass porn bill into law: Ulemas". [<http://ruuappri.blogspot.com/>, consultado el 3 de marzo de 2009.]

³⁴ *Radio Australia*, "Indonesia parliament passes controversial anti-porn law". [www.radioaustralia.net.au/news/stories/200810/s2406233.htm, consultado el 3 de marzo de 2009.]

En primer lugar, los contrarios a la ley argumentaban que destrozaría el arte y la cultura de los pueblos de Indonesia, cuyas vestimentas y rituales son diferentes a los de la mayoría de la población musulmana.

Sin embargo, la defensa del PKS fue que la pornografía que se presenta como cultura no es tal. Para el PKS la ley respetaba a Indonesia y conseguiría que la vida de la sociedad fuera ética y respetase a Dios.

En segundo lugar, se acusó a la ley de ser simplemente un intento de los partidos que la apoyaban para conseguir credenciales islamistas,³⁵ y así defender frente al resto de los partidos que ellos representaban valores islámicos.

En tercer lugar, se argumentó que la introducción de la ley antipornografía era un intento de los partidos islamistas, principalmente del PKS, para introducir la *sharia law* o ley islámica en Indonesia, desde el ámbito superior del Estado, para concluir así el proceso de islamización que se había dado local y regionalmente. Se decía que la ley era el primer intento de imponer la sharia en Indonesia, y que el propio origen del PKS, vinculado a los hermanos musulmanes de Egipto, era un signo claro de cuáles eran los objetivos reales del partido.

En cuarto lugar, algunas organizaciones de mujeres afirman que la ley era ofensiva para ellas, ya que las considera como raíz de la lujuria.³⁶

En quinto lugar, se expuso que con la aprobación de la ley se abría la puerta a un serio riesgo de que se produjera una polarización tanto en el ámbito político nacionalista como en el campo del islam político, y se favoreciera la inestabilidad regional creciente,³⁷ ya que había regiones que rechazaban la ley, principalmente las católicas de Papúa y Sulawesi del Norte y la isla hindú de Bali. Este aspecto deberá analizarse en el futuro, si bien hoy estas regiones siguen posicionándose muy en contra de la

³⁵ Indah Setiawati, "Bali to fight porn law to the end". [www.thejakartapost.com/news/2008/12/22/bali-fight-porn-law-end.html, consultado el 2 de febrero de 2009.]

³⁶ Elizabeth Kendal, "Indonesia: Islamization and Polarization". [www.assistnews.net/Stories/2008/s08120084.htm, consultado el 3 de febrero de 2009.]

³⁷ *Jakarta Post*, "Request for review of porn law soon to be filed". [www.thejakartapost.com/news/2008/12/23/request-review-porn-law-soon-be-filed.html, consultado el 6 de febrero de 2009.]

ley. De hecho fue en Bali, por medio del Bali People's Component,³⁸ donde se realizó la primera demanda contra la ley antipornografía con el argumento de que violaba derechos fundamentales del ser humano, como ser tratado igualmente en un proceso judicial, derecho a la certeza en un proceso legal, a estar libre de intimidación, a recibir beneficios de su arte. Así, desde este punto de vista, se estaba rompiendo el lema del país: "Unidos en diversidad". Por último, los empresarios del turismo también han estado en contra de dicha ley, debido al miedo que pudiera producir entre los turistas.

Votación en el Congreso

La votación fue muy clara: de los 10 grupos en el Parlamento de Yakarta, ocho lo apoyaron y sólo dos, el nacionalista-secular PDI y el PDS (partido cristiano), se negaron a hacerlo. Se produjo un voto en masa del bloque musulmán contra el bloque cristiano. Esto es importante, porque hasta ese día siempre hubo tres bloques políticos en del sistema político indonesio: el islamista, el nacionalista secular y los dos representantes de las organizaciones religiosas, NU y Muhammadiyah. Con todo ello, se ha producido un movimiento de los partidos representantes de las organizaciones religiosas y de los partidos nacionalistas seculares hacia el islam, dejando atrás su defensa de la nación como principal elemento de identidad. Por ello, la defensa de esta ley implica la posibilidad de que el nacionalismo haya cedido terreno ante el islam como elemento de identidad, y por lo tanto, un gran cambio en un país tan diverso en lo religioso, étnico y lingüístico. Este aspecto no quiere decir que el mundo islamista sea más fuerte, pero sí que ciertas ideas que siempre ha defendido, como la cuestión moral, ahora también sean aceptadas por los partidos nacionalistas, con lo que se produce un importante movimiento de acercamiento entre ambos polos ideológicos.

³⁸ Muhammad, Nur Wahid, "Inilah Isi RUU Pornografi". [www.detiknews.com/read/2008/09/16/080110/1006768/10/inilah-isi-ruu-pornografi, consultado el 14 de marzo de 2009.]

Esta nueva ley se desglosa en ocho capítulos y 44 artículos. Por motivos de espacio, se incluyen únicamente los aspectos más interesantes:³⁹

1. La pornografía se define como todo material sexual hecho por el ser humano que aparezca en cualquier forma: dibujos animados, fotos, dibujos, pinturas, libros, revistas y a través de medios de comunicación, como la televisión o internet. Se entiende como escenas de sexo, masturbación, sexo duro, etcétera.
2. Los objetivos de la ley son:
 - a) Desarrollar un orden de la vida y una sociedad ética, que tenga altos valores y que respete la dignidad del ser humano.
 - b) Que dé enseñanza moral a la sociedad.
 - c) Que dé certeza de derecho (es decir, que se pueda juzgar) y proteja a los ciudadanos de la pornografía, principalmente a niños y mujeres.
 - d) Prohibir el desarrollo de la pornografía y la comercialización del sexo en la sociedad.
3. Sobre las prohibiciones que implica la ley: se prohíbe todo lo que tenga que ver con la venta, compra, importación, exportación, producción y publicidad de pornografía; se prohíbe verla, facilitar su producción, actuar en ella. Sin embargo, y como concesión a la opinión pública y a los grupos más contrarios a la ley, se permite emplear material sexual en algunas de sus formas si se trata de ritos tradicionales, costumbres, arte y cultura.
4. Un aspecto muy relevante es que se trata, eminentemente, de una ley con carácter moral muy marcado; de hecho, guarda relación con todas las leyes islámicas locales que persiguen actos inmorales, como beber alcohol o realizar apuestas. Así, se podría considerar la ley antipornografía como la primera de carácter nacional influida por la sharia, en el sentido de que el pensamiento islámico ha desempeñado un papel clave y guarda relación con otras leyes introduci-

³⁹ Robin Bush, "Regional 'Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?". [<http://asiafoundation.org/resources/pdfs/ShariaRegulations08RobinBush.pdf>, consultado el 29 de marzo de 2009.]

das localmente. La cuestión es si le seguirán otras del mismo calado o bien responde a un hecho propiamente coyuntural. Por ejemplo, la ley islámica de Tangerang⁴⁰ contra la prostitución, puesta en marcha por el PKS, tiene gran similitud con esta ley. El cuerpo, desarrollo y, sobre todo, los objetivos de ambas son muy morales y están relacionados con la decencia, el decoro, etc.; por ello, una de las ideas utilizadas para su defensa ha sido la protección de los más débiles y explotados, principalmente niños y mujeres.

5. La ley se centra también en internet como medio de propagación de la pornografía y ámbito que debe vigilarse y cuidarse. Internet es un espacio nuevo donde combatir la inmoralidad. La elección de Tifatul Sembiring (ex presidente del PKS) como nuevo ministro de Información y Tecnología supone mayor vigilancia en este tema.
6. Muy interesante también es el asunto de las penas por uso, posesión, venta, actuación en ella, consumo en internet, televisión, etc.: quienes la produzcan, vendan, exporten o importen o desarrollen, serán castigados con cárcel de uno a 12 años o una multa (máxima) entre 35 000 y 428 000 euros. Es decir, nos encontramos ante penas bastante altas. Los que alquilen material pornográfico o lo consigan serán castigados con cárcel de seis meses a seis años o una multa entre 17 500 y 210 000 euros. Quienes vean, posean o guarden material pornográfico se hacen acreedores a cárcel de cuatro años o a 142 000 euros de multa; quien facilite su producción, a cárcel de dos a 15 años o multa entre 71 400 y 535 000 euros; los que participen en la pornografía, es decir los actores y modelos, hasta 10 años de cárcel o multa de hasta 350 000 euros. También se castiga a las empresas que la realicen con multas, embargos y demás artillería jurídica.

La aprobación de esta ley por el Parlamento muestra la creciente importancia del factor islamista en la sociedad indonesia. La ley está empujada por una fuerza moral y religiosa. Uno de

⁴⁰International Crisis Group, "Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) Tentang Ahmadiyah". [www.crisisgroup.org/library/documents/asia/indonesia/indonesian_translations/b78_indonesia__implications_of_the_ahmadiyah_decre_indonesian.pdf, consultado el 5 de enero de 2009.]

sus aspectos más importantes ha sido la incursión del Estado en aspectos que son privados, por lo que llaman la atención sus esfuerzos por curar los males morales de la sociedad. Se ha dado también un reduccionismo a la hora de analizar los problemas de la sociedad. Si bien Indonesia tiene dilemas morales o éticos, sus problemas son otros y verdaderamente más acuciantes. Esta ley es la primera con el mismo objetivo que una ley islámica local: moralizar, dar ejemplo, mantener sus credenciales islamistas y presentarse (al Partido) como algo puro, no corrupto. El PKS, con esta ley, ha mostrado un importante liderazgo dentro de la comunidad musulmana de Indonesia y de las propias fuerzas políticas del país. Su cerrada defensa de la moral no se entiende de otra manera si no es por la influencia de la sharia. Asimismo, la aprobación de la ley muestra que la introducción de valores islámicos en Indonesia por el PKS es gradual y siempre por cauces democráticos. Este punto es clave porque indica que únicamente con votos y apoyo parlamentario quiere el PKS construir su democracia islámica.

El PKS y la prohibición de actividades a la secta Ahmadiyah

La segunda gran acción vinculada a la sharia en Indonesia fue la congelación, por el gobierno, de Susilo Bambang Yudhoyono y las actividades de la secta musulmana Ahmadiyah. La secta tiene alrededor de 200 000 seguidores distribuidos en 242 sedes por todo el país y se ha desarrollado en Indonesia desde hace 80 años.⁴¹ El movimiento Ahmadiyah fue creado en 1889 por Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad en India, y desde ahí ha logrado expandirse a 176 países en todo el mundo. La secta Ahmadiyah se inscribe dentro del islam, pero, a diferencia de la corriente mayoritaria, defiende que su fundador Mirza⁴² es el último profeta y no Mahoma.

⁴¹ Varios, "Ahmadiyya Muslim Community". [<http://ahmadiyya.org.uk/ahmadiyyaindex/>], consultado el 20 de diciembre de 2010.]

⁴² *Forum Keadilan*, "Dalam perang pun, tempat tidak boleh dirusak", *Forum Keadilan*, núm. 3, mayo de 2008, pp. 62-66.

La prohibición de actividades de la secta musulmana Ahmadiyah provoca la misma problemática que la aprobación de la ley antipornografía, en el sentido de que, de nuevo, aspectos religiosos condicionan una decisión política. Igualmente, la suspensión de actividades de la secta viene precedida de varios hechos significativos entre los que subrayo los siguientes:

En primer lugar, destaca la emisión de la fatwa del Majelis Ulama Indonesia (MUI) en 2005,⁴³ que declaraba a Ahmadiyah como una organización no islámica debido a que no reconocía a Mahoma como el último profeta. Los ahmadis defienden que es el líder de su organización, Mirza, el último profeta, y que es él quien cierra el ciclo de revelaciones. Esta fatwa fue vista por algunos como un pretexto teológico para los ataques que se han producido contra la secta Ahmadiyah; por lo tanto, y en primer lugar, se dio un marco religioso ante su futura ilegalización. Esta fatwa seguía a otra, realizada por la misma organización en 1985, en la cual ya se calificaba a Ahmadiyah como “pensamiento” ajeno al islam que debía estar fuera del mismo.

El segundo hecho importante es que, antes de su suspensión en 2008, se dieron varios ataques a sus centros de estudio y oración en contra de los propios seguidores en Lombok, Java occidental y NTT (Nusa Tenggara Timur). Esto ocasionó que muchos abandonaran su ciudad debido al miedo, y se convirtieran en refugiados “religiosos” dentro de su propio país. Estos ataques, además, se han producido en un ambiente de pasividad gubernamental,⁴⁴ lo cual levanta sospechas sobre la actitud del gobierno en este caso, o bien demuestra la debilidad del Estado indonesio para imponer el Estado de derecho, algo que desde el inicio de la etapa democrática no se ha podido constituir en plenitud y que es una de las principales causas de su debilitamiento y de la lentitud del proceso de democratización del país.

⁴³ *Jakarta Post*, “Govt urged to respect Ahmadiyah rights”. [www.thejakartapost.com/news/2009/10/15/govt-urged-respect-ahmadiyah-rights.html], consultado el 24 de febrero de 2009.]

⁴⁴ Jason Tedjasukmana, “Indonesia Faces Muslim Pressure”. [www.time.com/time/world/article/0,8599,1738359,00.html], consultado el 22 de febrero de 2009.]

El tercer hecho significativo en el proceso de suspensión de los ahmadis es la propia naturaleza del conflicto, es decir, la base del problema. Por un lado, es de tipo dogmático y, por el otro, de tolerancia y sentido democrático. En el caso dogmático nos encontramos con la diatriba de que la secta Ahmadiyah defiende que su creador, Mirza, es el último profeta, y no Mahoma. Si bien se consideran musulmanes, hay algunas diferencias por las cuales el sunismo y el chiismo no los reconocen.⁴⁵ Esto ha ocasionado que grupos musulmanes en Indonesia, como el MMI,⁴⁶ el FPI y el HT, o partidos como el PKS, hayan apoyado que los ahmadis fuesen expulsados de la religión musulmana, ya que no defienden los principios básicos del islam. La defensa de Mirza como último profeta ha supuesto que sean blanco de ataques por los grupos que arguyen que sólo si aceptan a Mahoma como profeta serán respetados.

El cuarto hecho se centra en que ha sido el propio gobierno el que ha congelado las actividades de los ahmadis, lo que indica “la decreciente tolerancia religiosa en la sociedad, empeorada por la interferencia del gobierno en las vidas privadas de la gente”.⁴⁷ Esta decisión fue tomada una vez que el Consejo Coordinador para la Verificación de Creencias Místicas en la Sociedad (BAKOR)⁴⁸ estudiara el caso de Ahmadiyah y remitiera un informe al gobierno, el 16 de abril de 2008, en el que recomendaba suspender sus actividades.⁴⁹

Por último, uno de los datos más interesantes es que la secta Ahmadiyah fue prohibida con anterioridad en Pakistán, cuando se inició el proceso de islamización con la llegada del general Zia, en 1977.⁵⁰ Muhammad Zia-ul-Haq es considerado el padre de la islamización de Pakistán y fue elemento clave en el desarrollo del movimiento muyahidín en Afganistán,

⁴⁵ *Gatra*, “Syiah, Amadilla, dan komunis”, *Gatra*, agosto de 2008, p. 99.

⁴⁶ Jason Tedjasukmana, “Indonesia Faces...”, *op. cit.*

⁴⁷ Este Consejo está formado por miembros de la fiscalía, la policía nacional, el ministerio de Asuntos Religiosos y el ministerio del Interior.

⁴⁸ *Forum Keadilan*, “Terlarang sudah amadilla di Indonesia”, *Forum Keadilan*, núm. 51, abril de 2008, pp. 24-25.

⁴⁹ *Gatra*, “Rumah baru kaum ahmadi”, *Gatra*, julio de 2008, pp. 28-29.

⁵⁰ *Jakarta Post*, “Human rights and Ahmadiyah ban”. [www.thejakartapost.com/news/2008/04/30/human-rights-and-ahmadiyah-ban.html], consultado el 9 de febrero de 2009.]

cuando la guerra contra la Unión Soviética, hasta su muerte en un accidente de avión, en 1988. Salvando las distancias, llama la atención que nos encontremos ante una situación muy similar a la de Indonesia.⁵¹

Respecto de la posición del PKS sobre la prohibición de actividades de Ahmadiyah, propone que la secta sea ilegalizada, o al menos que se detengan sus actividades hasta que sea expulsada de la religión islámica, si no acepta a Mahoma como el último profeta. El propio Hidayat Nur Wahid, líder histórico del partido, argumenta que la secta Ahmadiyah debe admitir que su corriente no es parte del islam, ya que éste sólo admite a Mahoma como su profeta. Así definía Wahid la secta Ahmadiyah: “esto no es una creencia del islam. Si ellos todavía dicen que Mirza Ghulam Ahmad es profeta, deben admitir que tienen que irse del islam. Mirza Ghulam Ahmad no es profeta, quizás es un líder espiritual importante, pero nada más.⁵² Por eso, Nur Wahid acuñó la famosa frase: “Elegid a Mirza o a Mahoma”,⁵³ si bien argumentó que toda prohibición sobre Ahmadiyah debía ajustarse a derecho.⁵⁴ Por ello, la posición del PKS ha sido muy clara respecto de la situación de Ahmadiyah. Desde el primer momento apoyó la fatwa de 2005 del MUI, la cual la declaraba como no islámica debido a que no respetaba algunos de los preceptos básicos religiosos que debía tener una organización “islámica”. Así, el PKS, apoyándose en valoraciones de ulemas de otras organizaciones como el MUI, argumentaba que la secta Ahmadiyah es una corriente fuera del islam.⁵⁵ Esta

⁵¹ Hidayat Nur Wahid, “Hidayat Nur Wahid: Jangan Ada kekerasan Terhadap Ahmadiyah”. [www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/19/18024459/hidayat.nur.wahid.jangan.ada.kekerasan.terhadap.ahmadiyah, consultado el 9 de febrero de 2009.]

⁵² PKS, “Hidayat: Ahmadiyah Silakan Pilih Muhammad atau Mirza”. [www.detikinet.com/read/2008/04/20/154139/926234/10/hidayat-ahmadiyah-silakan-pilih-muhammad-atau-mirza, consultado el 4 de enero de 2009.]

⁵³ PKS, “Ketua MPR: Larangan Ahmadiyah Harus Atas Dasar Konstitusi”. [<http://www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=4747>, consultado el 9 de febrero de 2009.]

⁵⁴ PSS, “Usulan Menag Langkah Tepat untuk Lindungi Semua Warga Negara”. [www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=1027, consultado el 3 de febrero de 2009.]

⁵⁵ PKS, “Kasus Ahmadiyah, Tokoh Islam Perlu Lakukan Dialog”. [<http://fpkdpdr.or.id/main.php?op=isi&id=1126>, consultado el 9 de febrero de 2009.]

opinión la refrendó el diputado Al-Yusni, de la Comisión VIII del Congreso, para quien la Jaamah Ahmadiyah tenía dos opciones: 1) volver al seno del islam y rechazar sus ideas erróneas o 2) convertirse en una nueva religión.

Si bien la ilegalización de Ahmadiyah se apoyó en el PKS, también se apostó por el diálogo dentro de la religión musulmana para solucionar este problema, tras los incidentes sufridos por los miembros de la secta en diversas partes de Indonesia, como Bulukumba o Lombok.⁵⁶ Estas afirmaciones de búsqueda de diálogo y de que la prohibición debe ajustarse a derecho hay que entenderlas como parte de la lucha del PKS por situarse dentro de un marco moderado, si bien en todo momento apoyaron el “congelamiento de sus actividades”. Así, han desempeñado el papel de defensores de la pureza del islam con la prohibición de actividades de Ahmadiyah, y al mismo tiempo el de “moderados” con su crítica a las acciones violentas contra sus miembros. Este hecho está relacionado con una alocución del presidente del PKS, Tifatul Sembiring, en la que apoyaba que la organización fuera desmantelada, pero añadió que no de forma anárquica sino conforme a derecho. Además, contaba con el respaldo de la fatwa del MUI. De hecho, el PKS no se responsabilizaba de su decisión de secundar el fin de Ahmadiyah y se escondía bajo el paraguas del MUI. También justificó su rechazo a Ahmadiyah con lo dicho por la Organización de la Conferencia Islámica,⁵⁷ que la había declarado una secta nueva. Asimismo, se distanció, y mucho, de la actuación violenta del FPI contra los miembros de la Alianza Nacional para la Libertad de Religión,⁵⁸ en Yakarta, quienes defendían que los ahmadis o cualquier otra creencia religiosa o mística tenían derecho a desarrollarse sin problemas, si bien otros miembros del PKS han visto la acción del FPI como una reacción a la indecisión del gobierno y la han justificado parcialmente. Como se ve, no existe una opinión unitaria sobre el tema.⁵⁹

⁵⁶ PKS, “Usulan Menag...”, *op. cit.*

⁵⁷ PKS, “PKS Sayangkan FPI Anarkis”. [<http://fpks-dpr.or.id/?op=isi&id=5038>, consultado del 9 de febrero de 2009.]

⁵⁸ PKS, “Aksi FPI harus dilihat sebagai reaksi”. [<http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5048>, consultado el 9 de febrero de 2009.]

⁵⁹ *Gatra*, “Jalur sempalan menuju Tuhan”, *Gatra*, noviembre de 2007, pp. 16-17.

Al igual que con la secta Ahmadiyah, el PKS ha rechazado la secta Al-Quidayah, la cual también ha sido perseguida por el FPI, el MUI y otros grupos radicales indonesios.⁶⁰

En términos generales, la prohibición de actividades de la secta Ahmadiyah y el apoyo que el PKS ha dado a esa decisión estatal se explican por el carácter del partido y por una corriente mayoritaria de rechazo dentro del mundo musulmán de Indonesia. La motivación del PKS para apoyar dicha decisión se basó en su intolerancia a la divergencia religiosa en el seno del islam, en el dogma que marca un límite muy claro en el pensamiento religioso del partido que, influido por Arabia Saudita, apoya y defiende una interpretación estricta del islam. Si este dato es clarificador, más aún lo es que los ataques contra las propiedades y seguidores de Ahmadiyah han sido condenados con fuerza por el partido, aunque justificándolos. Hay que señalar que el resto de los partidos del arco parlamentario tampoco han mostrado interés especial en condenar y proteger a los ahmadis. Así, el tema Ahmadiyah se ha convertido en la principal violación de derechos humanos en Indonesia y en su gran agujero negro. El PKS tampoco deseó salirse del pensamiento mayoritario, y ante elecciones cercanas no quiso perder su imagen de que posee credenciales religiosas puras.

Así, para el PKS, el islam como religión es lo recogido en El Corán y la Sunna, y todas las aportaciones posteriores son negativas e ilegítimas. Por lo tanto, el PKS marca un terreno muy claro en el aspecto religioso. Su defensa de la pluralidad religiosa del país se centra en las cinco religiones declaradas oficiales por la Constitución de 1945, pero más allá de ellas no existe ni se permite nada. Por lo tanto, nos encontramos ante la defensa de un pluralismo religioso limitado.

⁶⁰Febriamy Hutapea, "Halal Bill Rises to the Top Of House Priorities in 2010". [<http://thejakartaglobe.com/national/halal-bill-rises-to-the-top-of-house-priorities-in-2010/344733>, consultado el 13 de febrero de 2010.]

El PKS y la ley de certificación Halal

La tercera ley de carácter nacional con fuerte influencia de la sharia es la ley de certificación Halal, que no ha llegado a aprobarse porque se acabó la legislatura 2004-2009, y continuará en proceso de tramitación en la siguiente, 2010-2014. Gobierno y Congreso han acordado la aprobación de la certificación Halal como una de sus prioridades.⁶¹

Esta ley, como las anteriores, está envuelta con el aura de dotar a sus creadores de mayores dosis de credenciales islamistas. Este dato es muy importante, porque, al igual que con las dos leyes anteriores, es muy posible que sea apoyada por los partidos nacionalistas seculares, como el PD o el Golkar; dicho de otra manera: puede ser que, además de querer asegurar la calidad “religiosa” de los productos, desee dar credenciales islamistas a sus promotores para conseguir votos entre el electorado.⁶² Así, la ley tiene una doble dimensión: comercial y religiosa.

La ley de certificación Halal, que ha originado un acalorado debate en el Parlamento de Yakarta, consiste, principalmente, en la obligación para todos los productores o distribuidores de comida, bebida, cosméticos y productos químicos de certificar que sus productos sean declarados halal⁶³ antes de que salgan al mercado. Si bien es loable el objetivo de certificar la totalidad de productos alimenticios, cosméticos y farmacéuticos que se comercialicen en Indonesia, que al día de hoy sólo es de 20%, por otro lado constituye un ataque a la libertad individual del empresario, y aquí reside uno de los principales problemas. Un aspecto que debe valorarse positivamente, y que está detrás de esta ley, es el deseo del gobierno de entrar en el mercado mundial de productos halal. No hay que olvidar que el número

⁶¹ Lilian Budianto, “Opposition grows against mandatory halal labeling”. [www.thejakartapost.com/news/2008/02/27/opposition-grows-against-mandatory-halal-labeling.html, consultado el 3 de marzo de 2009.]

⁶² *Jakarta Post*, “Halal product bill harmful to people, say PDS lawmakers”. [www.thejakartapost.com/news/2009/02/17/halal-product-bill-harmful-people-say-pds-lawmakers.html, consultado el 2 de febrero de 2010.]

⁶³ Novan Iman Santosa, “Shortsightedness on halal food issue”. [www.thejakartapost.com/news/2008/03/02/shortsightedness-halal-food-issue.html, consultado el 3 de marzo de 2009.]

de musulmanes es de 1 400 millones de fieles, e Indonesia desea potenciar su capacidad de entrada a este mercado, más aún si es el primer país musulmán del mundo por el número de pobladores. Además, hay que tener en cuenta que otros países no musulmanes están desarrollando una importante industria halal, como Tailandia o Australia.⁶⁴

El principal cambio que introduciría esta ley, frente a la legislación anterior, es que en el pasado la certificación era estrictamente voluntaria y dejaba al parecer de los productores la inclusión del sello, es decir, existía libertad para el empresario que, dependiendo de la demanda del sello Halal, lo ponía en sus productos. El mercado decidía en el pasado. Por lo tanto, el principal aspecto de cambio de esta ley es que rompe el principio de voluntariedad por causa de un aspecto religioso, como es el tema halal. Además de esta obligación, la ley en discusión castiga a los infractores con penas de ocho años de cárcel o seis billones de rupias indonesias, y abre la puerta a que personas o grupos externos avisen a la policía si ven que la ley se incumple. Esta situación crea el peligro de aparición de grupos vigilantes, al igual que ocurre con la ley antipornografía. Ambas leyes encontraron una dura oposición en dos grupos parlamentarios: el partido cristiano, Partai Damai Sejahtera, y el nacionalista secular PDI. También ha encontrado fuerte rechazo⁶⁵ de algunos productores de comida, que ven en ella un nuevo gasto, ya que la certificación Halal tiene un importante coste para las empresas. Así, los detractores se concentran en los sectores industrial, farmacéutico y alimentario, como el Gapmmi o Asociación de Bebidas y Comidas de Indonesia, que argumenta que los precios subirán debido a la obligación de certificar los productos.⁶⁶

Desde el punto de vista religioso, la ley tiene dos implicaciones. La primera está relacionada con un asunto eminentemen-

⁶⁴ *Jakarta Post*, "Leave halal labeling to market: Producers". [www.thejakartapost.com/news/2008/02/28/leave-halal-labeling-market-producers.html], consultado el 14 de febrero de 2009.]

⁶⁵ *Jakarta Post*, "New halal bill draws ire from industries". [www.thejakartapost.com/news/2009/08/25/new-halal-bill-draws-ire-industries.html], consultado el 4 de marzo de 2010.]

⁶⁶ Hilman Rosyad, "Konsumen Harus Dapat Jaminan Produk Halal". [<http://www.pks.or.id/v2/main.php?op=isi&id=6151>], consultado el 4 de enero de 2010.]

te islámico, que se intenta introducir como la caracterización halal o haram de un producto para el consumo de la mayoría de la sociedad indonesia. Este dato es crucial porque conlleva que un aspecto de una confesión religiosa se implante en otras creencias, que si bien minoritarias, como los casos del cristianismo, budismo o hinduismo, existen en Indonesia desde tiempo inmemorial y tienen un importantísimo número de seguidores (el cristianismo, por ejemplo, cuenta con 25 millones de fieles practicantes). Por lo tanto, sería discriminatoria en el sentido de que obliga a cumplir con preceptos religiosos que les son ajenos a los no musulmanes, y ello podría afectar a la convivencia entre musulmanes y no musulmanes.

Respecto del PKS, que es nuestro objeto de análisis, ha mostrado todo su apoyo a esta ley basándose en varias razones. En primer lugar, en la fatwa del Consejo de Ulemas de Indonesia (MUI), la cual pide que los alimentos, productos cosméticos o químicos tengan la certificación Halal, para asegurar al consumidor que están permitidos. El PKS sigue de este modo el camino mostrado por el MUI en este asunto.

La segunda de las implicaciones tiene que ver con que el PKS apoya la ley basándose en criterios estrictamente religiosos, esto es, en opinión del PKS, y de acuerdo con la sharia, se deben certificar los productos. Consecuentemente, como es un mandato religioso, debe seguirse. De esta manera se cierra todo debate respecto al tema.

La tercera razón la explicó el diputado del PKS, Hilman Rosyad, quien ha apoyado por diversos medios la aplicación de la ley de certificación Halal. Argumenta que hay que proteger los derechos de los consumidores y tener la seguridad de lo que consumen.⁶⁷ Por lo tanto, el liderazgo del MUI, la obligación religiosa y los derechos y la seguridad de los consumidores explican la posición del PKS.

Un ejemplo de la actuación diaria del PKS está plasmado en la ciudad javanesa de Bogor, que se ha convertido en la primera ciudad de Indonesia que busca ser halal en su totalidad. Está

⁶⁷ Proditia Sabarini, "Bogor the halal city: Does it only mean pork free?". [www.thejakartapost.com/news/2009/07/15/bogor-halal-city-does-it-only-mean-pork-free.html, consultado el 3 de marzo 2010.]

gobernada por el PKS y representada por Diani Budiarto, y quiere sacar fuera de la ciudad los criaderos de cerdos y los mataderos que procesen esa carne, y obligar a los restaurantes a servir comida halal debidamente certificada y a demostrarlo con claridad en cada local. Este proceso de halalización de la ciudad ha sido apoyado por la dirección central del PKS y por el MUI.⁶⁸

Así, en el caso de la ley de certificación Halal, el PKS ha vuelto a mostrar cómo su defensa del pluralismo religioso en Indonesia no es total. La obligación de certificar todos los productos implica dos aspectos ya vistos en la tramitación e implementación de la ley antipornografía: por un lado, la ruptura del carácter voluntario de seguir los preceptos religiosos, y por otro, la imposición de aspectos religiosos a otras comunidades religiosas no musulmanas. Este hecho es grave porque rompe la armonía entre religiones defendida por el PKS y su discurso sobre el tema pierde fuerza. Por lo tanto, en este caso, al igual que en los anteriores, el PKS se ha valido de dos recursos para introducir leyes islámicas en la vida del país que, en la medida de lo posible, seguirá utilizando: su actividad en el Parlamento, donde posee 55 diputados que, en combinación con otros partidos, ha utilizado para sacar adelante leyes como la antipornográfica, promovida por ellos, o para hacer presión, junto con el resto de fuerzas islamistas, para que suspendieran el derecho de la secta Ahmadiyah a llevar a cabo sus actividades religiosas.

El otro recurso del que el PKS hace uso es la propia Constitución indonesia. Como han argumentado en numerosas ocasiones los miembros del partido, la Constitución permite introducir este tipo de leyes y apelan a que los contrarios utilicen los juzgados si creen que se incurre en algún error. Es decir, existen dos límites muy claros a sus deseos de introducir valores islámicos en la sociedad: la fuerza electoral y el marco jurídico por el cual se rige Indonesia.

⁶⁸ Tifatul Sembiring, "Sharia a reality and asset of national law". [www.thejakarapost.com/news/2006/02/04/sharia-reality-and-asset-national-law.html, consultado el 12 de mayo de 2009.]

El PKS es un partido que apoya la democracia, pero una democracia que defiende los valores islámicos introducidos de manera gradual a través de las leyes.⁶⁹ Este aspecto es importante porque establece una de las variables por las que el mundo musulmán puede optar para crear un nexo entre islam y democracia e introducir este sistema político en el mundo musulmán. Por lo tanto, Indonesia y el PKS son elementos importantes de análisis y ejemplos de que la relación entre islam y democracia es posible, si bien se producen tensiones que se requiere modelar y solucionar. La apuesta por un pluralismo religioso moderado del PKS es muy peligrosa, y sus deseos de imponer valores y acciones religiosas a otros grupos también. Por ello, la evolución del Partido será un elemento vital a la hora de valorar el futuro de la democracia en el país musulmán más grande del mundo.

Por último, es importante destacar que la convivencia entre islam y democracia es posible, como se ha mostrado en el caso de Indonesia, o también ahora en Túnez, donde el deseo de democratización del país ha hecho fracasar la dictadura de Ben Ali. ❖

Dirección institucional del autor:

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)

Princesa 36

28008 Madrid

✉ *j.gil-perez@lse.ac.uk*

Bibliografía

AL MAKIN, "Political pragmatism prevails in Indonesia". [www.thejakartapost.com/news/2008/02/19/political-pragmatism-prevails-indonesia.html, consultado el 2 de octubre de 2009.]

ALFIAN, "PKS puts off Islamic face to lure secular voters". [www.thejakartapost.com/news/2009/03/24/pks-puts-islamic-face-lure-secular-voters.html, consultado el 20 de abril de 2009.]

⁶⁹ Tifatul Sembiring, "Sharia a reality and asset of national law". [<http://www.thejakartapost.com/news/2006/02/04/sharia-reality-and-asset-national-law.html> accedido el 12 de mayo de 2009.]

- BAYUNI, Endy, "Indonesia's political Islam finds voice, limitations". [<http://www.thejakartapost.com/news/2003/11/27/indonesia039s-political-islam-finds-voice-limitations.html>, consultado el 20 de septiembre de 2007.]
- BUBALO, Anthony, "Joining the caravan". [www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=229, consultado el 3 de octubre de 2009.]
- BUDIANTO, Lilian, "MUI wants draft law to ban sales of uncertified products". [www.thejakartapost.com/news/2008/02/29/mui-wants-draft-law-ban-sales-uncertified-products.html, consultado el 2 de febrero de 2009.]
- , "Opposition grows against mandatory halal labeling". [www.thejakartapost.com/news/2008/02/27/opposition-grows-against-mandatory-halal-labeling.html, consultado el 3 de marzo de 2009.]
- BUSH, Robin, "Regional 'Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" [<http://asiafoundation.org/resources/pdfs/ShariaRegulations08RobinBush.pdf>, consultado el 29 de marzo de 2009.]
- DHUME, Sadanand, "Islamic Challenge to Indonesia's Democracy". [<http://yaleglobal.yale.edu/content/islamic-challenge-indonesia%E2%80%99s-democracy>, consultado el 4 de octubre de 2009.]
- FAHMI, Nashir, "Islam dan demokrasi dalam gerakan politik umat Islam", en *Menegakkan Syariat Islam ala PKS*, Java Era Intermedia, 2006.
- , "Menegakkan dakwah dalam sistem demokrasi perspektif PKS", en *Menegakkan Syariat Islam ala PKS*, Era Intermedia, 2006.
- Forum Keadilan, "Dalam perang pun, tempat tidak boleh dirusak", *Forum Keadilan*, núm. 3, mayo de 2008, pp. 62-66.
- , "Wawancara", *Forum Keadilan*, núm. 22, octubre de 2008, p. 61.
- , "Terlarang sudah amadilla di Indonesia", *Forum Keadilan*, núm. 51, abril de 2008, pp. 24-25.
- , "UU antipornografi di tentang atau didukung?", *Forum Keadilan*, núm. 28, noviembre de 2008.
- Gatra, "Hasil pilkada berdasarkan partai pendukung", *Gatra*, marzo de 2008, p. 31.
- , "Jalur sempalan menuju Tuhan", *Gatra*, noviembre de 2007, pp. 16-17.
- , "Pluralitas di akomodasi, asas tetap Islam", *Gatra*, febrero de 2008, p. 98.

- , “Pro-kontra atas nama perempuan dan anak”, *Gatra*, octubre de 2008, pp. 80-81.
- , “Rumah baru kaum ahmadi”, *Gatra*, julio de 2008, pp. 28-29.
- , “Syiah, Amadilla, dan komunis”, *Gatra*, agosto de 2008, p. 99.
- GELLING, Peter, “Indonesia passes broad anti-pornography bill”. [www.iht.com/articles/2008/10/30/asia/indo.php, consultado el 5 de febrero de 2009.]
- HUTAPEA, Febriamy, “Halal Bill Rises to the Top of House Priorities in 2010”. [<http://thejakartaglobe.com/national/halal-bill-rises-to-the-top-of-house-priorities-in-2010/344733>, consultado el 13 de febrero de 2010.]
- Indonesia Matters*, “Socially Inclusive”. [www.indonesiamatters.com/1990/socially-inclusive/, consultado el 3 de septiembre de 2009.]
- International Crisis Group, “Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) Tentang Ahmadiyah”. [www.crisisgroup.org/library/documents/asia/indonesia/indonesian_translations/b78_indonesia_implications_of_the_ahmadiyah_decree_indonesian.pdf, consultado el 5 de enero de 2009.]
- Jakarta Globe*, “Extremists ‘Infiltrating Mainstream’”. [<http://thejakartaglobe.com/justAdded/extremists-infiltrating-mainstream/271614>, consultado el 3 de enero de 2010.]
- , “The Enemy Within: Islamic Extremists and Their Dreams of a New Caliphate”. [www.libforall.org/media/news-stories/expose/JakartaGlobe_The-Enemy-Within.pdf, consultado el 2 de septiembre de 2009.]
- Jakarta Post*, “Arson attack on Ahmadiyah mosque in South Jakarta”. [www.thejakartapost.com/news/2009/06/02/arson-attack-ahmadiyah-mosque-south-jakarta.html, consultado el 4 de marzo de 2009.]
- , “Govt urged to respect Ahmadiyah rights”. [www.thejakartapost.com/news/2009/10/15/govt-urged-respect-ahmadiyah-rights.html, consultado el 24 de febrero de 2009.]
- , “Halal labeling not necessary”. [<http://www.thejakartapost.com/news/2008/02/27/halal-labeling-not-necessary.html>, consultado el 17 de marzo de 2009.]
- , “Halal product bill harmful to people, say PDS lawmakers”. [www.thejakartapost.com/news/2009/02/17/halal-product-bill-harmful-people-say-pds-lawmakers.html, consultado el 2 de febrero de 2010.]
- , “Human rights and Ahmadiyah ban”. [www.thejakartapost.com/news/2009/02/17/human-rights-and-ahmadiyah-ban.html, consultado el 2 de febrero de 2010.]

- com/news/2008/04/30/human-rights-and-ahmadiyah-ban.html, consultado el 9 de febrero de 2009.]
- , “Leave halal labeling to market: Producers”. [www.thejakartapost.com/news/2008/02/28/leave-halal-labeling-market-producers.html, consultado el 14 de febrero de 2009.]
- , “Legislators to reach out to critics over indecency bill”. [www.thejakartapost.com/news/2006/02/27/legislators-reach-out-critics-over-indecency-bill.html, consultado el 12 de octubre de 2009.]
- , “Ministry role in halal process opposed”. [www.thejakartapost.com/news/2008/09/24/ministry-role-halal-process-opposed.html, consultado el 4 abril de 2009.]
- , “New halal bill draws ire from industries”. [www.thejakartapost.com/news/2009/08/25/new-halal-bill-draws-ire-industries.html, consultado el 4 de marzo de 2010.]
- , “Police back down on sermon-monitoring amid public outcry”. [www.thejakartapost.com/news/2009/08/24/police-back-down-sermon-monitoring-amid-public-outcry.html, consultado el 20 de octubre de 2009.]
- , “Request for review of porn law soon to be filed”. [www.thejakartapost.com/news/2008/12/23/request-review-porn-law-soon-be-filed.html, consultado el 6 de febrero de 2009.]
- , “SBY signs porn law, protesters despair”. [www.thejakartapost.com/news/2008/12/09/sby-signs-porn-law-protesters-despair.html?page=2, consultado el 7 de febrero de 2009.]
- , “Thousands demand Ahmadiyah disband”. [www.thejakartapost.com/news/2008/04/20/thousands-demand-ahmadiyah-disband.html, consultado el 4 de marzo de 2009.]
- , “Politics of religion ‘no longer significant’”. [www.thejakartapost.com/news/2009/05/28/politics-religion-no-longer-significant039.html, consultado el 2 de octubre de 2009.]
- JUNAJDI, Ahmad, “Nationalism vs. Islamism in West Java election?” [www.thejakartapost.com/news/2008/04/17/nationalism-vs-islamism-west-java-election.html, consultado el 25 de abril de 2008.]
- KENDAL, Elizabeth, “Indonesia: Islamization and Polarization”. [www.assistnews.net/Stories/2008/s08120084.htm, consultado el 3 de febrero de 2009.]
- MAX SIJABAT, Ridwan, “PKS denounces report on radicalism”. [www.thejakartapost.com/news/2009/04/05/pks-denounces-report-radicalism.html, consultado el 14 de septiembre de 2009.]

- MUHAMAD, Ali, "Muslims, minorities and the state in Indonesia", *Jakarta Post*, 30 de diciembre de 2005.
- MUJANI, Saiful, *Religious democrats: democratic culture and Muslim political participation in post-Subarto Indonesia*, Ohio, The Ohio State University, 2003, pp. 56-92.
- NUR WAHID, Hidayat, "Islam, democracy and politics in Indonesia", *The Jakarta Post* (Indonesia), 9 de diciembre de 2005.
- , "Hidayat Nur Wahid: Jangan Ada kekerasan Terhadap Ahmadiyah". [www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/19/18024459/hidayat.nur.wahid.jangan.ada.kekerasan.terhadap.ahmadiyah, consultado el 9 de febrero de 2009.]
- NUR WAHID, Muhammad, "Inilah Isi RUU Pornografi". [www.detik-news.com/read/2008/09/16/080110/1006768/10/inilah-isi-ruu-pornografi, consultado el 14 de marzo de 2009.]
- PERMATA, Ahmad-Norma, "Ideology, institutions, political actions: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia". [www.asienkunde.de/content/zeitschrift_asien/archiv/pdf/109_3_permata.pdf, consultado el 22 de febrero de 2009.]
- PKS, "Agama Boleh Jadi Dasar Pemikiran Produk Undang-Undang". [www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=1232, consultado el 4 de marzo de 2009.]
- , "Aksi FPI harus dilihat sebagai reaksi". [<http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5048>, consultado el 9 de febrero de 2009.]
- , "Desak DPR Sahkan RUU APP". [<http://pk-sejahtera.org/v2/?op=isi&id=1693>, consultado el 2 de febrero de 2009.]
- , "Hidayat: Ahmadiyah Silakan Pilih Muhammad atau Mirza". [www.detikinet.com/read/2008/04/20/154139/926234/10/hidayat-ahmadiyah-silakan-pilih-muhammad-atau-mirza, consultado el 4 de enero de 2009.]
- , "Jika Tetap Terbit, Playboy Cederai Konstitusi". [<http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=802>, consultado el 2 de febrero de 2009.]
- , "Kasus Ahmadiyah, Tokoh Islam Perlu Lakukan Dialog". [<http://fpks-dpr.or.id/main.php?op=isi&id=1126>, consultado el 9 de febrero de 2009.]
- , "Ketua MPR: Larangan Ahmadiyah Harus Atas Dasar Konstitusi". [<http://www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=4747>, consultado el 9 de febrero de 2009.]
- , "Mencari Jejak Nurani Bangsa (Dari Tragedi Palestina hingga RUU APP)". [<http://fpks-dpr.or.id/main.php?op=isi&id=1562&kunci=32>, consultado el 2 de febrero de 2009.]
- , "Pendapat Akhir FPKS Terhadap RUU Tentang Pornografi".

- [<http://fpks-dpr.or.id/?op=isi&id=6152>, consultado el 9 de febrero de 2009.]
- , “PKS Sayangkan FPI Anarkis”. [<http://fpks-dpr.or.id/?op=isi&id=5038>, consultado del 9 de febrero de 2009.]
- , “Platform kebijakan pembangunan Partai keadilan sejahtera”, en *Memperjuangkan masyarakat madani*, Jakarta, PKS, 2008.
- , “RUU Anti Pornografi Lindungi Perempuan dari eksploitasi seks”. [<http://pks.or.id/v2/?op=isi&id=1144>, consultado el 2 de febrero de 2009.]
- , “Terbitnya Play Boy Curi Kelengahan Pendukung RUU APP”. [<http://fpks-dpr-ri.com/new/?op=isi&id=1317>, consultado el 21 de octubre de 2009.]
- , “Usulan Menag Langkah Tepat untuk Lindungi Semua Warga Negara”. [www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=1027, consultado el 3 de febrero de 2009.]
- PRIJOSUSILO, Bramantyo, “The PKS and How It Can Seize Power”. [<http://thejakartaglobe.com/opinion/the-pks-and-how-it-can-seize-power/313573>, consultado el 4 de enero de 2010.]
- PSS, “Usulan Menga langkah tepat untuk lindungi semua warga negara”. [<http://fpks-dpr.or.id/main.php?op=isi&id=1027>, consultado el 9 de febrero de 2009.]
- Radio Australia*, “Indonesia parliament passes controversial anti-porn law”. [www.radioaustralia.net.au/news/stories/200810/s2406233.htm, consultado el 3 de marzo de 2009.]
- RONDONUWU, Olivia, “Radical Islam targets institutions-report”. [www.libforall.org/media/news-stories/expose/Reuters-Radical-Islam-targets-Indonesia-institutions.pdf, consultado el 5 de octubre de 2009.]
- ROSYAD, Hilman, “Konsumen Harus Dapat Jaminan Produk Halal”. [<http://www.pks.or.id/v2/main.php?op=isi&id=6151>, consultado el 4 de enero de 2010.]
- SALMAN, “The Tarbiyah movement: why people join this Indonesian contemporary Islamic movement”, *Studia Islamika*, vol. 13, núm. 2, 2006, p. 183.
- SABARINI, Proditia, “Bogor the halal city: Does it only mean pork free?” [www.thejakartapost.com/news/2009/07/15/bogor-halal-city-does-it-only-mean-pork-free.html, consultado el 3 de marzo 2010.]
- SANTOSA, Novan Iman, “Shortsightedness on halal food issue”. [www.thejakartapost.com/news/2008/03/02/shortsightedness-halal-food-issue.html, consultado el 3 de marzo de 2009.]
- SEMBIRING, Tifatul, “Sharia a reality and asset of national law”. [www.

- thejakartapost.com/news/2006/02/04/sharia-reality-and-asset-national-law.html, consultado el 12 de mayo de 2009.]
- SETIAWATI, Indah, “Bali to fight porn law to the end”. [www.thejakartapost.com/news/2008/12/22/bali-fight-porn-law-end.html, consultado el 2 de febrero de 2009.]
- TAUFIQURRAHMAN, M., “PKS vows to promote pluralism”, *Jakarta Post* (Indonesia), 24 de enero de 2004.
- TEDJASUKMANA, Jason, “Indonesia Faces Muslim Pressure”. [www.time.com/time/world/article/0,8599,1738359,00.html, consultado el 22 de febrero de 2009.]
- , “Indonesia’s New Anti-Porn Agenda”. [www.time.com/time/world/article/0,8599,1857090,00.html?xid=feed-cnn-topics, consultado el 2 de enero de 2009.]
- , “Indonesia Faces Muslim Pressure”. [www.time.com/time/world/article/0,8599,1738359,00.html, consultado el 22 de febrero de 2009.]
- VARIOS, “Ahmadiya Muslim Community”. [<http://ahmadiyya.org.uk/ahmadiyyaindex/>, consultado el 20 de diciembre de 2010.]
- VARIOS, “Pass porn bill into law: Ulemas”. [<http://ruuappri.blogsome.com/>, consultado el 3 de marzo de 2009.]
- ZULKIEFLIMANSYAH, “Islam, muslims and democracy in Indonesia”, *Jakarta Post* (Indonesia), 12 de septiembre de 2006.

