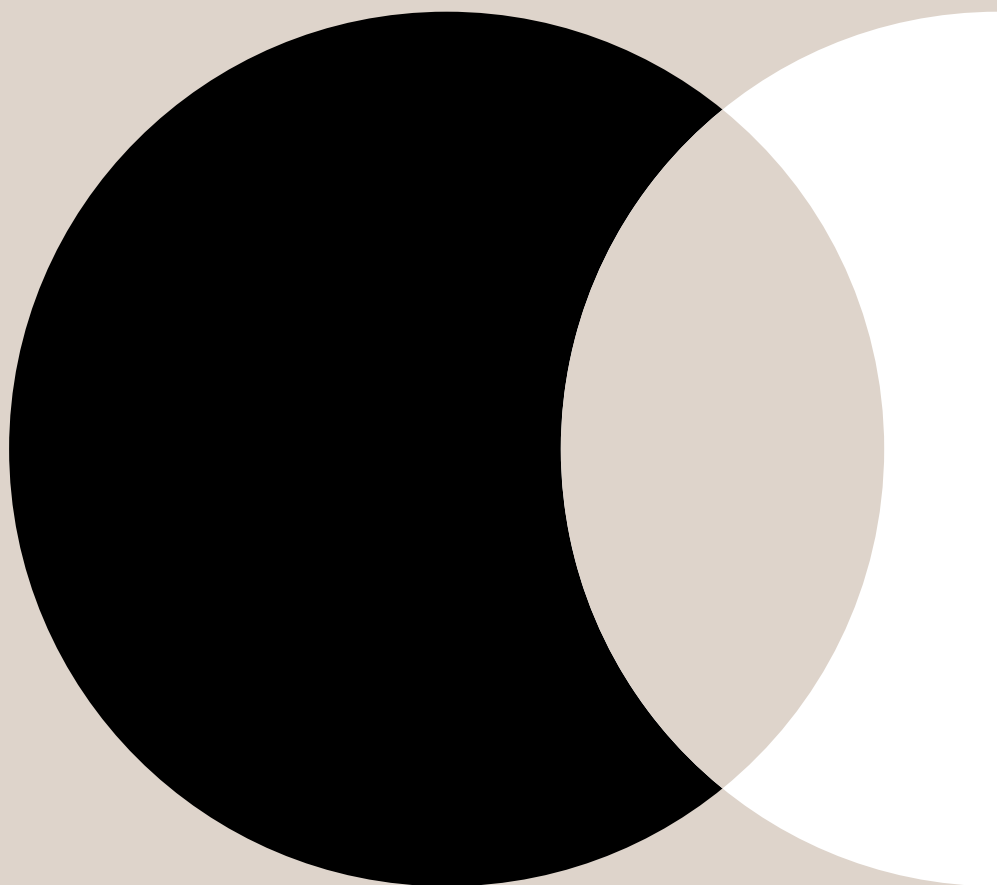

Número 12. Nueva época

2.º semestre de 2015

AWRAQ

Revista de análisis y pensamiento
sobre el mundo árabe e
islámico contemporáneo

AWRAQ

Revista de análisis y pensamiento
sobre el mundo árabe e
islámico contemporáneo

DIRECCIÓN

Eduardo López Busquets, *director general de Casa Árabe*

CONSEJO DE REDACCIÓN

Karim Hauser
Elena González
Nuria Medina
Olivia Orozco
Javier Rosón

SECRETARÍA DE AWRAQ

awraq@casaarabe.es

WEB Y SUSCRIPCIÓN

www.awraq.es

EDITORES

Casa Árabe. c/ Alcalá, 62. 28009 Madrid (España) www.casaarabe.es

Nota: los autores son los únicos responsables de las opiniones expresadas en sus respectivos artículos.

La parte central de este número de Awraq es una selección de las ponencias presentadas en las jornadas *Oriente y el mundo árabe. III jornadas de literatura árabe cristiana, organizadas por Casa Árabe y la Universidad Eclesiástica San Dámaso del 15 al 17 de abril de 2015.*

En colaboración con:

UNIVERSIDAD
SAN DÁMASO
VERITATES VERBEM COMMUNICANTES

Copyright © Casa Árabe © de los textos: sus autores. © de los anuncios: los anunciantes.

Todos los derechos reservados.

Gráfica: Zum Creativos

ISSN: 0214-834X

Depósito legal: M-40073-1978

Imprenta: Imprenta TC

CASA ÁRABE ES UN CONSORCIO FORMADO POR:

CONTENIDOS

Pág.

I. EL TEMA: ORIENTE CRISTIANO Y MUNDO ÁRABE

- Osio de Córdoba y la unidad del mundo mediterráneo: el cristianismo de los cuatro primeros siglos.* Patricio de Navascués **3**
- Raíces cristianas de Siria: el cristianismo siríaco y su influencia en las primeras comunidades cristianas en Oriente Medio.* Jacinto González Núñez **15**
- Cristianos árabes preislámicos: reflexiones sobre su presencia histórica.* Juan Pedro Monferrer-Sala **31**
- La herencia literaria del cristianismo árabe.* Pilar González Casado **47**
- Dhimma: la situación de los cristianos bajo la autoridad islámica. La situación en Oriente Medio.* Herman Teule **61**
- Cristianos en Tierra Santa: historia testimonial; el testimonio en el duro presente; mensaje de esperanza para un futuro mejor.* Bishara Ebeid **73**
- Los cristianos árabes entre la presencia agitada, la existencia condicionada y la exclusión forzosa. ¿Qué futuro les espera?* Samir Morcos **87**
- Reflexiones sobre la condición del entramado social en Oriente Medio: el caso del Líbano.* Hoda Nehmé **99**
- La contribución del cristianismo árabe a la teología actual.* Michel Younès **117**
- 2. LIBROS**
- Birgül Açıkyıldız, *The Yezidis: The History of a Community, Culture and Religion.* (Samuel A. Lagos Aguilar) **129**
- Gawdat Gabra (ed.), *Coptic Civilization: Two Thousand Years of Christianity in Egypt*; y Massimo Capuani, Otto F. A. Meinardus y Marie-Hélène Rutschowskaya, *Christian Egypt: Coptic Art and Monuments Through Two Millennia [Introducción de Gawdat Gabra].* (Victoria Khraiche Ruiz-Zorrilla) **135**
- Antoine Fleyfel, *Géopolitique des chrétiens d'Orient. Défis et avenir des chrétiens arabes.* (Aitor de la Morena) **143**
- John McHugo, *Una breve historia de los árabes* [Traducción de José Adrián Vitier]. (Emilio González Ferrín) **149**

CRISTIANOS EN TIERRA SANTA: HISTORIA TESTIMONIAL; EL TESTIMONIO EN EL DURO PRESENTE; MENSAJE DE ESPERANZA PARA UN FUTURO MEJOR

Bishara Ebeid

Introducción

Allí donde el amor se hizo carne, donde nació el príncipe de la paz, ya no hay ni amor ni paz. Yo nací en una tierra llamada *Santa*, un lugar que se puede describir como un mosaico de diferentes religiones y confesiones: cristianismo, judaísmo e islam. La diversidad no es mala en absoluto, tan solo necesita de un poco de valentía y tolerancia para ser una luz que ilumine todo el mundo.

Por desgracia, a menudo se identifica a los árabes del mundo oriental con los musulmanes y el islam. Muy pocas veces encontrarás a alguien que sepa que existen también árabes cristianos que han vivido y continúan viviendo en países musulmanes.¹ Los cristianos palestinos son parte de la cultura y del legado árabe cristiano. Hoy en día, viven en dos países: Territorios Palestinos (*Palestina*) e Israel. Debido a las guerras de 1948 y 1967, también se les puede encontrar en los países vecinos como Jordania, el Líbano y Siria, o en la diáspora, pero mi artículo se centrará únicamente en estas dos realidades que podemos llamar con un término unificado de *cristianos de Tierra Santa*.²

Estos cristianos son el testimonio vivo de la presencia cristiana en el lugar donde comenzó todo. Componen un mosaico real de Iglesias y de diferentes grupos y comunidades cristianas:

1. Iglesia ortodoxa griega
2. Iglesia ortodoxa armenia
3. Iglesia ortodoxa siria (jacobita)
4. Iglesia ortodoxa copta
5. Iglesia católica:
 - a. griega católica
 - b. armenia católica
 - c. siria católica
 - d. maronita católica
 - e. rito latino católico

1 El tema de los árabes cristianos es un tema muy amplio, especialmente si hablamos de los cristianos entre las tribus árabes antes de la llegada del islam o de si pueden llamarse árabes cristianos o no. Para saber más sobre este tema, se pueden consultar las siguientes referencias: sobre los cristianos en las tribus árabes, véase Theresia Hainthaler (2007). *Christliche Araber vor dem Islam. Verbreitung und konfessionelle Zugehörigkeit, Eine Hinführung*. Lovaina: Peeters. Véase también J. Spencer Trimmingham (1979). *Christianity among the Arabs in Pre-Islamic Times*. Londres/Nueva York (NY): Longman. Sobre el tema de la cristiandad árabe después del surgimiento del islam, véase Sidney Harrison Griffith (2008). *The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the World of Islam*. Princeton (NJ): Princeton University Press, pp. 6-22.

2 Para una mejor comprensión de este hecho se puede ver el documental *Las piedras claman, la historia de los cristianos palestinos* de Yasmin Berni, en el que uno se puede familiarizar con la historia reciente de los cristianos palestinos en Israel y Palestina.

6. Iglesias y comunidades reformistas:

- a. Evangélicas
- b. Luteranas
- c. Baptistas
- d. Pentecostales, etcétera

Orígenes e historia de la cristiandad palestina

Para comprender las razones del surgimiento de este mosaico, tenemos que ir hacia atrás en la historia de la cristiandad en Tierra Santa, desde sus orígenes hasta nuestros días. Un tema tan amplio exige por sí mismo una investigación independiente, por lo que aquí no haremos sino resumir esta interesante historia.

Los cristianos en Palestina tienen sus orígenes en los primeros seguidores de Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Son la continuidad de la primera comunidad cristiana en Jerusalén, Judea, Samaria y Galilea.³

Después de que se destruyera el templo y se reprimiera la revuelta judía contra los romanos liderada por Bar Kojba (en el 135 d. C.),⁴ los cristianos de Judea, junto a otros judíos, abandonaron Jerusalén y se fueron a Galilea y Samaria. Posteriormente, regresaron a Jerusalén, que para entonces había cambiado de nombre y era ahora Aelia Capitolina (Colonia Ælia Capitolina), y comenzaron a tener una importante presencia en la Ciudad Santa.⁵ En el desierto de Judea, construyeron monasterios y fundaron comunidades monásticas. Estas comunidades tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de la vida monástica tanto en Oriente como en Occidente.⁶ También jugaron un papel muy importante y significativo en las discusiones teológicas y en la creación del dogma y del pensamiento cristiano.⁷ Los cristianos palestinos estaban presentes cuando Helena, la madre de Constantino el Grande, fundó, de acuerdo con algunas fuentes, la Santa Cruz⁸ y construyó iglesias y lugares sagrados en sus tierras.⁹ De hecho, Macario, el

3 Cf. Hechos 1-12:15, 21-26.

4 Para la vida de los cristianos en Judea hasta este momento, véase William Horbury (2006). *Beginnings of Christianity in the Holy Land*, en *Ora Limor, Guy G. Stroumsa y Yizhar Yitshak Ben-Tsevi (eds.). Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms*. Turnhout: Brepols, pp. 67-80.

5 Cf. Oded Irshai (2006). *From Oblivion to Fame: The History of the Palestinian Church (135-303)*, en *Ibidem*, pp. 96-105.

6 Sobre el monasticismo en Palestina, véase Brouria Bitton-Ashkelony y Aryeh Kofsky (2006). *Monasticism in the Holy Land*, en *Ídem*, pp. 257-291. Véase también Yizhar Hirschfeld (2006). *The Monasteries of Palestine in the Byzantine Period*, en *Ídem*, pp. 401-419. Para el monasticismo en Judea y su relación con el monasticismo en Egipto, se puede consultar Derwas J. Chitty (1966). *The Desert a City: An Introduction to the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism under the Christian Empire*. Oxford: Blackwell.

7 Sobre este tema, véase el estudio de Christoph Marksches (2006). *Intellectuals and Church Fathers in Third and Fourth Centuries*, en *Ora Limor, Guy G. Stroumsa y Yizhar Yitshak Ben-Tsevi (eds.). Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms. Op. Cit.*, pp. 250-256. Véase también Lorenzo Perrone (1980). *La chiesa di Palestina e le controversie cristologiche. Dal concilio di Efeso (431) al secondo concilio di Costantinopoli (553)*. Brescia: Paideia Editrice.

8 Para las fuentes y leyendas relacionadas con la Santa Cruz y Helena, véase el estudio de Jan Willem Drijvers (1992). *Helena Augusta. The Mother of Constantine the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross*. Leiden/Nueva York (NY): E. J. Brill, pp. 79-180.

9 Para el peregrinaje y la construcción de iglesias por parte de Helena en Palestina, véase *Ibidem*, pp. 63-65.

Cristianos en Tierra Santa: historia testimonial; el testimonio en el duro presente; mensaje de esperanza para un futuro mejor

obispo de la Ciudad Santa en aquella época, consiguió, con la ayuda de Helena y Constantino, convertir Aelia Capitolina en lo que es: un lugar sagrado de peregrinaje. Comenzó en un principio con Jerusalén, pero rápidamente incluyó la mayor parte de Palestina.¹⁰

Fue de hecho en Tierra Santa donde se crearon los ritos para la celebración de la Semana Santa y la Pascua tal y como describe la monja española Egeria.¹¹ Los cristianos, en Palestina, hablaban griego y arameo-siríaco, algunos de ellos hablaban latín y quizás copto, así como otras lenguas orientales.

Los cristianos palestinos, bajo la comunidad única de una Iglesia única y sin divisiones en la que no había habido cismas ni escisiones, estaban organizados bajo el liderazgo del arzobispo de Cesarea de Palestina. A pesar de que Jerusalén no era una metrópolis, su Iglesia era llamada «la madre de todas las Iglesias», durante el Concilio de Calcedonia el obispo de la Ciudad Santa obtuvo el título de patriarca y la ciudad comenzó a jugar un papel más importante como sede eclesiástica.¹²

Las controversias cristológicas dividieron a los cristianos de Oriente y Occidente. Especialmente en el este, los cristianos quedaron divididos en tres grandes confesiones: los melquitas, aquellos que siguieron la fe de Calcedonia (451); los monofisitas, aquellos que no aceptaron el Concilio de Calcedonia; y los nestorianos, aquellos que no aceptaron el Concilio de Éfeso (431).¹³ Los cristianos de Palestina, que siempre estuvieron involucrados en las discusiones teológicas mediante importantes figuras como Cirilo de Jerusalén, Leoncio de Jerusalén o Juan de Damasco, también quedaron divididos en confesiones e Iglesias y este fue el inicio de la presencia de diferentes confesiones-Iglesias en Tierra Santa.¹⁴ Sin embargo, la confesión más importante, en número de

- 10 Sobre este tema, véase Joane E. Taylor (1993). *The Evolution of Christian Holy Places*, en *Joan E. Taylor (1993). Christians and the Holy Places: The Myth of Jewish-Christian Origins*. Oxford/Nueva York (NY): Clarendon Press/Oxford University Press, pp. 295-332. Véase también Ora Limor (2006). 'Holy Journey': Pilgrimage and Christian Sacred Landscape, en *Ora Limor, Guy G. Stroumsa y Yād YitshAk Ben-Tsevi (eds.). Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms. Op. Cit.*, pp. 328-329. Véase también Lorenzo Perrone (2006). Rejoice Sion, Mother of All Churches: Christianity in the Holy Land during the Byzantine Era, en *Ibidem*, pp. 147-154.
- 11 Sobre la celebración de la Semana Santa en Jerusalén y su influencia sobre otras tradiciones litúrgicas, véase George A. Kollampampil (ed.) (1997). *Hebdomadae sanctae celebratio. Conspectus historicus comparativus. L'antica celebrazione della Settimana Santa a Gerusalemme e il suo sviluppo nei riti dell'Oriente e dell'Occidente*. Bibliotheca Ephemerides Liturgicae, Subsidia 93. Roma: C. L. V. Edizioni Liturgiche. Sobre el testimonio de Egeria y de otros padres relacionado con la vida litúrgica en Tierra Santa, véase Stéphane Verhelst (2006). *The Liturgy of Palestine in the Byzantine Period*, en *Ora Limor, Guy G. Stroumsa y Yād YitshAk Ben-Tsevi (eds.). Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms. Op. Cit.*, pp. 421-459.
- 12 Sobre este tema, véase Lorenzo Perrone (2006). Rejoice Sion, Mother of All Churches: Christianity in the Holy Land during the Byzantine Era, en *Ibidem*, pp. 154-161.
- 13 Sobre el tema de estas tres confesiones, véase Sidney Griffith (2001). *Melkites, Jacobites and the Christological Controversies in Arabic in Third/Ninth Century Syria*, en *Davis Thomas (ed.). Syria Christians under Islam. The First Thousand Years*. Leiden/Boston (MA)/Colonia: Brill, pp. 9-11.
- 14 Sobre el papel de los cristianos palestinos en las controversias cristológicas, véase Lorenzo Perrone (1980). *La chiesa di Palestina e le controversie cristologiche. Dal concilio di Efeso (431) al secondo concilio di Costantinopoli (553)*. Op. Cit. Véase también Lorenzo Perrone (2006). Rejoice Sion, Mother of All Churches: Christianity in the Holy Land during the Byzantine Era, en *Ora Limor, Guy G. Stroumsa y Yād YitshAk Ben-Tsevi (eds.). Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms. Op. Cit.*, pp. 161-173.

miembros y presencia, fue la de los melquitas, que tenían en sus manos la antigua sede del patriarcado de Jerusalén.¹⁵

Durante el siglo VIII, se produjo la llegada de musulmanes y árabes y Palestina cayó, finalmente, en el 637, cuando Soronio el patriarca melquita (griego ortodoxo) de la ciudad le entregó las llaves de Jerusalén al califa Umar ibn al-Jatab.¹⁶ El califa entregó a los cristianos de la ciudad un documento, un «pacto/tratado», según el cual ellos y sus iglesias, monasterios, casas, prioratos y tierras quedaban protegidos por los musulmanes. Este tratado es conocido como el *al-Uhdah al-Umariyyah* ('el Pacto de Umar').¹⁷ Durante los primeros siglos de gobierno islámico, los cristianos de Tierra Santa, especialmente los melquitas, se convirtieron en una Iglesia árabe, ya que utilizaban el árabe, la nueva lengua franca, en la vida cotidiana, litúrgica y también teológica.¹⁸ Es importante mencionar el papel tanto de los monasterios de Judea como de los de Mar Saba, Mar Tijun o el de Santa Catalina en el desarrollo de lo que se conoce como el legado árabe-cristiano. Estos monasterios se transformaron en «escuelas de teología» en lengua árabe.¹⁹ Los monjes de estos monasterios tradujeron al árabe o escribieron directamente en esta lengua una gran cantidad de trabajos patrísticos, teológicos y filosóficos.²⁰

El periodo de las cruzadas, Jerusalén se rindió en el año 1099, también fue muy importante porque, aunque la presencia de los cristianos latinos en Palestina se remonte al segundo siglo,²¹ con las cruzadas esta presencia se convierte en una realidad significativa. De hecho, desde la época de las cruzadas podemos hablar de la Iglesia latina en Tierra Santa y la razón habría que buscarla en la fundación del patriarcado latino de Jerusalén.²²

- 15 Sobre la importancia del patriarcado melquita (griego ortodoxo) de Jerusalén, véase Sidney Griffith (2006). *The Church of Jerusalem and the 'Melkites': The Making of an 'Arab Orthodox' Christian Identity in the World of Islam (750-1050 CE)*, en *Ibidem*, pp. 178-185. Sobre la historia del patriarcado y su relación con otras Iglesias cristianas, véase mi artículo: Bishara Ebeid (2014). *Ecumenical Dialogue in the Perspective of the Patriarchate of Jerusalem*, en *Pantelis Kalaitzidis [et ál.]. Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological Education*. Oxford: Regnum Books International, pp. 343-351.
- 16 Sobre la conquista de Jerusalén, véase Robert Schick (1995). *The Islamic Conquest: The Mid-630s to 640*, en *Robert Schick. The Christian Communities of Palestine from Byzantine to Islamic Rule. A Historical and Archeological Study*. Studies in Late Antiquity and Early Islam. Princeton (NJ): The Darwin Press, pp. 68-84.
- 17 Sobre este tema, véase Maher Y. Abu-Munshar (2007). *Umar and the Christians of Islamic Jerusalem*, en *Maher Y. Abu-Munshar. Islamic Jerusalem and its Christians. A History of Tolerance and Tensions*. Londres/Nueva York (NY): Tauris Academic Studies, pp. 81-117.
- 18 Véase Sidney Griffith (2006). *The Church of Jerusalem and the 'Melkites': The Making of an 'Arab Orthodox' Christian Identity in the World of Islam (750-1050 CE)*, en *Ora Limor, Guy G. Stroumsa y Yād Yitshak Ben-Tzevi (eds.). Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms*. Op. Cit., pp. 186-191 y pp. 203-204.
- 19 Sidney Griffith (1986). *A Ninth Century Summa Theologiae Arabica*, *OCA* (226), p. 135.
- 20 Para más información sobre este tema, véase Sidney Harrison Griffith (1992). *Anthony David of Baghdad, Scribe and Monk of Mar Saba: Arabic in the Monasteries of Palestine*, en *Sidney Harrison Griffith. Arabic Christianity in the Monasteries of Ninth-Century Palestine*. Aldershot: Variorum, pp. 7-19; véase también Sidney Harrison Griffith (2002). *From Aramaic to Arabic: The Languages of the Monasteries of Palestine in the Byzantine and Early Islamic Periods*, en *Sidney Harrison Griffith. The Beginnings of Christian Theology in Arabic: Muslim-Christian Encounters in the Early Islamic Period*. Aldershot: Ashgate, pp. 11-31.
- 21 Cf. Derwas J. Chitty (1966). *The Desert a City. An Introduction to the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism under the Christian Empire*. Op. Cit., pp. 50-51 y p. 55.
- 22 Sobre la conquista de Jerusalén por los cruzados y la transformación del patriarcado melquita (griego ortodoxo) en un patriarcado latino, véase Johannes Pahlitzsch y Daniel Baraz (2006). *Christian Communities in*

Después del gran cisma y durante los concilios de reunión entre Roma y Constantinopla, como por ejemplo el de Florencia (que terminó en 1449), algunos cristianos de Oriente se unieron a Roma, y este hecho histórico es el inicio de los conocidos como cristianos unionitas. Estos son cristianos orientales con rito no latino que se unieron a la Iglesia católica romana, aceptando su teología, eclesiológica, etc. Hoy en día, estas Iglesias se conocen como Iglesias católicas orientales. No queremos hacer que parezca que su presencia en Tierra Santa u Oriente Medio es de esta época, sino que la idea de la creación de este tipo de Iglesias comenzó en este momento. Tomó, de hecho, siglos el que algunos de los cristianos orientales se separaran de sus Iglesias madre y se unieran a la Iglesia latina. Y esto no sucedió en el mismo momento en todas las Iglesias católicas orientales.²³

Durante siglos, la historia de los cristianos de Palestina continuó pasando del gobierno de una dinastía islámica a otra.²⁴ Estar bajo el dominio otomano también fue muy importante,²⁵ porque desde ese periodo los problemas entre las diferentes Iglesias comenzaron a hacerse más difíciles y las relaciones entre ellas tomaron un carácter violento. De hecho, la política religiosa de los sultanes de Estambul durante el Imperio otomano otorgó lo que se conoce como el *statu quo* a las Iglesias de Tierra Santa. Esto hace referencia a los derechos que tenían y tienen todas las Iglesias en los santos lugares. Los cristianos de esta zona comenzaron a separarse por desacuerdos cristológicos a partir del siglo V; durante el siglo XVI, se separaron todavía más unas Iglesias de las otras, todavía debido al *statu quo* y a los derechos que cada confesión quería tener sobre los santos lugares.²⁶ Durante la etapa final del Imperio otomano y el inicio de la colonización europea, tuvo lugar el nacimiento del nacionalismo árabe y,²⁷ como consecuencia, el nacimiento de los países árabes con sus patriotismos. Esto supuso, de hecho, un cambio real para la vida de los cristianos: se separaba la religión de la política y del Estado, lo que también cancelaba la categoría de *dhimmi* y hacía, por lo menos en teoría y solo en algunos países, a todos los ciudadanos del mismo Estado nación iguales ante

the Latin Kingdom of Jerusalem (1099-1187 CE), en *Ora Limor, Guy G. Stroumsay y Yehoshua Ben-Tsevi (eds.). Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms. Op. Cit.*, pp. 204-235. Véase también Conor Kostick (2009). *The Siege of Jerusalem. Crusade and Conquest in 1099*. Londres/Nueva York (NY): Continuum.

- 23 Sobre las políticas de la Iglesia católica en lo relativo a los cristianos orientales entre 1204-1453, véase Michael Angold (2006). *Byzantium and the West 1204-1453*, en *Michael Angold. Eastern Christianity*. Cambridge/Nueva York (NY): Cambridge University Press, pp. 53-78. Para el nacimiento de las Iglesias católicas orientales, véase Robert Taft (2006). *Between East and West: The Eastern Catholic ('Uniate') Churches*, en *Sheridan Gilley y Brian Stanley (eds.). World Christianities c. 1815-1914*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 412-425.
- 24 Para la historia de Palestina bajo el dominio de estas dinastías islámicas (y más), véase Jacob de Haas (1934). *History of Palestine; The Last Two Thousand Years*. Nueva York (NY): The Macmillan Company, pp. 165-186, pp. 244-263 y pp. 282-323.
- 25 Sobre Palestina bajo el dominio Otomano, véase *Ibidem*, pp. 324-450.
- 26 Para más información sobre el *statu quo*, Oded Peri (2001). *Christianity under Islam in Jerusalem. The Question of the Holy Sites in Early Ottoman Times*. Leiden/Boston (MA)/Colonia: Brill.
- 27 Para más información sobre el nacionalismo árabe, puede verse a Ernest C. Dawn (1991). *The Origins of Arab Nationalism*, en *Rashid Khalidi (eds.). The Origins of Arab Nationalism*. Nueva York (NY): Columbia University Press, pp. 3-30. Véase también Richard H. Pfaff (1970). «The Function of Arab Nationalism», *Comparative Politics*, 2 (2), pp. 147-167.

la ley.²⁸ También Palestina se vio afectada por el movimiento nacional árabe que dio lugar al nacimiento del patriotismo palestino.²⁹ Los pensadores cristianos de Palestina juegan un papel significativo en todo este asunto, como el ortodoxo griego George Antonius.³⁰

El final del Imperio otomano fue el inicio de la colonia británica de Tierra Santa. Durante este periodo, la Iglesia anglicana comenzó a tener presencia en Tierra Santa.³¹ En realidad, el resto de Iglesias reformistas también comenzaron a enviar, como hacían las demás Iglesias, a sus misioneros para ayudar, según decían, a los cristianos locales en el último periodo del Imperio otomano, y han tenido presencia en esta tierra desde entonces hasta el día de hoy.³²

Cristiandad palestina y su historia reciente

Después de este breve repaso histórico de los cristianos en Palestina, podemos pasar a describirlos hoy en día. Su historia moderna y reciente está marcada por el año 1948, año en que se fundó el Estado de Israel.³³ Esto significa que son una parte de la cuestión o problema palestino y del contexto general del mismo, es decir, de las guerras entre Israel y Palestina, de la presencia de árabes palestinos en Israel, de la emigración de palestinos de Tierra Santa y del contexto general de Oriente Medio de ayer y de hoy.

Descripción demográfica y cifras

Cuando Palestina se encontraba bajo el dominio británico, en 1922 para ser exactos, los cristianos suponían el 10% del total de la población. En 1946, eran el 8%. Después de 1948 y 1967, se debe hablar por separado de los cristianos que viven en Israel y de aquellos que viven en los Territorios Palestinos. Pero está claro que los cristianos, entre 1948 y 1967, iniciaron un importante éxodo.

Hoy en día, los cristianos palestinos suponen un 8% en Cisjordania y un 0,7% en la Franja de Gaza.³⁴ La mayoría de los cristianos viven en la zona de Belén, por lo que se encuentran concentrados entre las ciudades de Belén, Beit Sahour, Beit Jala, Ramala y las aldeas de la zona. Se pueden encontrar a algunos en la zona de Neápolis (Nablús) y Jericó.

28 Sobre el estatus de *dhimmi* y su significado y sobre su abolición por parte de algunas constituciones de los Estados nación árabes y la discusión sobre el tema, véase Gianluca P. Parolin (2009). *Citizenship in the Arab World. Kin, Religion and Nation-State*. Ámsterdam: University Press, pp. 60-61 y pp. 122-125.

29 Para este tema, véase Abdelaziz A. Ayyad (1999). *Arab Nationalism and the Palestinians 1850-1939*. Jerusalén: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA).

30 Véase Albert H. Hourani (1947). *Minorities in the Arab World*. Londres/Nueva York (NY)/Toronto: Oxford University Press, p. 35. También se puede consultar el libro de George Antonius (1938). *The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement*. Londres: Hamish Hamilton.

31 Sobre este tema, véase Bryn Geffert (2010). *Eastern Orthodox and Anglicans. Diplomacy, Theology and Politics of Interwar Ecumenism*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

32 Sobre el tema de las misiones y los misioneros de la cristiandad occidental en Oriente Medio, véase Heleen Murre-van den Berg (2006). *The Middle East: Western Missions and Eastern Churches, Islam and Judaism, in Sheridan Gilley y Brian Stanley (eds.). World Christianities c. 1815-1914. Op. Cit.*, pp. 458-472.

33 Véase Efraim Karsh (2002). *The Arab-Israeli Conflict. The Palestine War 1948*. Oxford: Osprey Publishing; y Leslie Stein (2009). *The Making of Modern Israel 1948-1967*. Cambridge: Polity Press.

34 Esta información proviene del CIA World Factbook de 2013.

Cristianos en Tierra Santa: historia testimonial; el testimonio en el duro presente; mensaje de esperanza para un futuro mejor

En Israel, los cristianos suponen un 2,1% de la población total; un 80% de ellos son árabes palestinos y el resto, inmigrantes. La mayor población de cristianos se encuentra en el norte de Israel, en la zona de Galilea (74%) y tan solo un 11% vive en el centro del país: en Jerusalén y en la región de Judea.³⁵ Los árabes cristianos son parte de una minoría de palestinos, también llamados árabes de Israel o árabes del 48, que son tan solo el 19% de la población israelí.³⁶ También debemos mencionar que no todos los cristianos locales de Israel se consideran a sí mismos palestinos o árabes, aunque volveremos al tema de la identidad de los cristianos de Israel más adelante.

Cristianos en Territorios Palestinos

Los cristianos de Palestina son parte de la nación palestina, que se considera parte del arabismo.³⁷ Ya durante las guerras de 1948 y 1967 jugaron un importante papel. Además, es importante mencionar que hubo una importante representación cristiana en el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), como George Habash y Wadi Haddad. En la Primera Intifada, los cristianos de Beit Sahour fueron los primeros en salir y protestar contra la injusticia de la ocupación israelí. Organizaron manifestaciones y se negaron a pagar impuestos, por lo que su voz llegó a las Naciones Unidas. Y con el tiempo consiguieron convencer a Israel para que cambiara sus planes. Fueron un factor real en la Primera Intifada, y esto se debía al papel que las escuelas y universidades cristianas habían tenido en Palestina. Eran centros no solo de educación, sino también centros para los movimientos nacionales y sociales que intentaban ayudar al pueblo palestino bajo la ocupación.

Durante la Segunda Intifada, la ciudad cristiana de Belén fue atacada. Nadie puede olvidar las imágenes de cómo el ejército israelí atacó la iglesia de la Natividad y a la gente que se encontraba en su interior. Estuvieron asediados durante más de cuarenta días sin recibir ayuda. La iglesia estaba llena de heridos que necesitaban hospitalización, pero nadie pudo ayudarles. La Ciudad Santa y su iglesia fueron abandonadas.

Los cristianos no usan la violencia, ni siquiera están armados, y siempre alzan su voz contra la violencia y la ocupación. Lo único que quieren es libertad y paz. En un documento titulado Kairos escrito después de la Segunda Intifada, que era una especie de llamamiento de los cristianos de Palestina y a todos los cristianos del mundo, se pedía ayuda para mejorar la situación y que se presionara a Israel para que firmara la paz y pusiera fin a la guerra. Este documento lleva el título de Manifiesto de la Verdad porque los cristianos creen que la verdad está del lado de aquellos que quieren paz, justicia y amor.³⁸

35 Véase Moti Bassok (2007). «Central Bureau of Statistics: 2.1% of State's Population is Christian» [en línea], *Haaretz*, 25 de diciembre de 2007, <<http://www.haaretz.com/news/central-bureau-of-statistics-2-1-of-state-s-population-is-christian-1.235862>> [Consultado el 5 de agosto de 2015].

36 Para más información, véase The Arab Population in Israel (Statistilite núm. 27). Central Bureau of Statistics of Israel, Center for Statistical Information, noviembre de 2002.

37 Para una lista de los palestinos y el nacionalismo árabe, véase Abdelaziz A. Ayyad (1999). *Arab Nationalism and the Palestinians 1850-1993*. Jerusalén: PASSIA.

38 Véase el documento *on-line*, <<http://www.kairopalestine.ps/>> [Consultado el 5 de agosto de 2015].

Desgraciadamente, los problemas políticos internos de Palestina, especialmente las tensiones entre Hamás y Fatah, han influido negativamente sobre la situación de los cristianos en Palestina. Los cristianos se sintieron amenazados después del surgimiento de los fundamentalistas, quienes intentaron, y en parte consiguieron, transformar el problema palestino en una cuestión religiosa, al considerar a Palestina como un país islámico. Esto redefinió la guerra con Israel, que desde entonces ya no iba dirigida contra otro Estado, sino contra otra religión, y le dio al conflicto una dimensión religiosa.³⁹ Es, de hecho, uno de los problemas creados por la identificación del nacionalismo árabe con el islam y los musulmanes. La solución fue la emigración.⁴⁰ Algunos de los políticos de Palestina están preocupados por esta situación, porque esto significa que Palestina perderá su pluralidad, la Tierra Santa se quedará sin cristianos, como sucedió en Gaza, y los fundamentalistas lograrán su objetivo. Todo el escenario actual de Oriente Medio, especialmente las imágenes de lo que les está sucediendo a los cristianos en Siria e Iraq, aumenta el miedo de los cristianos palestinos y su deseo de escapar.⁴¹ Habría que añadir que el muro de separación es en sí mismo un gran tema que ha creado problemas psicológicos a muchos palestinos, especialmente a los cristianos de Belén porque han quedado divididos y separados de sus familias y territorios en la zona de Jerusalén.⁴²

39 Véase Andrea Nüsse (1998). *Muslim Palestine. The Ideology of Hamas*. Ámsterdam: Routledge.

40 Sobre la migración de los palestinos en general, véase Ismail Lubbad (2007). *Demographic Profile of Palestinian Migration. Paper Prepared for the Migration and Refugee Movements in the Middle East and North Africa*. El Cairo: The Forced Migration & Refugee Studies Program, The American University in Cairo; para la migración de los cristianos de Palestina, véase «Palestinian Christian Presence in Palestine Endangered as a Result of the Occupation» [en línea], *Middle East Monitor*, 21 de mayo de 2013, <<https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/6078-palestinian-christian-presence-in-palestine-endangered-as-a-result-of-the-occupation>> [Consultado el 5 de agosto de 2015].

41 Sobre la presencia de fundamentalistas en Gaza, su política contra el pequeño número de cristianos que viven allí y contra los demás, sus relaciones con el Estado Islámico, etc., véase Yousef Alhelou (2013). «Religious Fundamentalism Growing in Gaza» [en línea], *The Real News*, 6 de mayo de 2013, <http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=10168> [Consultado el 25 de enero de 2016]; Phoebe Greenwood (2013). «Fear and Fundamentalism as the 'Modesty Police' Patrol Gaza» [en línea], *The Telegraph*, 20 de abril de 2013, <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/palestinianauthority/10025466/Fear-and-fundamentalism-as-the-modesty-police-patrol-Gaza.html>> [Consultado el 25 de enero de 2016]; Robert Spencer (2015). «Gaza Jihadi: Our Goal is to Bring Islam, to Bring Sharia All Around the World» [en línea], *Jihad Watch*, 15 de junio de 2015, <<http://www.jihadwatch.org/2015/06/gaza-jihadi-our-goal-is-to-bring-islam-to-bring-sharia-all-around-the-world>> [Consultado el 25 de enero de 2016]; y «Hamas Imposes Sharia Law in Gaza», *Voltaire Network*, 1 de abril de 2014, <<http://www.voltairenet.org/article183090.html>> [Consultado el 25 de enero de 2016].

42 Sobre el muro y los problemas de los palestinos de Cisjordania (especialmente los cristianos de la zona de Belén), véanse Jon Leyne (2006). «Wall Squeezes Bethlehem Christians» [en línea], *BBC News*, 20 de marzo de 2006, <http://www.mitiraheb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=263:wall-squeezes-bethlehem-christians&catid=28:english&Itemid=22> [Consultado el 25 de enero de 2016]; Ida Audeh (2003). «Living in the Shadow of the Wall (Bethlehem District)» [en línea], *The Electronic Intifada*, 16 de noviembre de 2003, <<https://electronicintifada.net/content/living-shadow-wall-bethlehem-district/4881>> [Consultado el 25 de enero de 2016]. En los últimos años, se viene celebrando una conferencia en Belén que se ocupa de los problemas del muro y de los puntos de control del ejército israelí, esta conferencia se llama *Christ at the Checkpoint*, sobre su importancia, consúltese la página web <<http://www.christatthecheckpoint.com/index.php/en/>> [Consultado el 25 de enero de 2016]. Nótese que el próximo marzo se celebrará la 4.ª conferencia.

Cristianos en Tierra Santa: historia testimonial; el testimonio en el duro presente; mensaje de esperanza para un futuro mejor

Cristianos en Israel

Los cristianos en Israel, a pesar de vivir a apenas unos kilómetros de distancia de los cristianos palestinos de Cisjordania, se encuentran en una situación muy diferente. La mayoría de ellos se consideran árabes de Israel o palestinos de Israel.

Una gran parte de la comunidad árabe en Israel tiene un problema básico: por desgracia, sufre una crisis de identidad. Algunos de ellos siguen sin aceptar el hecho de que son ciudadanos de Israel. Por otro lado, son acusados por los palestinos y, en general, por todos los demás árabes, de ser traidores a la tierra y a la nación, tan solo porque han aceptado vivir en Israel y ser ciudadanos de este país.

Los cristianos también viven esta crisis. Se encuentran en la disyuntiva de considerarse árabes palestinos o ciudadanos completamente integrados en la sociedad israelí. Merece la pena señalar que, desde 1948, los palestinos cristianos de Israel han jugado un papel muy importante en la creación de un sentimiento de pertenencia a la tierra y que eran una parte importante de la historia de Palestina. Daré algunos ejemplos: 1) Dos aldeas cristianas, Kfar Bir'im e Iqrith, cerca de la frontera con el Líbano, fueron evacuadas en 1948. La argumentación del ejército israelí en aquel momento fue la siguiente: estas dos aldeas se encontraban en una zona peligrosa, la gente debía salir y regresar posteriormente. Desgraciadamente, la gente de esas aldeas sigue esperando regresar a su hogar. 2) Los cristianos, y especialmente los árabes ortodoxos, fueron los que le dijeron al recién creado Estado de Israel en 1948 los nombres de los propietarios de las tierras y territorios en las zonas ocupadas, los propietarios en aquella época eran refugiados en el Líbano; esta fue, de hecho, la razón por la que, al regresar una vez que las fronteras se volvieron a abrir, no perdieron sus tierras y derechos. 3) La importancia que posee la educación de las escuelas privadas cristianas en el aumento del sentimiento de pertenencia a la tierra; estas escuelas son la escuela ortodoxa de Haifa y el instituto Mar Elias de la aldea de Ibillin. Todos estos hechos muestran cómo los cristianos se consideraban a sí mismos palestinos pertenecientes a la nación árabe, por más que, por lo general, esta nacionalidad se identifique con el islam y con los musulmanes.⁴³

Estos cristianos, sin embargo, son víctimas de la política israelí que se podría definir como «divide et impera». Desde 1948 hasta nuestros días, muchos de ellos han perdido el sentimiento de ser palestinos y de luchar por su identidad. Para explicarme mejor, hablaré sobre el último asunto que afectó profundamente a los cristianos en Israel, a su identidad y a su unidad. Me refiero a la creación de una nueva nacionalidad, la nacionalidad «aramea». El gobierno de Netanyahu (el 16 de septiembre de 2014) aceptó la creación de la nacionalidad «aramea» y le concedió el derecho de elegir dicha nacionalidad, como sustituto de la nacionalidad que ya poseían de «árabes», tan solo a los cristianos de Israel.⁴⁴ Esta nacionalidad salió a

43 Se puede, por ejemplo, leer el libro de Elias Chacour y David Hazard (2003). *Blood Brothers. The Dramatic Story of a Palestinian Christian Working for Peace in Israel*. Michigan (MI): Chosen Books. Es de señalar que Elias Chacour nació en Kfar Bir'im y que fue fundador del instituto de enseñanza Mar Elias, por lo que este libro es muy importante como testimonio de un palestino cristiano. Elias Chakour fue, asimismo, un sacerdote griego católico y, posteriormente, arzobispo de la diócesis católica griega de Galilea (2006-2014).

44 El 16 de septiembre de 2014, Gideon Sa'ar, el ministro de Interior de Israel (2013-2014), firmó la apro-

la luz tras varios infructuosos intentos del gobierno de llamar a las filas del ejército israelí a los cristianos. La decisión se tomó, además, en un momento en que el gobierno israelí estaba intentando aprobar una nueva ley que definía a Israel como el Estado nación de los judíos. Todos estos intentos, desgraciadamente, dividieron a los cristianos en dos grupos: aquellos que aceptaron el llamamiento a filas del ejército israelí y la nacionalidad aramea, por un lado, y los contrarios a estos dos intentos, por otro. Los cristianos del segundo grupo, que es mayoritario en número, se consideran a sí mismos palestinos árabes cristianos. El contexto general de Oriente Medio, que afecta a la presencia de cristianos en Palestina, afecta también a la situación de los cristianos en Israel. De hecho, los «arameos» de Israel animan a sus hermanos cristianos de Israel a entrar en las filas del ejército e integrarse en la comunidad judía, separándose así de los árabes palestinos y eligiendo la nueva nacionalidad para poder sentirse más protegidos y auténticos ciudadanos del país en el que viven. Los cristianos de Israel, en las pasadas elecciones al Parlamento israelí (en marzo de 2015), se vieron obligados una vez más a elegir entre su lealtad a la causa palestina y su identidad y nacionalidad «árabes», por un lado, y la posibilidad de considerarse «arameos» completamente integrados en Israel, por otro lado. La mayoría de ellos respondió subrayando que son árabes palestinos y que son parte de la comunidad árabe y palestina en Israel, porque sienten que son el pueblo indígena de esta tierra y que también seguirán luchando por la justicia, la paz y el amor, porque esa es su misión.⁴⁵

Las Iglesias en Israel también tienen su propia posición en este escenario. Están en contra de la nueva nacionalidad y del reclutamiento del ejército israelí, pero no pueden obligar a nadie en sus decisiones personales, cada individuo debe decidir por sí mismo. Los individuos, sin embargo, no pueden hablar por la Iglesia y no pueden obligar a toda la comunidad cristiana.

La vida cotidiana de los cristianos⁴⁶

Los cristianos en Palestina e Israel, por lo general, tienen buenas relaciones con los musulmanes y judíos; a veces, sin embargo, hay problemas con los

bación de la nacionalidad aramea. De acuerdo con esta decisión, los cristianos de Israel pueden cambiar su nacionalidad árabe por la aramea, de modo que ahora tenemos las siguientes confesiones-Iglesias cristianas: maronitas arameos, ortodoxos arameos y católicos arameos; además de los ortodoxos griegos y de los católicos griegos. Es una clara confusión que muestra la incompreensión básica de la relación entre las mismas confesiones-Iglesias, por ejemplo, la separación entre los maronitas y los católicos. Véanse Jonathan Lis (2014). «Israel Recognizes Aramean Minority in Israel as Separate Nationality» [en línea], *Haaretz*, 17 de septiembre de 2014, <<http://www.haaretz.com/israel-news/1.616299>> (el título de esta noticia en hebreo pone su acento en la reacción de los diputados árabes: <<http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2435889>>); Arutz Sheva (2014). «Israeli Christians' New Nationality: Aramean, not Arab» [en línea], *Arutz Sheva*, 17 de septiembre de 2014, <<http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185214#.VqZCdZrhDcs>> [Consultado el 25 de enero de 2016].

45 Para más información, véase Bishara Ebeid (2015). «Netanyahu ha vinto perché ha parlato alla pancia di Israele» [en línea], *Fondazione Internazionale Oasis*, 18 de marzo de 2015, <<http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/2015/03/18/netanyahu-ha-vinto-perch%C3%A9-ha-parlato-alla-pancia-di-israele>> [Consultado el 25 de enero de 2016].

46 Para este tema, se puede consultar el libro de Mansour Atallah (2004). *Narrow Gate Churches. The Christian Presence in the Holy Land under Muslim and Jewish Rule*. Pasadena (CA): Hope Publishing House, pp. 249-310.

fundamentalistas. De hecho, varias veces en el pasado reciente los cristianos se han enfrentado a diferentes tipos de persecuciones en Gaza.

Los cristianos, por lo general, viven en barrios árabes, es decir, con otros árabes musulmanes. Trabajan juntos, viven juntos y se visitan los unos a los otros. Los problemas comienzan cuando los cristianos y los musulmanes viven en barrios o aldeas separadas y tienen que estar juntos durante algún tiempo por alguna razón. La atmósfera es entonces mucho más tensa porque cada uno viene de un trasfondo distinto y tiene una imagen diferente del «otro».

Para ilustrar este punto, me gustaría centrarme en dos casos, uno protagonizado por algunos fundamentalistas musulmanes en Nazaret y otro por el partido político del movimiento islámico en Israel (al-Harakah al-Islamiyyah). El primero está relacionado con la colocación de un cartel en la calle que lleva a la catedral latina de la Anunciación; en este cartel, está escrito el siguiente verso coránico:

¡Gente de la Escritura [cristianos]! ¡No exageréis en vuestra religión! ¡No digáis de Dios [el único Dios verdadero] sino la verdad: que el Ungido, Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Dios y Su Palabra, que Él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de Él! ¡Creed, pues, en Dios y en Sus enviados! ¡No digáis «Tres» [Trinidad]! ¡Basta ya, será mejor para vosotros! Dios es sólo un Dios Uno. ¡Gloria a Él! Tener un hijo... Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra... ¡Dios basta como protector! (Corán 4:171).

Es evidente que este cartel está en contra de los cristianos y no es la primera vez que aparecen mensajes como este en el mismo lugar. De hecho, los cristianos de Nazaret y otras zonas de Galilea se han manifestado en contra y han dicho que estos actos amenazan la unidad nacional de todos los árabes de Israel. Basta mencionar que los «arameos» de Israel han utilizado estos actos para hacer propaganda durante las últimas elecciones (en marzo de 2015): la presencia de cristianos está en peligro, necesitan protección por parte del ejército y del gobierno israelí, lo que significa que hay que votar a partidos israelíes y no a la lista común de los árabes palestinos de Israel.⁴⁷ El movimiento islámico, que también es miembro de la lista común, ha hecho recientemente algunas afirmaciones peligrosas. Además de discursos llenos de odio hacia cristianos y judíos, afirmaban que Palestina sería parte del califato islámico en alza que tendría Jerusalén como su capital.⁴⁸

Todos estos acontecimientos asustan a los cristianos y les generan crisis diarias, especialmente cuando oyen o ven lo que les está pasando a los cristianos en otros países de Oriente Medio. Por otro lado, no es la norma, porque también hay

47 Para más información, véase Bishara Ebeid (2015). «Netanyahu ha vinto perché ha parlato alla pancia di Israele» [en línea], Art. Cit.

48 Para más información véase mi artículo en Bishara Ebeid (2015). «Those Who Expect the Caliph to Enter Jerusalem» [en línea], *Fondazione Internazionale Oasis*, 17 de diciembre de 2014, <<http://www.oasiscenter.eu/articles/religions-and-the-public-sphere/2014/12/17/those-who-expect-the-caliph-to-enter-jerusalem>> [Consultado el 25 de enero de 2016].

musulmanes y judíos que colaboran con los cristianos en contra de todo tipo de odio y fundamentalismo, lo que demuestra que «vivir juntos» en paz es posible.⁴⁹

Iglesias, división, colaboración y su misión hoy en día

En esta atmósfera, uno se debería preguntar: ¿cuál es la reacción de las Iglesias? La Iglesia, en mi opinión, como la imagen del Reino que vendrá, debería revelarse a los demás en el exterior y en el interior. Cuando la Iglesia pierde su identidad, deja de ser el cuerpo de Cristo y los cristianos miembros de ese cuerpo dejan de dar su testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente, si los cristianos de Oriente Medio, en general, y los de Palestina e Israel en concreto, eligen vivir fuera de la historia, la Tierra Santa se quedará sin cristianos. Deben entender su identidad cristiana y dar su testimonio, detener la emigración e intentar difundir amor, justicia, paz y esperanza en todos los lugares. No es sencillo, pero no es imposible.

Creo que el obstáculo más importante que los cristianos en Tierra Santa y en Oriente Medio deberían resolver es su unidad. Es duro lograr la unidad eclesial que necesitan para lograr una unidad de colaboración, de reacción, de posicionamiento, etc. La realidad de los últimos días confirma que todos los cristianos son iguales. El grupo extremista islámico ISIS o al-Qaeda, etc. les da el mismo destino a todas las confesiones cristianas. Los líderes de las Iglesias locales deberían trabajar mucho sobre este punto. En Israel y en Palestina, también podemos encontrar fanáticos cristianos que se consideran portadores de la verdad, según los cuales todos los demás son herejes. También es muy triste mencionar que los líderes de las Iglesias comparten estas opiniones e ideologías. Algunos de ellos animan este tipo de ideologías porque les ayuda a controlar mejor sus posiciones y se sienten más poderosos. Las consecuencias de dichas ideologías y políticas son que algunas Iglesias intentan considerar su identidad particular como una nación o etnia, y esto complica la situación de los cristianos en Tierra Santa en lugar de resolverla.⁵⁰

Conclusiones

Personalmente no puedo imaginar, ni siquiera aunque sea ya casi un hecho, un Oriente Medio sin cristianos, y la Tierra Santa en particular. Nuestro testimonio en este lugar como cristianos es importante, incluso si tenemos que pagar con el martirio. Creo que es nuestra invitación a vivir aquí y a ser parte de

49 Me gustaría dar el ejemplo, en este sentido, del Oasis de Paz (Neve Shalom/Wahat al-Salam) que es un lugar donde los jóvenes judíos y palestinos de Palestina o de Israel aprenden a superar el conflicto y a vivir juntos en paz, véase su página oficial: <<http://wasns.org/>> [Consultado el 7 de agosto de 2015].

50 Para que algunos de ustedes puedan entender lo que significa estar dividido y desear la unidad de los cristianos, déjenme que comparta con ustedes mi biografía. Soy fruto de un matrimonio mixto, mi padre era un griego ortodoxo y mi madre maronita católica. Esa realidad no era para nada fácil. Siempre tenía que celebrar la Navidad, Semana Santa y otras fiestas dos veces. También tenía que vérmelas con las opiniones de mis amigos y compañeros de clase, drusos musulmanes y judíos, ya fueran de verdad o irónicas, de que los cristianos crucificábamos a Cristo dos veces y lo resucitábamos dos veces también. Este simple ejemplo afecta a nuestra vida diaria y parece que los líderes de nuestras Iglesias en Tierra Santa no tienen intención de resolverlo. Espero que un día Cristo retome su posición, el Cristo vivo, quiero decir, y no la ideología.

la historia de esta tierra. Déjenme terminar mi artículo con un epílogo teológico a través del cual me gustaría enviar un mensaje a todos aquellos que creen en Cristo y su Iglesia y se consideran miembros de su cuerpo.

Es un tiempo muy duro para la cristiandad en la misma tierra donde nació, pero necesitamos apoyarnos en nuestra identidad y creer en nuestra misión, necesitamos continuar el trabajo comenzado hace siglos por nuestros padres, ser un puente entre Oriente y Occidente, para colaborar con nuestra gente a construir culturas. No debemos buscar nacionalidades o etnias del pasado lejano, necesitamos vivir la historia de nuestro presente, trabajar por un futuro mejor para las próximas generaciones.

Al igual que nuestros ancestros, que fueron capaces de convivir con los musulmanes durante siglos, nosotros también podemos hacerlo hoy en día con musulmanes y judíos. Las persecuciones fueron parte de nuestro pasado pero la Iglesia vive a través de la sangre de sus mártires.

Pero ¿qué significa dar testimonio y ser testigo?

Somos cristianos y creemos en el Dios trino. En un Dios que se convirtió en uno de nosotros por nuestra salvación. El misterio de la encarnación es el alfa y el omega de nuestra fe. La palabra no se hizo carne en vano, él fundó nuestra Iglesia, que ha sido guiada en la historia por el Espíritu Santo. La Iglesia es la cultura de la encarnación, el cuerpo de Cristo contiene toda la creación. Y para ser testigo de Cristo, siendo también miembros de su cuerpo, hemos sido llamados para ayudar a desarrollar esta cultura de la encarnación. Nuestro papel es importante, necesitamos ser abiertos, ser vaciados y estar dispuestos a llevar la cruz de otros, sean quienes sean. En la cultura de la encarnación, no importa el color de la piel o la religión o la política. Somos todos hermanos en la humanidad, somos todos iguales. Los cristianos de Tierra Santa y los de Oriente Medio podrían, de acuerdo con esta perspectiva, ayudar a resolver todo tipo de cuestiones y problemas.

Dejemos las palabras y comencemos a construir puentes de amor y esperanza, solo con nuestras vidas, con nuestro testimonio, daremos vida a este lugar e iremos hacia delante. Y...

¡la esperanza es lo último que muere!

BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Bishara Ebeid nació y creció en una aldea cerca de Nazaret, Galilea. Se licenció en teología en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, en Grecia. En el Pontifical Oriental Institute (Instituto Pontificio Oriental) de Roma, se especializó en teología oriental y pensamiento patristico y, posteriormente, obtuvo allí mismo su doctorado. Asimismo, escribió su tesis sobre el estudio comparado de la cristología de los árabes cristianos. A día de hoy, es profesor adjunto de ese mismo instituto. Paralelamente, trabaja en otra tesis doctoral, en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, sobre la literatura apócrifa de los árabes cristianos y su relación con los primeros textos apócrifos cristianos.