

missio

Internationales Katholisches Missionswerk e.V.
Fachstelle Menschenrechte

Pontifical Mission Society
Human Rights Office

Oeuvre Pontificale Missionnaire
Secteur « Droits de l'Homme »

Dr. Otmar Oehring (Hrsg./editor/éditeur)

Postfach 10 12 48
D-52012 Aachen
Tel.: 0049-241-7507-00
FAX: 0049-241-7507-61-253

E-mail: menschenrechte@missio-aachen.de
humanrights@missio-aachen.de
droitsdelhomme@missio-aachen.de

© missio 2004
ISSN 1618-6222

missio-Bestell-Nr. 600 259
missio Order No. 600 259
numéro de commande 600 259

missio

18

Menschenrechte
Human Rights
Droits de l'Homme

Georg Evers
**Zur Lage der
Religionsfreiheit
in der Demokratischen
Volksrepublik Laos**

**Religious freedom
in the Democratic
People's Republic of Laos**

**La liberté religieuse en
République démocratique
populaire Lao**

Das Anliegen der Fachstelle Menschenrechte ist es die Kenntnis über die Menschenrechtssituation in den Ländern Afrikas, Asiens und Ozeaniens zu fördern und damit einen Beitrag zur Verbesserung der Lage der Menschenrechte in diesen Ländern zu leisten. Um diesem Ziel näher zu kommen engagieren wir uns in der menschenrechtlichen Netzwerkarbeit und fördern den Austausch der kirchlichen Partner missios in Afrika, Asien und Ozeanien mit kirchlichen und politischen Entscheidungsträgern in der Bundesrepublik Deutschland. In der Reihe Menschenrechte publiziert die Fachstelle Menschenrechte Länderstudien, thematische Studien sowie die Ergebnisse von Fachtagungen.

The Human Rights Office aims to promote awareness of the human rights situation in Africa, Asia and Oceania. In pursuit of this objective we are actively involved in human rights networking and foster exchanges between **missio's** church partners in Africa, Asia and Oceania and church and political decision-makers in the Federal Republic of Germany. This Human Rights series comprises country-by-country studies, thematic studies and the proceedings of specialist conferences.

Le secteur Droits de l'Homme de **missio** a vocation à promouvoir la connaissance de la situation des droits de l'homme dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, et de contribuer ainsi à l'améliorer. Pour nous rapprocher de cet objectif, nous nous engageons dans des réseaux œuvrant pour les droits de l'homme et nous attachons à promouvoir les échanges entre les partenaires religieux de missio en Afrique, Asie et Océanie et les responsables religieux et politiques en République Fédérale d'Allemagne. Dans sa série Droits de l'Homme, le secteur Droits de l'Homme publie des études consacrées à différents pays, des études thématiques ainsi que les rapports de conférences spécialisées.

Georg Evers, *1936 in Emmerich; 1958-61 Studium der Philosophie in München mit Abschluss des Lizentiats; 1962-64 Studium der japanischen Sprache, Geschichte und Kultur in Kamakura; 1965-69 Studium der Theologie an der Sophia Universität in Tokio mit Abschluss Lizentiat und Master in Theologie; 1969-72 theologische Promotion bei Karl Rahner in Münster mit einer Arbeit über Theologie der Mission und der Religionen; 1973-79 Referent für ökumenische und interreligiöse Erwachsenenbildung in Bendorf b. Koblenz. 1979-2001 Asienreferent im Missionswissenschaftlichen Institut Missio in Aachen. Während dieser Zeit viele Reisen in asiatische Länder. Ständige Teilnahme und Mitarbeit an wichtigen theologischen Konferenzen im Rahmen der „Vereinigung Asiatischer Bischofskonferenzen“ (FABC).

Georg Evers was born in 1936 in Emmerich; 1958-61, licentiate in philosophy at the University of Munich; 1962-64, studied the language, history and culture of Japan in Kamakura; 1965-69, licentiate and Master of Theology at Sophia University in Tokyo; 1969-72, PhD in Theology at Münster under Karl Rahner with a thesis on the theology of mission and religions; 1973-79, specialist adviser on ecumenical and inter-religious adult education in Bendorf near Koblenz; 1979-2001, specialist adviser on Asia at the missio Institute of Missiology in Aachen, frequent journeys to Asian countries. Georg Evers is a regular participant and contributor at major theological conferences within the Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC).

Georg Evers, *1936 à Emmerich ; de 1958 à 1961 études de philosophie à Munich, obtention de la licence ; de 1965 à 1969 études de japonais, d'histoire et de culture à Kamakura ; études de théologie à l'Université Sophia de Tokyo, obtention de la licence et d'un mastère en théologie ; de 1969 à 1972 doctorat en théologie auprès de Karl Rahner à Münster, avec une thèse sur la théologie de la mission et des religions ; de 1973 à 1979 expert en formation œcuménique et interreligieuse pour adultes à Bendorf, près de Coblenz ; de 1979 à 2001 expert en questions asiatiques auprès de l'Institut de Missiologie missio d'Aix-la-Chapelle. Durant cette époque, nombreux déplacements dans plusieurs pays asiatiques. Participation permanente et collaboration à d'importantes conférences théologiques dans le cadre de la « Fédération des Conférences épiscopales d'Asie » (FABC).

16 Zur Lage der Menschenrechte in Myanmar/Burma.

Kirche unter Militärdiktatur
deutsch (2004) – Bestellnummer 600 251
Human Rights in Myanmar/Burma.
The Church under military dictatorship
in English (2004) – Order No. 600 252
La situation des Droits de l'Homme au Myanmar/Birmanie.
L'Église sous la dictature militaire
en français (2004) – Numéro de commande 600 253

17 Zur Lage der Religionsfreiheit im Königreich Kambodscha.

deutsch (2004) – Bestellnummer 600 257
Religious Freedom in the Kingdom of Cambodia.
in English (2004) – Order No. 600 257
La liberté religieuse au royaume du Cambodge.
en français (2004) – Numéro de commande 600 257

18 Zur Lage der Menschenrechte in Laos

deutsch (2004) – Bestellnummer 600 257
Human Rights in Laos
in English – Order No. 600 257
Les Droits de l'Homme au Lao
L'Église sous la dictature militaire
en français (2004) – Numéro de commande 600 257

19 Zur Lage der Menschenrechte in Ägypten

deutsch (2004) – Bestellnummer 600 260
Human Rights in Egypt
in English (2004) – Order No. 600 261
Les Droits de l'Homme au Égypte
en français (2004) – Numéro de commande 600 262

20 Die Türkei auf dem Weg nach Europa – Religionsfreiheit?

deutsch (2004) – Bestellnummer 600 264
Human Rights – Turkey on the Road to Europe – Religious Freedom?
in English (2004) – Order No. 600 265
La situation des Droits de l'Homme – la Turquie sur la voie de l'Europe. Où en est la liberté religieuse
en français (2004) – Numéro de commande 600 266

21 Möglichkeiten christlich-islamischer Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Menschenrechte und dem Aufbau von Zivilgesellschaften – Dokumentation einer internationalen Fachtagung, 11. bis 14. März 2002, Berlin – Band 1

deutsch (2004) – Bestellnummer 600 268
Opportunities for Christian-Islamic co-operation in upholding human rights and establishing civil societies
Conference in closed session 11/3/2002 – 14/3/2002, Berlin
Volume 1
in English (2004) – Order No. 600 269

Possibilités d'une coopération chrétienne-islamique en vue du respect des droits de l'homme et de la mise en place de sociétés civiles congrès technique en comité restreint 11-3-2002 – 14-3-2002, Berlin – Volume 2
en français (2004) – Numéro de commande 600 270

22 Möglichkeiten christlich-islamischer Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Menschenrechte und dem Aufbau von Zivilgesellschaften – Dokumentation einer internationalen Fachtagung, 11. bis 14. März 2002, Berlin – Band 2

deutsch (2004) – Bestellnummer 600 271
Opportunities for Christian-Islamic co-operation in upholding human rights and establishing civil societies
Conference in closed session 11/3/2002 – 14/3/2002, Berlin
Volume 2
in English (2004) – Order No. 600 272

Possibilités d'une coopération chrétienne-islamique en vue du respect des droits de l'homme et de la mise en place de sociétés civiles congrès technique en comité restreint 11-3-2002 – 14-3-2002, Berlin – Volume 2
en français (2004) – Numéro de commande 600 273

Alle Publikationen sind auch als PDF-Dateien verfügbar.
<http://www.menschenrechte.missio-aachen.de>

All publications are also available as PDF files.
<http://www.humanrights.missio-aachen.de>

Toutes les publications sont aussi disponibles comme fichiers PDF.
<http://www.droitsdelhomme.missio-aachen.de>

Georg Evers

**Zur Lage der Religionsfreiheit in der
Demokratischen Volksrepublik Laos**

Seite 3

**Religious freedom in the
Democratic People's Republic of Laos**

Page 35

**La liberté religieuse en République
démocratique populaire Lao**

Page 65

Georg Evers
**Zur Lage der Religionsfreiheit in der
Demokratischen Volksrepublik Laos**

Die Studie beginnt mit einer Beschreibung der besonderen Situation von Laos, das wegen seiner geographischen Lage inmitten Indochinas und wegen seiner geschichtlichen Vergangenheit oft das „vergessene Land“ oder das „Land am Rande der Geschichte“ genannt wird. Laos hat es wegen seiner mächtigen Nachbarn Thailand und Vietnam schwer gehabt, nationale Souveränität zu bewahren bzw. zu erringen. Während des Vietnamkriegs wurde Laos in die Kämpfe hineingezogen und durch Flächenbombardements stark geschädigt. 1975 kam es zur Machtübernahme der Kommunisten, die die Monarchie beendeten und die Demokratische Volksrepublik Laos errichteten. In der Auf- und Umbauphase des neuen Staates wurden die Religionsgemeinschaften heftig verfolgt. Der Buddhismus verlor seine Stellung als Staatsreligion. Alle ausländischen Missionare der christlichen Kirchen mussten das Land verlassen. Viele Mönche, Priester, Pastoren und Ordensleute wurden inhaftiert und für Jahre in Umerziehungslager gesteckt. Mit der wirtschaftlichen Reformpolitik und der Verabschiedung einer Verfassung 1991 wurde allen Bürgern von Laos offiziell Religionsfreiheit gewährt. Die Religionspolitik der kommunistischen Partei und der Regierung setzen aber weiter auf möglichst absolute Kontrolle aller religiösen Aktivitäten.

Inhalt

- 6** Allgemeine Angaben zu Laos
- 7 Das Land und seine Geschichte**
- 7** Wer sind die Lao und was ist Laos?
- 8** Kurzer Abriss der Geschichte von Laos
- 9** Von der Unabhängigkeit bis zur kommunistischen Macht-ergreifung (1945-1975)
- 10** Aufbauschwierigkeiten der Sozialen Volksrepublik Laos (1975-1991)
- 11 Neuere Entwicklungen**
- 11** Vorsichtige Liberalisierung bei ideologischer Unbeweglichkeit
- 13** Probleme auf dem Gebiet der Erziehung und der Wirtschaft
- 14 Religionspolitik und Religionsfreiheit**
- 16** Dekret über die Kontrolle und den Schutz der religiösen Aktivitäten in der Demokratischen Volksrepublik Lao
- 21** Die katholische Kirche in Laos – eine kleine Minderheit
- 22** Die Situation der christlichen Kirchen seit 1991
- 25** Religionspolitik und die katholische Kirche in Laos
- 26** Behinderung der Seelsorgearbeit im Apostolischen Vikariat von Luang Prabang
- 27** Vorsichtige Schritte auf dem Weg der Inkulturation
- 28** Die Situation des Buddhismus in Laos
- 30** Probleme in der indigenen Bevölkerungsgruppe in Laos
- 32** Die Rolle der Protestantischen Kirchen in Laos
- 34** Quellen und Literatur

Allgemeine Angaben zu Laos

Staatsname	Demokratische Volksrepublik Laos (Sathalanalat Paxathipatai Paxaxôn Lao)
Fläche	236 800 km ²
Einwohner	5.403.000 (2001)
Bevölkerung	97% Laoten insgesamt 70 Volksgruppen und Stämme. Drei ethnische Hauptgruppen: Lao Loum (Mehrheitsvolk der Tieflandlaoten), ca. 55% Lao Theung (Mon-Khmer Völker in den Bergen), ca. 27% Lao-Soung (Hmong, Yao, Meo), ca. 15%. Minderheiten von Chinesen und Thai.
Bevölkerungswachstum	für den Zeitraum 1980-2001: 2,5%
Säuglingssterblichkeit	8,7%
Kindersterblichkeit	10% (2001)
Lebenserwartung	54 Jahre
Analphabetenrate	Männer: 23%, Frauen: 46%
Sprachen	65% Lao; Sprachen der ethnischen Minderheiten; Französisch, Vietnamesisch, Chinesisch.
Staatsform	seit 1975 Volksrepublik
Oberstes Verfassungsorgan	Nationalversammlung mit 109 Sitzen
Staatsoberhaupt	Khamtay Siphandone, seit 24.2.1998 ¹
Regierungschef	Boungnang Vorachith, seit 27.3.2001
Religionen	58% Buddhisten, 34% Anhänger von Stammesreligionen, 36.000 Katholiken (nach der offiziellen Statistik der Apostolischen Nuntiatur Bangkok), andere Quellen sprechen von bis zu 100.000 Katholiken. Die Zahl der Protestanten wird mit ca. 30.000 angegeben. 1% Muslime, Anhänger von Daoismus und Konfuzianismus.

Das Land und seine Geschichte

Wer sind die Lao und was ist Laos?

Es gibt eine Diskussion um das Land Laos, inwieweit es eigentlich von den Franzosen erst geschaffen worden sei, weil es vor Beginn der französischen Kolonialherrschaft Ende des 19. Jahrhunderts eine vergleichbare staatliche und politische Größe nicht gegeben habe.² Laos gehört zu den jüngeren Nationen, bei denen der Prozess der Nationenwerdung noch nicht abgeschlossen ist. In der Präambel der Verfassung der *Demokratischen Volksrepublik Laos* aus dem Jahr 1991 heißt es: „Das aus vielen Volksgruppen bestehende Volk der Lao hat in diesem geliebten Land über Jahrtausende hinweg gelebt. Vor mehr als 600 Jahren haben unsere Ahnen das vereinte *Lang Xang* Land gegründet und es zu einem blühenden Land ausgebaut. Während des 18. Jahrhunderts wurde das Land der Lao mehrfach bedroht und von ausländischen Mächten besetzt.“ Laos hat in der Geschichte Südostasiens meistens eine untergeordnete Rolle gespielt. Es gilt als das „*vergesene Land*“ und als das Land „*am Rande der Geschichte*“, das wegen seiner Abgeschlossenheit als Land ohne direkten Zugang zum Meer in seinen Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt geblieben ist. Die Bezeichnung „*Lan Xang*“ („Land der tausend Elefanten“) für das alte Laos wurde in der englischen Version meist in „*land of thousand elephants = land of thousand irrelevant*“, abgewandelt. Damit soll auf die Tatsache aufmerksam gemacht werden, dass Laos und seine Bevölkerung keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle in der Welt spielten und spielen.

Mit Blick auf die politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Entwicklungen in Südostasien gibt es heute Soziologen, Politikwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler, die Laos eine bessere Zukunft im Rahmen von internationalen Zusammenschlüssen vorhersagen, wie sie z.B. die Gemeinschaft der ASEAN-Staaten darstellt. Laos sei durch seine gemeinsamen Grenzen mit Vietnam, mit der Volksrepublik China, mit Myanmar (Birma), Thailand und Kambodscha prädestiniert, als Drehscheibe für den internationalen Handel in der Region. Neben seiner Mitgliedschaft in der Gemeinschaft der ASEAN-Staaten gehört Laos auch zu der sich herausbildenden anderen Staatengemeinschaft, der „Größeren Mekong Subregion“ (*Greater Mekong Sub-Region=GMS*), in der die Länder Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Thailand und die Yunnan-Provinz der Volksrepublik China zusammenarbeiten. Bei aller Nähe und vielfältigen Beziehungen sind die Beziehungen zwischen Siam (Thailand) und Laos oft sehr gespannt, aber immer intensiv gewesen.³ Die Rolle des „Großen Bruders“ spielte dabei eindeutig das

Königreich Siam, das über Jahrhunderte hinweg bestrebt war, das schwächere Laos sich einzuverleiben. Laos hatte von seinen natürlichen Voraussetzungen her auch kaum eine Chance, mit dem großen Bruder mithalten zu können. Aber die kommunistische Machtergreifung, die zur Flucht fast der ganzen Führungsschicht des Landes und der meisten ausgebildeten Fachleute führte, hat Laos weit hinter Thailand zurückgeworfen. Die Thai ihrerseits gebärden sich als diejenigen, die wirtschaftliche Macht haben und die sich nicht scheuen, diese gegenüber ihrem kleineren und schwächeren „Partner“ auch einzusetzen. Es ist nicht falsch, von einer thailändischen Arroganz gegenüber den Laoten zu sprechen, die sie oft zu Objekten von entsprechenden ethnisch geprägten Witzen machen. Die vor einigen Jahren gebaute „Freundschaftsbrücke“ über den Mekong bei Vientiane kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es mit den freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht besonders gut bestellt ist.

Kurzer Abriss der Geschichte von Laos

Charakteristisch für Laos ist, dass es ein Land ohne direkten Zugang zum Meer ist, „landlocked“ wie es im Englischen heißt, womit das Eingeschlossensein durch andere Länder gut beschrieben wird. Verbunden mit der gegenwärtigen ideologischen Ausrichtung der Regierung trägt wohl auch dieser Faktor mit dazu bei, dass sich das Land und seine Bewohner als schwer zugänglich erweisen. Laos ist mit einer Landfläche von 235.000 km² fast so groß wie Großbritannien. Die Bevölkerung von Laos lag im Jahr 2003 bei 5,67 Millionen, d.h. sie war etwas geringer als die Bevölkerung von Hongkong. Entsprechend gering ist auch die Bevölkerungsdichte von 20 Personen/km². Die aus Südchina eingewanderten Lao-Völker nahmen bis Mitte des 13. Jahrhunderts den Buddhismus der Alten Schule (*Theravada*) an, und die Gemeinschaft der buddhistischen Mönche (*Samgha*) hatte innerhalb der laotischen Gesellschaft einen starken Einfluss. Im Volksbuddhismus vermischte sich der traditionelle Glaube an Schutzgeister (Phi) und die Ahnenverehrung mit buddhistischen Inhalten.

Das Königreich Laos wurde vom 18. bis ins 19. Jahrhundert mehrfach von seinem Nachbarn Vietnam, aber vor allem von Siam (heute Thailand) angegriffen und weitgehend beherrscht. 1893 kamen die Franzosen ins Land, und das kleine Königreich Luang Prabang wurde ein französisches Protektoratsgebiet, während die übrigen Teile des heutigen Laos zusammen mit Kambodscha, Tongking, Annam und Cochinchina zur Kolonie Frankreichs wurden. Das Königreich von Luang Prabang verlor zwar seine politische Macht, konnte aber eine Reihe anderer Privilegien behalten. 1899 kam es zu einer Neuordnung, nach der ganz Laos zu einer administrativen Einheit der französischen Verwaltung zusammengefasst

wurde. Für die Franzosen war Laos eine eher unbedeutende Kolonie, die über keine Bodenschätze verfügte und wegen der vielen Bergregionen für großflächige Agrarwirtschaft ungeeignet war. Die französische Kolonialverwaltung tat wenig für die Ausbildung der einheimischen Bevölkerung. In der Verwaltung wurden fast ausschließlich Vietnamesen eingesetzt.

Von der Unabhängigkeit bis zur kommunistischen Machtergreifung (1945-1975)

Im Pazifischen Krieg (1941-45) besetzten japanische Truppen das Land. Während der kurzen Zeit ihrer Anwesenheit im Lande gaben die Japaner der einheimischen Bevölkerung eine größere Autonomie, als dies unter den Franzosen der Fall gewesen war. Nach Ende der japanischen Besatzung im August 1945 erklärte die „*Bewegung für Nationale Unabhängigkeit*“, die im Untergrund gegen die französische Kolonialherrschaft gekämpft hatte, Laos für unabhängig. Die Unabhängigkeit war aber von kurzer Dauer, weil es den Franzosen gelang, noch einmal ihr koloniales Regime in Laos fortzusetzen. Aber schon 1953 erhielt Laos die politische Unabhängigkeit und wurde aus der kolonialen Abhängigkeit von Frankreich entlassen. Die Monarchie blieb als Institution zwar bestehen, hatte aber nur eingeschränkten Einfluss auf die weitere politische Entwicklung des Landes. Den Bemühungen der laotischen Nationalisten, in Laos einen lebensfähigen Nationalstaat aufzubauen, blieb jedoch weitgehend der Erfolg versagt, und das Land litt lange unter politischer Instabilität.

Die Laotische Nationalbewegung (*Pathet Lao*) unter Prinz Souvanuvong (+1995) führte einen langen Kampf gegen die rechtsgerichteten Royalisten, die von den USA unterstützt wurden, während sich die *Pathet Lao* mit den nordvietnamesischen Kommunisten verbündeten, die ihnen logistisch und militärisch halfen. Während des ersten Vietnamkriegs (1946-54) wurde Laos 1953 in die Auseinandersetzungen zwischen der französischen Kolonialmacht und den kommunistischen Truppen der Vietminh verwickelt. Noch stärker betroffen war Laos jedoch während des zweiten Vietnamkriegs (1964-1973), als die kommunistischen Truppen Nordvietnams Laos als Durchzugsgebiet benutzten und den berühmten „Ho-Chi-Minh-Pfad“ zum größten Teil durch laotisches Gebiet legten, woraufhin die USA ihre Bombenangriffe auf laotisches Gebiet begannen. Im Zuge dieses Luftkriegs wurden von den USA drei Millionen Tonnen Bomben auf laotisches Gebiet abgeworfen, die zusammen mit den chemischen Entlaubungsmitteln riesige und immer noch nachwirkende Schäden verursachten.⁴ Mit mehr als zwei Millionen Tonnen abgeworfener Bomben pro Quadratkilometer liegt Laos an der Spitze der Länder, die von Bombardements betroffen waren.

Aufbauschwierigkeiten der Sozialistischen Volksrepublik Laos (1975-1991)

Bis 1971 gelang es den kommunistischen *Pathet Lao*, etwa zwei Drittel des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. 1975 wurde die Monarchie in Laos von den Pathet Lao abgeschafft und die kommunistische Volksrepublik Laos errichtet, deren erster Präsident Prinz Souvanuvong wurde. Der eigentliche starke Mann war jedoch Kaysone Phomvihane (1920-1992), der als Generalsekretär der kommunistischen Partei und Ministerpräsident die Richtlinien der Politik bestimmte.⁵ Die kommunistische Partei, die bisher unter dem Deckmantel der „Laotischen Patriotischen Front“ (*Neo Lao Hak Xat*) de facto schon die Macht innehatte, konnte jetzt ihren Anspruch auf die alleinige Führung des Landes durchsetzen. Die „*Demokratische Volksrepublik Laos*“, so der neue Name des Landes, sollte ein Ein-Parteien-Staat unter der Führung der kommunistischen Partei Laos sein.⁶ Die ehemaligen Angehörige des Militärs, der Polizei und der Behörden der königlichen Regierung von Laos wurden zur „Umerziehung“ in Arbeitslager im Norden des Landes geschickt, wo viele von ihnen den Strapazen erlagen oder jahrelang gefangen gehalten wurden. Betroffen von diesen Maßnahmen waren bis zu 40.000 Personen, von denen etwa 15.000 bis zu 15 Jahre in Haft gehalten wurden. Alle diese Maßnahmen wurden ohne jede gesetzliche oder juristische Grundlage getroffen und verbreiteten entsprechend Unsicherheit und Angst unter der Bevölkerung. In der Folge der radikalen Politik der Kommunisten kam es zu einem Exodus von 340.000 Laoten, vornehmlich aus der Ober- und Mittelschicht, die mit den Amerikanern zusammengearbeitet hatten oder das kommunistische Regime ablehnten. Die meisten der Flüchtlinge aus Laos gingen nach Thailand, wo sie oft mehrere Jahre in Lagern verbrachten und neben staatlichen auch von kirchlichen Stellen, wie dem *Catholic Office for Emergency Relief and Refugees* (COERR), dem *Jesuit Refugee Service* (JRS) und anderen Flüchtlingsinitiativen unterstützt wurden. Für Laos bedeutete dieser Exodus verbunden mit den Einweisungen in die Arbeitslager den Verlust fast aller Intellektuellen, der meisten Beamten und vieler Fachleute in Industrie, Handel und Verwaltung.

Die Versuche der kommunistischen Regierung seit Mitte des Jahres 1978, zum Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft in Laos eine radikale Kollektivierung der Landwirtschaft durchzuführen, stießen auf den passiven Widerstand der laotischen Bauern und scheiterten am Ende kläglich. Denn nach knapp zwei Jahren ließ die Regierung die Kampagne stoppen und zeigte damit einen gewissen Sinn für Realität. Denn der Aufbau der Kollektivfarmen verbunden mit der intensiven ideologischen Schulungsarbeit hatte die Arbeit auf den Feldern ernsthaft behindert und wegen des damit verbundenen Ernteausfalls drohte eine Hungersnot. Von 1979 an begann die Regierung Kaysone mit einer vorsichtigen Liberalisierung der Wirtschaft. Der Zusammenbruch des sozialistischen Blocks

im Jahre 1989 führte zu einem abrupten Ende der wirtschaftlichen Unterstützung durch die sozialistischen Bruderländer der ehemaligen UdSSR und des Warschauer Paktes und zum Abzug der vielen Tausend Experten aus Russland und aus den europäischen Ostblockstaaten. Auch die vielen Laoten, die zur Ausbildung in diesen Ländern waren, kehrten in ihre Heimat zurück. Die wirtschaftliche Liberalisierung wurde begleitet von der Freilassung zahlreicher ehemaliger Gefangener und von einer Einladung an Laoten, die im Ausland zu Besitz gekommen waren, in ihrem Heimatland zu investieren und dorthin zurückzukehren. 1988-89 wurden auch die ersten Wahlen nach der Machtübernahme im Jahre 1975 abgehalten, bei denen die Revolutionäre Volkspartei von Laos erwartungsgemäß erfolgreich abschnitt. 69 von 79 Sitzen entfielen direkt auf sie, die anderen Sitze wurden von Sympathisanten besetzt. Versuche von 40 Intellektuellen, die sich 1990 zu einem „Sozialdemokratischen Club“ zusammengeschlossen hatten und sich für ein Mehrparteiensystem und die Verabschiedung einer Verfassung einsetzten, wurden vom Regime massiv unterdrückt.

Neuere Entwicklungen

Vorsichtige Liberalisierung bei ideologischer Unbeweglichkeit

Nach der Machtübernahme der kommunistischen Partei dauerte es 15 Jahre bis Laos im Jahr 1991 eine Verfassung erhielt. Erstaunlicherweise enthält die Verfassung keinen Hinweis auf den Sozialismus als Staatsziel mehr. Zusammen mit der Verabschiedung der Verfassung wurde auch das Staatselement geändert, indem Hammer und Sichel und der kommunistische Stern entfernt wurden: Sie wurden durch die Abbildung des nationalen Heiligtums der Stupa *Pha That Luang* ersetzt. Auch das nationale Motto wurde leicht geändert und lautet jetzt: *Friede, Unabhängigkeit, Demokratie, Einheit und Wohlstand*, wobei „Wohlstand“ an die Stelle des früheren Staatsziel des „Sozialismus“ trat. Die Verfassung enthält zwar Artikel, welche die Unabhängigkeit von Gerichten sicherstellen sollen. Da jedoch das Ständige Komitee der Nationalversammlung die letzte Entscheidung über die Interpretation der Gesetze für sich in Anspruch nimmt, bleiben diese Verfassungsartikel weitgehend Makulatur. Die kommunistische Partei hat somit auch weiterhin immer die Möglichkeit, in politisch brisanten Gerichtsverhandlungen, für sie wünschenswerte Urteile zu diktieren. Der Anspruch der Verfassung, die individuellen Menschenrechte auf Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit etc. zu garantieren, ist damit ebenfalls hinfällig geworden. Die Volksrepublik Laos ist eine Demokratie mit einer starken Zentralgewalt, d.h. Entschei-

dungen fallen an der Spitze und werden von dort nach unten weitergeleitet. Die „Revolutionäre Volkspartei von Laos“ (*Lao People's Revolutionary Party*=LPRP) hat ein aus 49 Mitgliedern bestehendes Zentralkomitee und ein neunköpfiges Politbüro, dem der Generalsekretär vorsteht. Die Verzahnung von kommunistischer Partei und Regierung wird schon daran deutlich, dass der gegenwärtige Generalsekretär des Politbüros der Revolutionären Volkspartei von Laos, General Khamtai Siphandone, zugleich auch Präsident von Laos ist. Die 99-Köpfige Nationalversammlung ist die gesetzgebende Kammer, deren Mitglieder in geheimer Wahl aus mehreren Kandidaten gewählt werden.

Im Aufbau der regierenden Partei und des gesamten Staatsapparats hat sich Laos stark an das große Vorbild Vietnam angelehnt. Die meisten der politisch führenden Personen haben längere Zeit in Vietnam gelebt, dort „studiert“ bzw. sind dort „indoktriniert“ worden. Der als großer Führer herausgestellte Kaysone Phomvihane selber hätte sowohl als Vietnameser wie auch als Laote sein Leben führen können, da sein Vater Vietnameser und seine Mutter Laotin war. Der Sieg der Kommunisten in Laos wäre ohne die massive Unterstützung durch Vietnam jedenfalls undenkbar gewesen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die letzten vietnamesischen Truppen Laos verlassen haben. Die starke Bindung an Vietnam wurde 1977 in einem Freundschaftsvertrag auch vertraglich festgelegt.⁷ Vietnam erhält in diesem auf 25 Jahre befristeten Vertrag das Recht, Laos in allen Fragen, welche die Sicherheit oder die gegenseitige Zusammenarbeit betreffen, zu „beraten“. Es handelt sich um ein recht einseitiges Verhältnis, in dem Vietnam als der eindeutig stärkere Partner seine eigenen Interessen verfolgt, die ungeachtet der ideologischen Veränderungen schon seit Jahrhunderten die gleichen sind, nämlich sich die Vorherrschaft in dieser für Vietnam so strategisch wichtigen Region zu sichern.

Die LPRP ist die einzige im Land zugelassene politische Partei. Jedes Eintreten für ein Mehrparteiensystem wird von der Regierung als Aufruf zum Umsturz angesehen und gerichtlich verfolgt, wie der Fall von drei ehemaligen Regierungsbeamten zeigte, die sich 1990 für ein Mehrparteiensystem stark gemacht hatten. Sie wurden umgehend verhaftet und 1992 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Wie in Vietnam und in der VR China sind Partei und Regierung aufs engste miteinander verzahnt und meist nicht zu unterscheiden. Alle führenden Regierungsmitglieder bekleiden auch führende Stellen im Parteiapparat, wobei die letztere Funktion im Allgemeinen die wichtigere und stärkere ist.

Die Schritte zu einer wirtschaftlichen Liberalisierung haben bisher noch zu keinen Veränderungen auf dem Gebiet der Politik und der Ideologie geführt. Die kommunistische Partei hält eisern an ihrem Anspruch fest, die einzige politisch und ideologisch bestimmende Kraft im Land zu sein. Auf der ideologischen Seite hat die kommunistische Partei es schwer, den alten Idealismus zu bewahren und

zugleich immer größere Schritte zur globalen Marktwirtschaft zu machen. Immer mehr zeichnet sich ab, dass es mit dem Festhalten an den alten Idealen des Sozialismus bei vielen führenden Kadern der kommunistischen Partei nicht weit her ist. Die Pest der Korruption hat innerhalb des Partei- und Regierungsapparats Einzug gehalten. So ist es ein offenes Geheimnis, dass bei den meisten wichtigen Verträgen über große Industrievorhaben, beim Straßenbau, beim Bau von Kraftwerken und bei anderen wichtigen Regierungsaufträgen Korruption eine entscheidende Rolle spielt. Angesichts der oft lächerlich geringen Einkommen für Regierungsbeamte, Polizei und Militär ist die Versuchung groß, die relative Machtposition auszunutzen, um das Einkommen durch die Annahme von Bestechungsgeldern aufzubessern. Es wird angenommen, dass bis zu 40% aller nach Laos fließenden Gelder für Entwicklung, für soziale Aufgaben etc. nie ihr eigentliches Ziel erreichen, sondern „unterwegs“ versickern, konkret: veruntreut werden. Die ursprünglich unter dem Banner des „Sozialismus“ angetretene Regierungspartei hat nicht mehr viel von dem alten ideologischen Anspruch, für das Wohl der Armen und Unterdrückten zu stehen. Bei einem Anteil von gerade mal 20% für Sozialaufgaben im staatlichen Budget lässt sich ein solcher Anspruch auch nur schwer glaubwürdig vertreten.

Probleme auf dem Gebiet der Erziehung und der Wirtschaft

Auf dem Gebiet der Erziehung hatten die Franzosen während ihrer kolonialen Herrschaft wenig geleistet. Als die Franzosen das Land verließen, gab es in Laos nur eine verschwindend kleine Zahl von Ärzten, Lehrern und anderen Intellektuellen. Die Regierungen des unabhängigen Laos hatten bis 1975 ständige Anstrengungen gemacht, die Analphabetenrate im Lande zu reduzieren und ein den Bedürfnissen genügendes Erziehungssystem aufzubauen. Während der Zeit der Monarchie hatte es auf dem Gebiet der Erziehung eigentlich recht gute Ergebnisse gegeben und es war gelungen, die Analphabetenrate bei Männern auf 30% und bei den Frauen auf 70% zu senken. Nach der Machtergreifung 1975 führte die kommunistische Regierung zwar große Kampagnen auf dem Erziehungssektor durch, es gelang ihr aber nicht, die Alphabetisierung wesentlich voran zu bringen. Ihr Versprechen, dass alle Laoten in wenigen Jahren lesen und schreiben lernen würden, konnte sie nicht verwirklichen. Es stellte sich als eine der vielen Propagandalügen des Regimes heraus. Die einzige Universität des Landes, die Sisavangvong Universität in Vientiane, wurde 1975 geschlossen und erst 1996 wieder eröffnet. Ihr akademischer Standard ist im internationalen Vergleich sehr dürftig, hinzu kommt die ideologische Kontrolle seitens Partei und Regierung.

Auch auf dem Gebiet der Wirtschaft hat Laos trotz der eingeleiteten Liberalisierungsschritte größere Probleme. Für den Zeitraum 1988-2001 ist es zwar

gelingen, eine Wachstumsrate von durchschnittlich 7% zu erreichen. Die Schwächen in der Infrastruktur des Landes behindern aber entscheidend eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Es gibt keine Eisenbahn und nur ein sehr eingeschränkt funktionierendes Straßennetz. Der Mekong, der das ganze Land durchzieht, ist nur auf wenigen Teilstrecken schiffbar. Die Entwicklung des Telekommunikationsnetzes im Lande ist weit von internationalen Standards entfernt. Noch immer sind 80% der arbeitenden Bevölkerung in der Subsistenz-Landwirtschaft tätig. Nach dem Wirtschaftsbericht der Regierung von Laos ist das Brutto sozialprodukt im Jahr 2002 um 5,9% gewachsen. Das nationale Armutsprogramm hat es geschafft, die Zahl der „armen Familien“ um 48.696 Familien zu reduzieren. Der Regierung ist es im gleichen Zeitraum gelungen, die Anbaufläche von Opium um 6.205 ha zu reduzieren und in sechs Distrikten den Anbau gänzlich zu unterbinden. Dies sind Angaben aus einer Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Bounnhang Vorachit, der nur die absoluten Zahlen, aber keine Vergleichszahlen nennt, wie hoch denn die Zahl der „armen Familien“ bzw. wie groß die Anbaufläche für Opium landesweit ist. Das Pro-Kopf-Einkommen lag für den Zeitraum 2002-2003 bei 356 US \$, was eine Steigerung von 7,4% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Bevölkerungszahl ist bis Oktober 2003 auf 5,67 Millionen gewachsen, was einer Geburtenrate von 2,5% entspricht.⁸

Religionspolitik und Religionsfreiheit

Im Wortlaut von Artikel 9 der Verfassung der Demokratischen Volksrepublik Laos aus dem Jahr 1991 wird zur Religionsfreiheit festgehalten: *„Der Staat respektiert und schützt alle legalen Aktivitäten der Buddhisten und der Anhänger anderer Religionen, er mobilisiert und ermuntert die buddhistischen Mönche und Novizen wie auch die Priester der anderen Religionen sich an Aktivitäten zu beteiligen, die für das Land und das Volk heilsam sind. Alle Akte, die Spaltungen unter den Religionen und Auseinandersetzungen in der Bevölkerung zur Folge haben, sind verboten.“*

In der Verfassung wird im Abschnitt über die Grundrechte und -pflichten der Bürger die individuelle Religionsfreiheit in Artikel 30 knapp so beschrieben: *„Die Bürger von Laos haben das Recht und die Freiheit, an eine Religion zu glauben oder nicht zu glauben.“*

Die Bestimmungen zur Religionsfreiheit in der Verfassung sind sehr knapp gehalten. Immerhin räumen sie das grundsätzliche Recht auf Religionsfreiheit ein, die es während der ersten Jahre nach der kommunistischen Machtergreifung im Jahre 1975 nicht gegeben hatte. Die Verfolgung der Religionen im Allgemeinen und der christlichen Kirchen im Besonderen während dieser Periode waren

geprägt von der marxistischen Religionskritik, die in den Religionen nur das „Opium für das Volk“ sah. Die für die Religionspolitik Verantwortlichen verstanden die historische Rolle der Religionen als Sedativ für die unterdrückte Bevölkerung und zugleich Machtmittel in den Händen der Herrschenden. Mit dem Aufbau eines sozialistischen Staates würden die Religionen diese vorübergehende Funktion verlieren und danach von selbst verschwinden. Diese Einstellung zu den Religionen seitens der kommunistischen Kader in Laos war im wesentlichen identisch mit der Religionspolitik in der Volksrepublik China und auch in der Sozialistischen Republik Vietnam.

Die Aufnahme der Religionsfreiheit in die Verfassung bedeutete jedoch keine grundsätzliche Änderung in der Haltung der Partei und damit auch der Regierung gegenüber den Religionen. Die ideologische Vorgabe blieb auch weiterhin dieselbe: dass die Religionen eigentlich abgewirtschaftet hätten, dass sie aber aus pragmatischen Gründen am Aufbau des Staates positiv beteiligt werden sollten. Die Religionspolitik der kommunistischen Partei in Laos ist weitgehend davon bestimmt, dass sie sich als die staatstragende Partei versteht, neben der es keine andere Organisation geben darf, die ihr den Rang der geborenen Regierungspartei irgendwie streitig machen könnte. Das Bemühen um Machterhalt und die Sicherstellung der vorrangigen Stellung der Partei erklärt weitgehend das Verhalten von Partei und Regierung im Lande. Zwar gibt es eine Verfassung und auch so etwas wie Gewaltenteilung. De facto nimmt sich die Partei und damit die Regierung das Recht je nach den Umständen auf dem Verwaltungsweg „einfach so“ gegen alles und jeden vorgehen zu können, das oder der eine mögliche Gefahr darstellen könnte. Jedenfalls waren in den Anfangsjahren der Demokratischen Volksrepublik Laos nach 1975 die willkürlichen Verhaftungen von Oppositionellen, von Angehörigen und Führern von Religionsgemeinschaften und anderer Dissidenten von diesen Gedanken geleitet gewesen. Ohne Rücksicht auf Menschenrechte, auf ein ordentliches Gerichtsverfahren, auf die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit und andere Feinheiten westlicher Vorstellungen vom Rechtsstaat wurden z.B. katholische Bischöfe und Priester ohne jedes Verfahren mehrere Jahre im Gefängnis festgehalten, ohne weitere Angabe von Gründen wieder entlassen und in einer Reihe von Fällen nach einiger Zeit genauso wieder eingesperrt. Wenn die Zahl dieser willkürlichen Verhaftungen in der Zeit nach der relativen Öffnung auch wieder zurückgegangen ist, so hat sich an den prinzipiellen Bedingungen, unter denen Bürger der Demokratischen Volksrepublik Laos leben, nichts geändert. Es bleibt eine grundsätzliche Unsicherheit des einzelnen Bürgers gegenüber der Allmacht eines Staatsapparats, der niemandem Rechenschaft schuldig ist und von keiner unabhängigen Institution im Lande zu Rechenschaft gezogen werden könnte. Mitte Oktober 2003 hat die Nationalversammlung Zusatzbestimmungen zum Gesetz über die Volksgerichte (*People's Court Law*)

erlassen, das aus dem Jahr 1990 stammt, die größere Rechtssicherheit bringen sollen. Vor allem soll die Rolle der Rechtsanwälte in den Prozessen gestärkt werden. Ziel ist es auch, „laotische Gesetze näher an den Standard des internationalen Rechts“ zu bringen – immerhin ein Eingeständnis, dass die jetzige Gerichtspraxis solchen internationalen Standards bisher nicht entspricht. Das Gesetz sieht auch vor, die an den lokalen Volksgerichten beteiligten Personen besser zu qualifizieren – offenbar hat es an einer gezielten Ausbildung bisher gefehlt.⁹

Dekret über die Kontrolle und den Schutz der religiösen Aktivitäten in der Demokratischen Volksrepublik Lao¹⁰

Am 5. Juli 2002 erließ die laotische Regierung ein „*Dekret über die Kontrolle und den Schutz der religiösen Aktivitäten*“, das die zahlreichen bisher bestehenden Einzelbestimmungen in 22 Artikel zusammenführte. Die Überschrift des Dekretes ist interessant, weil an erster Stelle die „Kontrolle“ und erst an zweiter der „Schutz“ religiöser Aktivitäten genannt wird. Aber auf diese Weise wird deutlich gemacht, dass es vorrangig darum geht, die Religionen zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sie auf das ihnen nach Ansicht der Regierung einzig zustehende Feld der Religionsausübung im vorgegebenen Rahmen beschränkt bleiben. In seiner Tendenz und auch in den Einzelbestimmungen enthält das Dekret daher keine wesentlich neuen Elemente, sondern fügt nur zusammen, was bisher vereinzelt und abhängig von der jeweiligen Interpretation durch staatliche Stellen schon gegolten hat.¹¹

Artikel 1 wiederholt noch einmal, dass das Dekret zum Ziel hat, die „Kontrolle und den Schutz der religiösen Aktivitäten“ in Laos sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass alle Religionen die Bestimmungen der Verfassung und die Gesetze des Landes beachten, die jedem Bürger das Recht geben, an eine Religion zu glauben oder nicht zu glauben.

Artikel 2 betont denn auch deutlich, dass alle Religionen als freiwillige Organisationen verstanden werden, denen sich Einzelpersonen nur aufgrund einer freien individuellen Entscheidung anschließen können. Soweit gibt es eine von Verfassung und Gesetz zugesicherte Religionsfreiheit für jeden einzelnen Bewohner des Landes. Aus der Sicht des Staates und der sie bestimmenden kommunistischen Partei Laos haben sich die Religionen auf den inneren Bereich des Kults zu beschränken und keinesfalls in die Gesellschaft hinein verändernd tätig zu werden. Alle Religionen haben die Aufgabe, ihre Anhänger dahingehend zu erziehen, das Böse zu meiden und das Gute zu tun, Solidarität und gegenseitige Liebe zu üben und den Menschen zu helfen, in Gleichheit, Gerechtigkeit und Frieden zu leben. Das klingt sehr idealistisch, bedeutet aber in der Realität, dass es der Staat und die Partei sind, die festlegen, was unter den oben genannten hehren Zielen und moralische Haltungen konkret zu verstehen ist.

Artikel 3 hält fest, dass der Staat alle „*rechtmäßigen religiösen Aktivitäten*“ schützt, die in Übereinstimmung mit der von der Verfassung garantierten Religionsfreiheit stattfinden. Hier stoßen wir auf eine Formel, die sich deckungsgleich in ähnlichen Religionsgesetzen sowohl in der VR Vietnam wie auch in der VR China findet. Wie dort auch sind es die staatlichen Behörden und der kommunistische Parteiapparat, die festlegen, was unter „*rechtmäßigen religiöse Aktivitäten*“ für die einzelnen Religionen jeweils konkret zu verstehen ist. Dabei spielt für die staatlichen Organe und die Partei das Eigenverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaft, die auf Grund ihrer eigenen Tradition und Überlieferung die Ausübung ihrer Religion frei von staatlichen Vorgaben bestimmen möchte, keine Rolle. Für den Staat und die Partei ist nur wichtig, dass alle Religionen in allen ihren Lebensäußerungen einer möglichst vollständigen Kontrolle durch die staatlichen Organe unterliegen, die sicherstellen, dass die Religionen auf den internen Bereich ihrer Tempel, Moscheen oder Kirchen beschränkt bleiben. Alle Kritik an den bestehenden Verhältnissen, die Wahrnehmung sozialer Aufgaben auf den Gebieten der Gesundheitsfürsorge, der Erziehung oder der sozialen Hilfestellung bleiben den Religionen verschlossen. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Wahrnehmung solcher Aufgaben – z.B. für das Christentum – einen Kernpunkt von Lehre und Tradition ausmacht.

Artikel 4 räumt ausländischen Personen das Recht ein, religiöse Aktivitäten auszuüben und sich an solchen ihrer eigenen Religionsgemeinschaft im Lande zu beteiligen. Bei der „Ausübung religiöser Aktivitäten“ handelt es sich um private Frömmigkeitsübungen und die Beteiligung an lokalen Gottesdiensten. Keinesfalls ist damit eine irgendwie geartete missionarische Tätigkeit gemeint. Sie ist Ausländern in jedem Fall untersagt.

Artikel 5 schärft den Anhängern aller Religionen ein, die Verfassung und die Gesetze zu respektieren und sich für den Erhalt der kulturellen und historischen Werte des Landes einzusetzen.

Artikel 6 legt die Bedingungen für die offizielle und zwingend erforderliche Registrierung von Religionsgemeinschaften fest. Sie müssen ein Register ihrer Gläubigen vorweisen können und ihre Priester, Seminaristen und andere in ihnen tätig werdende Personen müssen über Nachweise verfügen, die zeigen, dass sie zur Ausübung ihrer religiösen Tätigkeiten autorisiert sind. Alle ihnen gehörenden Gebäude und Einrichtungen müssen in einem Sonderregister aufgelistet werden.

Im Artikel 7 wird festgehalten, dass sich jede Religionsgemeinschaft beim Zentralkomitee der *Laotischen Front für den nationalen Aufbau*¹² registrieren lassen muss, wobei sie ein komplettes Dossier über ihre Lehre, Organisation, Finanzen etc. vorzulegen hat.

Artikel 8 bestimmt, dass Personen, die ein Amt in einer Religionsgemeinschaft ausüben oder dazu ernannt worden sind, dies den Behörden mitteilen müssen.

Artikel 9 legt fest, dass der Erwerb von Studienabschlüssen oder die Berufung in Ämter oder Ehrenpositionen die Zustimmung des Zentralkomitees der *Laotischen Front für den nationalen Aufbau* voraussetzen.

Artikel 10 räumt dem Zentralkomitee der *Laotischen Front für den nationalen Aufbau* das Recht und die Pflicht ein, die religiöse Unterweisung zu kontrollieren, zu fördern und durch eigene Vorschläge zu leiten.

Artikel 11 gibt den religiösen Einrichtungen das Recht, ihre Gläubigen in ihren Kirchen und Tempeln zusammenzubringen, um ihnen den Glauben auszulegen und karitative Pflichten auszuüben.

Artikel 12 bestimmt, dass Angehörige einer Religionsgemeinschaft ihren Glauben ausschließlich an „ihrem jeweiligen Wohnsitz“ verkünden dürfen sofern die Behörden zustimmen. Wer dies „außerhalb seines Wohnsitzes“ tut, bedarf neuerlich einer besonderen Genehmigung der *Laotischen Front für den nationalen Aufbau*. Eine Religionsgemeinschaft benötigt in Gegenden, wo sie bisher noch nicht institutionell vertreten war, eine besondere Erlaubnis um tätig werden zu können. Das bedeutet im Fall der katholischen Kirche, dass vor allem im Norden des Landes, wo die Infrastruktur der katholischen Kirche zerstört oder nie richtig installiert war, Priester nicht tätig werden können. Diese Bestimmung wurde z.B. im Fall des Apostolischen Vikars von Luang Prabang, Bischof Tito Banchong Thopanhong, ins Spiel gebracht, um ihm den Zutritt zu seinem Jurisdiktionsbezirk in den fünf nördlichen Provinzen, für die er offiziell verantwortlich ist, zu verwehren und ihm zu verbieten, dort Messen zu feiern und pastoral tätig zu werden.¹³

Artikel 13 stellt unter Strafe, wenn Angehörige irgendeiner Religion Staatsgeheimnisse an andere Personen oder an das Ausland weitergeben, oder sich in irgendeiner Weise oppositionell zur Regierung verhalten und durch ethnisch oder religiös bedingte Auseinandersetzungen Spaltungen in der Gesellschaft hervorrufen. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Religion innerhalb der Gesellschaft und des Staates eine politische Rolle spielen oder die Gesellschaft verändern könnte

Artikel 14 enthält die Bestimmung, dass Druckerzeugnisse der Religionsgemeinschaften nur mit Zustimmung des Informations- und Kulturministeriums erscheinen dürfen. Der Besitz von Medien, die pornographischen Inhalts sind, Aberglauben propagieren oder den nationalen Fortschritt beeinträchtigen könnten, wird unter Strafe gestellt.

Artikel 15 hält fest, dass die Religionsgemeinschaften für den Unterhalt ihrer Tempel und Kirchen aufzukommen haben und bauliche Veränderungen nur mit Zustimmung der Behörden vornehmen dürfen.

Artikel 16 legt fest, dass alle Neubauten, die für religiöse Zwecke genutzt werden sollen, zunächst von der *Laotischen Front für den nationalen Aufbau* gebilligt werden müssen und danach der gesonderten Erlaubnis der jeweils zuständigen Behörde bedürfen.

Artikel 17 räumt den Angehörigen aller Religionen grundsätzlich das Recht ein, mit religiösen Organisationen und Personen im Ausland Kontakte zu unterhalten, wenn sie zuvor die Zustimmung der *Laotischen Front für den nationalen Aufbau* erhalten haben. Damit wird die Kontrolle durch Partei und Staat sichergestellt.

Artikel 18 macht deutlich, dass ebenfalls die Zustimmung der *Laotischen Front für den nationalen Aufbau* einzuholen ist, wenn Angehörige einer Religionsgemeinschaft zum Studium, für eine Pilgerreise, zur Teilnahme an Weiterbildungsseminaren oder Konferenzen ins Ausland fahren wollen. Wer für „spezifisch religiöse Studien“ ins Ausland fahren will, bedarf darüber hinaus einer gesonderten Genehmigung des Erziehungsministeriums.

Artikel 19 regelt, dass Einladungen an ausländische Religionsvertreter zu einem Besuch in Laos nur mit einer Erlaubnis der *Laotischen Front für den nationalen Aufbau* ausgesprochen werden dürfen.

Artikel 20 stellt schließlich fest, dass finanzielle Unterstützung für religiöse Angelegenheiten aus dem Ausland die vorherige Erlaubnis durch die *Laotische Front für den nationalen Aufbau* voraussetzt, wobei eine solche für jede einzelne Maßnahme einzuholen ist.

Die Regierung hatte zur Vorstellung des neuen Dekrets Anfang August 2002 die Vertreter aller Religionsgemeinschaften mit Ausnahme der Buddhisten eingeladen. Veranstalter war die *Laotischen Front für den nationalen Aufbau*, die für die Durchführung des Dekrets verantwortliche Regierungseinrichtung. In einem zweiten Treffen im Oktober 2002 waren 200 Vertreter nur der katholischen und protestantischen Kirchen eingeladen, denen die Regierungsbeamten eine auf die christlichen Kirchen bezogene „authentische“ Interpretation des Dekrets vorstellten. Generell war die Regierung bemüht, den Religionsvertretern deutlich zu machen, dass die Regierung mit dem Dekret die Religionsfreiheit nicht einschränken wolle. Es gehe der Regierung auch nicht in erster Linie um eine Kontrolle der Religionen, sondern nur darum, jenen Gruppen oder Personen, die unter dem Vorwand der Religion Unruhe und Unfrieden stiften, das Handwerk zu legen. Es hat aber jedenfalls bisher nicht den Anschein, als ob die Behörden sehr daran interessiert seien, die Befolgung dieser Artikel in Einzelfällen konsequent zu verfolgen und durchzusetzen. Seitens der katholischen Kirche wiederum wird vermieden, direkt gegen diese Bestimmungen Stellung zu beziehen und auf die von dem Dekret ausgehende Gefährdung der durch die Verfassung garantierten Religionsfreiheit hinzuweisen. Bisher jedenfalls scheint die *policy* kirchlicher Stellen aufzugehen, in vielen Fällen einfach zu „vergessen“, die nach den Vorschriften des Dekrets eigentlich fälligen Genehmigungen einzuholen. Wenn Seminaristen zum Studium ins Ausland gehen, müsste solch eine Genehmigung eigentlich eingeholt werden. Was im Hinblick auf jene Seminaristen passieren könnte, die als Privatpersonen ins Ausland reisen, dort studieren und später

zurückkommen, ist ungewiss – man hofft bislang, dass dies ohne Folgen bleiben wird. Wenn jedoch, wie bei Priesterweihen, Erlaubnisse eingeholt werden, kann es geschehen, dass die Regierungsstellen ohne Angaben von Gründen Kandidaten ablehnen.

Sieht man sich die Bestimmungen des Dekrets im einzelnen an, ist unverkennbar, dass es der Regierung in erster Linie um die Kontrolle aller religiösen Tätigkeiten im Lande geht. Damit liegt das Dekret auf der Linie von ähnlichen Bestimmungen, wie sie für die Volksrepublik China¹⁴ und für die Sozialistische Republik Vietnam¹⁵ gelten. Der Einfluss der Vietnamesen ist besonders stark zu spüren. Was die ideologische Linie angeht, so folgt die kommunistische Partei Laos auf weite Strecken dem Vorbild des größeren sozialistischen Bruderland Vietnam¹⁶. Es gibt eine enge Zusammenarbeit zwischen für religiöse Angelegenheiten zuständigen Einrichtungen in Vietnam und in Laos. So hat z.B. im Januar 2002 eine Delegation des vietnamesischen nationalen Büros für religiöse Angelegenheiten unter Führung des Direktors Lê Quang Vinh einen offiziellen Besuch bei der „Laotischen Front für den nationalen Aufbau“, dem in Laos für Religionsfragen zuständigen Organ, abgestattet. Dabei ging es nach den offiziellen Erklärungen vornehmlich darum, die Religionspolitik beider Länder gegen Verleumdungen aus dem Ausland zu verteidigen und deutlich zu machen, dass es in beiden Ländern freie Religionsausübung für alle Angehörige von Religionen gäbe, die sich im Rahmen der legalen religiösen Aktivitäten bewege¹⁷.

Aus der Sicht der katholischen Kirche bringt das Dekret über die religiösen Aktivitäten zunächst nicht so sehr viel Neues. Das Neue ist, dass die bisherige Praxis auf eine schriftliche Grundlage gestellt wird. Positiv wird begrüßt, dass ausländischen Katholiken das Recht eingeräumt wird, religiöse Tätigkeiten auszuüben und an lokalen religiösen Veranstaltungen teilzunehmen. Der vom Dekret verlangte Ausweis, dass jemand zu religiösen Aktivitäten seiner Gemeinschaft autorisiert ist, kann helfen, Betrügern das Handwerk zu legen, die ohne Auftrag im Namen einer Religionsgemeinschaft tätig werden.

Die katholische Kirche in Laos – eine kleine Minderheit

Ab 1630 hat es verschiedene Ansätze einer katholischen Missionsarbeit in Laos gegeben, die aber nur Episoden blieben. Die ersten Missionare waren Jesuiten, die von Tongking aus Laos erreichten. Erst mit dem Kommen der Missionare der Pariser Missionsgesellschaft (*Société des Missions Étrangères de Paris*) im Jahr 1878 beginnt eine dauernde Missionsarbeit und der Aufbau einer einheimischen Kirche. Als Gründungsdatum der katholischen Kirche in Laos gilt der 8. Dezember 1885, an dem auf der Insel Ban Dorn Don im Mekong die erste Missionsstation im damaligen Königreich Laos gegründet wurde. Ab 1935 kamen die Oblatenpatres (OMI) nach

Laos und konzentrierten ihre Missionsbemühungen vornehmlich auf die Stammesgesellschaften in den Bergen im Norden des Landes. 1899 wurde das Apostolische Vikariat Laos errichtet, von dem 1950 zunächst die Apostolische Präfektur Thakhek abgetrennt wurde, die dann 1958 zum Apostolischen Vikariat erhoben wurde. Die Zahl der Katholiken in Laos lag zu dieser Zeit bei 23 764 Katholiken. Erst im Jahr 1963 wurde der erste laotische Priester geweiht und elf Jahre später 1974 fand die erste Bischofsweihe eines laotischen Priesters statt. Zwischen 1952-1967 wurde eine kirchliche Neuordnung vorgenommen und es entstanden die vier Apostolischen Vikariate: Vientiane (1952), Luang Prabang (1963), Savannakhet-Thakhek (1963) und Paksé (1967).

Ab 1868 kamen protestantische Missionare der presbyterianischen Kirche der USA nach Laos, zu denen wenig später schweizerische Missionare der Brüdergemeinden (Darbisten) stießen. Ab 1929 begann die Christian Missionary Alliance in Laos Mission zu treiben. Aus der Missionstätigkeit der evangelikalen Mission entstand 1970 die Laotische Evangelische Kirche, die 1989 etwa 15 000 Mitglieder hatte und damit die stärkste protestantische Kirche in Laos war.

Nach der Machtergreifung der Kommunisten und der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Laos im Jahre 1975 wurden ein Jahr danach alle ausländischen Missionare des Landes verwiesen und alle kirchlichen Einrichtungen, wie Schulen, Hospitäler und Sozialeinrichtungen verstaatlicht. Die katholische Kirche in Laos verlor dadurch fast ihr ganzes seelsorgliches Personal. In Laos verblieben neben den drei laotischen Bischöfen gerade einmal 13 einheimische Priester. Zwischen 1976-1986 wurde die seelsorgliche Arbeit fast unmöglich gemacht, da die Bischöfe und Priester von der kommunistischen Regierung immer wieder unter Hausarrest gestellt oder in Gefängnisse oder Umerziehungslager gesteckt wurden. Der Bischof von Paksé Mgr. Thomas Khamphan und der Pfarrer des Ortes Jacques Bounliep wurden 1981 verhaftet und erst 1988 nach über sieben Jahren Haft ohne je vor Gericht gestanden zu haben, wieder entlassen. Offiziell gab es auch damals Religionsfreiheit, doch wurden alle religiösen Aktivitäten von der kommunistischen Partei und der Regierung streng kontrolliert. Die christlichen Kirchen mussten sich in „patriotischen Vereinigungen“ organisieren und über alle Tätigkeiten der Regierung gegenüber Rechenschaft ablegen. Immerhin konnte die Jahrhundertfeier der Gründung der katholischen Kirche in Laos 1985 mit einem von den im Lande verbliebenen Bischöfen angeordneten Jahr des Gebetes und der geistlichen Erneuerung begangen werden. Papst Johannes Paul II. richtete eine Grußbotschaft an die Katholiken von Laos, in der er seine Bewunderung für „die unerschrockene Standhaftigkeit und das mutige Glaubenszeugnis der laotischen Katholiken angesichts so vieler schmerzhafter Prüfungen“ ausdrückte¹⁸. Das eigentliche Datum des Jubiläums, der 8. Dezember fiel zeitlich in die Nähe der Zehnjahresfeier der Errichtung der VR Laos, die am

2. Dezember mit großem Aufwand von der politischen Führung in Anwesenheit von Le Duan, dem Generalsekretär der vietnamesischen kommunistischen Partei, begangen wurde¹⁹.

Die Situation der christlichen Kirchen seit 1991

Standen die ersten Jahre nach der Machtergreifung der Kommunisten im Jahr 1975 ganz unter dem Vorzeichen einer systematischen Verfolgung der christlichen Kirchen, so hat sich die Lage im Laufe der 90er Jahre für die katholische Kirche, und eingeschränkt auch für die protestantischen Kirchen, leicht verbessert. Ab 1991 kam es zur Entspannung der politischen Situation und zu Erleichterungen für das Leben der christlichen Kirchen. Die direkte Verfolgung der Kirchen, Enteignungen von Kirchen, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie die Verhaftung und Umerziehung des kirchlichen Personals wurde beendet, aber Einschränkungen der Religionsfreiheit sind immer noch geblieben. Die neue Verfassung vom 19. Juli 1991 garantiert im Artikel 9 die Religionsfreiheit, die allerdings nach der Interpretation der kommunistischen Partei und der Regierung in erster Linie für die „traditionellen laotischen Religionen“, d.h. für den Buddhismus und die Stammesreligionen, weniger aber für das als „fremd“ angesehene Christentum – in Laos „Religion Jesu genannt – gelten soll. Das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche in Laos und den staatlichen Organen der Demokratischen Volksrepublik Laos ist bisher weitgehend ungeklärt geblieben. Es gibt keine institutionelle Regelungen der Beziehungen zwischen der Bischofskonferenz und der laotischen Regierung. Offizielle Kontakte bestehen lediglich zwischen der Regierung von Laos und der Nuntiatur in Bangkok in Fragen der Entwicklungsarbeit. Seitens der laotischen Regierung besteht insoweit Interesse an diesen Beziehungen, als im Zeitraum 1984-1999 über die Nuntiatur in Bangkok Hilfsgüter und finanzielle Unterstützung für soziale Projekte im Umfang von über 1 Million \$ geflossen sind.

Standen die ersten Jahre nach der Machtergreifung der Kommunisten im Jahr 1975 ganz unter dem Vorzeichen einer systematischen Verfolgung der christlichen Kirchen, so hat sich die Lage im Laufe der 90er Jahre für die katholische Kirche, und eingeschränkt auch für die protestantischen Kirchen, leicht verbessert. Ab 1991 kam es zur Entspannung der politischen Situation und zu Erleichterungen für das Leben der christlichen Kirchen. Die neue Verfassung vom 19. Juli 1991 garantiert im Artikel 9 die Religionsfreiheit, die allerdings nach der Interpretation der kommunistischen Partei und der Regierung in erster Linie für die „traditionellen laotischen Religionen“, d.h. für den Buddhismus und die Stammesreligionen, weniger aber für das als „fremd“ angesehene Christentum – in Laos „Religion Jesu genannt – gelten soll. Die direkte Verfolgung der Kirchen, Enteignungen von Kirchen, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie die Verhaftung und Umer-

ziehung des kirchlichen Personals wurde beendet, aber Einschränkungen der Religionsfreiheit sind immer noch geblieben.

Dass die Kirche in Laos diese schwere Zeit hat überleben und sogar im bescheidenen Umfang zahlenmäßig hat wachsen können, verdankt sie in erster Linie dem Einsatz von Katechisten, einheimischen Ordensschwestern und Laienältesten in den Gemeinden. Es war eine „*Pastoral des Überlebens*“, mit der es gelang, nach dem Verlust aller institutionellen Einrichtungen eine neue Form von Pastoral und Verkündigung zu entwickeln, in der die Botschaft des Evangeliums ohne irgendwelche materiellen Anreize durch das glaubwürdige Zeugnis des Lebens verkündet wurde. Die Religionspolitik der laotischen Regierung hat sich in ihren Grundzügen nicht geändert und hält weiterhin daran fest, dass die Religionen sich ausschließlich auf ihre religiösen Aufgaben zu beschränken haben und innerhalb der Gesellschaft auf den Gebieten der Erziehung, der Medizin und des sozialen Einsatzes nicht tätig werden dürfen²⁰. Für die katholische Kirche in Laos bedeutet dies, dass sie ganz auf sich selbst zurückgeworfen wird, weil ihr nur der binnenkirchliche Raum bleibt.

Nach 40jähriger Unterbrechung gelang es den laotischen Bischöfen im Februar 1999, erstmals wieder einen gemeinsamen „*Ad-limina-Besuch*“ in Rom zu machen, der allerdings offiziell nicht von der Regierung erlaubt war, sondern als private Reise der Bischöfe durchgeführt wurde. Bei diesem Besuch in Rom hat der Bischof von Vientiane John Khamsé Vithavong OMI die Lage der katholischen Kirche so beschrieben: „Die katholische Kirche ist eine Kirche im Wiederaufbau, in einem Land, das selber im Wiederaufbau begriffen ist. Die Kirche hat dank des Einsatzes der Katechisten überlebt. Gegenwärtig wird die Kirche toleriert, aber sie erfreut sich immer noch nicht einer vollständigen Freiheit²¹“.

In den Jahren der Verfolgung und Isolierung stellte die Ausbildung der Priester ein großes Problem dar. Einige Seminaristen wurden im Kleinen Seminar von Paksan, so gut es eben die Umstände erlaubten, ausgebildet, andere Seminaristen erhielten ihre Ausbildung von in Pfarreien tätigen Priestern, die auf die mehr oder weniger noch vorhandenen philosophischen und theologischen Kenntnisse zurückgreifen mussten, die sie aus ihrer eigenen Ausbildung mitgebracht hatten. Erst 1996 konnte in Thakhek ein diözesanes Priesterseminar eröffnet werden, in dem die Kandidaten aus den beiden Kleinseminaren von Paksan und Vientiane ihre Ausbildung fortsetzen können. Das vorrangige Problem der katholischen Kirche in Laos bleibt wohl auf lange Zeit der akute Mangel an kirchlichem Personal²². Denn gegenwärtig gibt es in Laos drei Apostolische Vikare, einen Apostolischen Präfekten, dreizehn Priester, gut hundert Ordensschwestern und Katechisten. Die drei im Laos arbeitenden Schwesternkongregationen, die insgesamt gut 100 Schwestern stark sind, sind haben noch keine nationale Organisation aufbauen können. Gegenwärtig arbeiten sie, soweit ihnen das möglich ist, mit der Organisation der Höheren Ordenso-

berinnen von Thailand zusammen. Es gibt Schwierigkeiten, Seminaristen und Ordensleute zur Ausbildung ins Ausland zu schicken. Ausländischen Missionaren ist der Zugang seit langem verschlossen. Es fehlt auch immer noch eine vollständige katholische Bibelübersetzung in Lao. Vorhanden ist das Neue Testament und die liturgischen Teile des Alten Testaments. Seit einiger Zeit werden Gespräche mit den Protestanten in Laos und der United Bible Society (UBS) geführt, gemeinsam eine Revision der vorhandenen protestantischen Bibelübersetzung durchzuführen.

Im September 2003 wurde in Vientiane die Erste Nationale Versammlung von Katholischen Jugendlichen abgehalten, an der 55 Jugendliche im Alter von 15-22 Jahren, einige Priester, Nonnen und auch drei Bischöfe Jean Sommeng Vorachak (Savannakhet), Louis Marie Ling Mangkhanekhoun (Pakse) und der Ortsbischof John Khamse Vithavong OMI teilnahmen. Nicht vertreten war das Apost. Vikariat von Luang Prabang, in dem wohl besonders schwierige Umstände herrschen. Das Ergebnis dieser Begegnung waren Absprachen über eine verstärkte Jugendarbeit in den einzelnen kirchlichen Disktrikten.

Auch innerhalb Asiens ist der katholischen Kirche in Laos gelungen, wieder internationale Kontakte aufzubauen. So konnten die *Beziehungen zur Vereinigung Asiatischer Bischofskonferenzen* (FABC), zu der die *Bischofskonferenz von Laos und Kambodscha* von Anfang an gehört hatte, Mitte der 90er Jahre wieder aufgenommen werden. Bei der Asiensynode in Rom 1998 war die katholische Kirche in Laos durch Jean Sommeng Vorachak, dem Apostolischen Vikar von Savannakhet-Thakhek, vertreten.

Religionspolitik und die katholische Kirche in Laos

Die aktuelle Religionspolitik der Regierung ist manchmal schwer zu berechnen. Bei Bischofsernennungen innerhalb der katholischen Kirche in Laos z.B. haben die Regierungsstellen, anders als die in der VR China oder Vietnam der Fall ist, bisher noch nie Schwierigkeiten gemacht. Die Regierungsstellen akzeptieren die kirchliche Begründung, dass eine Bischofsweihe eigentlich nichts so Besonderes sei, weil der Kandidat ja schon Priester sei und eigentlich nur mit einer weiteren Aufgabe betreut werde. Dass die Ernennung von Rom kommt, scheint bisher für die Religionsbehörden kein Problem darzustellen. Auch die Taufen von Katechumenen, die eigentlich meldungspflichtig sind, aber nicht gemeldet werden, wurden bisher nicht moniert. Der Apostolische Delegat in Bangkok kann Laos ohne größere Schwierigkeiten besuchen. Er ist solange gern gesehen, als er in der Lage ist, substantielle finanzielle und materielle Mittel für Laos bereitzustellen. Größeren Einfluss auf die Religionspolitik im Lande hat er keinen.

Der Blick auf Laos durch die Brille der katholischen Kirche verzerrt die Optik ganz gewaltig. Laos ist mit knapp 6 Millionen Einwohner sicher eines der

kleineren Länder Asiens. Die katholische Kirche mit ihren etwa 50 000 Mitgliedern rangiert daher sicher nicht sehr weit vorne unter den Problemen, mit denen die kommunistische Partei und die Regierung des Landes sich auseinandersetzen. Auch zusammen mit etwa der gleichen Zahl an Protestanten machen die Christen keine so bedeutsame Volksgruppe aus, als dass die Regierung in besonderer Weise sich um sie kümmern müsste. Am ehesten sind es noch die protestantischen Gruppen, die in ihren Missionsbemühungen nicht wählerisch sind und mit ihrer Ablehnung vieler Elemente der kulturellen und religiösen Tradition des Landes für Unfrieden sorgen könnten. Die Katholiken sind mit ihren internationalen Beziehungen, vor allem denen zum Papst in Rom, zwar auch eine Gruppe, die es für die Partei und Regierung zu beobachten gilt, aber auf keinem Fall mit einer hohen Priorität. Da, wo die Katholiken seit längerer Zeit ansässig sind, dies gilt z.B. für Thakhek oder wo sie eine größere Anzahl von Gläubigen haben, wie in Vientiane, lässt man sie ihr religiöses Leben führen, solange dies auf den Kirchenraum beschränkt bleibt. In Orten und Gegenden, wo die Katholiken, wie in den fünf Provinzen im Norden des Landes, welche die Apostolische Präfektur Luang Prabang ausmachen, nur wenige Mitglieder haben, legen die örtlichen Behörden einem weiteren Wachsen, dem Ausbau der kirchlichen Infrastruktur und dem Werben von neuen Mitgliedern möglichst viel Steine in den Weg. Es handelt sich um Provinzen, in denen es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit indigenen Volksgruppen kommt, die sich in ihren Grundrechten beschnitten fühlen. In dieser Region fürchten die Behörden, ob zu Recht oder zu Unrecht lässt sich nicht leicht ausmachen, da es zu keiner wirklichen Bewährungsprobe kommt, dass eine verstärkte Präsenz von christlichen Gruppen die Unruhen eher verstärken würde.

Behinderungen der Seelsorgearbeit im Apostolischen Vikariat von Luang Prabang

In Luang Prabang gab es 1975 drei katholische Kirche, eine wurde zerstört, eine zweite zum Polizeiquartier gemacht und die dritte dient als Wohnhaus. Versuche, die Kirchen zurückzuerhalten und wieder regelmäßig Gottesdienste in Luang Prabang halten zu können, sind bisher gescheitert. Die Zahl der Katholiken in den fünf Provinzen lässt sich schwer bestimmen, dürfte aber bei ca. 2 000 liegen. Gegenwärtig gibt es in diesem Gebiet 8 Katechisten, die versuchen, die Katholiken seelsorglich zu betreuen. Von den vier Vikariaten ist das Vikariat Luang Prabang im Norden des Landes das institutionell und personell schwächste. So war der im April 1999 zum Apostolischen Administrator des Vikariats Luang Prabang ernannte Tito Banchong Thopayong zum Zeitpunkt seiner Ernennung der einzige Priester im Vikariat. Die einzige katholische Kirche in Luang Prabang wurde 1975

beschlagnahmt und bis zum Jahr 2003 nicht wieder zurückgegeben. Der Apostolische Administrator Tito Banchong Thopayong hat seinen ständigen Wohnsitz in Vientiane, weil er trotz vieler Bemühungen bis Anfang 2004 keine Aufenthaltsgenehmigung für Luang Prabang erhalten konnte. Seinen Seelsorgebezirk kann er gegenwärtig nur sehr eingeschränkt besuchen und pastoral betreuen. Das ihm anvertraute Gebiet umfasst neben der Provinz Luang Prabang auch die Provinzen Bo Keo, Luang Namtha, Phong Xali, Udomxai und Xayaburi. Im Ganzen gibt es etwa 3 500 Katholiken in diesen Provinzen im Norden des Landes.

Der Bischof selber ist in der Vergangenheit mehrfach verhaftet worden. Von April 1977 bis zum November 1986 war er in einem Umerziehungslager inhaftiert gewesen. Die letzte Verhaftung von Bischof Banchong Thopayong datiert aus dem Jahr 1998, als er am 24. Januar 1998 verhaftet und fünf Monate in Gewahrsam gehalten wurde, weil er ohne Erlaubnis der staatlichen Behörden in Dörfern im Norden des Landes in der Provinz Bo Keo Religionsunterricht gegeben und liturgische Handlungen vorgenommen hatte. Die lokalen Behörden begründen ihr Verbot, Bischof Tito die Erlaubnis für seelsorgliche Tätigkeiten in ihrem Gebiet zu geben damit, dass seine Gegenwart die Sicherheit in der Region gefährden würde. Bischof Tito Banchong Thopayong gehört selber der indigenen Volksgruppe der Hmong an, die als „aufständisch“ gilt und von den Behörden auf vielfältige Weise unterdrückt und verfolgt wird. (Vgl. UCA-News, August 1998). Im Dezember 2003 kam es zu einem Einlenken der staatlichen Stellen, die Bischof Tito Banchong Thopayong nach drei Jahren die Erlaubnis erteilten, in Luang Prabang ein Grundstück für den Bau einer Residenz zu erwerben. Das ist allerdings nur ein erster Schritt, weil der Bischof jetzt den Antrag auf eine Baugenehmigung stellen muss. Erst wenn auch diese erteilt ist, kann er mit dem aktuellen Bauen beginnen. Auch wurde ihm in Aussicht gestellt, dass er die Möglichkeit erhalten werde, häufiger in den nördlichen Provinzen, die zu seinem Jurisdiktionsbezirk gehören und die bisher für ihn generell gesperrt waren, Pastoralbesuche zu machen. Bisher war es Bischof Tito nur gelegentlich erlaubt worden, – Luang Prabang und Xayaburi zu besuchen, um die Seelsorge für die dortigen Katholiken wenigstens einigermaßen aufrecht zu erhalten. Bei diesen Besuchen musste er jedes Mal die lokalen für die Religionen verantwortlichen staatlichen Stellen über seine Tätigkeit unterrichten. In seiner Abwesenheit sind es örtliche Katechisten, die Gottesdienste veranstalten und die auch die Toten beerdigen. Nur den Katechisten und den Laienältesten in den Gemeinden ist es zu verdanken, dass das kirchliche Leben trotz der starken Behinderungen durch staatliche Stellen nicht ganz zum Erliegen gekommen ist. In einigen Dörfern in den nördlichen Provinzen haben Laien Notkirchen errichtet und andere provisorische Hauskirchen geschaffen, in denen sich die Gläubigen zum Gebet, zur Bibellesung und Katechese treffen.

Vorsichtige Schritte auf den Weg der Inkulturation

Die ersten Versuche auf dem Gebiet der Inkulturation wurden noch vor der Machtergreifung der Kommunisten von ausländischen Missionaren unternommen. Nach 1975 jedoch wurden die ausländischen Missionare aus dem Land getrieben und die Kirche vor Ort kämpfte während der Zeit der Verfolgung, in der die Kirchen geschlossen, Bischöfe und Priester im Arbeits- oder Umerziehungslager gesperrt waren, um das nackte Überleben. Erst in den letzten Jahren, in denen es zu einer relativen Entspannung im Verhältnis zwischen Staat/Partei und Kirche gekommen war, wurden neue bescheidene Versuche gemacht, in der Verkündigung und in der Liturgie Ansätze einer Inkulturation des Christentums in die kulturellen und religiösen Traditionen des Landes zu entwickeln. Im April 2003 wurde in Vientiane zu Ostern, das in diesem Jahr zeitlich sehr nahe zum buddhistischen *Songkran-Fest* gefeiert wurde, der Brauch, heilige Statuen mit Wasser zu besprengen, an der katholischen Kathedrale übernommen, indem Statuen von Jesus, Maria und Josef mit parfümierten Wasser besprengt wurden. Der Ortsbischof John Khamsé Vithavong brachte den eigentlich buddhistischen Brauch der Besprengung mit Wasser in Verbindung mit der Reinigung von Sünden durch das Taufwasser und die Weihe des Taufwassers in der Ostervigil. Bei dieser Gelegenheit sprach Bp. Khamsé Vithavong auch von der Notwendigkeit, die Botschaft des Christentums in einer Weise den Menschen nahe zu bringen, dass sie nicht länger als nur als „fremd“ und „westlich“ erscheint. Dabei macht er die interessante Aussage, dass die laotischen Priester in ihrem Bemühen um „Inkulturation“ die Erfahrung machen, dass die bei den Gläubigen nicht notwendig als positiv gesehen und gewürdigt wird. So haben sie z.B. bei Messfeiern in den Dörfern als Altar einen kleinen Tisch benutzt, wie er bei den Laoten allgemein beim Essen benutzt wird. Die Gläubigen hätten darauf mit den Worten reagiert: „Aha, jetzt feiern wir die Messe auf französisch“, weil die ersten Versuche einer Inkulturation von französischen Missionaren gestartet worden waren, die in der Zeit nach dem Konzil sich stark dafür eingesetzt hatten. Nach den Reaktionen der einfachen laotischen Gläubigen zu schließen, haben diese darin nicht ein Anknüpfen an ihre eigenen Traditionen, sondern eher die Einführung eines aus dem Ausland kommenden Brauches gesehen.

Die Situation des Buddhismus in Laos

Die direkte Unterdrückung der Buddhisten in den Jahren 1975 bis zur Verabschiedung der neuen Verfassung 1991 hat der Regierung eher geschadet denn genutzt. Direkt nach der Machtübernahme der Kommunisten wurde der Buddhismus als Staatsreligion abgeschafft. Der buddhistische Samgha wurde gerade noch als eine Organisation unter vielen innerhalb der Nationalen Front geduldet. Das Verhältnis zwischen dem Buddhismus und den Kommunisten in

Laos war so belastet, dass der Patriarch als höchster Repräsentant des laotischen Buddhismus 1979 nach Thailand ins Exil ging. Es gab Versuche, durch eine weitgehende Umdeutung der buddhistischen Tradition die grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Buddhismus und Sozialismus herauszustellen. Zugleich wurden alle Formen „feudalen Aberglaubens“ unterdrückt, wobei im einzelnen es nie recht klar, was denn „Aberglaube“ oder was gestandene „laotische Traditionen“ waren. Es reichte oft, dass alte buddhistische religiöse Praktiken zu „nationalen Bräuchen“ erklärt wurden, um sie als „legitim“ erscheinen zu lassen. Den Mönchen wurde das Leben allerdings schwer gemacht, da es den Laien nicht mehr gestattet wurde, die Mönche durch Almosen zu unterstützen. Nicht nur das Leben der Mönche, auch der Unterhalt der Klöster wurde so fast unmöglich gemacht. Auch der Brauch, dass junge Männer wenigstens für eine Zeit ins Kloster gehen, wurde als für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft nicht hilfreich, behindert und weitgehend unmöglich gemacht.

Mit dem Wandel in der Wirtschaftspolitik und der damit verbundenen Lockerung der ideologischen Leitlinien wurde auch die Haltung der Partei und Regierung zum Buddhismus wieder freundlicher. Bis zu einem gewissen Grad wurde der Buddhismus wieder in seine alte Stellung eingesetzt. Der Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa hatte auch in Laos zu einer ideologischen Krise in der Partei geführt. Inzwischen ist es zu einer neuen Symbiose zwischen dem buddhistischen Samgha und der Regierung gekommen. Hohe kommunistische Kader nehmen inzwischen wieder als Vertreter des Staates an buddhistischen Zeremonien teil. Bei dem Versuch, neue politische Legitimation für das Regime zu finden, nahmen kommunistische Kader immer häufiger an buddhistischen Feierlichkeiten teil und traten selber als Spender für Reparaturen an Klöstern und die Herstellung neuer Buddha-Statuen auf. Die neue Verfassung gibt dem Buddhismus zwar nicht die alte Stellung, offizielle Religion des Staates zu sein, räumt aber den Buddhisten doch eine Sonderstellung ein, weil sie z.B. im Dekret über die Religionen an erster Stelle namentlich genannt werden, wenn es um die „Kontrolle“ und den „Schutz“ von religiösen Aktivitäten geht. Das kommt auch im Artikel 19 der Verfassung zum Ausdruck, wo sich der Staat verpflichtet, „die traditionelle Kultur der Nation zu entwickeln und auszubauen“ und die „antiken Stätten und Tempel zu schützen“. Die Regierung hat auch zwei buddhistische Feiertage – das *Boun That Luang* Fest und das Ende der buddhistischen Fastenzeit – wieder als Festtage anerkannt. An den damit verbundenen Feierlichkeiten in buddhistischen Klöstern nehmen häufig auch führende Mitglieder der kommunistischen Partei teil. Für das "Jahr des Tourismus" 1999 hatte die Regierung große Anstrengungen unternommen, in der Hauptstadt Vientiane, aber auch sonst im Lande, eine Vielzahl von buddhistischen Klöstern renovieren zu lassen und dafür Sorge zu tragen, dass dort auch wieder Mönche leben konnten. Auf dem Weg vom internationalen Flughafen

in Vientiane in die Innenstadt fallen die zahlreichen prächtig renovierten Tempelbauten auf, die dem Besucher das Bild eines regen buddhistischen Leben suggerieren. Das sichtbarste Zeichen für die Kehrtwendung in der Haltung des Regimes gegenüber dem Buddhismus war die Änderung des Staatswappens der Demokratischen Volksrepublik Laos im Jahre 1991, als Hammer und Sichel verschwanden und dafür die Große Stupa von Vientiane – die *That Luang* – an ihre Stelle traten.

Seitens der Buddhisten ist man offensichtlich bereit, dem Regime einigermaßen entgegen zu kommen. Bei verschiedenen Zeremonien wird die Politik der Regierung positiv gewürdigt, was zur gegenseitigen Auflockerung der Beziehungen nicht unwesentlich beiträgt. Die Tradition, dass junge Männer für eine kurze Zeit ins Kloster gehen, um dort als Mönche zu leben, ist offensichtlich ungebrochen. In Vientiane gibt es ein Kloster, in dem Kurse für junge Mönche in buddhistischen Studien abgehalten werden, zu denen die jungen Mönche aus der ganzen Stadt zusammenkommen. Kritische Stimmen hinterfragen die Qualität des monastischen Lebens in diesen von den staatlichen Stellen geförderten Klöstern, die offenbar in erster Linie aus propagandistischen Gründen so große Unterstützung erfahren. Ihnen sind die Versuche buddhistischer Mönche suspekt, Bezüge zwischen den Lehren Buddhas und der Ideologie der laotischen Kommunisten aufzuzeigen, die es laotischen Buddhisten erleichtern sollen, sich am Aufbau der sozialistischen Gesellschaft in Laos ohne Vorbehalte und Zögern zu beteiligen. Immerhin wurde 1996 die Verordnung außer Kraft gesetzt, die buddhistische angehende Mönche verpflichtete, Marxismus-Leninismus als Teil des regulären Lehrplans zu studieren. Tatsache ist jedenfalls, dass einige Führungskräfte innerhalb des laotischen Buddhismus ein überraschend gutes Verhältnis zu kommunistischen Kadern entwickelt haben. Dies ist im Hinblick auf das Verhältnis der christlichen Kirchen zum kommunistischen Regime wesentlich anders.

Seitens von Parteiorganen ist mehrfach bemängelt worden, dass in den katholischen Gottesdiensten die „Doktrin der Partei“ keinen Platz habe und die Verdienste der Partei nie lobend erwähnt würden. Dies sei bei den Buddhisten ganz anders, die in ihren religiösen Feiern durchaus Platz gefunden hätten, den positiven Beitrag von Partei und Regierung herauszustellen²³.

Probleme der indigenen Bevölkerungsgruppen in Laos

Die Verhaftung von zwei ausländischen Journalisten, einen Belgier und einen Franzosen, die die Situation der ethnischen Minderheit der Hmong im Norden von Laos erkunden wollten, hat im Ausland viel Echo gefunden²⁴. Angesichts der wenigen, gegenwärtig aus Laos kommenden Nachrichten, gab es nur wenige Experten, die halbwegs zuverlässig bewerten konnten, was da eigentlich vor sich

ging. Im Ausland wurde meist berichtet, dass die Hmong sich gegen die Zentralregierung empört hätten und eine Art Widerstandskampf führten. Die Hmong, die stärkste Gruppe unter den Bergvölkern, kamen ursprünglich aus China und sind dort unter dem Namen „Miao“, manchmal auch „Meo“ immer noch im Süden, in der Provinz Yunnan, vertreten. Anfangs des 19. Jahrhunderts zogen sie in den Norden von Laos, aber ebenfalls in den Norden des heutigen Vietnams. Die Hmong waren führend im Anbau und weniger im Verkauf von Opium. Sie waren ständig auf der Suche nach guten Plätzen, um dort Mohn anzubauen und untereinander weniger nach territorialer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Gebiet als durch Stammes- und Sippenzugehörigkeit miteinander verbunden. Für die Verwaltung in Laos stellten sie – und die anderen Volksgruppen daher ein Problem dar, da sie nicht an gesetzliche Bestimmungen halten und ihr Leben nach ihren eigenen Stammesstraditionen zu leben trachten. Wie selbstverständlich haben die zahlenmäßig überlegenen Laoten die Gesellschaft nach ihren eigenen Traditionen und Organisationsstrukturen eingerichtet, in die die anderen Volksgruppen der Hmong, Meo oder Khnum nicht passen. Die Laoten sind bis heute nicht bereit, den Hmong und anderen Gruppen die Entsendung von eigenen Vertretern in den Gremien des Landes zuzubilligen²⁵.

In der Sonderregion Xaysonboune, etwa 150 km nördlich von Vientiane gelegen, leben in der Mehrzahl Hmong, die weitgehend vom Opiumanbau leben. Die Zentralregierung versucht seit einiger Zeit in dieser wenig zugänglichen Region ihren Herrschaftsanspruch durchzusetzen. Die gegenwärtigen Probleme der Hmong mit der Zentralregierung gehen auf die Zeit des Vietnamkriegs zurück. Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte der königliche General *Vang Pao* eine Privatarmee aufgebaut, in denen die Hmong sehr stark vertreten waren. Diese bewaffneten Einheiten wurden auch die „geheime Armee der CIA“ genannt, weil sie bis 1975 gegen die kommunistischen Truppen kämpften und nach Übernahme der Macht durch die Kommunisten sich im Widerstand gegen die Zentralregierung übten. Viele Hmong, man spricht von einer Zahl von 34 000, haben direkt nach der Machtergreifung der Kommunisten in Thailand Asyl gesucht. Die anhaltende Opposition der verbleibenden Hmong gegen die kommunistische Regierung in Vientiane führte 1976-1977 zu einem regelrechten Krieg gegen die Hmong, den die Regierung mit der Unterstützung von bis zu 30 000 vietnamesischen Soldaten gegen die Hmong führte. Der sonst sehr bedächtig argumentierende Grant Evans spricht von „ethnischer Säuberung“ im Zusammenhang mit dem höchst grausamen Vorgehen der Regierungsseite gegen die Hmong²⁶. Allerdings hat es schon Jahre keinen irgendwie nennenswerten bewaffneten Widerstand gegen die Regierung mehr gegeben. Schließlich sind über die Hälfte der Hmong wie auch der Großteil der übrigen Bevölkerung von Laos nach 1975 geboren.

Nicht nur gegenwärtig, sondern schon um die Jahrhundertwende bestand das Problem mit den indigenen Völkern im Bergland im Norden von Laos. Da die indigenen Minderheiten im Bergland des Nordens zugleich auch die am meisten im Opiumanbau aktiven Gruppen darstellen, wurde von laotische Regierung schon vor der Herrschaft der Kommunisten, versucht, durch Umsiedlung dieser Gruppen in andere Landesteile ihnen neue Möglichkeiten des Lebensunterhalt zu schaffen. Es waren aber nicht nur hehre Ziele der Existenzermöglichung für diese Gruppen, sondern es spielten auch immer andere politische und ideologische Gründe eine Rolle für die meist brutal erzwungenen Umsiedlungen. Unter dem kommunistischen Regime ist die Stellung der indigenen Völker auf dem Papier war grundsätzlich besser geworden, da ihnen die gleichen Bürgerrechte wie allen anderen in Laos lebenden Gemeinschaften zugesprochen werden. Für die Regierung sind diese Volksgruppen in erster Linie unzuverlässige Elemente, die in strategisch wichtigen Gegenden leben und besonders kontrolliert werden müssen. Daher versucht die Regierung, durch Umsiedlung diese Gruppen in Gegenden unterzubringen, wo sie leichter zu kontrollieren sind. Dies geschieht in einer sehr willkürlichen und gewalttätigen Weise, ohne Rücksicht auf gewachsene Traditionen dieser Gemeinschaften.

Die Rolle der Protestantischen Kirchen in Laos

Zur Zeit der kommunistischen Machtergreifung 1975 gab es in Laos mehr als 20 nach kongregationalistischen Prinzip selbständige Gemeinden mit 1 500 Mitgliedern und ebenso vielen Interessenten. In Laos waren zu diesem Zeitpunkt drei protestantische Missionsgesellschaften tätig. Einmal die nordamerikanische *Christian Missionary Alliance*, die vornehmlich im Norden des Landes Missionsarbeit betrieben, während im Süden die *Mission Évangélique Suisse* und Missionare der ehemaligen *China Inland Mission* tätig waren. Daneben gab es noch kleine Gruppen von Adventisten und Baptisten. Die ausländischen protestantischen Missionare haben nach 1975 alle das Land verlassen müssen. Die beiden Bibelschulen, welche der Ausbildung von Pastoren und kirchlichen Mitarbeitern dienten, mussten ebenfalls schließen²⁷. Das kirchliche Leben innerhalb der protestantischen Gemeinden ging auch ohne ausländische Missionare weiter. Seitens der laotischen Behörden wurden in den 90er Jahren zwei protestantische Gruppen anerkannt. Einmal die „Laotische Evangelische Kirche“ (*Lao Evangelical Church*), die als Dachorganisation für die meisten protestantischen Gruppen und Gemeinden dient, und die Kirche der Siebentage-Adventisten. Einzelne protestantische Gruppen erregen mit ihrer Form der christlichen Verkündigung Anstoß, weil sie ohne Scheu, oft auch ohne jede Klugheit und vor allem ohne Achtung vor der laotischen Kultur und den religiösen Traditionen allzu ungestüm die christliche

Botschaft verkünden. Anders als die Katholiken lehnen die Protestanten die Beteiligung von Christen an herkömmlichen laotischen Bräuchen als „Götzendienst“ ab und betreiben eine Missionsmethode, die auf einen klaren Bruch mit den herkömmlichen religiösen und oft auch kulturellen Gebräuchen abzielt. Das trifft nur bei der von der traditionellen buddhistischen Kultur beeinflussten Bevölkerung auf Widerspruch, sondern ruft auch Reaktionen bei den laotischen Behörden hervor, die gegen Hausgemeinden vorgehen, einzelne Pastoren verhaften etc. Während der 90er Jahre und bis heute sind protestantische Christen aus den ethnischen Gruppen der Khmu und der Hmong in den Provinzen Luang Prabang und Saybuli Verfolgungen ausgesetzt gewesen. Vor allem in den Grenzgebieten zu China im Norden des Landes werden Angehörige der dort lebenden Volksgruppen unter ihnen in besonderer Weise die der Hmong, von den Behörden und der Armee verdächtigt, als nichtsesshafte Nomaden mit ihren Herden die nationalen Grenzen zu missachten und damit die nationale Sicherheit zu gefährden. Wegen ihrer internationalen Verbindungen werden protestantische Christen aus diesen Volksgruppen, ebenso wie Katholiken, verdächtigt, unzuverlässig zu sein und es an Patriotismus fehlen zu lassen. Die Polizei und die Armee begründen ihr Vorgehen gegen die Christen zumeist damit, dass sie „illegale religiöse Tätigkeiten“ ausgeübt hätten. Während des Jahres 2003 gab es einige Berichte, dass auf protestantische Christen aus der Stammesbevölkerung Druck ausgeübt worden sei, ihrem Glauben abzusagen. Dabei wurde ihnen gedroht, dass sie aus ihren Dörfern vertrieben würden, wenn sie am christlichen Glauben festhielten²⁸. Die staatlichen Stellen begründeten ihr Vorgehen gegen die Christen Druck damit, dass es sich beim Christentum um eine Religion handele, die Unfrieden in die Gesellschaft bringe. Ab Mitte der 90er Jahre hat sich die Situation auch der protestantischen Christen leicht verbessert. Dies trifft allerdings nur auf die offiziell registrierten christlichen Kirchen zu, die ihre Gottesdienste in von den Behörden anerkannten kirchlichen Einrichtungen feiern. Gottesdienste in sog. „Hauskirchen“ wurden auch gegen Ende der 90er Jahre häufiger von den Behörden unterbunden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verhaftet. Ausländische Christen, die an solchen Gottesdiensten teilnahmen, wurden meist sofort des Landes verwiesen. Die laotischen Christen wurden gerichtlich belangt und wegen „Störung der öffentlichen Ordnung und des sozialen Friedens“, ein Strafbestand nach Artikel 66 des laotischen Strafgesetzes, zu Gefängnisstrafen verurteilt²⁹. Mehrfach wurden die einfachen Behelfskirchen, die sie als Gebets- und Versammlungsstätten benutzten von den Behörden zerstört. Nach langen Jahren der Abgeschiedenheit und internationalen Isolierung konnte erstmals 1997 eine Gruppe protestantischer Christen aus Laos unter der Leitung von Pfarrer Polo Heuanglith einen Besuch bei protestantischen Kirchen in der Volksrepublik China machen. Die Reise wurde vermittelt durch die Amity Foundation und hatte

als Gesprächspartner in Nanjing und Shanghai führende Vertreter des Chinesischen Christenrats. Zur selben Zeit gelang es auch, Kontakte mit der protestantischen Kirche in Kambodscha aufzunehmen, indem eine Delegation protestantischer kambodschanischer Christen einen Besuch in Vientiane machte³⁰.

Quellen und Literatur:

- R. Costet, Histoire de l'Évangélisation Au Laos, in: Eglises d'Asie, Special Laos, Dossiers et Documents N°10/99, Suppl. EDA N° 299.
- N. Derai, Une Ouverture Politique et Economique Hesitative, in: Eglises d'Asie, Special Laos, Dossiers et Documents N°10/99, Suppl. EDA N° 299, 3-17.
- G. Evans, The Politics of Ritual and Remembrance, Laos since 1975, (Chiang Mai 1998).
- G. Evans (Hg.), Laos – Culture and Society, (Chiang Mai 2000). – Ders., A Short History of Laos, The Land in Between, (Singapore 2002).
- G. Evers, Laos, in: G. Evers, Die Länder Asiens, [Kirche und Katholizismus seit 1945, Bd. 5, Hrsg. Erwin Gatz] Paderborn 2003, 283-288.
- W. Gern, Laos, Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. 3, (Göttingen 1992), 12-15.
- Internationaler Fidesdienst, Dossier Laos, 05.02.1999, Nr. 4125, 68-73.
- H. Luther, Laos, in: D. Nohlen/F. Nuscheler (Hgg.), Handbuch der 3. Welt, Bd. 7, (Hamburg 1983), 361-385.
- L. Schreiner, Laos, Theologische Realenzyklopädie, Bd. XX, (Berlin 1990), 440-445.
- O. Weggel, Indochina, Vietnam, Kambodscha, Laos (München 1987). – L. Wiedenmann, Laos, LThK, Bd. 7, (Freiburg 1997), 649-650.
- J. Planet, Histoire de mission de Cambodge, 1552-1852 (Hong-Kong 1929).

¹ Vgl. Fischer Weltalmanach 2003, Frankfurt 2003, 525. Aktuelle Informationen im Internet: www.weltalmanach.de.

² Vgl. G. Evans (ed.), Laos, Culture and Society, Singapore 2000, What is Lao Culture and Society, 1-34.

³ Beide Länder sind sprachlich sehr eng miteinander verbunden, so dass die laotische Sprache manchmal als eine Art Dialekt der thailändischen Sprache angesehen wurde. Was die Schreibweise angeht, sind beide Sprachen allerdings, eindeutig verschieden. Die thailändische Schriftsprache wurde Ende des 19. Jahrhunderts standardisiert und Tonzeichen wurden eingeführt, um die Bedeutung von Homophonen eindeutig zu machen. Es dauerte dagegen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, bis die erste laotische Grammatik erstellt war. Laotische Nationalisten sahen in der Standardisierung der laotischen Sprache eines der wichtigsten Aufgaben, um die Eigenständigkeit laotischer Kultur und Tradition gegenüber Thailand sicherzustellen. Bei der Nähe und bei dem großen Einfluss, den das mächtige Thailand immer auf Laos ausübte und ausübt, ist dies nur teilweise gelungen, weil in der gesprochenen Sprache die Einsprengsel aus der thailändischen Sprache sich behauptet haben und eher weiter ausdehnen.

⁴ Die "Vientiane Times" vom 3.-6. Oktober 2003 berichtete, dass im Jahr 2001 in Laos immer noch 140 Menschen durch Blindgänger getötet wurden. Immerhin bedeutet es einen starken Rückgang gegenüber der Zahl von durchschnittlich 240 Toten in den 90er Jahren. Seit 1996 besteht im Land die Organisation "UXO Laos", die systematisch an einer Entschärfung von Blindgängern und Minen arbeitet, wobei UXO für "Unexploded Ordnance" oder "Blindgänger" steht. Gelder für die Operationen kommen vom Entwicklungsfond der Vereinten Nationen (UNDP), der laotischen Regierung und anderen Ländern. Die Organisation, die im ganzen Land 1 000 Mitarbeiter beschäftigt, hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 alle Blindgänger entschärft zu haben, die in 10 der 18 Provinzen des Landes herumliegen und die Bearbeitung wertvollen Ackerlandes bisher unmöglich machten.

⁵ Die Versuche des Regimes, rund um die Figur von Kaysone Phomvihane eine Art Staatskult zu initiieren, stießen innerhalb der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe. Im ganzen Land wurden zwar Statuen zu seinem Ehren - meist in Nordkorea hergestellt, wo man sich auf dieses Genre bestens versteht - aufgestellt, aber das hat nicht dazu geführt, die farblose Gestalt des Parteiapparatschik Kaysone irgendwie liebenswerter zu machen. Es gibt höchstens eine besondere Form von Witzen, in denen in einer Art zynischem Humor die Gestalt des "Großen Führers" lächerlich gemacht wird.

- ⁶ In der Verfassung der "Demokratischen Volksrepublik Laos" von 1991 wird der Anspruch der "Laotischen Revolutionären Volkspartei" (Lao People's Revolutionary Party) auf die alleinige politische Führung im Lande im Artikel 3 festgeschrieben. Dort heißt es: "Die Rechte des multi-ethnischen Volkes, Herren im Lande zu sein, wird ausgeübt und sichergestellt durch das Funktionieren des politischen Systems mit der Laotischen Revolutionären Volkspartei als ihren führenden Kern."
- ⁷ In seinem Testament hatte Ho Chi Minh von einem "unzerreißbaren Band" gesprochen, das Vietnam und Laos verbinde. Gemeinsam mit Vietnam müsse Laos gegen die "Giftschlange chinesischer Expansion" zusammenstehen, denn ohne Vietnam sei Laos "nicht lebensfähig".
- ⁸ Regierungsangaben lt. Vientiane Times, October 3-6, 2003, p.2.
- ⁹ Vgl. Vientiane Times, October 17-20, 2003, p. 1-2.
- ¹⁰ Der Text des Dekrets findet sich in französischer Übersetzung "Décret sur le contrôle et la protection des activités religieuses dans la République Démocratique Populaire Lao" in: Eglises d'Asie, n° 359, 16 septembre 2002, 23-26.
- ¹¹ Das ist z.B. die Interpretation von Bischof John Khamsé Vithavong von Vientiane, der in einem Interview feststellte: "Früher oder später musste ein solches Dokument kommen...Das Dekret reflektiert im wesentlichen, was auch andere sozialistische Länder zu den Religionen festgelegt haben. Bevor es veröffentlicht wurde, lebten wir schon mit diesen Bestimmungen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir jetzt die Vorschriften in schriftlicher Form haben." Vgl. UCA-News, November 13, 2002.
- ¹² Die "Lao Front for National Construction" ist die Organisation, in der alle in der Gesellschaft relevanten Gruppen unter der Leitung der kommunistischen Partei zu einer "Einheitsfront" (united front) zusammengefasst sind. Diese Organisation ist auch zuständig für die religiösen Angelegenheiten im Lande und unterhält die Büros für religiöse Angelegenheiten. Diese Einrichtung dient dazu, auf der einen Seite das Einparteiensystem zu sichern, das neben der kommunistischen Partei keine andere politische Partei zulässt, aber zugleich auch den Schein aufrecht zu erhalten, dass keine gesellschaftliche Gruppe vom Aufbau der Gesellschaft ausgeschlossen ist, da sich alle im Rahmen der Front für den nationalen Aufbau beteiligen können.
- ¹³ Vgl. Laos Church Leaders Have Positive Comments, Reservations About New Religious Decree, in: UCA-News, November 22, 2002.
- ¹⁴ Vgl. G. Evers, Zur Lage der Menschenrechte in der VR China - Religionsfreiheit, missio-Menschenrechte Nr. 1, Aachen 2001.
- ¹⁵ Vgl. G. Evers, Zur Lage der Menschenrechte in der Sozialistischen Republik Vietnam - Religionsfreiheit, missio-Menschenrechte, Nr. 9, Aachen 2002.
- ¹⁶ In der Präambel der Verfassung der Demokratischen Volksrepublik Laos wird darauf hingewiesen, dass es die frühere "Indochinesische Kommunistische Partei" gewesen ist, die den Befreiungskampf des laotischen Volkes geführt und erst die Unabhängigkeit möglich gemacht habe.
- ¹⁷ Vgl. Entretiens entre les cadres laotiens et vietnamiens chargés du correct gestion des affaires religieuses, in: EDA N° 346-01/02/2002.
- ¹⁸ Johannes Paul II., Grußbotschaft an die Katholiken in Laos, in: L'Osservatore Romano vom 13.12. 1985.
- ¹⁹ Vgl. F. Hamma, Länderbericht "Laos" in: Die Katholische Missionen 105 (1986), 102-105.
- ²⁰ Notiz eines Gesprächs mit Bischof John Khamsé Vithavong OMI in Vientiane im Oktober 2003.
- ²¹ Vgl. Interview mit Bischof John Khamsé Vithavong, Die neue Morgenröte einer Kirche, die so klein ist wie ein Neugeborenes, in: Internationaler Fidesdienst 12. Februar 1999, Nr. 4126, ND 88-91)MEP, Informationen zu Laos.
- ²² Im Jahr 2003 gab es in Laos neben den vier Bischöfen für die Vikariate Luang Prabang, Vientiane, Thakhek und Paksé, keinen Priester für Luang Prabang, 2 Priester für Vientiane, 7 Priester für Thakhek und 2 für Paksé, d. h. gerade mal 11 Priester.
- ²³ So Bischof John Khamsé Vithavong OMI, der Apostolische Präfekt von Vientiane, in einem Gespräch am 13. Oktober 2003.
- ²⁴ Die europäischen Journalisten waren unter Führung eines aus Laos stammenden, aber im Asyl in den USA lebenden, protestantischen Pfarrers unterwegs gewesen. Auf Grund der starken Proteste aus dem Ausland wurden die europäischen Journalisten ausgewiesen, die an der Aktion beteiligten laotischen Staatsbürger blieben jedoch in Haft.
- ²⁵ In der Kirche selber spielen die Unterschiede/Gegensätze zwischen den Laoten und den indigenen Völkern eine teilweise beherrschende Rolle. Der Apostolische Administrator Tito Banchong Thapayong ist Angehöriger der Hmong, die für die Laoten als Feinde gelten. Auch der neue Bischof Lin gehört einer indigenen Gemeinschaft, den Khmu, an.
- ²⁶ Vgl. Grant Evans, A Short History of Laos, Singapore 2002, 185-187.
- ²⁷ Vgl. S. Dupertuis, Mission au Laos, in: Mission, N° 42, 15 Avril 1994, 23-25.
- ²⁸ „Zwölf Christen ins Gefängnis geworfen“ - das ist die Überschrift über eine Meldung im "Cambodge Soir" (2. Oktober 2003, 5). Weiter heißt es da, dass 12 protestantische Christen im Süden von Laos vor die Wahl gestellt worden seien, ihren christlichen Glauben aufzugeben oder ins Gefängnis zu wandern. Die Zeitung beruft sich auf eine "Bewegung für die Menschenrechte in Laos" (Mouvement Lao pour les Droits de l'Homme). Sechs andere Personen wären freigelassen worden, nachdem sie ihrem Glauben aufgrund der Einschüchterung, unter Druck und Drohungen abgeschworen hätten. Seitens laotischer Behörden gibt es keine Bestätigung für diesen Vorgang. Die Menschenrechtsbewegung dagegen behauptet, dass die Behörden ihre ursprüngliche Anklage (Zugehörigkeit zur christlichen Religion) auf Druck der internationalen Medien modifiziert hätten und nur von "Wohnungswechsel ohne entsprechende Genehmigung" sprächen.
- ²⁹ Vgl. z.B. Dix chrétiens laotiens ont été condamnés à des peines de prison pour 'subversion', in: EDA, N° 262-01/04/1998.
- ³⁰ Vgl. CCA News, October-December 1997, 18, 39.

Georg Evers

Religious freedom in the Democratic People's Republic of Laos

The study begins with a description of the special situation of Laos, which because of its geographical location in the middle of Indochina and its past history is often called the “forgotten land” or the “country on the fringes of history”. Because of its powerful neighbours, Thailand and Vietnam, Laos has always found it hard to assert its national sovereignty. During the Vietnam War Laos was drawn into the fighting and suffered severe damage from area bombing. The year 1975 saw the assumption of power by the communists, who put an end to the monarchy and proclaimed the Democratic People’s Republic of Laos. During the phase of setting up the new state the religious communities were subjected to severe persecution. Buddhism lost its position as the state religion. All foreign missionaries from Christian churches had to leave the country. Many monks, priests, ministers and members of religious orders were arrested and forced to spend years in re-education camps. With the introduction of a policy of economic reform and the adoption of a constitution in 1991 all citizens of Laos were officially granted religious freedom. The religious policy of the Communist Party and the government, however, continued to be aimed at maintaining maximum control over all religious activities.

Table of contents

38	Laos: Facts and Figures	
39	The land and its history	
39	Who are the Lao and what is Laos?	
40	Brief historical outline	
40	From independence to the communist seizure of power (1945-1975)	
41	The arduous construction of the Socialist People’s Republic (1975-1991)	
43	More recent developments	
43	Cautious liberalization without ideological concessions	
44	Problems in the field of education and the economy	
45	The treatment of the county’s ethnic minorities	
47	Religious policy and religious freedom	
48	Decree on the Control and Protection of Religious Activities in the Democratic People’s Republic	
52	The situation of the Christian churches	
54	The survival of the Catholic Church	
56	Current religious policy and the Christian churches	
57	Obstacles to pastoral work in Luang Prabang	
58	Cautious steps towards enculturation	
58	The situation of Buddhism in Laos	
60	The role of the Protestant churches	
62	Sources and literature	

Laos: Facts and Figures

Official name	Democratic People's Republic of Laos (Sathalanalat Paxathipatai Paxaxôn Lao)
Surface area	236,800 sq. km.
Population	5,403,000 (2001)
Ethnic composition	97% Laotian, totalling 70 ethnic groups and tribes. Three main ethnic groups: Lao Loum (ethnic majority of lowland Lao), about 55% Lao Theung (Mon-Khmer peoples in the mountains), about 27% Lao-Soung (Hmong, Yao, Meo), about 15% Chinese and Thai minorities
Population growth	2.5% (1980-2001)
Infant mortality	8.7%
Child mortality	10% (2001)
Life expectancy	54 years
Illiteracy rate	23% (men), 46% (women)
Languages	Lao (65%); languages of ethnic minorities; French, Vietnamese, Chinese.
System of government	People's Republic (since 1975)
Supreme constitutional body	National Assembly with 109 seats
Head of State	Khamtay Siphandone, since 24 February 1998 ¹
Head of Government	Boungnang Vorachith, since 27 March 2001
Religions	Buddhists (58%), tribal religions (34%), Roman Catholics (36,000 according to official statistics of the Apostolic Nunciature in Bangkok), other sources speak of up to 100,000 Catholics. The number of Protestants is put at about 30,000. Muslims (1%). Adherents of Taoism and Confucianism

The land and its history

Who are the Lao and what is Laos?

There is some discussion as to whether Laos was historically a country in its own right and to what extent it was actually created by the French, since – it is asserted – before the beginning of French colonial rule in the late 19th century no comparable political entity existed.² Laos belongs in the category of more recent nations in which the process of national emergence has not yet been completed. In the preamble of the Constitution of the *Democratic People's Republic of Laos* adopted in 1991 we read: "The Lao people, consisting of many ethnic groups, have lived in this beloved land for millennia. Over 600 years ago our ancestors founded the unified country of *Lang Xang* and built it up into a flourishing country. During the 18th century the land of the Lao was repeatedly threatened and occupied by foreign powers." In the history of South-East Asia Laos has generally played a subordinate role. It is regarded as the "*forgotten country*" and as a country "*on the fringes of history*", whose opportunities for development were limited by its seclusion and lack of direct access to the sea. The English version of the term for the old Laos, "*Lan Xang*" or "the land of a million elephants" has often been disparagingly rendered as "*the land of a million irrelevants*". This was supposed to draw attention to the fact that Laos and its population have either played no role at all in the world or only a very subordinate one.

With regard to political, economic and ideological developments in South-East Asia there are sociologists, political scientists and economists who predict a better future for Laos as a member of international groupings, such as the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is argued that, because of its common borders with Vietnam, the People's Republic of China, Myanmar (Burma), Thailand and Cambodia, Laos is predestined to act as a hub of international trade in the region. In addition to its membership of ASEAN Laos also belongs to another emerging group, the Greater Mekong Sub-Region (GMS), in which Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand and China's Yunnan province work together. Despite their proximity and wide range of contacts, relations between Siam (Thailand) and Laos are often very strained, though always intensive.³ The role of "Big Brother" is quite clearly played by the Kingdom of Siam, which over the centuries has striven to absorb its weaker neighbour. Given the hand dealt it by nature, Laos barely had a chance of holding its own against its elder brother. But the communist seizure of power, which led to the flight of nearly all the country's leadership class and most trained specialists, caused Laos to fall far behind Thailand. For their part the Thais behave as those who have the economic

power and do not hesitate to use it against their smaller and weaker “partner”. It is not wrong to speak of a certain Thai arrogance towards the Laotians, who are often made the butt of ethnically flavoured jokes. The “friendship bridge” built across the Mekong near Vientiane a few years ago cannot conceal the fact that relations between the two countries are not particularly good.

Brief historical outline of Laos

A characteristic feature of Laos is that it is landlocked, and not just in the sense that it has no direct access to the sea. The present government’s ideological orientation also plays a role in making the country and its inhabitants difficult to access. With a surface area of 236,000 sq. km. Laos is almost as large as Britain. In 2003 the population of Laos was 5.67 million, i.e. somewhat less than the population of Hong Kong. The country’s population density of 20 persons/sq. km. is correspondingly low. By the mid-13th century the Lao peoples, who emigrated from southern China, had adopted the Buddhism of the Old School (*Theravada*), and the community of Buddhist monks (*Samgha*) had a strong influence on Laotian society. In popular Buddhism the traditional belief in guardian spirits (*phi*) was combined with Buddhist-style ancestor worship.

In the 18th and 19th centuries the Kingdom of Laos was attacked several times by its neighbours, Vietnam and, above all, Siam (now Thailand), and largely subjected by them. In 1893 the French arrived, and the little Kingdom of Luang Prabang was turned into a French protectorate, while the remaining parts of what is now Laos, together with Cambodia, Tongking, Annam and Cochinchina, became a colony of France. Although the Kingdom of Luang Prabang lost its political power, it was still able to retain a number of privileges. In 1899, the French carried out a reorganization in which the whole of Laos was consolidated into a single administrative unit. For the French, Laos was an insignificant colony with no mineral resources to offer and unsuitable for extensive cultivation because of its many mountainous regions. The French colonial administration did little in the way of training for the native population. The administration was staffed almost exclusively by Vietnamese.

From independence to the communist seizure of power (1945-1975)

During the Pacific War (1941-45) the country was occupied by Japanese troops. For the brief period of their presence in the country the Japanese granted the native population more autonomy than the French had done. Following the end

of the Japanese occupation in August 1945 the “*National Independence Movement*”, which had conducted an underground struggle against French colonial rule, proclaimed Laos independent. The independence was of short duration, however, because the French succeeded in resuming their colonial regime in Laos. But in 1953 Laos ceased to be a colony and received its political independence from France. Although the monarchy remained as an institution, it had only limited influence on the country’s further political development. The efforts of Laotian nationalists to set up a viable nation-state in Laos remained largely unsuccessful, however, and the country was long plagued by political instability.

The Laotian National Movement (*Pathet Lao*) led by Prince Souphanouvong (d. 1995) waged a long struggle against the right-wing royalists. The latter were supported by the USA, while the Pathet Lao were allied with the North Vietnamese communists who gave them logistical and military assistance. In 1953, during the first Vietnam War (1946-54), Laos was caught up in the fighting between the French colonial power and the communist troops of the Viet Minh. But it was affected even more during the second Vietnam War (1964-1973), when the communist troops of North Vietnam used Laos as a staging area and routed the famed “Ho Chi Minh Trail” mainly through Laotian territory, which made it a target for US bombing raids. In the course of this air war the USA dropped three million tons of bombs on Laotian territory which, together with the chemical defoliants, caused enormous damage, the effects of which are still being felt today.⁴ With more than two million tons of bombs dropped per square kilometre, Laos is one of the world’s most heavily bombed countries.

The arduous construction of the Socialist People’s Republic of Laos (1975-1991)

By 1971, the communist *Pathet Lao* had succeeded in bringing about two-thirds of the country under their control. In 1975, the monarchy in Laos was abolished by the *Pathet Lao*, and the communist People’s Republic of Laos was proclaimed with Prince Souphanouvong as its first president. The real strongman, however, was Kaysone Phomvihane (1920-1992) who, as General Secretary of the Communist Party and Prime Minister, laid down the policy guidelines.⁵ The Communist Party, which had previously enjoyed *de facto* power under the guise of the “Laotian Patriotic Front” (*Neo Lao Hak Xat*), was now able to make good its claim to sole leadership of the country. The “*Democratic People’s Republic of Laos*”, as the new state was called, was to be a one-party state under the leadership of the Communist Party of Laos.⁶ The former members of the army, police and state administration of the royal government of Laos were sent for “re-

education” to labour camps in the north of the country, where many of them succumbed to the hardships or languished for many years. Up to 40,000 persons were affected by these measures, about 15,000 being kept in custody for up to 15 years. All these measures were taken without any legal basis, which naturally spread uncertainty and fear among the population. The communists’ radical policies caused an exodus of 340,000 Laotians, mainly from the upper and middle strata, who had collaborated with the Americans or rejected the communist regime. Most of the refugees from Laos went to Thailand, where they often spent several years in camps, supported either by government or church agencies, such as the *Catholic Office for Emergency Relief and Refugees* (COERR), the *Jesuit Refugee Service* (JRS) and other refugee aid organizations. For Laos this exodus, combined with the numbers sent to labour camps, meant the loss of nearly all the intellectuals, most civil servants, and many specialists in industry, trade and administration.

The communist government’s attempts, launched in mid-1978, to carry out a radical collectivization of agriculture as part of the construction of a socialist society in Laos met with passive resistance on the part of the Laotian peasants and finally failed miserably. Just under two years later the government stopped the campaign, thus showing a certain sense of realism. For the setting up of collective farms combined with the intensive ideological indoctrination had seriously hampered work in the fields. The consequent loss of the harvest raised the spectre of famine. From 1979 onwards the Kaysone government began a cautious liberalization of the economy. The collapse of the socialist block in 1989 resulted in the abrupt end of economic support from the fraternal socialist countries of the former USSR and the Warsaw Pact and the withdrawal of many thousands of experts from these countries. And the many Laotians who had been attending training courses in these countries returned home. The economic liberalization was accompanied by the release of numerous former prisoners and an invitation to Laotians who had amassed wealth abroad to invest in their homeland and return to it. The years 1988-89 also saw the first elections since the assumption of power in 1975, in which the Lao People’s Revolutionary Party performed successfully, as expected. Of 79 seats 69 were won by it directly, while the other seats were occupied by sympathizers. Attempts by 40 intellectuals, who had joined together in 1990 to form a “Social Democratic Club” and come out in support of a multi-party system and the adoption of a constitution, were massively suppressed by the regime.

More recent developments

Cautious liberalization without ideological concessions

Following the assumption of power by the Communist Party it took 15 years before Laos received a constitution in 1991. Astonishingly, the constitution no longer mentions socialism as the aim of the state. The adoption of the constitution was accompanied by a change in the national emblem, from which the hammer and sickle and the communist star had been removed. They were replaced by the image of the national shrine of the stupa of *Pha That Luang*. The national motto was also slightly amended and now read: *Peace, Independence, Democracy, Unity and Prosperity*, which last item replaced the former state goal of “socialism”. The constitution even contains articles providing for the independence of the courts. But since the Standing Committee of the National Assembly claims the last word in deciding on the interpretation of the laws, these articles remain largely a dead letter. Thus the Communist Party still has the possibility of dictating verdicts favourable to itself in politically explosive court cases. The constitution’s claim to guarantee the individual human rights to freedom of opinion, religious freedom, etc. is thus equally hollow. The People’s Republic of Laos is a democracy with a strong central executive, i.e. decisions are taken at the top and are passed down to the lower echelons. The *Lao People’s Revolutionary Party* (LPRP) has a Central Committee consisting of 49 members and a nine-member Politburo headed by the General Secretary. The meshing of the Communist Party and government can be seen from the fact that the present General Secretary of the Politburo of the *Lao People’s Revolutionary Party*, General Khamtay Siphandone, is also the country’s president. The 99-member National Assembly is the legislative chamber, whose members are elected by secret ballot from among several candidates.

In setting up the ruling party and the entire state apparatus Laos has closely followed its great model, Vietnam. Most of the political leadership have lived for a long time in Vietnam and have “studied” or been “indoctrinated” there. The great leader, Kaysone Phomvihane, himself could have lived his life either as a Vietnamese or a Laotian, as his father was Vietnamese and his mother Lao. In any case the communist victory in Laos would have been inconceivable without the massive support of Vietnam. It is not so long ago since the last Vietnamese troops left Laos. In 1977, the strong ties with Vietnam were formally enshrined in a treaty of friendship⁷ valid for 25 years and granting Vietnam the right to “advise” Laos in all questions affecting security or mutual co-operation. It is a very one-sided relationship in which Vietnam as the clearly stronger partner pur-

sues its own interests that, ideological changes notwithstanding, have remained the same for centuries, namely securing Vietnam's hegemony in a region of such strategic importance to it.

The LPRP is the only political party allowed in the country. Any advocacy of a multi-party system is regarded as a call to overthrow the government and results in prosecution, as was shown in the case of three former government officials who had come out strongly in favour of a multi-party system in 1990. They were instantly arrested and sentenced in 1992 to long terms of imprisonment. As in Vietnam and the People's Republic of China, party and government are closely intermeshed and are generally indistinguishable. All leading members of the government also hold high positions in the party apparatus, the latter function generally being the more important and influential.

The steps taken towards economic liberalization have not yet brought any changes in the fields of politics or ideology. The Communist Party adheres rigidly to its claim to be the sole political and ideological force in the county. On the ideological side the Communist Party finds it hard to maintain the old idealism while taking ever greater steps towards a global market economy. There are increasing signs that many leading cadres of the Communist Party have little interest in adhering to the old ideals of socialism. The plague of corruption has taken root in the party and government apparatus. It is an open secret that in most treaties concerning large-scale industrial projects involving the construction of roads or power stations and other important government contracts corruption plays a decisive role. In view of the often ridiculously low pay of government officials, police and army officers there is a strong temptation for them to use their relative position of power to boost their income by accepting bribes. It is estimated that up to 40% of all financial aid to Laos for development, social tasks, etc. never reaches its intended destination but gets lost along the way or, to put it bluntly, is embezzled. The party which originally came to power under the banner of "socialism" has lost most of its old ideological claim to stand up for the welfare of the poor and oppressed. In view of the fact that just 20% of the state budget is earmarked for social welfare such a claim can hardly be credibly maintained.

Problems in the field of education and the economy

In the years of their colonial rule the French did little for education. When they left the country the number of doctors, teachers and other intellectuals in Laos was tiny. Up to 1975 the governments of independent Laos had made constant efforts to reduce the country's illiteracy rate and set up an educational system

adequate to the country's requirements. Under the monarchy the results achieved in the field of education had actually been quite good, and male illiteracy had been reduced to 30% and female illiteracy to 70%. After the seizure of power in 1975 the communist government did, it is true, conduct great campaigns in the educational sector but did not succeed in making much progress towards literacy. It was unable to deliver on its promise that all Laotians would learn to read and write in the space of a few years, a promise that turned out to be one of the regime's many propaganda lies. The country's only university, the Sisavang Vong University in Vientiane, was closed in 1975 and not re-opened until 1996. Its academic level is very low by international standards, and is not helped by the ideological control exercised by the party and government.

In the economic sector Laos has major problems despite the steps taken towards liberalization. Although it succeeded in achieving an average growth rate of 7% in the period 1988-2001, the weaknesses in the country's infrastructure are a major obstacle to its continued development. There are no railways and only a very limited road network. The Mekong, which flows through the entire country, is only navigable over a few stretches. The development of the telecommunications network in the country lags far behind international standards. 80% of the working population is still engaged in subsistence farming. According to the economic report of the Laotian government, the gross domestic product grew by 5.9% in 2002. The national anti-poverty programme succeeded in reducing the number of "poor families" by 48,696. In the same period the government succeeded in reducing the cultivated area of opium by 6,205 hectares and, in six districts, in banning cultivation outright. These data come from a government statement by Prime Minister Bounngang Vorachit, which only gives absolute figures and no comparative ones, such as how high the number of "poor families" is or how large the cultivated area for opium is in the country as a whole. Per capita income in the period 2002-2003 was US\$356, 7.4% higher than in the previous year. By October 2003 the population had grown to 5.67 million, which corresponds to a birth rate of 2.5%.⁸

The treatment of the ethnic minorities

The arrest of two foreign journalists, one Belgian and one French, who wanted to investigate the situation of the Hmong ethnic minority in the north of Laos, attracted great attention abroad.⁹ In view of the paucity of the accounts currently emerging from Laos, there are only a few experts capable of making any kind of reliable assessment of what actually happened. Most foreign reports stated that the Hmong had risen up against the central government and were waging a kind

of resistance struggle. The Hmong, the strongest group among the mountain peoples, originally came from China where, under the name of “Miao” or occasionally “Meo”, they are still represented in the southern province of Yunnan. Early in the 19th century they moved to the northern parts of Laos and present-day Vietnam. The Hmong were highly skilled in the cultivation of opium but less so in its marketing. They were constantly in search of good places for planting poppies, and their loyalties were based not so much on territory as on tribal or clan allegiance. For the administration in Laos the Hmong and other ethnic groups were a problem because they tended to disregard legal regulations and sought to lead their lives according to their own tribal traditions. The numerically superior Laotians thought it only natural that society should be organized according to their own traditions and structures, in which there was no place for the other ethnic groups like the Hmong, Meo or Khmu. To this day the Laotians are not prepared to grant the Hmong and other groups the right to send their own representatives to the country’s political bodies.¹⁰

The Xaysomboun special region, about 150 km to the north of Vientiane, has a Hmong majority that lives to a large extent from opium cultivation. The central government has been trying to enforce its authority in this scarcely accessible region for some time now. The Hmong’s present problems with the central government date from the period of the Vietnam War. In the early 1970s the royalist General Vang Pao built up a private army in which the Hmong were very strongly represented. These armed units were known as the “CIA’s private army” because they fought against the communist troops up to 1975 and continued to resist the central government after the communists came to power. Many Hmong – supposed to number 34,000 – sought asylum in Thailand immediately after the communist seizure of power. The continuing opposition to the communist government in Vientiane on the part of those who remained led in 1976-1977 to an out-and-out war against the Hmong, which the government waged with the support of up to 30,000 Vietnamese troops. Grant Evans,¹¹ normally very cautious in his judgements, speaks of “ethnic cleansing” in connection with the government’s extremely cruel treatment of the Hmong.¹² The brutal measures of the government have crushed the military resistance not only of the Hmong but of the indigenous peoples in general. Although the policy of forcibly resettling the Hmong has repeatedly led to minor armed clashes with government troops, it has made it impossible for the indigenous peoples to organize or sustain a systematic resistance struggle in the long term.

The problem with the indigenous peoples in the mountainous region of northern Laos is not new. Since they are the most active groups when it comes to opium cultivation, even pre-communist governments tried to resettle them

in other parts of the country so as to acquaint them with new ways of earning a living. Yet political and ideological reasons have always played a role in the resettlements, which are generally brutally enforced. Under the communist regime the situation of the indigenous peoples has improved on paper, since they have been granted the same civil rights as all other communities living in Laos. But for the government these ethnic groups are first and foremost unreliable elements who live in strategically important regions and are in particular need of supervision. That is why the government tries to resettle these groups in regions where they are easier to control. This is done in a very arbitrary and violent manner without regard for the traditions of these communities.

Religious policy and religious freedom

Article 9 of the Constitution of the Democratic People’s Republic of Laos, adopted in 1991, has this to say about religious freedom:

“The state respects and protects all legal activities of Buddhists and adherents of other religions; it mobilizes and encourages Buddhist monks and novices as well as priests of other religions to take part in activities conducive to the well-being of the country and the people. All acts resulting in religious strife or social discord are prohibited.”

Article 30 of the constitution has a section on the basic rights and duties of citizens which describes individual religious freedom in the following terse manner:

“The citizens of Laos have the right and the freedom to believe or not to believe in a religion.”

The constitutional provisions on religious freedom may be very tersely worded, but they do concede the basic right to religious freedom, which did not exist in the early years after the communist seizure of power in 1975. The persecution of religions in general and of the Christian churches in particular during this period was based on the Marxist critique of religion, according to which it was just the “opium of the people”. Those responsible for religious policy saw the historical role of religion as a sedative for the oppressed population and at the same time an instrument of power in the hands of the rulers. With the construction of a socialist state, religion would lose this transitory function and disappear of its own accord. This attitude to religion on the part of the communist cadres in Laos was basically identical with the religious policy of the People’s Republic of China and the Socialist Republic of Vietnam.

The inclusion of religious freedom in the constitution did not, however, mean any basic change in the attitude of the party or the government to religion. The ideological position remained the same: that religion was actually a spent force but should, for pragmatic reasons, take a positive part in building up the state.

The religious policy of the Communist Party in Laos is largely determined by the fact that it sees itself as the sole predestined governing party, alongside which there must be no other organization to challenge this claim. The desire to retain power and secure the party's pre-eminent position largely explains the behaviour of the party and government in the country. It is true that there is a constitution and to some extent a division of powers. But *de facto* the party and hence the government arrogate to themselves the right – if they feel that the circumstances so demand – to use administrative measures without any further ado against anyone or anything that might constitute a possible threat. In the initial years of the Democratic People's Republic of Laos after 1975, at least, the arbitrary arrests of oppositionists as well as of adherents and leaders of religious communities and other dissidents were based on these assumptions. Without regard for human rights, a fair trial, the independence of the judiciary or other finer points of Western notions of the rule of law, Catholic bishops and priests, for example, were kept in prison for several years at a time without any legal proceedings only to be released later without any reasons being given, and in a number of cases were locked up again in the same way after a brief interval. Even if the number of these arbitrary arrests has diminished in the period following the relative opening, there has been no change in the basic conditions under which the citizens of the Democratic People's Republic of Laos live. The individual citizen continues to feel fundamentally insecure vis-à-vis the all-powerful state apparatus, which does not have to account for its actions to anyone and certainly not to any independent institution in the country. In mid-October 2003, the National Assembly issued additional provisions to the People's Court Law of 1990. The idea was to raise the level of legality and especially to strengthen the role of legal counsel in court trials. It was also intended to bring "Laotian laws closer to the standards of international law" – a virtual admission that the present court practice did not meet such international standards. The law also provided that those persons who sat on the bench in the local people's courts should be better qualified – evidently such qualifications had previously been lacking.¹³

Decree on the Control and Protection of Religious Activities in the Democratic People's Republic of Laos¹⁴

On 5 July 2002, the Laotian government issued a "*Decree on the Control and Protection of Religious Activities*", which consolidated the numerous existing individual provisions into 22 articles. The heading of the decree is interesting: "control" is mentioned first and the "protection" of religious activities comes only in second place. This makes it clear that the main concern is to control religion and

ensure that it remains confined to what the government considers to be its sole legitimate field: the practice of religion within the specified framework. Thus neither the tenor of the decree nor its individual provisions contain any substantially new elements, but only bring together what had already applied in the form of piecemeal legislation and been subject to interpretation by government agencies.¹⁵

Article 1 repeats yet again that the purpose of the decree is to ensure the "control and protection of religious activities" in Laos and that all religions should comply with the provisions of the constitution and the laws of the land, which grant every citizen the right to believe in a religion or not to believe in it.

Article 2 clearly stipulates that all religions are regarded as voluntary organizations, which individuals may only join on the basis of a free personal decision. To this extent the constitution and the law grant each individual inhabitant of the country religious freedom. From the point of view of the state – and of the Communist Party of Laos that controls it – religions must confine themselves to the inner sphere of worship and under no circumstances act to make changes in society. All religions are charged with educating their adherents to eschew evil and do good, practise solidarity and mutual love, and help people to live in equality, justice and peace. This sounds very idealistic, but in reality means that it is the state and the party that decide what exactly is meant by the above-mentioned lofty goals and moral attitudes.

Article 3 lays down that the state protects all "*legal religious activities*" which take place in accordance with the religious freedom guaranteed by the constitution. This formula is a faithful echo of the laws governing religion both in the Socialist Republic of Vietnam and in the People's Republic of China. As in their case, it is the state authorities and the Communist Party apparatus who decide what is meant by "*legal religious activities*" for the individual religions. The fact that the various religious communities, in keeping with their own traditions, would like to practise their religion free from state prescriptions is of no interest to the state organs or the party at all. All that matters to them is that all religions in all their manifestations should be subject to maximum control by the state organs, whose job it is to see to it that the religions confine themselves to the inner sphere of their temples, mosques and churches. Any criticism of prevailing conditions or the performance of social tasks in the fields of health care, education or welfare, is barred to the religions. The fact that the performance of such tasks – as in the case of Christianity, for example – is a key element of its doctrine and tradition is neither here nor there.

Article 4 grants individual foreigners the right to practise religious activities and take part in such activities organized by their own religious community in the country. The "practise of religious activities" refers to the private exercise of

piety and attendance at local services. It certainly does not cover any kind of missionary activity, which foreigners are forbidden to engage in under any circumstances.

Article 5 exhorts the adherents of all religions to respect the constitution and the laws and strive to preserve the cultural and historical values of the country.

Article 6 lays down the conditions for the official and compulsory registration of religious communities. They must be able to present a register of their adherents, while their priests, seminarists and other persons active in them have to possess evidence showing that they are authorized to perform their religious functions. All buildings and facilities belonging to them must be listed in a special register.

Article 7 states that every religious community must register with the Central Committee of the *Laotian Front for National Construction*¹⁶, where it must present a complete dossier on its doctrine, organization, finances, etc.

Article 8 stipulates that persons who hold office in a religious community or are appointed to such an office must inform the authorities of this.

Article 9 lays down that the acquisition of academic qualifications or appointments to offices or honorary positions require the assent of the *Central Committee of the Laotian Front for National Construction*.

Article 10 grants the Central Committee of the *Laotian Front for National Construction* the right and the duty to supervise religious instruction, promote it and make proposals for its guidance.

Article 11 gives religious institutions the right to assemble their followers in their churches and temples in order to expound their faith and engage in charitable works.

Article 12 stipulates that adherents of a religious community may only preach their faith “at their place of residence” as long as the authorities permit it. Anyone who does this “away from their place of residence” needs another special permit from the *Laotian Front for National Construction*. A religious community requires a special permit to operate in regions where it has had no previous institutional representation. In the case of the Catholic Church this means that priests cannot start operating in the north of the country, where the infrastructure of the Catholic Church has been destroyed or was never properly established. This provision was invoked, for example, in the case of the Apostolic Vicar of Luang Prabang, Bishop Tito Banchong Thopanhong, to prevent him gaining access to his diocese in the five northern provinces, for which he is officially responsible, and forbid him to celebrate mass or engage in pastoral activity there.¹⁷

Article 13 makes it a criminal offence for adherents of any religion to pass on state secrets to other persons or foreign agents, or to act in opposition to the government in any way at all, or to cause social discord through ethnic or religious

strife. This provision is intended to prevent religion from playing a political role in society or the state or from changing society.

Article 14 contains the provision that printed materials may only be issued by the religious communities with the assent of the Ministry of Information and Culture. The possession of media that are of a pornographic nature, propagate superstition or impair national progress is a punishable offence.

Article 15 stipulates that the religious communities are responsible for the maintenance of their temples and churches and may only make structural alterations with the assent of the authorities.

Article 16 lays down that all new buildings to be used for religious purposes first have to be approved by the *Laotian Front for National Construction*, after which they require separate permission from the local authority.

Article 17 grants adherents of all religions the basic right to maintain contacts with religious organizations and persons abroad after receiving the prior assent of the *Laotian Front for National Construction*. Control by party and state is thus assured.

Article 18 makes clear that the assent of the *Laotian Front for National Construction* is also required by adherents of a religious community if they wish to travel abroad to pursue a course of study, make a pilgrimage or take part in advanced training seminars or conferences. Anyone wishing to travel abroad for “specifically religious studies” also requires the separate permission of the Ministry of Education.

Article 19 stipulates that invitations may only be issued to foreign religious representatives to visit Laos with the permission of the *Laotian Front for National Construction*.

Finally, **Article 20** prescribes that financial support from abroad for religious matters requires the prior permission of the *Laotian Front for National Construction*, a separate application having to be made in each instance.

In early August 2002 the government invited the representatives of all religious communities – with the exception of the Buddhists – to introduce them to the new decree. The meeting was organized by the *Laotian Front for National Construction*, the government institution responsible for implementing the decree. At a second meeting in October 2002, 200 guests representing only the Catholic and Protestant churches were invited, to whom the government officials presented an “authentic” interpretation of the decree as it related to the Christian churches. In general the government was anxious to make clear to the religious representatives that it did not intend the decree to restrict religious freedom. Nor was the government primarily concerned to control religion, but only to thwart the designs of those groups or persons who wanted to sow unrest and discord under the pretext of religion. However, it does not appear – so far

at least—as if the authorities were very interested in systematically ensuring that this article be observed in individual cases. The Catholic Church, for its part, avoids taking a direct stance against these provisions, merely pointing out the dangers of the decree to the constitutionally guaranteed religious freedom. So far the church's policy of simply “forgetting” to obtain the prescribed permission seems to have worked in many cases. If seminarists travel abroad to study, they are in fact obliged to obtain such permission. But what happens if seminarists travel abroad as private persons, study there and later return? If, as in the case of the consecration of priests, permits are applied for, it may happen that the government authorities reject candidates without giving reasons.

The decree resembles the corresponding provisions applied in the People's Republic of China¹⁸ and the Socialist Republic of Vietnam¹⁹, though in this case the Vietnamese influence is particularly evident. As regards the ideological line, the Communist Party of Laos largely follows in the footsteps of its socialist Big Brother, Vietnam²⁰. There is close co-operation between the institutions responsible for religious affairs in Vietnam and in Laos. In January 2002, for example, a delegation of the Vietnamese National Office of Religious Affairs, led by its Director Lê Quang Vinh, paid an official visit to the *Laotian Front for National Construction*, which is responsible for religious questions in Laos. According to the official statements the main concern was to defend the religious policy of the two countries against slanders from abroad and to make it clear that both countries permitted the free practice of religion to all believers who acted within the framework of legal religious activities.²¹

From the point of view of the Catholic Church the decree on religious activities does not offer all that much that is new. What is new is that the previous practice has been put on a written footing. A welcome feature on the positive side is that foreign Catholics have been granted the right to engage in religious activities and take part in local religious events. The proof required by the decree that someone is authorized to engage in the religious activities of his community may help to foil the plans of impostors who take action on behalf of a religious community without being asked.

The situation of the Christian churches

From 1630 onwards there were various Catholic missions to Laos, but they remained only episodes. The first of these was undertaken by Jesuits who reached Laos from Tongking. It was only with the arrival of missionaries from the Paris Foreign Mission Society (*Société des Missions Étrangères de Paris*) in 1878 that sustained missionary work and the building up of a native church began. The date

taken to mark the founding of the Catholic Church is 8 December 1885, when the first mission station in the then Kingdom of Laos was founded on the island of Ban Dorn Don in the Mekong. Starting in 1935, the Missionary Oblates of Mary Immaculate (OMI) began arriving in Laos and they concentrated their missionary efforts mainly on the tribal societies in the mountains in the north of the country. In 1899, the Apostolic Vicariate of Laos was set up, from which the Apostolic Prefecture of Thakhek was initially separated in 1950 before being raised to an Apostolic Vicariate in 1958. The number of Catholics in Laos at this time was 23,764. Only in 1963 was the first Laotian priest ordained and eleven years later, in 1974, the first Laotian priest was consecrated a bishop. Between 1952 and 1967 the church was reorganized into four Apostolic Vicariates: Vientiane (1952), Luang Prabang (1963), Savannakhet-Thakhek (1963) and Paksé (1967).

Starting in 1868 Protestant missionaries of the Presbyterian Church in the USA came to Laos and were soon joined by Swiss missionaries of the Moravian Brethren. From 1929 onwards the Christian Missionary Alliance began its work in Laos. In 1970, the missionary activity of the evangelical mission gave rise to the Laotian Evangelical Church, which by 1989 had about 15,000 members, making it the largest Protestant church in Laos.

A year after the seizure of power by the communists and the founding of the Democratic People's Republic of Laos in 1975 all foreign missionaries were expelled from the country and all church institutions such as schools, hospitals and social institutions were nationalized. This deprived the Catholic Church in Laos of nearly all its pastoral workers. Apart from its three Laotian bishops, the country had just 13 native priests left in the country. Between 1976 and 1986 pastoral work was made almost impossible, as the bishops and priests were constantly being placed under house arrest by the communist government or sent to prison or re-education camps. The Bishop of Paksé, Mgr. Thomas Khamphan, and the parish priest, Jacques Bounliep, were arrested in 1981 and not released until 1988, without ever having been arraigned before a court. Officially there was religious freedom then, too, but all religious activities were strictly controlled by the Communist Party and the government. The Christian churches had to organize themselves into “patriotic associations” and account for all activities to the government. Nevertheless the hundredth anniversary of the Catholic Church in Laos was duly celebrated in 1985 with the bishops who had remained in the country announcing a year of prayer and spiritual renewal. Pope John Paul II addressed a message of greeting to the Catholics of Laos, in which he expressed his admiration for “the undaunted steadfastness and the witness to their faith so bravely borne by Laotian Catholics in the face of so many painful trials”.²²

The survival of the Catholic Church

If the first few years after the seizure of power by the communists in 1975 had seen a systematic persecution of the Christian churches, in the course of the 1990s the situation improved slightly for the Catholic Church and to some extent also for the Protestant churches. From 1991 onwards there was a relaxation of the political situation and the life of the Christian churches was made easier. The direct persecution of the churches, the expropriation of churches, schools and social institutions as well as the arrest and re-education of members of the clergy came to an end, but restrictions on religious freedom remained. Article 9 of the new constitution of 19 July 1991 guaranteed religious freedom, although in the interpretation of the Communist Party and government this was supposed to apply mainly to the “traditional Laotian religions”, i.e. Buddhism and the tribal religions, and less to such “foreign” imports as Christianity, which in Laos is called the “religion of Jesus”. The relationship between the Catholic Church in Laos and the state organs of the Democratic People’s Republic of Laos still largely awaits clarification. Relations between the Bishops’ Conference and the Laotian government have not been regulated. The only official contacts in questions of development work are those between the government of Laos and the nunciature in Bangkok. The Laotian government has an interest in these relations to the extent that in the period from 1984 to 1999 material aid and financial support for social projects to the value of over \$1 million have been funnelled through the Bangkok nunciature.

The fact that the church in Laos was able to survive this difficult period and even show a modest growth in numbers is mainly due to the dedicated efforts of the catechists, native nuns and lay elders in the parishes. It was a “*pastoral of survival*”, that enabled it to develop following the loss of all institutional facilities – a new form of pastoral dissemination, in which the message of the gospel was preached not with any material incentives but simply by living it. The main lines of the Laotian government’s religious policy have not changed and continue to insist that all religions must confine themselves exclusively to their religious tasks and should not play an active role in society in the fields of education, medicine and social work.²³ For the Catholic Church in Laos this means that it is entirely thrown on its own resources, for only its own internal sphere remains to it.

It was not until February 1999, after a 40-year interval, that the Laotian bishops were again able to pay a joint “*ad limina visit*” to Rome, which incidentally was not officially allowed by the government, but took the form of a private journey by the bishops. During this visit to Rome the Bishop of Vientiane, John Kham-sé Vithavong OMI, described the situation of the Catholic Church as follows:

“The Catholic Church is a church in the process of reconstruction, in a country that is itself undergoing reconstruction. Thanks to the dedication of the catechists the church has survived. At present the church is tolerated, but still does not enjoy complete freedom”.²⁴

In the years of persecution and isolation the training of priests was a big problem. Some seminarists were trained in the Small Seminar of Paksan, as far as circumstances allowed. Other seminarists received their training from parish priests who had to draw upon the philosophical and theological knowledge they had acquired during their own training. It was not until 1996 that a diocesan priests seminar was opened in Thakhek, in which the candidates from both the Small Seminars of Paksan and Vientiane were able to continue their training. The acute lack of clergy will probably remain the primary problem of the Catholic Church in Laos for a long time to come.²⁵ At present Laos has three Apostolic Vicars, one Apostolic Prefect, 13 priests, and a little over 100 nuns and catechists. The three orders of nuns operating in Laos, with a total strength of 100 members, have not yet been able to build up a national organization. At present they are working, as far as circumstances allow, together with the Association of Mothers Superior in Thailand. There are difficulties in sending seminarists and members of orders abroad for training. Access to foreign missionaries has long been barred. There is still no complete Catholic translation of the Bible into Lao. All that is available are the New Testament and the liturgical parts of the Old Testament. For some time now talks have been held with the Protestants in Laos and the United Bible Society (UBS) on carrying out a joint revision of the existing Protestant translation of the Bible.

In September 2003 the First National Assembly of Catholic Youth was held in Vientiane, attended by 55 young people aged between 15 and 22 plus some priests, nuns and the three bishops: Jean Sommeng Vorachak (Savannakhet), Louis Marie Ling Mangkhanekhoun (Pakse), and the local bishop, John Khamse Vithavong, OMI. There was no one representing the Apostolic Vicariate of Luang Prabang, which probably has the most difficult circumstances to contend with. The results of this meeting were agreements on intensified youth work in the individual ecclesiastical districts.

The Catholic Church in Laos has also succeeded in re-establishing contacts inside Asia. Relations with the *Association of Asian Bishops’ Conferences* (FABC), to which the *Bishops’ Conference of Laos and Cambodia* had belonged from the outset, were resumed in the mid-1990s. At the Asian Synod in Rome in 1998 the Catholic Church in Laos was represented by Jean Sommeng Vorachak, the Apostolic Vicar of Savannakhet-Thakhek.

Current religious policy and the Christian churches

The government's current religious policy is sometimes hard to fathom. Unlike the situation in the People's Republic of China or Vietnam, for example, the Catholic Church in Laos has never had any difficulties with the government authorities about appointing bishops. The government authorities accept the Church's argument that there is nothing special about the consecration of a bishop, because the candidate is already a priest and is simply being charged with an additional task. The fact that the appointment comes from Rome does not seem to have been a problem for the religious authorities so far. Nor has the baptizing of catechumens, which should actually be reported but is not, given rise to any admonishments as yet. The Apostolic Delegate in Bangkok²⁶ can visit Laos without any great difficulties. He is even a welcome guest so long as he is able to provide substantial financial and material aid for Laos. Otherwise he has no great influence on the country's religious policy.

But to look at Laos through the eyes of the Catholic Church is to get a very distorted view. With just under six million inhabitants Laos is certainly one of the smaller countries of Asia. The Catholic Church with its 50,000-odd members is thus not very high on the list of problems with which the Communist Party and the government of the country have to grapple. Even taken together with the Protestants, who are roughly the same in number, the Christians do not constitute such an important section of the population that the government has to pay any particular attention to them. It is more likely that the Protestant groups, who are not particular in their choice of missionary methods and reject many elements of the country's cultural and religious traditions, could bring about unrest. In places where Catholics have been settled for a longish period of time – such as Thakhek, for example, where they are quite numerous, or Vientiane – they are allowed to pursue their religious practices so long as these are confined to the church premises. In localities and regions such as the Apostolic Prefecture of Luang Prabang, which comprises the country's five northern provinces, where the Catholics have only a few members, the local authorities place as many obstacles as possible in the way of the church's growth, the expansion of the ecclesiastical infrastructure, and the proselytizing of new members. These provinces are the scene of repeated clashes with indigenous ethnic groups who feel their basic rights are being restricted. In these regions the authorities fear – rightly or wrongly – that a stronger presence of Christian groups could aggravate unrest.

Obstacles to pastoral work in the Apostolic Vicariate of Luang Prabang

In 1975, there were three Catholic churches in Luang Prabang, of which one was destroyed, another turned into a police headquarters, while the third is now used for residential purposes. Attempts to have these churches returned and to hold regular services in Luang Prabang again have so far come to naught. There are at present eight catechists in this region who are trying to provide pastoral care for the Catholics there.

Of the four vicariates, that of Luang Prabang in the north of the country is the weakest in terms of institutions and personnel. When Tito Banchong Thopayong was appointed Apostolic Administrator of the Vicariate of Luang Prabang in April 1999, he was the only priest in the vicariate. Because he could not get a residence permit for Luang Prabang until early 2004, his permanent residence was in Vientiane. At present he has only very limited opportunities to visit his vicariate and perform his pastoral duties. The area assigned to him includes, apart from the province of Luang Prabang, the provinces of Bo Keo, Luang Namtha, Phong Sali, Udomxai and Xayabouri. In all there are about 2,000 to 2,500 Catholics in these provinces in the north of the country.

In December 2003, after a wait of three years, the government agencies relented and granted Bishop Tito Banchong Thopayong permission to acquire a plot of land in Luang Prabang on which to build a residence. This, however, is only the first step, because the Bishop now has to submit an application for planning permission. Only when he has received this can the work of construction begin. He was also given to understand that he may in future receive permission to make more frequent pastoral visits to those northern provinces belonging to his vicariate that had so far been barred to him. In the past Bishop Tito was only occasionally allowed to visit Luang Prabang and Xayabouri so that he could fulfil his pastoral duties to the Catholics there, at least to some extent. On the occasion of these visits he had to inform the local authorities about his activities every time. The bishop himself has been arrested several times. From April 1977 to November 1986 he was in a re-education camp. Because he had given religious instruction in villages in the northern province of Bo Keo and performed liturgical acts without the permission of the state authorities, Bishop Banchong Thopayong was last arrested on 24 January 1998 and kept in custody for five months. The local authorities justified their refusal to grant Bishop Tito permission for pastoral activities in their area of jurisdiction on the grounds that his presence there might jeopardize security in the Region. Bishop Tito Banchong Thopayong himself belongs to the Hmong indigenous ethnic group, which is regarded as "rebellious" and oppressed and persecuted by the authorities in all sorts of ways.²⁷

In his absence it is the local catechists who hold services and bury the dead. It is only thanks to the catechists and lay elders in the parishes that the life of the church has not come to a complete standstill, despite all the obstructiveness of the government agencies. In some villages in the northern provinces the laity have set up makeshift churches in private homes in which the faithful can meet for prayers, Bible reading and catechesis.

Cautious steps towards enculturation

The first attempts in the field of enculturation were made by foreign missionaries before the seizure of power by the communists. Only in recent years, with the relative détente in relations between state/party and church, have new, modest moves been made in the propagation of the faith and in the liturgy towards the enculturation of Christianity in the cultural and religious traditions of the country. During the Easter celebrations at Vientiane Cathedral in April 2003, a year in which Easter very nearly coincided in time with the Buddhist festival of *Songkran*, the custom was adopted of sprinkling sacred statues – in this case those of Jesus, Mary and Joseph – with scented water. In doing this Bishop John Khamsé Vithavong was combining the Buddhist custom of sprinkling with water in combination with the washing away of sins by baptismal water and the consecration of the baptismal water in the Easter vigil. On this occasion Bishop Khamsé Vithavong also spoke of the necessity of bringing the message of Christianity closer to people in such a way that they ceased to regard it merely as something “alien” and “Western”. In so doing he made the interesting discovery that the efforts of the Laotian priests at “enculturation” were not necessarily appreciated by the faithful or perceived by them as positive. When celebrating mass in the villages, for example, a small table of the kind normally used by Laotians as a dining table was used as an altar. The reaction of the faithful to this was to say: “Aha, now we’re celebrating the mass in the French way!” This was because the first attempts at enculturation had been made by French missionaries, who had pressed strongly for this in the period after the Second Vatican Council. Judging by the reactions of the ordinary Laotian believers, they did not see this as a linking up with their own traditions, but as the introduction of a foreign custom.

The situation of Buddhism in Laos

The direct suppression of the Buddhists between 1975 and the adoption of the new constitution in 1991 did the government more harm than good. Immediately after the assumption of power by the communists Buddhism was deprived

of its status as state religion. The Buddhist Samgha was merely tolerated as one organization among many within the National Front. Relations between Buddhism and the communists in Laos were so strained that in 1979 the Patriarch, the highest representative of Laotian Buddhism, went into exile in Thailand. There were attempts to stress the common ground between Buddhism and socialism by means of a far-reaching reinterpretation of Buddhist tradition. At the same time all forms of “feudal superstition” were suppressed, although it was not always clear what was “superstition” and what was bona fide “Laotian tradition”. It was often enough to have old Buddhist religious practices declared “national customs” for them to appear in a “legitimate” light. Life was made hard for the monks, however, in that the laity were not allowed to support them with alms. Not only the life of the monks but also the upkeep of the monasteries was made well nigh impossible. The custom of having young men spend at least some time in a monastery was rendered largely impossible as being unfavourable to the construction of a socialist society.

With the change in economic policy and the simultaneous slackening of the ideological guidelines the attitude of the party and government to Buddhism became friendlier. To a certain extent Buddhism was restored to its old position. The ideological crisis unleashed by the collapse of communism in Eastern Europe did not leave the Laotian Party unscathed. A new symbiosis emerged between the Buddhist Samgha and the government. In an attempt to find new political legitimacy for the regime communist cadres increasingly took to attending Buddhist ceremonies and even acted as sponsors for repairs to monasteries and the production of new Buddha statues. Although the new constitution does not restore to Buddhism its old status as state religion, it does grant the Buddhists a special position. In the Decree on Religion, for example, they are specifically mentioned in first place in the passage concerning the “control” and “protection” of religious activities. This is also expressed in Article 19 of the constitution, where the state pledges itself “to develop and expand the traditional culture of the nation” and “to protect the ancient sites and temples”.

Two Buddhist festivals – the *Boun That Luang* and the end of the Buddhist fast – have been recognized by the government as holidays again. The ceremonies held in Buddhist monasteries in connection with the latter event are often attended by leading members of the Communist Party. For the “Year of Tourism” in 1999 the government made great efforts to renovate a large number of Buddhist monasteries, not only in the capital Vientiane but also in the country at large, thus enabling monks to live in them again. On the way from Vientiane international airport to the city centre the visitor is struck by the numerous magnificently renovated temple structures which suggest a vibrant Buddhist culture. The most visible sign of the *volte face* in the regime’s attitude to Buddhism was

the change made to the state coat of arms of the Democratic People's Republic of Laos in 1991, when the hammer and sickle disappeared to be replaced by the Great Stupa of Vientiane – the *That Luang*.

There is clearly a readiness on the part of the Buddhists to meet the regime more or less half way. At various ceremonies the policy of the government has found positive mention, which has contributed not a little to the improvement of mutual relations. The tradition of having young men spend a short period in a monastery to live the life of a monk has evidently been revived. In Vientiane there is a monastery offering Buddhist study courses, which are attended by young monks from all over the city. Critics question the quality of the monastic life in monasteries supported by government agencies for what are evidently and primarily propagandistic reasons. They are suspicious of the attempts of Buddhist monks to seek analogies between the teachings of Buddha and the ideology of the Laotian communists, which are intended to make it easier for Laotian Buddhists to take part in the construction of a socialist society in Laos without reservations or hesitation. Still, in 1996 the directive requiring novitiate monks to study Marxism-Leninism as part of their regular curriculum was withdrawn. At any rate it is a fact that some leading representatives of Laotian Buddhism have developed a surprisingly good relationship with communist cadres. This cannot be said of the Christian churches. On several occasions party organs have complained that there is no place in the Catholic services for the “teachings of the party” nor any laudatory mention of what it has done for the country. This, it is pointed out, is quite different in the case of the Buddhists, who have seen their way to emphasizing the positive contribution of the party and the government in their religious ceremonies.²⁸

The role of the Protestant churches in Laos

At the time of the communist seizure of power in 1975 Laos had more than 20 autonomous parishes run on Congregationalist lines with a total of 1,500 members and as many sympathizers. At this time there were three Protestant missionary societies operating in Laos. The *North American Christian Missionary Alliance* did most of its missionary work in the north of the country, while the *Mission Évangélique Suisse* and members of the former *China Inland Mission* were active in the south. There were also small groups of Adventists and Baptists. After 1975 all the foreign Protestant missionaries were among those who had to leave the country. The two Bible schools for the training of pastors and lay assistants also had to close.²⁹ The life of the church in the Protestant parishes went on without foreign missionaries. In the 1990s the Laotian authorities recognized two

Protestant groups: the *Laotian Evangelical Church*, which serves as an umbrella organization for most Protestant groups and parishes, and the *Church of the Seventh Day Adventists*. Individual Protestant groups cause offence with their way of spreading the gospel, because they propagate the Christian message all too impetuously, without inhibitions, often using ill-advised methods and above all without respect for Laotian culture and religious traditions. Unlike the Catholics the Protestants reject the participation of Christians in traditional Laotian customs as “idol worship” and use a method of proselytizing which is aimed at a clear break with the traditional religious customs and often the cultural ones as well. This meets with opposition not only from those sections of the population which are under the influence of traditional Buddhist culture, but also from the Laotian authorities, who take action against domestic congregations, arrest individual pastors, etc. During the 1990s and to this day Protestant Christians from the Khmu and Hmong ethnic groups have been subjected to persecution in the provinces of Luang Prabang and Saybulu. Above all in the regions bordering China members of the local ethnic groups, especially the Hmong, are suspected in the eyes of the authorities and the army as being nomads who disregard national borders and hence endanger national security. Because of their international contacts Protestant Christians from these ethnic groups, like Catholics, are suspected of being unreliable and lacking in patriotism. The police and the army generally justify taking action against the Christians by saying they have engaged in “illegal religious activities”. During 2003 there were reports of pressure being exerted on Protestant Christians among the tribal population to renounce their faith. They were threatened with being expelled from their villages if they clung to their Christian faith.³⁰ The government agencies justified their actions against the Christians by arguing that Christianity was a religion which sowed discord in society. Nevertheless the situation of Protestant Christians also improved slightly from the mid-1990s onwards. However this only applied to the officially registered Christian churches which held their services in ecclesiastical institutions recognized by the authorities. Towards the end of the 1990s services held in private homes were increasingly banned by the authorities and the participants arrested. Foreign Christians who attended such services were generally expelled from the country immediately. The Laotian Christians were prosecuted and sentenced to terms of imprisonment for “disruption of public order and social harmony”, a criminal offence under Article 66 of the Laotian Penal Code.³¹ On several occasions the simple makeshift churches, which they used as places of prayer and assembly, were destroyed by the authorities. In 1997, for the first time after long years of seclusion and international isolation, a group of Protestant Christians from Laos led by the Rev. Polo Heuan-

glith was able to pay a visit to Protestant churches in the People's Republic of China. The journey was arranged by the Amity Foundation, and the hosts in Nanjing and Shanghai were leading representatives of the China Christian Council. At the same time contacts were also successfully established with the Protestant church in Cambodia, when a delegation of Protestant Cambodian Christians paid a visit to Vientiane.³²

Sources and literature

Costet R., Histoire de l'Évangélisation au Laos,

in: Eglises d'Asie, Spécial Laos, Dossiers et Documents N° 10/99, Suppl. EDA N° 299

Deraï N., Une Ouverture Politique et Economique Hesitative,

in: Eglises d'Asie, Spécial Laos, Dossiers et Documents N° 10/99, Suppl. EDA N° 299, pp. 3-17

Evans G., The Politics of Ritual and Remembrance, Laos since 1975, (Chiang May 1998)

Evans G. (ed.), Laos – Culture and Society, (Chiang May 2000);

A Short History of Laos, The Land In Between, (Singapore 2002)

Evers G., Laos, in: G. Evers, Die Länder Asiens, [Kirche und Katholizismus seit 1945, Vol. 5, ed. Erwin Gatz]

Paderborn 2003, pp. 283-288

Gern W., Laos, Evangelisches Kirchenlexikon, Vol. 3, (Göttingen 1992), pp.12-15

Internationaler Fidesdienst, Dossier Laos, 05.02.1999, No. 4125, pp. 68-73

Luther H., Laos, in: D. Nohlen/F. Nuscheler (eds.), Handbuch der 3. Welt, Vol. 7, (Hamburg 1983), pp. 361-385

Schreiner L., Laos, Theologische Realenzyklopädie, Vol. XX, (Berlin 1990), pp. 440-445

Weggel O., Indochina, Vietnam, Kambodscha, Laos (Munich, 1987); L. Wiedenmann, Laos, LThK, Vol. 7,

(Freiburg 1997), pp. 649-650

Notes

1 Cf. Fischer Weltalmanach 2003, Frankfurt 2003, 525. Latest information on the Internet: www.weltalmanach.de

2 Cf. G. Evans (ed.), Laos, Culture and Society, Singapore 2000, What is Lao Culture and Society?, pp. 1-34.

3 Both countries are linguistically very closely related, so that the Laotian language has sometimes been regarded as a kind of dialect of Thai. As regards the script, however, the two languages are clearly different. The Thai written language was standardized in the late 19th century and tone signs were introduced, in order to make the meaning of homophones unambiguous. But it was not until the mid-20th century that the first Laotian grammar was produced. Laotian nationalists saw the standardization of the Laotian language as one of the most important tasks in defining the autonomy of Laotian culture and tradition as distinct from those of Thailand. Given the proximity and powerful influence that Thailand has always exercised on Laos, this has only been partly successful, because borrowings from Thai have taken hold in the spoken language and are tending to spread.

4 The *Vientiane Times* of 3-6 October 2003 reported that in 2001 140 people were killed in Laos by unexploded ordnance. Nevertheless this represents a sharp drop from the annual average of 240 dead in the 1990s. Since 1996 the organisation "UXO Laos" (UXO = "Unexploded Ordnance") has been operating in the country, systematically defusing unexploded bombs, mines and shells. Funding for these operations comes from the United Nations Development Programme (UNDP), the Laotian government and other countries. The organization, which employs 1,000 people throughout the country, has set itself the aim of defusing all unexploded ordnance by the year 2020. The ordnance is scattered across ten of the country's 18 provinces and makes the cultivation of valuable land impossible.

5 The attempts of the regime to initiate a kind of cult of the state around the figure of Kaysone Phomviharn met with little response among the population. Although statues – generally produced in North Korea, which is very good at this sort of thing – were raised in his honour throughout the country, this did not succeed in making the colourless party apparatchik Kaysone any more popular. All it produced is a special form of cynical jokes in which the figure of the "Great Leader" is made to appear ridiculous.

6 In the 1991 Constitution of the "Democratic People's Republic of Laos" the claim of the *Lao People's Revolutionary Party* to sole political leadership of the country is enshrined in Article 3, which states: "The right of the multi-ethnic people to be masters in the country is exercised and secured by the functioning of the political system with the Lao People's Revolutionary Party as its leading core."

7 In his last will and testament Ho Chi Minh had written of the "unbreakable bond" that linked Vietnam and Laos. Laos had to stand together with Vietnam against the "poisonous serpent of Chinese expansion", for without Vietnam Laos was "not viable".

8 Government data in *Vientiane Times*, 3-6 October 2003, p. 2.

9 The European journalists had been travelling with a guide who was a Protestant minister of Laotian origin but living in exile in the USA. As a result of strong protests from abroad the European journalists were expelled, while the Laotian citizens who had taken part in the action remained under arrest.

10 In the church itself the differences/contradictions between the Laotians and the indigenous peoples occasionally play a dominant role. The Apostolic Administrator, Tito Banchong Thapayong, belongs to the Hmong minority, whom the Laotians consider to be enemies. The new Bishop Lin is also a member of an indigenous community, the Khmu.

11 Anthropologist teaching in the Department of Sociology at the University of Hong Kong.

12 Cf. Grant Evans, *A Short History of Laos*, Singapore 2002, pp. 185-187.

13 Cf. *Vientiane Times*, 17-20 October 2003, pp. 1-2.

14 The text of the decree is available in a French translation: "Décret sur le contrôle et la protection des activités religieuses dans la République Démocratique Populaire Lao" in: *Eglises d'Asie*, n° 359, 16 septembre 2002, pp. 23-26.

15 This is, for example, the interpretation of Bishop John Khamsé Vithavong of Vientiane, who stated in an interview: "Such a document had to come sooner or later...The decree basically reflects what other socialist countries have prescribed for religion. Before it was promulgated we were already living in accordance with these provisions. The only difference is that we now have the regulations in writing." Cf. UCA News, 13 November 2002.

16 The *Lao Front for National Construction* is the organization in which all relevant social groups are consolidated into a "united front" under the leadership of the Communist Party. This organization is also responsible for religious affairs in the country and maintains the Office of Religious Affairs. On the one hand, this institution is designed to secure the one-party system, which allows no other political party to exist apart from the Communist Party, while at the same time keeping up the appearance that no social group is excluded from the building of society, since all can take part within the Front for National Construction.

17 Cf. Laos Church Leaders Have Positive Comments, Reservations About New Religious Decree, in: UCA News, 22 November 2002.

18 Cf. G. Evers, Human Rights: Religious Freedom in the People's Republic of China. *missio Human Rights Study No. 1*, Aachen 2001.

19 Cf. G. Evers, Human Rights in Vietnam – Religious Freedom, *missio Human Rights Study No. 9*, Aachen 2002.

20 The preamble to the Constitution of the Democratic People's Republic of Laos points out that it was the former "Indochinese Communist Party" that led the liberation struggle of the Laotian people, thus making independence possible.

21 Cf. Entretiens entre les cadres laotiens et vietnamiens chargés du correct gestion des affaires religieuses, in: EDA N° 346-01/02/2002.

22 John Paul II, Message of greeting to the Catholics in Laos, in: *L'Osservatore Romano*, 13 December 1985.

23 Notes of a conversation with Bishop John Khamsé Vithavong, OMI, in Vientiane in October 2003.

24 Cf. Interview with Bishop John Khamsé Vithavong, Die neue Morgenröte einer Kirche, die so klein ist wie ein Neugeborenes [The New Dawn of a Church that is as Tiny as a New-born Baby], in: Internationaler Fidesdienst, 12 February 1999, No. 4126, ND 88-91) MEP, Informationen zu Laos.

25 In 2003, apart from the four bishops for the vicariates of Luang Prabang, Vientiane, Thakhek and Paksé, Laos had no priest for Luang Prabang, two priests for Vientiane, seven priests for Thakhek and two for Paksé, i.e. just 11 priests in all.

26 He is also the Papal Nuncio in Thailand.

27 Cf. UCA News, August 1998

28 Bishop John Khamsé Vithavong, OMI, Apostolic Prefect of Vientiane, in an interview on 13 October 2003.

29 Cf. S. Dupertuis, Mission au Laos, in: *Mission*, N° 42, 15 Avril 1994, pp. 23-25.

30 "Twelve Christians Thrown into Jail" was the headline of a report published in the *Cambodge Soir* (2 October 2003, 5). The report also said that twelve Protestant Christians in the south of Laos had been given a choice of abandoning their Christian faith or going to prison. The paper attributed its information to a "Movement for Human Rights in Laos" (Mouvement Lao pour les Droits de l'Homme). Six other persons were said to have been released after abjuring their faith under pressure of intimidation and threats. The Laotian authorities have issued no confirmation of this incident. The human rights movement, on the other hand, maintains that the authorities modified their original charge (of allegiance to the Christian religion) under pressure from the international media and only spoke of "change of domicile without proper permission".

31 Cf. e.g. Dix chrétiens laotiens ont été condamnés à des peines de prison pour "subversion", in: EDA, N° 262-01/04/1998.

32 Cf. CCA News, October-December 1997, pp. 18, 39.

Georg Evers
**La liberté religieuse en République
démocratique populaire Lao**

L'étude commence par décrire la situation spécifique du Laos, souvent nommé le « pays oublié » ou le « pays en marge de l'histoire » en raison de son histoire et de sa situation géographique au centre de l'Indochine. Le Laos a eu bien du mal à conserver, et tout simplement à acquérir, sa souveraineté face à ses puissants voisins, la Thaïlande et le Vietnam. Impliqué dans la guerre du Vietnam, le Laos a subi de graves dommages lors de vastes bombardements. En 1975, les communistes s'emparèrent du pouvoir, mirent un terme à la monarchie et instaurèrent la République démocratique populaire Lao. Durant la phase de construction et de transformation du nouvel État, les communautés religieuses furent violemment persécutées. Le bouddhisme perdit son statut de religion d'État. Tous les missionnaires étrangers des Églises chrétiennes durent quitter le pays. De nombreux moines, prêtres, pasteurs et religieux furent incarcérés et envoyés pour de longues années en camps de rééducation. Avec la politique de réforme économique puis l'adoption d'une Constitution en 1991, tous les citoyens du Laos se sont vu officiellement garantir la liberté de religion. La politique religieuse du parti communiste et du gouvernement vise cependant toujours à exercer le contrôle le plus total possible sur toutes les activités religieuses.

Contenu

38 Données générales sur le Laos

38 Le pays et son histoire

38 Qui sont les Laotiens et qu'est le Laos ?

38 Bref survol de l'histoire du Laos

38 De l'indépendance à la prise de pouvoir communiste (1945-1975)

38 Les difficultés d'organisation de la République populaire socialiste du Laos (1975-1991)

38 Développements récents

38 Libéralisation prudente et immobilisme idéologique

38 Problèmes dans le secteur de l'éducation et de l'économie

38 Les relations avec les minorités ethniques

38 Politique religieuse et liberté de religion

38 Décret sur le contrôle et la protection des activités religieuses en République démocratique populaire Lao

38 La situation des Églises chrétiennes

38 La survie de l'Église catholique

38 La politique religieuse actuelle et les Églises chrétiennes

38 Obstacles à la pastorale dans le vicariat apostolique de Luang Prabang

38 Les avancées prudentes sur la voie de l'inculturation

38 La situation du bouddhisme au Laos

38 Le rôle des Églises protestantes au Laos

38 Sources et bibliographie

Données générales sur le Laos

Nom officiel	République démocratique populaire Lao (<i>Sathalanalat Paxathipatai Paxaxôn Lao</i>)
Superficie	236 800 km ²
Habitants	5 403 000 (2001)
Population	97 % de Lao, 70 groupes ethniques et tribus au total. Trois ethnies principales : Lao Loum (peuple majoritaire des plaines) env. 55 % Lao Theung (peuples Môn-Khmer des montagnes) env. 27 % Lao-Soung (Hmong, Yao, Méo), env. 15 %. Minorités de Chinois et Thaïlandais
Croissance démographique	Entre 1980 et 2001 : 2,5 %
Mortalité du nourrisson	8,7 %
Mortalité infantile	10 % (2001)
Espérance de vie	54 ans
Taux d'analphabétisme	Hommes : 23 %, femmes : 46 %
Langues	65 % laotien ; langues des minorités ethniques ; français, vietnamien, chinois
Régime	République populaire depuis 1975
Organe constitutionnel suprême	Assemblée nationale de 109 sièges
Chef d'État	Khamtay Siphandone depuis le 24.2.1998 ¹
Chef de gouvernement	Boungnang Vorachith, depuis le 27.3.2001
Religions	58 % bouddhistes, 34 % animistes, 36 000 catholiques (d'après les statistiques officielles de la nonciature apostolique de Bangkok), d'autres sources mentionnent jusqu'à 100 000 catholiques. Le nombre de protestants indiqué est de 30 000 environ, 1 % de musulmans, et des adeptes du daoïsme et du confucianisme

Le pays et son histoire

Qui sont les Laotiens et qu'est le Laos ?

Il existe un débat à propos du Laos : dans quelle mesure n'a-t-il pas été en réalité créé par les Français, puisque avant la colonisation française du début du 19e siècle, il n'existait pas encore d'entité étatique et politique qui lui corresponde². Le Laos fait partie des jeunes nations dans lesquelles le processus de construction nationale n'est pas encore achevé. Le préambule de la Constitution de 1991 de la République démocratique populaire Lao énonce que « depuis plusieurs millénaires, le peuple Lao pluriethnique vivait et se développait sur cette terre bien aimée. Il y a plus de six siècles, à l'époque de Tiao Fa Ngum, nos ancêtres fondèrent un pays unifié, le Lan Xang, qu'ils firent prospérer. À partir du 18e siècle, le territoire Lao a sans cesse fait l'objet d'agressions et d'occupations de la part des puissances étrangères. » Le Laos a la plupart du temps joué un rôle subalterne dans l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Il est considéré comme le « *pays oublié* » et comme le pays « *en marge de l'histoire* », dont les possibilités de développement sont restées limitées en raison de son isolement, c'est-à-dire de l'absence d'accès direct à la mer. L'appellation de l'ancien Laos, dit « *Lan Xang* » (le pays du million d'éléphants), fut souvent détournée en anglais en « *land of a million elephants = land of a million irrelevants* ». Cela pour souligner que le Laos et sa population n'ont joué et ne jouent aucun rôle, ou alors très limité, dans le monde.

Tenant compte des évolutions politiques, économiques et idéologiques en Asie du Sud-Est, certains sociologues, politologues et économistes prédisent un meilleur avenir au Laos dans le cadre d'associations internationales, telle que celle des États de l'ASEAN. Ses frontières avec le Vietnam, la République populaire de Chine, le Myanmar (Birmanie), la Thaïlande prédestinent le Laos à faire office de plaque tournante pour le commerce international dans la région. Le Laos est membre de l'ASEAN et également de la communauté qui est en train de se former avec d'autres États, la « Grande sous-région du Mékong » (GSM), au sein de laquelle coopèrent le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, la Thaïlande et la province du Yunnan de la République populaire de Chine. Malgré toutes ces proximités et des relations multiples, les rapports entre le Siam (Thaïlande) et le Laos ont souvent été très tendus, bien que toujours intenses³. Le rôle du « grand frère » fut clairement tenu par le royaume du Siam, qui s'est efforcé depuis des siècles de s'annexer le plus faible Laos. Les conditions naturelles du Laos ne lui donnaient pratiquement aucune chance de pouvoir concourir avec ce grand frère. De plus, la prise de pouvoir par les communistes, qui se traduisit par la fuite de

presque toute la couche dirigeante du pays et de la majorité de la population instruite et des experts, a rejeté le Laos loin derrière la Thaïlande. Les Thaïlandais de leur côté se conduisent en détenteurs du pouvoir économique, et ne rechignent pas à faire usage de ce dernier à l'encontre de leur « partenaire » plus petit et plus faible. On peut à bon droit parler d'arrogance thaïlandaise à l'égard des Laotiens qui font souvent l'objet de plaisanteries à caractère ethnique. Le « pont de l'amitié » construit il y a quelques années sur le Mékong près de Vientiane ne peut masquer que les relations amicales entre les deux pays ne sont pas particulièrement au beau fixe.

Bref survol de l'histoire du Laos

Ce qui caractérise le Laos est son absence d'accès direct à la mer, sa situation « *landlocked* » selon l'expression anglaise, qui décrit bien l'encerclement par d'autres pays. Si l'on y associe l'orientation idéologique actuelle du gouvernement, ce facteur contribue également au fait que ce pays et ses habitants s'avèrent difficilement accessibles. Avec une superficie de 235 000 km², le Laos est presque aussi grand que la Grande-Bretagne. En 2003, le Laos comptait 5,67 millions d'habitants, c'est-à-dire un peu moins que Hongkong. La densité de population est donc peu élevée avec 20 personnes/km². Jusqu'au milieu du 13e siècle, les peuples lao immigrés du sud de la Chine adoptèrent le bouddhisme de l'ancienne école (*theravada*) et la communauté des moines bouddhistes (*Sangha*) exerçait une grande influence au sein de la société laotienne. Le bouddhisme populaire mêlait la croyance traditionnelle en des esprits protecteurs (*Phi*) et le culte des ancêtres aux contenus bouddhistes.

Au cours des 18e et 19e siècles, le royaume du Laos subit à plusieurs reprises les assauts de son voisin vietnamien, et surtout du Siam (l'actuelle Thaïlande), qui le dominèrent en grande partie. En 1893, les Français arrivèrent dans le pays, et le petit royaume de Luang Prabang devint un protectorat français, tandis que le reste du Laos actuel, ainsi que le Cambodge, le Tonkin, Annam et la Cochinchine devinrent une colonie française. Le royaume du Luang Prabang perdit certes son pouvoir politique, mais put conserver toute une série de privilèges. En 1899, le Laos fut réorganisé et l'ensemble du pays fut regroupé en une entité de l'administration française. Pour les Français, le Laos était une colonie relativement insignifiante, qui ne possédait pas de ressources naturelles et qui était impropre à une agriculture extensive en raison de ses nombreuses régions montagneuses. L'administration coloniale française fit peu pour instruire la population locale. Elle employa presque exclusivement des Vietnamiens dans l'administration.

De l'indépendance à la prise de pouvoir communiste (1945-1975)

Durant la guerre du Pacifique, les troupes japonaises occupèrent le Laos (1941-45). Pendant leur brève présence dans le pays, les Japonais donnèrent davantage d'autonomie à la population locale qu'elle n'en avait eue sous les Français. À la fin de l'occupation japonaise, en août 1945, le « Mouvement pour l'indépendance japonaise », qui avait combattu dans la clandestinité contre la domination coloniale des Français, déclara l'indépendance du Laos. Cette dernière devait néanmoins s'avérer de courte durée, puisque les Français parvinrent à rétablir leur régime colonial au Laos. Dès 1953 cependant, le Laos obtint l'indépendance politique et fut affranchi de sa dépendance coloniale envers la France. La monarchie persista certes en tant qu'institution, mais n'exerça plus qu'une influence limitée sur l'évolution politique ultérieure du pays. Les efforts des Laotiens nationalistes visant à mettre sur pied un État-nation viable ne rencontrèrent que peu de succès et le pays fut longtemps sujet à l'instabilité politique.

Le mouvement nationaliste lao (*Pathet Lao*) dirigé par le prince Souphanouvong († 1995) mena un combat de longue haleine contre les royalistes de droite, soutenus par les États-Unis, alors que le *Pathet Lao* s'allia avec les communistes nord-vietnamiens, qui l'aidèrent sur le plan militaire et logistique. Durant la première guerre du Vietnam (1946-54), le Laos fut impliqué en 1953 dans les affrontements entre la puissance coloniale française et les troupes communistes des Vietminh. Cependant, le Laos fut encore plus touché pendant la deuxième guerre du Vietnam (1964-1973), lorsque les troupes communistes du Nord-Vietnam utilisèrent le Laos comme zone de passage et firent passer la plus grande partie de la célèbre « piste Ho Chi Minh » par son territoire. En réaction, les USA débutèrent leurs bombardements sur le territoire laotien. Au cours de cette guerre, les États-Unis larguèrent plus de trois millions de tonnes de bombes sur le territoire laotien, ce qui, avec les défoliants chimiques, provoqua des dégâts considérables dont les effets se font toujours sentir⁴. Avec plus de deux millions de bombes larguées par kilomètre carré, le Laos est en tête des pays qui ont été touchés par les bombardements.

Les difficultés d'organisation de la République populaire socialiste du Laos (1975-1991)

En 1971, les communistes du *Pathet Lao* avaient réussi à contrôler environ les deux tiers du pays. En 1975, le *Pathet Lao* abolit la monarchie au Laos et fonda la République populaire communiste du Laos, dont le premier président fut le prince Souphanouvong. Le réel homme fort était cependant Kaysone Phomvi-

hane (1920-1992), qui, au titre de secrétaire général du parti communiste et premier ministre, fixait les grandes lignes de la politique⁵. Le parti communiste, qui détenait *de facto* déjà le pouvoir sous le couvert du « front patriotique laotien » (*neo lao Hak Xat*), pouvait désormais imposer son désir de diriger seul le pays. La « République démocratique populaire Lao », selon le nouveau nom du pays, devait être un État reposant sur le monopartisme, et dirigé par le parti communiste du Laos⁶. Les anciens membres de l'armée, de la police et de l'administration du gouvernement royal du Laos furent envoyés en « rééducation » dans des camps de travail dans le nord du pays, où nombre d'entre eux succombèrent à l'épuisement ou furent maintenus incarcérés de longues années durant. Ces mesures touchèrent jusqu'à 40 000 personnes, dont environ 15 000 furent maintenues jusqu'à 15 ans en détention. Aucune de ces décisions ne s'appuyait cependant sur une base juridique ou législative, et elles propagèrent de ce fait insécurité et peur parmi la population. La politique radicale des communistes poussa plus de 340 000 Laotiens à l'exil, principalement issus des couches supérieures et moyennes qui avaient coopéré avec les Américains ou qui rejetaient le régime communiste. La plupart des réfugiés du Laos se rendirent en Thaïlande où ils passèrent souvent plusieurs années dans des camps de réfugiés et furent soutenus par des services étatiques et religieux comme le *Catholic Office for Emergency Relief and Refugees* (COERR), le *Jesuit Refugee Service* (JRS) et d'autres initiatives en faveur des réfugiés. Pour le Laos, cet exode, auquel s'ajoutaient les internements dans les camps de travail, signifiait la perte de presque tous les intellectuels, de la plupart des fonctionnaires et de nombreux experts des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'administration.

Pour réaliser la société socialiste, les communistes organisèrent à partir du milieu de l'année 1978 une collectivisation radicale de l'agriculture. Ils se heurtèrent toutefois à la résistance passive des paysans laotiens et au bout du compte échouèrent pitoyablement. Au bout de deux ans à peine en effet, le gouvernement stoppa la campagne, faisant ainsi preuve d'un certain sens des réalités. La mise en place de fermes collectives ainsi que le travail de rééducation idéologique intense avaient en effet massivement entravé le travail aux champs, entraînant de mauvaises récoltes. La famine menaçait. À partir de 1979, le gouvernement Kaysone entama une libéralisation timide de l'économie. L'effondrement du bloc socialiste en 1989 mit un terme brutal au soutien économique des pays frères socialistes de l'ancienne URSS et du pacte de Varsovie et aboutit au départ des milliers d'experts originaires de Russie et des États du bloc d'Europe de l'Est. Les nombreux Laotiens qui étaient en train de suivre une formation dans ces pays, rentrèrent chez eux. La libéralisation économique s'accompagna d'une libération de nombreux anciens prisonniers et d'une invitation à l'adresse des Laotiens qui avaient acquis des biens à l'étranger à investir dans leur pays et à y rentrer.

En 1988-89 se tinrent également les premières élections depuis la prise de pouvoir en 1975, remportées sans surprise par le parti populaire révolutionnaire, qui obtint directement 69 des 79 sièges, les autres allant à des sympathisants. En 1990, quarante intellectuels formèrent un « club social-démocrate » et s'engagèrent en faveur d'un système pluripartite et pour l'adoption d'une Constitution. Leurs démarches furent massivement réprimées par le régime.

Développements récents

Libéralisation prudente et immobilisme idéologique

Il fallut quinze années pour que le Laos se dote d'une Constitution après la prise du pouvoir par le parti communiste. Étonnamment, la Constitution ne contient plus de référence au socialisme comme objectif d'État. Avec l'adoption de la Constitution, l'emblème de l'État fut changé, et le compas et le marteau, ainsi que l'étoile communiste ont été supprimés. Ils ont été remplacés par l'image du sanctuaire national, le stupa de *Pha That Luang*. De même, la devise nationale a été légèrement modifiée, et s'intitule désormais : *Paix, indépendance, démocratie, unité et prospérité*, ce dernier terme prenant la place de l'ancien objectif national qu'était le « *socialisme* ». La Constitution comporte certes des articles censés garantir l'indépendance des tribunaux. Mais comme le comité permanent de l'Assemblée nationale s'arroge le droit de décider en dernière instance de l'interprétation des lois, ces articles constitutionnels sont largement caducs. Dans les audiences explosives sur le plan politique, le parti communiste conserve ainsi la possibilité de dicter les jugements qu'il souhaite. La vocation de la Constitution à garantir les droits de l'homme individuels tels que la liberté d'opinion et la liberté religieuse, est donc également sans objet. La République populaire Lao est une démocratie dotée d'un pouvoir centralisé fort, c'est-à-dire que les décisions sont prises au sommet et sont ensuite transmises vers le bas. Le « parti populaire révolutionnaire du Laos » (PPRL) dispose d'un comité central de 49 membres et d'un bureau politique composé de 9 personnes, présidé par le secrétaire général. Il suffit de mentionner que l'actuel secrétaire général du bureau politique du parti populaire révolutionnaire du Laos, le général Khamtai Siphandone, est également président du Laos pour montrer l'intrication du parti communiste et du gouvernement. L'Assemblée nationale, composée de 99 membres, est la chambre législative. Ses membres sont élus par scrutin secret entre plusieurs candidats.

Dans la structuration du parti dirigeant et de l'ensemble de l'appareil étatique, le Laos s'est fortement inspiré de son grand modèle : le Vietnam. La plupart des dirigeants politiques ont vécu longtemps au Vietnam, y ont « étudié »

ou plutôt y ont été « endoctrinés ». Kaysone Phomvihane qui s'est révélé comme le grand leader aurait pu lui-même mener sa vie autant comme Vietnamien que comme Laotien, puisque son père était Vietnamien et sa mère Laotienne. La victoire des communistes au Laos aurait en tout cas été impensable sans le soutien massif du Vietnam. Il n'y a pas si longtemps que les dernières troupes vietnamiennes ont quitté le Laos. Ces liens forts avec le Vietnam ont été fixés par un pacte d'amitié signé en 1977. Dans ce pacte limité à 25 années, le Vietnam obtint le droit de « conseiller » le Laos sur toutes les questions qui touchent à la sécurité ou à la coopération mutuelle. Il s'agit d'une relation véritablement unilatérale dans laquelle le Vietnam, clairement le partenaire le plus fort, poursuit ses propres intérêts qui, en dépit des transformations idéologiques, restent toujours les mêmes depuis des siècles, à savoir assurer l'hégémonie du Vietnam sur cette région stratégiquement si importante pour lui.

Le PPRL est le seul parti politique autorisé dans le pays. Le gouvernement considère chaque engagement en faveur d'un système pluripartiste comme un appel à le renverser et poursuit toute initiative de ce type en justice, ainsi que le montre le cas de trois anciens fonctionnaires gouvernementaux qui s'étaient en 1990 ardemment engagés en faveur d'un système pluripartiste. Ils furent arrêtés dans les plus brefs délais et condamnés en 1992 à de longues peines de prison. Tout comme au Vietnam et en République populaire de Chine, parti et gouvernement sont intimement entremêlés et généralement impossibles à différencier. Tous les membres dirigeants du gouvernement occupent également des postes de direction dans l'appareil du parti, cette dernière fonction étant en général la plus importante et la plus élevée.

Les pas effectués vers une libéralisation économique n'ont jusqu'ici débouché sur aucun changement en matière politique et idéologique. Le parti communiste prétend toujours aussi fermement être la seule force politique et idéologique déterminante. Sur le plan idéologique, le parti communiste a du mal à préserver l'ancien idéalisme et à faire simultanément de plus grands pas vers l'économie de marché mondialisée. Il est de plus en plus manifeste que nombre de cadres dirigeants du parti communiste ne tiennent plus aux anciens idéaux du socialisme. La peste qu'est la corruption a fait son apparition au sein de l'appareil du parti et du gouvernement. C'est par un exemple un secret de polichinelle que la corruption joue un rôle décisif dans la plupart des contrats importants des grands projets industriels, de travaux publics, de construction de centrales et autres marchés de taille passés avec le gouvernement. Compte tenu des revenus souvent ridicules des fonctionnaires du gouvernement, de la Police et de l'armée, la tentation est grande de se servir de sa position de pouvoir relative pour améliorer ses revenus en acceptant des pots-de-vin. On estime que presque 40 % des fonds alloués au Laos pour le développement, pour des affai-

res sociales etc., n'atteignent jamais leur cible réelle mais s'évanouissent « en cours de route », concrètement sont détournés. Le parti dirigeant qui se présentait à l'origine sous la bannière du « socialisme » n'a plus grand-chose de son intention idéologique originelle, à savoir être du côté du bien-être des pauvres et des opprimés. Et avec à peine 20 % du budget de l'État consacré aux affaires sociales, cette prétention n'est que difficilement crédible.

Problèmes dans le secteur de l'éducation et de l'économie

Les Français n'avaient pas accompli grand-chose en matière éducative durant la colonisation. Lorsqu'ils quittèrent le pays, il n'y avait qu'un nombre infime de médecins, enseignants et autres intellectuels. Les gouvernements du Laos indépendant ont jusqu'en 1975 fait des efforts constants pour réduire le taux d'analphabétisme du pays et pour mettre sur pied un système éducatif répondant aux besoins. Sous la monarchie, il y eut des résultats tout à fait bons dans ce secteur éducatif et le taux d'analphabétisme chez les hommes avait été réduit à 30 % et chez les femmes à 70 %. Après la prise de pouvoir par les communistes en 1975, le gouvernement mena certes de grandes campagnes dans le secteur éducatif, mais il ne parvint pas à faire réellement progresser l'alphabétisation. Il ne put réaliser la promesse qu'en quelques années tous les Laotiens sauraient lire et écrire. Elle s'avéra être un des nombreux mensonges de propagande du régime. La seule université du pays, l'Université Sisavangvong à Vientiane, fut fermée en 1975 et ne fut rouverte qu'en 1996. Ses normes académiques sont très médiocres par rapport aux standards internationaux, ce à quoi s'ajoute le contrôle idéologique qu'exercent parti et gouvernement.

Malgré les avancées faites en direction d'une libéralisation, le Laos rencontre également de grands problèmes dans le secteur économique. Il a certes réussi à atteindre un taux moyen de croissance de 7 % pour la période 1988-2001. Les faiblesses de l'infrastructure du pays constituent cependant un obstacle majeur à un développement régulier. Il n'existe pas de chemin de fer et le réseau routier ne fonctionne que de manière très limitée. Le Mékong, qui traverse tout le pays, n'est navigable qu'en de rares endroits. Le développement du réseau de télécommunication du pays est très éloigné des normes internationales. 80 % de la population active travaille encore dans une agriculture de subsistance. Selon le rapport économique du gouvernement du Laos, le produit national brut pour l'année 2002 a augmenté de 5,9 %. Le programme national de lutte contre la pauvreté a réussi à réduire le nombre de « familles pauvres » de 48.696 familles. Le gouvernement est parvenu dans le même temps à réduire la superficie de la culture d'opium de 6205 ha et à interdire totalement cette culture dans six districts. Ces données sont issues d'une déclaration gouvernementale du premier ministre

Bounngang Vorachit, qui ne cite que des chiffres absolus mais aucun chiffre comparatif permettant de connaître le nombre total de « familles pauvres » du Laos ou la surface d'opium cultivé à l'échelle du pays. Le revenu par habitant était pour la période 2002-2003 de 356 \$, ce qui représente une augmentation de 7,4 % par rapport à l'année précédente. La population se chiffrait en octobre 2003 à 5,67 millions d'habitants, ce qui correspond à un taux de natalité de 2,5 %⁸.

Les relations avec les minorités ethniques

L'arrestation de deux journalistes étrangers, un Belge et un Français désirant se renseigner sur la situation de la minorité ethnique des Hmong dans le nord du Laos, a eu un grand retentissement à l'étranger⁹. Étant donné le peu d'informations qui parviennent actuellement du Laos, seuls quelques rares experts étaient en mesure d'estimer avec une fiabilité mesurée ce qu'il se passait réellement. À l'étranger, on rapporta la plupart du temps que les Hmong s'étaient soulevés contre le gouvernement central et qu'ils menaient une sorte de lutte de résistance. Les Hmong, le groupe le plus nombreux parmi les montagnards, vinrent à l'origine de Chine et sont toujours présents dans ce pays sous l'appellation de « Miao », parfois aussi « Méo », dans le sud dans la province du Yunnan. Au début du 19e siècle ils s'installèrent dans le nord du Laos ainsi que dans le nord de l'actuel Vietnam. Les Hmong détenaient la mainmise sur la culture de l'opium, et moins dans la vente. Ils étaient perpétuellement à la recherche d'endroits propices à la culture du pavot et étaient moins liés entre eux par des considérations territoriales que tribales et claniques. Les Hmong et les autres groupes ethniques posèrent un problème à l'administration du Laos, parce qu'ils ne respectaient pas les dispositions législatives et aspiraient à vivre selon leurs propres traditions tribales. Bien entendu, les Lao, en situation de supériorité numérique, ont organisé la société selon leurs propres traditions et structures organisationnelles dans lesquelles ne s'intègrent pas les autres groupes ethniques Hmong, Méo ou Khmu. Aujourd'hui encore, les Lao ne sont pas prêts à autoriser les Hmong et autres groupes ethniques à envoyer leurs propres représentants dans les institutions du pays¹⁰.

Dans la zone spéciale de Xaysonboune, qui se situe à quelque 150 km au nord de Vientiane, la plupart des habitants sont des Hmong qui vivent principalement de la culture d'opium. Le gouvernement central essaie depuis quelques temps d'imposer son pouvoir dans cette région peu accessible. Le problème actuel des Hmong avec le gouvernement central remonte à l'époque de la guerre du Vietnam. Au début des années 70 du siècle dernier, le général du roi *Vang Pao* avait mis sur pied une armée privée au sein de laquelle les Hmong étaient très nom-

breux. Ces unités armées furent aussi nommées « l'armée secrète de la CIA », parce que jusqu'en 1975 elles combattirent les troupes communistes et, après la prise de pouvoir par les communistes, exercèrent une résistance contre le gouvernement central. De nombreux Hmong, on évoque le chiffre de 34.000, ont cherché l'asile en Thaïlande immédiatement après l'arrivée au pouvoir des communistes. En 1976-77, l'opposition continue des Hmong restés au Laos contre le gouvernement communiste de Vientiane eut pour conséquence que ce dernier leur mena une véritable guerre, avec le soutien de 30.000 soldats vietnamiens. Grant Evans, normalement très mesuré dans ses propos, parle de « nettoyage ethnique » pour évoquer les procédés plus qu'atroces du gouvernement à l'égard des Hmong¹². Les mesures brutales du gouvernement ont brisé la résistance armée de tous les peuples indigènes, en particulier des Hmong. La politique de déplacements forcés, notamment des Hmong, a certes toujours donné lieu à de petits conflits armés avec les troupes du gouvernement mais a conjointement réduit à néant les opportunités des peuples indigènes d'organiser une résistance structurée et de pouvoir tenir à long terme. À vrai dire, les problèmes avec les peuples autochtones des montagnes du nord du Laos sont loin d'être nouveaux. Parce qu'ils sont les groupes les plus actifs dans la culture de l'opium, les gouvernements antérieurs au pouvoir communiste avaient déjà cherché à leur ouvrir de nouvelles perspectives pour assurer leur existence en les déplaçant dans d'autres régions du pays. Mais les motifs politiques et idéologiques ont toujours joué un rôle dans ces déplacements forcés, presque toujours brutaux. Sous le régime communiste, le statut des peuples indigènes s'est considérablement amélioré sur le papier, puisqu'ils se sont vu reconnaître les mêmes droits civiques que toutes les autres communautés vivant au Laos. Mais pour le gouvernement, ces populations sont avant tout des éléments peu fiables, qui vivent dans des régions stratégiques importantes et qui doivent être particulièrement surveillés. C'est pour cela que le gouvernement tente de transférer ces groupes dans des régions où il est plus facile de les contrôler. Cela se déroule d'une manière très arbitraire et violente, sans égards pour les traditions de ces communautés.

Politique religieuse et liberté de religion

L'article 9 de la Constitution de la République populaire démocratique Lao de 1991 déclare à propos de la liberté religieuse :

« L'État respecte et protège toutes les activités légales des pratiquants de la religion bouddhiste et des autres religions ; il mobilise et encourage les bonzes, bonzillons ainsi que les prêtres des autres religions à participer aux activités servant les intérêts de la patrie et du peuple. Est interdit tout acte de nature à diviser les religions et à diviser le peuple. »

La liberté religieuse individuelle est laconiquement évoquée à l'article 30 du chapitre sur les droits et devoirs fondamentaux des citoyens en ces termes :

« Les citoyens lao sont libres de croire en une religion ou de ne croire en aucune. »

Les dispositions sur la liberté religieuse dans la Constitution sont très brièvement traitées. Mais elles reconnaissent au moins le droit fondamental à la liberté religieuse, ce qui n'était pas le cas pendant les premières années qui ont suivi la prise de pouvoir des communistes en 1975. Durant cette période, la persécution des religions en général et des Églises chrétiennes en particulier était marquée par la critique marxiste des religions, qui considérait la religion comme « l'opium du peuple ». Les responsables de la politique religieuse estimaient que le rôle historique des religions constituait un sédatif pour la population opprimée et simultanément un instrument de pouvoir aux mains des dirigeants. Avec la mise en place d'un État socialiste, les religions perdraient cette fonction transitoire et disparaîtraient ensuite d'elles-mêmes. Cette conception des religions des cadres communistes du Laos rejoignait pour l'essentiel la politique religieuse de la République populaire de Chine ainsi que celle de la République socialiste du Vietnam.

L'intégration de la liberté religieuse dans la Constitution ne s'est toutefois par traduite pas un changement radical de la position du parti et donc du gouvernement vis-à-vis des religions. La ligne idéologique reste la même : les religions se seraient en réalité effondrées mais devaient être impliquées positivement dans la construction de l'État pour des raisons pragmatiques. La politique religieuse du parti communiste du Laos est largement déterminée par le fait que le parti se considère comme un parti dirigeant, aux côtés duquel il ne peut y avoir le rang naturel de parti gouvernemental. Les efforts pour conserver le pouvoir et pour assurer la primauté du statut du parti expliquent en grande partie le comportement du parti et du gouvernement dans le pays. Certes il existe une Constitution et une sorte de partage des pouvoirs. Mais *de facto* le parti, et donc le gouvernement, se donne le droit de pouvoir agir suivant les circonstances par la voie administrative, sans autre forme de procédure, contre tous et tout ce qui pourrait représenter une éventuelle menace. Il est clair en tous cas que les arrestations arbitraires d'opposants, de membres et responsables de communautés religieuses et autres dissidents étaient guidées par cette pensée pendant les premières années de la République populaire démocratique Lao après 1975. Sans égards pour les droits de l'homme, pour une procédure judiciaire en règle, pour l'indépendance de la justice et pour toute autre subtilité des conceptions occidentales de l'État de droit, des évêques et prêtres catholiques furent par exemple maintenus en prison plusieurs années sans un quelconque procès, libérés sans la moindre indication de motifs et pour un certain nombre d'entre eux tout aussi simple-

ment réincarcérés quelques temps plus tard. Si à la suite de l'ouverture relative le nombre de ces arrestations arbitraires est en régression, les conditions principales dans lesquelles vivent les citoyens de la République démocratique populaire Lao n'ont aucunement changé. L'individu continue à être fondamentalement en insécurité face à la toute-puissance d'un appareil étatique qui ne rend de compte à personne et auquel aucune institution indépendante du pays ne peut demander des comptes. À la mi-octobre 2003, l'Assemblée nationale a adopté des amendements à la loi sur les tribunaux populaires (*People's Court law*), qui date de 1990, en vue d'assurer une plus grande sécurité juridique. En premier lieu, le rôle des avocats dans les procès doit être renforcé. L'objectif est également de rapprocher « les lois du Laos des standards du droit international » ; avec que les pratiques judiciaires actuelles ne répondent pas à ces standards internationaux. La loi prévoit également d'offrir une meilleure qualification aux personnes qui prennent part aux tribunaux populaires locaux – une formation spécifique fait encore apparemment défaut¹³.

Décret sur le contrôle et la protection des activités religieuses en République démocratique populaire Lao¹⁴

Le 5 juillet 2002, le gouvernement du Laos publia un « Décret sur le contrôle et la protection des activités religieuses » qui réunit en 22 articles les différentes dispositions qui existaient jusque-là de manière éparse. Le titre du décret est intéressant parce qu'il cite en premier lieu le « contrôle » et seulement en second la « protection » des activités religieuses. Il montre donc clairement que la priorité est de contrôler les religions et de s'assurer qu'elles se limitent au seul champ qui leur est imparti selon le gouvernement, à savoir l'exercice du culte. Les grandes lignes, de même que les diverses dispositions du décret, ne contiennent donc pas d'éléments fondamentalement nouveaux, mais se contentent de rassembler ce qui était en vigueur jusque-là de manière éparse et en fonction de l'interprétation des différents organes étatiques¹⁵.

L'article 1 réitère que le décret a pour objet d'assurer « le contrôle et la protection des activités religieuses » au Laos et de veiller à ce que toutes les religions respectent les dispositions de la Constitution et des lois du pays qui garantissent à chaque citoyen la liberté de croire ou non en une religion.

L'article 2 souligne ensuite clairement que toutes les religions doivent se comprendre comme des organisations volontaires, à laquelle les personnes ne peuvent décider qu'individuellement et librement de se joindre. C'est ainsi que la Constitution et la loi garantissent la liberté religieuse de tout habitant du pays. Aux yeux de l'État et du parti communiste du Laos qui le dirige, les religions doivent se cantonner au domaine du culte et en aucun cas s'occuper de changer la

société. Toutes les religions ont la mission d'éduquer expressément leurs fidèles à éviter le mal et à faire le bien, à pratiquer la solidarité et l'amour mutuel et à aider les gens à vivre dans l'égalité, la justice et la paix. Ceci a un accent très idéaliste mais signifie en réalité que ce sont l'État et le parti qui fixent ce qu'il faut concrètement entendre sous les nobles buts mentionnés ci-dessus et sous les positions morales.

L'article 3 stipule que l'État protège « toutes les activités religieuses conformes à la loi » qui s'exercent en accord avec la liberté religieuse telle qu'elle est garantie par la Constitution. Nous trouvons ici une formulation qui est identique aux lois analogues sur la religion de la République populaire du Vietnam comme de celle de Chine. Comme dans ces pays, ce sont les institutions étatiques et l'appareil du parti communiste qui déterminent ce que les diverses religions doivent concrètement entendre par « activités religieuses conformes à la loi ». Sur ce point, les organes étatiques et le parti ne tiennent aucun compte de la manière dont chaque religion se conçoit, de son vœu d'exercer sa religion indépendamment des directives de l'État en raison de ses propres traditions et héritages. Aux yeux de l'État et du parti, seul compte que les organes étatiques soumettent à un contrôle le plus total possible la manière dont les religions expriment leur existence, et s'assurent que les religions se restreignent au secteur interne de leurs temples, mosquées et églises. Les religions ont interdiction de critiquer de quelque manière que ce soit les conditions actuelles, de prendre en charge des missions sociales dans les domaines de la santé publique, de l'éducation ou de l'aide sociale. Peu importe que la prise en charge de telles missions – par exemple pour le christianisme – soit au cœur de la doctrine et de la tradition.

L'article 4 accorde aux étrangers le droit d'exercer des activités religieuses et de prendre part à celles de leurs propres communautés religieuses établies au Laos. « L'exercice d'activités religieuses » renvoie à la pratique privée de la piété et à la participation à des célébrations religieuses locales et en aucun cas à une quelconque activité à caractère missionnaire, totalement interdite aux étrangers.

L'article 5 exhorte les fidèles de toutes les religions à respecter la Constitution et les lois comme à s'engager pour la préservation des valeurs culturelles et historiques du pays.

L'article 6 fixe les conditions d'enregistrement officiel et obligatoire de toutes les communautés religieuses. Ces dernières doivent pouvoir produire un registre de leurs membres. Leurs prêtres, séminaristes et autres personnes actives en leur sein doivent avoir en leur possession un document attestant qu'ils sont autorisés à pratiquer leur activité religieuse. Tous les bâtiments et établissements qui leur appartiennent doivent être répertoriés dans un registre spécial.

L'article 7 précise que toute communauté religieuse doit se faire enregistrer par le comité central du *Front Lao de construction nationale*¹⁶, auquel elle doit soumettre un dossier complet sur sa doctrine, son organisation, ses finances etc.

L'article 8 stipule que les personnes qui exercent une fonction dans une communauté religieuse ou qui ont été nommées à un poste doivent le signifier aux autorités.

L'article 9 édicte que l'obtention d'un diplôme ainsi que la nomination à un poste ou à une position honorifique devront être préalablement soumises à l'accord du comité central du *Front Lao de construction nationale*.

L'article 10 confère le droit et le devoir au comité central du *Front Lao de construction nationale* de contrôler et de promouvoir l'enseignement religieux et de le guider par ses propres suggestions.

L'article 11 donne le droit aux institutions religieuses de réunir leurs fidèles dans leurs églises et temples, afin de leur enseigner la religion et de pratiquer des devoirs caritatifs.

L'article 12 stipule que les membres d'une communauté religieuse peuvent prêcher leur foi exclusivement dans « leur lieu de résidence » dans la mesure où les autorités l'ont permis. Qui veut le faire « en dehors de son lieu de résidence » doit obtenir une autorisation spéciale supplémentaire du *Front Lao de construction nationale*. Une communauté religieuse a besoin d'une permission spéciale pour être active dans les régions où elle n'a pas encore de représentation institutionnelle. Pour l'Église catholique, cela implique que les prêtres ne peuvent pas travailler dans le nord du pays où les infrastructures de l'Église catholique ont été détruites ou bien où elle ne s'est jamais réellement implantée. Cette disposition a par exemple été invoquée dans le cas du vicaire apostolique de Luang Prabang, monseigneur Tito Banchong Thopayong, afin de lui défendre l'accès à sa juridiction, les cinq provinces du nord dont il est le responsable officiel, et de lui interdire d'y célébrer des messes et d'y exercer une activité pastorale¹⁷.

L'article 13 prévoit des peines pour des fidèles de toute religion qui transmettent un secret d'État à des tiers ou à l'étranger, qui ont une attitude d'opposition envers le gouvernement ou qui créent des divisions dans la société par des affrontements ethniques ou religieux. Cette disposition vise à empêcher que la religion puisse jouer un rôle au sein de la société et de l'État ou qu'elle puisse changer la société.

L'article 14 énonce que l'impression de documents des communautés religieuses ne peut se réaliser qu'avec l'accord du ministère de l'Information et de la culture. La possession de médias présentant un caractère pornographique, destinés à propager la superstition ou de nature à entraver le progrès national est répréhensible.

L'article 15 fixe que les communautés religieuses doivent prendre en charge l'entretien de leurs temples et églises et ne peuvent entreprendre des transformations des bâtiments qu'avec l'autorisation des autorités.

L'article 16 prescrit que toutes les constructions nouvelles destinées à des fins religieuses doivent d'abord être autorisées par le *Front Lao de construction nationale* et ensuite obtenir l'autorisation spéciale des diverses autorités compétentes.

L'article 17 accorde fondamentalement aux fidèles de toutes les religions le droit d'entretenir des contacts avec des organisations religieuses et des personnes à l'étranger, si elles ont auparavant obtenu l'accord du *Front Lao de construction nationale*. Ce biais assure le contrôle du parti et de l'État.

L'article 18 précise qu'il faut également avoir obtenu l'agrément du *Front Lao de construction nationale* lorsque des membres des communautés religieuses désirent se rendre à l'étranger pour étudier, pour faire un pèlerinage, pour participer à des séminaires de formation ou à des conférences. Toute personne désirant se rendre à l'étranger pour y poursuivre des « études spécifiquement religieuses » a besoin d'une autorisation spéciale supplémentaire du ministère de l'Éducation.

L'article 19 régleme que toute invitation de représentants religieux étrangers à venir au Laos ne peut être faite qu'après avoir obtenu l'autorisation du *Front Lao de construction nationale*.

L'article 20, enfin, établit que le soutien financier d'affaires religieuses par l'étranger est soumis à l'autorisation préalable du *Front Lao de construction nationale*, qui est à requérir pour chaque démarche.

Pour présenter ce nouveau décret au début du mois d'août 2002, le gouvernement avait invité les représentants de toutes les religions à l'exception des bouddhistes. L'organisateur était le *Front Lao de construction nationale*, organe gouvernemental responsable de l'application du décret. Lors d'une seconde rencontre en octobre 2002, 200 représentants des seules Églises catholique et protestante furent invités, auxquels les fonctionnaires gouvernementaux présentèrent une interprétation « authentique » du décret rapportée aux Églises chrétiennes. De manière générale, le gouvernement s'efforçait de faire clairement comprendre aux responsables religieux qu'il n'était pas de sa volonté de restreindre la liberté religieuse par ce décret. Il ne visait pas non plus en premier lieu à contrôler les religions mais seulement à mettre fin aux agissements des groupes ou personnes qui sous couvert de religion propageaient troubles et discordes. Jusqu'à présent cependant, les autorités ne donnent pas l'impression de vouloir observer et imposer concrètement le respect de ces articles. De son côté, l'Église catholique évite de prendre directement position contre ces dispositions et d'attirer l'attention sur le danger que représente le décret pour la liberté religieuse garantie par la Constitution. Il semble que la politique des organismes religieux, consistant dans de nombreux cas « à oublier » simplement de demander

l'autorisation prescrite, s'avère efficace. Lorsque des séminaristes vont étudier à l'étranger, ils devraient en réalité demander une telle autorisation. Mais que se passe-t-il lorsque des séminaristes ou des personnes voyagent à l'étranger à titre privé, y étudient puis reviennent ? Dans le cas des ordinations de prêtres pour lesquelles des agréments doivent être obtenus, il arrive que les organismes gouvernementaux rejettent les candidats sans donner de motifs.

Le décret ressemble à des dispositions similaires de la République populaire de Chine¹⁸ et de la République socialiste du Vietnam¹⁹. L'influence du Vietnam se fait particulièrement sentir dans ce décret. En ce qui concerne la ligne idéologique, le parti communiste du Laos suit pour large part le modèle de son grand frère socialiste qu'est le Vietnam²⁰. Une coopération étroite existe entre les institutions compétentes du Vietnam et du Laos en matière de questions religieuses. En janvier 2002, une délégation du Bureau national vietnamien pour les Affaires religieuses, sous la direction de son chef Lê Quang Vinh, a ainsi rendu une visite officielle au *Front Lao de construction nationale*, responsable des affaires religieuses. Selon les déclarations officielles, il s'agissait essentiellement de défendre la politique religieuse des deux pays contre les calomnies de l'étranger et d'exposer clairement qu'il existait dans les deux États une liberté en matière d'exercice du culte pour tous les fidèles des religions qui évoluaient dans le cadre des activités religieuses légales²².

Du point de vue de l'Église catholique, le décret sur les activités religieuses n'apporte pas de grande nouveauté pour le moment, si ce n'est que les pratiques actuelles sont désormais fixées par écrit. Elle salue positivement que les catholiques étrangers se voient accorder le droit de pratiquer des activités religieuses et de participer à des manifestations locales religieuses. L'attestation exigée par le décret pour permettre à une personne d'avoir des activités religieuses dans sa communauté peut contribuer à mettre fin aux agissements des usurpateurs, qui œuvrent sans mandat au nom d'une communauté religieuse.

La situation des Églises chrétiennes

Dès 1630, il y a eu différentes amorces de travail missionnaire au Laos, mais elles sont restées épisodiques. Les premiers missionnaires étaient des Jésuites qui avaient atteint le Laos via le Tonkin. Ce n'est qu'avec l'arrivée des missionnaires de la Société des missions étrangères de Paris, en 1878, que commencèrent réellement le travail missionnaire permanent et la constitution d'une Église locale. La date de fondation officielle de l'Église catholique du Laos est le 8 décembre 1885. Elle correspond à la création de la première mission de l'ancien royaume du Laos sur l'île de Band Dorn Don située sur le Mékong. À partir de 1935, les pères oblats (OMI) vinrent au Laos et concentrèrent leurs démarches mis-

sionnaires essentiellement chez les sociétés tribales des montagnes du nord du pays. Le vicariat apostolique du Laos existe depuis 1899. En 1950, la préfecture apostolique de Thakhek en fut détachée puis élevée au rang de vicariat apostolique en 1958. 23 764 catholiques vivent actuellement au Laos. Le premier prêtre laotien fut ordonné en 1963 seulement, puis onze années plus tard, en 1974, le premier évêque laotien. Entre 1952 et 1967, la réorganisation de l'Église qui fut entreprise donna lieu à la création des quatre vicariats apostoliques : Vientiane (1952), Luang Prabang (1963), Savannakhet-Thakhek (1963) et Paksé (1967).

À partir de 1868, des missionnaires protestants de l'Église presbytérienne américaine vinrent au Laos, bientôt épaulés par des missionnaires suisses des communautés de frères (darbistes). À partir de 1929, la *Christian Missionary Alliance* commença son travail de mission au Laos. En 1970, ce travail de la mission évangélique donna le jour à l'Église évangélique du Laos, qui comptait environ 15 000 membres en 1989 et était ainsi l'Église protestante la plus puissante du Laos. Un an après l'arrivée au pouvoir des communistes et la fondation de la République démocratique populaire Lao en 1975, tous les missionnaires étrangers du pays furent expulsés et toutes les institutions religieuses telle que les écoles, les hôpitaux et les institutions sociales furent nationalisées. L'Église catholique du Laos perdit dans ce procédé presque tout son personnel pastoral. Outre les trois évêques laotiens, il resta à peine 13 prêtres locaux au Laos. Entre 1976 et 1986, il fut pratiquement impossible de faire de la pastorale, car les évêques et prêtres étaient constamment placés en résidence surveillée par le gouvernement communiste, envoyés en prison ou encore dans des camps de rééducation. L'évêque de Paksé, Mgr. Thomas Khamphan, et le pasteur du lieu, Jacques Bounliep, furent arrêtés en 1981 et libérés en 1988 seulement, sans jamais avoir été traduits en justice. À cette époque, la liberté religieuse existait déjà officiellement, mais toutes les activités religieuses étaient strictement contrôlées par le parti communiste et le gouvernement. Les Églises chrétiennes devaient s'organiser en « associations patriotiques » et rendre des comptes au gouvernement sur toutes leurs activités. Mais, à tout le moins, les célébrations du centenaire de la création de l'Église catholique purent être commémorées en 1985 et les évêques encore présents purent décréter une année de la prière et du renouveau spirituel. Le pape Jean-Paul II adressa un message de vœu aux catholiques du Laos, dans lequel il exprimait son admiration pour « la solidité inébranlable et les courageuses preuves de foi des catholiques laotiens face à tant d'épreuves douloureuses »²².

La survie de l'Église catholique

Si les premières années suivant la prise de pouvoir par les communistes en 1975 furent placées sous le signe de la persécution systématique des Églises chrétiennes, la situation s'est légèrement améliorée au cours des années 1990 pour l'Église catholique, et dans une moindre mesure également pour les Églises protestantes. À partir de 1991, la situation politique se détendit et la vie des Églises chrétiennes fut simplifiée. La persécution directe des Églises, les expropriations d'églises, d'écoles et d'institutions sociales ainsi que les arrestations et rééducations du personnel religieux cessèrent mais les restrictions de la liberté religieuse persistent toujours. La nouvelle Constitution du 19 juillet 1991 garantit par son article 9 la liberté religieuse qui, selon l'interprétation du parti communiste et du gouvernement, vaut cependant au premier rang pour les « religions traditionnelles du Laos », c'est-à-dire pour le bouddhisme et les religions animistes, et ensuite seulement pour le christianisme perçu comme « étranger » et appelé la « religion de Jésus ». Les rapports entre les Églises catholiques du Laos et les organes étatiques de la République démocratique populaire Lao continuent à être flous. Il n'existe aucune réglementation des relations entre la Conférence épiscopale et le gouvernement laotien. Il n'existe de contacts officiels qu'entre le gouvernement du Laos et la nonciature de Bangkok, et ce, en matière de développement. Le gouvernement laotien montre un intérêt pour ces relations, parce qu'entre 1984 et 1999 plus d'un million de dollars de soutiens financiers et d'aide sont passés par la nonciature de Bangkok.

Si l'Église du Laos a pu survivre à des temps difficiles et même dans des proportions modestes croître en nombre, c'est en premier lieu grâce à l'engagement de catéchistes, de nonnes autochtones et de doyens laïcs dans les paroisses. Ce fut une « *pastorale de la survie* » qui parvint, après la perte de presque tous les organismes institutionnels, à développer une nouvelle forme d'annonce de l'évangile et de pastorale, dans laquelle la nouvelle de l'évangile était annoncée sans aucune sorte d'incitation matérielle et seulement par le témoignage crédible de l'existence. Les caractères fondamentaux de la politique religieuse du gouvernement laotien restent identiques et il continue à tenir à ce que les religions se cantonnent exclusivement à leurs missions religieuses et n'aient pas le droit d'être actives au sein de la société dans les domaines de l'éducation, de la médecine et de l'engagement social. Cela signifie pour l'Église du Laos qu'elle est renvoyée à elle-même car il ne lui reste que l'espace interne à l'Église.

Après 40 ans d'interruption, les évêques laotiens réussirent pour la première fois en février 1999 à faire une visite commune « *ad limina* » à Rome, qui n'était pas officiellement autorisée par le gouvernement, mais effectuée à titre de voyage privé des évêques. Lors de cette visite, John Khamsé Vithavong OMI, évêque de

Vientiane, décrit en ces termes la situation de l'Église catholique : « L'Église catholique est une Église en reconstruction dans un pays qui est lui-même en pleine reconstruction. L'Église a survécu grâce à l'engagement des catéchistes. Actuellement, l'Église est tolérée, mais elle ne peut toujours pas jouir d'une liberté complète. »²⁴

Durant les années de persécution et d'isolement, la formation des prêtres constitua un gros problème. Quelques séminaristes furent formés au petit séminaire de Paksan, pour autant que la situation pouvait le permettre. Les autres séminaristes furent formés par les prêtres travaillant dans les paroisses, qui durent faire appel aux connaissances philosophiques et théologiques – plus ou moins présentes encore – qu'ils avaient acquises durant leur propre formation. Il fallut attendre 1996 pour que puisse ouvrir un séminaire diocésain de prêtres à Thakhek, dans lequel les candidats des deux petits séminaires de Paksan et Vientiane pouvaient poursuivre leur formation. Le problème principal de l'Église catholique reste à long terme le manque aigu de personnel ecclésiastique. Actuellement en effet, il existe au Laos trois vicaires apostoliques, un préfet apostolique, treize prêtres, une bonne centaine de nonnes et catéchistes. Les trois congrégations de religieuses actives au Laos, qui comptent au total une bonne centaine de sœurs, n'ont pas encore pu structurer d'organisation nationale. À l'heure actuelle, elles travaillent, dans la mesure du possible, avec la fédération des supérieures de Thaïlande. Il est difficile d'envoyer des séminaristes et des religieux se former à l'étranger. Cela fait bien longtemps que les missionnaires étrangers ne peuvent plus entrer dans le pays. Il manque aussi toujours une traduction catholique complète de la Bible en laotien, seuls sont pour l'instant disponibles le Nouveau Testament et les parties liturgiques de l'Ancien Testament. Depuis un certain temps, les catholiques sont en discussion avec les protestants du Laos et la *United Bible Society* (UBS) en vue de réaliser une révision commune de la traduction actuelle de la Bible protestante.

En septembre 2003 s'est tenue la première Assemblée nationale des jeunes catholiques, à laquelle participèrent 55 jeunes de 15 à 22 ans, quelques prêtres et religieuses, ainsi que les trois évêques Jean Sommeng Vorachak (Savannakhet), Louis Marie Ling Mangkhanekhoun (Paksé) et l'évêque local John Khamse Vithavong, OMI. Le vicariat apostolique de Luang Prabang n'était pas représenté ; il y règne des conditions particulièrement difficiles. Cette rencontre a abouti à des accords sur un travail renforcé avec les jeunes dans les divers districts ecclésiastiques.

L'Église catholique du Laos est également parvenue à renouer des contacts au sein de l'Asie. Ainsi, il a été possible au milieu des années 1990 de reprendre les relations avec la *Fédération des conférences épiscopales asiatiques* (FCEA) dont la *Conférence épiscopale du Laos et du Cambodge* était membre depuis sa création.

Lors du synode asiatique à Rome en 1998, l'Église catholique du Laos fut représentée par Jean Sommeng Vorachak, le vicaire apostolique de Savannakhet-Thakhek.

La politique religieuse actuelle et les Églises chrétiennes

L'actuelle politique religieuse du gouvernement est parfois difficile à apprécier. Les autorités du Laos, à l'inverse de celles de la République populaire de Chine ou du Vietnam, n'ont encore jamais fait de difficultés lors de la nomination d'évêques au sein de l'Église catholique. Les autorités acceptent la justification de l'Église selon laquelle l'ordination d'un évêque ne représente en réalité rien de particulier, parce que le candidat est déjà prêtre et qu'en fait il ne fera que prendre en charge une mission supplémentaire. Le fait que la nomination vienne de Rome semble jusqu'à présent ne pas poser de problème aux autorités religieuses. Les baptêmes des catéchumènes, qui normalement doivent être déclarés mais ne le sont pas, n'ont pas non plus fait jusqu'ici l'objet de blâmes. Le légat apostolique à Bangkok peut se rendre sans grande difficulté au Laos. Il y est le bienvenu tant qu'il est en mesure de mettre des moyens matériels et financiers substantiels à disposition du Laos. Il n'exerce pas de plus grande influence sur la politique religieuse du pays.

Cependant, l'observation du Laos par la lorgnette de l'Église catholique place cette situation dans une optique considérablement différente. Avec à peine six millions d'habitants, le Laos est certainement un des plus petits pays d'Asie. Avec ses 50.000 fidèles, l'Église catholique ne se place certainement pas aux premiers rangs des problèmes dont se préoccupent le parti communiste et le gouvernement du pays. Même avec un nombre à peu près équivalent de protestants, les chrétiens ne constituent pas un groupe de population si significatif que le gouvernement doive s'en soucier particulièrement. Tout au plus, ce sont les groupes protestants qui sont le plus visés car ils ne font pas de tri dans leurs tentatives d'évangélisation, et seraient susceptibles de provoquer des discordes par leur rejet de nombreux éléments de la tradition culturelle et religieuse du pays. Dans les régions où les catholiques sont établis depuis longtemps, comme c'est le cas à Thakhek, ou bien dans celles où ils ont un grand nombre de fidèles, comme à Vientiane, on les laisse mener leur vie religieuse tant qu'elle se limite à l'espace de l'Église. Dans les lieux et les régions où les catholiques ne comptent que peu de fidèles, comme la préfecture apostolique de Luang Prabang qui englobe les cinq provinces du nord du pays, les autorités locales mettent le plus de bâtons possibles dans les roues au développement de l'Église, à la mise en place d'une infrastructure ecclésiastique et au recrutement de nouveaux membres. Il s'agit également de provinces dans lesquelles surgissent constamment de nouveaux

conflits avec les groupes de population indigène qui ont l'impression que leurs droits fondamentaux sont amputés. Les autorités craignent – à juste titre ou non – qu'une présence plus marquée des groupes chrétiens dans ces régions tende à renforcer les troubles.

Obstacles à la pastorale dans le vicariat apostolique de Luang Prabang

En 1975, il y avait à Luang Prabang trois églises catholiques, l'une fut détruite, une deuxième transformée en commissariat et la troisième en maison d'habitation. Toutes les tentatives de récupérer les églises et de pouvoir à nouveau célébrer régulièrement la messe à Luang Prabang ont échoué jusqu'à présent. Dans cette région il existe à l'heure actuelle huit catéchistes qui essaient d'assister spirituellement les catholiques.

Des quatre vicariats, le vicariat de Luang Prabang au nord du pays est le plus faible sur le plan institutionnel et en personnel. Tito Banchong Thopayong, par exemple, nommé administrateur du vicariat Luang Prabang en avril 1999, était à l'époque de sa nomination le seul prêtre du vicariat. Comme, au début de 2004 encore, il n'avait toujours pas pu obtenir d'autorisation de séjour pour Luang Prabang, il a établi sa résidence principale à Vientiane. Il ne peut actuellement se rendre que de manière très restreinte dans son district pour y faire de la pastorale. Outre la province de Luang Prabang, la région qui lui a été confiée comprend également les provinces de Bo Keo, de Luang Namtha, de Phong Xali, d'Udomxai et Xayaburi. Ces provinces du nord du pays comptent en tout de 2000 à 2500 catholiques.

En décembre 2003, les autorités étatiques firent une concession en autorisant, après trois ans, l'évêque Tito Banchong Thopayong à acheter un terrain à Luang Prabang pour y construire une résidence. Cela ne constitue toutefois qu'une première étape, parce que l'évêque doit maintenant déposer la demande de permis de construire. Il ne pourra commencer à construire que lorsque celui-ci lui sera accordé. On lui a également laissé entrevoir qu'il pourrait obtenir la possibilité de faire des visites pastorales plus régulières dans les provinces du nord, qui font partie de sa juridiction et qui jusqu'à maintenant lui étaient interdites. Jusqu'à présent, monseigneur Tito n'avait eu qu'occasionnellement la permission de se rendre à Luang Prabang et à Xayaburi, afin de pouvoir au moins entretenir tant bien que mal l'assistance spirituelle des catholiques qui y vivaient. Il devait informer les autorités locales de ses activités à chacune de ces visites. L'évêque Banchong Thopayong fut lui-même plusieurs fois arrêté par le passé. Il fut incarcéré dans un camp de rééducation d'avril 1977 à novembre 1986. Il fut dernièrement arrêté le 24 janvier 1998 et maintenu cinq mois en détention

pour avoir dispensé des cours de religion dans des villages de la province de Bo Keo dans le nord du pays et entrepris des actes liturgiques sans permission des autorités centrales. Les autorités locales ont justifié leur refus d'accorder à monseigneur Tito l'autorisation d'effectuer des activités pastorales dans sa région en argumentant que sa présence menacerait la sécurité de la région. L'évêque Tito Banchong Thopayong est lui-même un Hmong, qui sont perçus comme des « insurgés », réprimés et persécutés de multiples façons par les autorités.²⁷

En son absence, ce sont les catéchistes locaux qui organisent les célébrations religieuses et qui enterrent également les morts. Ce n'est que grâce aux catéchistes et aux doyens laïcs des paroisses que la vie religieuse ne s'est pas totalement éteinte malgré les puissantes entraves des organes étatiques. Dans certains villages des provinces du nord, les laïcs ont édifié des églises de fortune et des maisons de dieu provisoires, dans lesquelles les fidèles se retrouvent pour prier, pour lire la bible et pour faire de la catéchèse.

Les avancées prudentes sur la voie de l'inculturation

Les premiers essais dans le domaine de l'inculturation furent tentés par des missionnaires étrangers avant même la prise de pouvoir des communistes. Ce n'est que ces dernières années, avec la détente relative des relations entre l'État, le parti et l'Église, que de nouvelles timides tentatives ont été faites en matière d'annonce de l'Évangile et de liturgie, pour développer des ébauches d'inculturation du christianisme dans les traditions culturelles et religieuses du pays. En avril 2003, pour les fêtes de Pâques qui cette année tombèrent presque à la même période que la fête bouddhiste Songkran, les catholiques reprurent la coutume d'arroser d'eau les statues sacrées, et les statues de Jésus, de Marie et de Joseph de la cathédrale de Vientiane furent aspergées d'eau parfumée. L'évêque local, John Khamsé Vithavong, relia cette coutume en réalité bouddhiste, qui consiste à asperger d'eau les statues, à la purification des péchés par l'eau du baptême et à la sanctification de l'eau baptismale durant la vigile de Pâques. À cette occasion, monseigneur Khamsé Vithavong évoqua aussi la nécessité de rendre le message du christianisme plus proche de la population, de telle sorte qu'il ne le lui apparaisse plus « étranger » ni « occidental ». Il releva de manière intéressante que les efforts d'« inculturation » des prêtres laotiens n'avaient pas toujours été perçus positivement ni appréciés comme tels par les fidèles. Ainsi lors de célébrations dans des villages, certains avaient utilisé en guise d'autel une petite table semblable à celle que les Laotiens utilisent pour manger. Les fidèles auraient réagi en ces termes : « Tiens, maintenant on célèbre la messe à la française ! ». Les premiers essais d'inculturation avaient en effet été réalisés par des missionnaires français qui, à la suite du concile de Vatican II, s'étaient fortement engagés en ce sens.

On peut conclure des réactions des simples croyants laotiens qu'ils n'ont pas vu dans ces gestes un lien avec leurs propres traditions mais plutôt l'introduction d'une coutume provenant de l'étranger.

La situation du bouddhisme au Laos

La répression directe des bouddhistes de 1975 jusqu'à l'adoption de la nouvelle Constitution en 1991 a plus nui que profité au gouvernement. Juste après la prise du pouvoir par les communistes, le bouddhisme perdit son statut de religion d'État. Le Sangha bouddhiste ne fut que tout au plus toléré comme une organisation parmi de nombreuses autres au sein du Front national. Les relations entre le bouddhisme et les communistes étaient si tendues que le patriarche, le plus haut représentant du bouddhisme laotien, s'exila en Thaïlande en 1979. En réinterprétant largement la tradition bouddhiste, le régime tenta de faire ressortir les correspondances fondamentales entre bouddhisme et socialisme. Simultanément, il réprima toutes les formes de « superstitions féodales », même s'il n'a jamais été clairement établi ce qu'était la « superstition » ni les « traditions laotiennes » avérées. Souvent il suffisait que d'anciennes pratiques religieuses bouddhistes soient déclarées « coutumes nationales » pour qu'elles revêtent un caractère « légitime ». Les moines eurent la vie dure car il ne fut plus permis aux laïcs de les soutenir par des aumônes. Il fut pratiquement impossible non seulement aux moines de vivre mais aussi d'entretenir les monastères. Il en alla de même en ce qui concerne la coutume qui veut que les jeunes gens passent quelques temps dans un monastère, parce qu'elle ne servait à rien pour la construction de la société socialiste. Le changement de politique économique et la relative détente des directives idéologiques se traduisirent par une attitude à nouveau plus amicale du parti et du gouvernement à l'égard du bouddhisme. Jusqu'à un certain point, le bouddhisme retrouva son ancien statut. Après l'effondrement du communisme en Europe de l'Est, le parti du Laos connut aussi une crise idéologique. Depuis, une nouvelle symbiose est apparue entre le Sangha bouddhiste et le gouvernement. Cherchant à donner une nouvelle légitimité au régime, les cadres communistes participèrent de plus en plus souvent à des célébrations bouddhistes et firent eux-mêmes des dons pour restaurer les monastères et fabriquer de nouvelles statues de bouddhas. La nouvelle Constitution ne reconnaît certes pas l'ancien statut de religion d'État au bouddhisme mais accorde un statut particulier à ses fidèles, nommés par exemple en premier dans le décret sur les religions, quand il en va du « contrôle » et de la « protection » des activités religieuses. Cela s'exprime également dans l'article 19 de la Constitution par lequel l'État s'oblige à « développer et à consolider les traditions de la nation » et à « protéger les sites anciens et les temples ».

Le gouvernement a de nouveau reconnu deux fêtes bouddhistes – la fête de *Boun That Luang* et la fin du jeûne bouddhiste – comme jours fériés. Souvent des cadres dirigeants du parti participent aux célébrations organisées à ces occasions dans les monastères bouddhistes. Pour « l'année du tourisme », en 1999, le gouvernement avait fait de gros efforts dans la capitale, Vientiane, mais également ailleurs dans le pays pour faire rénover des monastères bouddhistes et veiller ainsi à ce que des moines puissent à nouveau y vivre. Sur la route qui mène de l'aéroport international de Vientiane au centre ville, les nombreux temples magnifiquement rénovés attirent l'attention et donnent au visiteur l'impression d'une vie bouddhiste intense. Le signe le plus visible de ce retournement de l'attitude du régime à l'égard du bouddhisme fut le changement du drapeau national de la République démocratique populaire Lao en 1991, lorsque le marteau et le compas disparurent au profit du grand stupa de Vientiane, le *That Luang*. Du côté bouddhiste, on est manifestement prêt à faire un pas vers le régime. Lors de différentes cérémonies, la politique du gouvernement a été positivement appréciée, ce qui contribue notablement à un assouplissement réciproque des relations. Visiblement, la tradition d'envoyer les jeunes gens vivre quelque temps dans un monastère en tant que moine a repris. Vientiane dispose d'un monastère qui dispense un cursus d'études pour jeunes moines et dans lequel se retrouvent les jeunes moines de toute la ville. Les esprits critiques s'interrogent sur la qualité de la vie monastique dans ces monastères, qui sont soutenus par les organes étatiques et reçoivent manifestement un tel soutien essentiellement pour des raisons de propagande. Les tentatives des moines bouddhistes de démontrer les rapports entre la doctrine de bouddha et l'idéologie des communistes laotiens leur semblent suspectes. Elles ont pour but de permettre aux moines bouddhistes de participer à la construction de la société socialiste du Laos sans réserves ni hésitations. En 1996 en tous cas, le gouvernement a aboli le décret qui obligeait les futurs moines à intégrer dans leur programme régulier l'étude du marxisme-léninisme. Le fait est que certains dirigeants du bouddhisme laotien ont mis en place une relation étonnamment bonne avec les cadres communistes. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne les Églises chrétiennes. Les organes du parti ont regretté à plusieurs reprises qu'aucune place ne soit laissée à la « doctrine du parti » dans les offices catholiques et que les mérites du parti ne soient jamais loués. Il en allait tout autrement chez les bouddhistes qui avaient trouvé une place dans leurs cérémonies pour faire ressortir l'apport positif du parti et du gouvernement²⁸.

Le rôle des Églises protestantes au Laos

Lorsque les communistes s'emparèrent du pouvoir en 1975, il y avait selon le principe congrégationaliste plus de 20 communautés autonomes comptant 1500 membres et autant d'intéressés. Il y avait au même moment trois sociétés missionnaires protestantes au Laos, la *Christian Missionary Alliance* nord-américaine, qui travaillait essentiellement dans le nord, alors que la *Mission évangélique* suisse et les missionnaires de l'ancienne China Inland Mission œuvraient dans le sud. Il y avait de plus des petits groupes d'adventistes et de baptistes. Les missionnaires protestants étrangers durent eux aussi quitter le pays après 1975. Les deux écoles bibliques, qui servaient à former les pasteurs et les collaborateurs religieux durent également fermer²⁹. La vie religieuse au sein des communautés protestantes se perpétua malgré l'absence de missionnaires étrangers. Les autorités laotiennes reconnurent deux groupes protestants dans les années 1990, l'*Église évangélique laotienne*, qui est l'organisation fédérant la plupart des communautés et groupes protestants, et l'Église adventiste du septième jour. Certains groupes protestants font scandale parce qu'ils annoncent sans crainte le message chrétien avec par trop d'impétuosité, souvent maladroitement et en particulier sans respect de la culture laotienne et des traditions religieuses. À l'inverse des catholiques, les protestants rejettent la participation de chrétiens à des coutumes traditionnelles laotiennes qu'ils qualifient de « cultes idolâtres » et pratiquent une méthode d'évangélisation qui vise à rompre clairement avec les coutumes religieuses traditionnelles qui, souvent, sont aussi culturelles. Cette attitude se heurte non seulement à l'opposition des populations influencées par la culture bouddhiste mais suscite aussi des réactions des autorités laotiennes, qui s'attaquent aux communautés, arrêtent des pasteurs, etc. Durant les années 1990 et jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens protestants des groupes ethniques Khmu et Hmong, dans les provinces Luang Prabang et Saybuly ont été exposés à des persécutions. En particulier dans les régions frontalières de la Chine, les membres des groupes ethniques qui vivent là et tout particulièrement les Hmong, nomades, ont été soupçonnés par les autorités et l'armée d'ignorer les frontières nationales et par ce biais de mettre en danger la sécurité nationale. En raison de leurs liens internationaux, les protestants originaires de ce groupe ethnique sont, tout comme les catholiques, suspectés d'être peu fiables et de manquer de patriotisme. La plupart du temps, la police et l'armée justifient leurs agissements contre les chrétiens par le fait qu'ils auraient exercé des « activités religieuses illégales ». En 2003, des rapports ont mentionné qu'une pression avait été exercée sur les chrétiens protestants de la population tribale, afin qu'ils abandonnent leur foi. Ils furent menacés d'être expulsés hors de leurs villages s'ils persistaient dans la foi chrétienne³⁰. Les organes étatiques justifient leurs agissements contre les chrétiens par le fait que le christianisme était une religion

qui générait des dissensions dans la société. Malgré tout, la situation des protestants s'est légèrement améliorée à partir du milieu des années 1990. Cela vaut cependant uniquement pour les Églises chrétiennes enregistrées, qui célèbrent leurs services religieux dans des établissements religieux reconnus par les autorités. Les services dans des « églises privées » étaient encore souvent interdits par les autorités à la fin des années 1990 et leurs participantes et participants arrêtés. Les chrétiens étrangers qui participaient à de telles célébrations religieuses étaient en général immédiatement expulsés hors du pays. Les chrétiens laotiens étaient poursuivis en justice et condamnés à des peines de prison pour « trouble de l'ordre public et de la paix sociale » en vertu de l'article 66 du Code pénal laotien³¹. Les simples églises de fortune qu'ils utilisaient comme lieux de prière et de réunion furent maintes fois détruites par les autorités. Après de longues années de retrait et d'isolement international, un groupe de protestants du Laos, conduit par le pasteur Polo Heuanglith, put en 1997 rendre visite à des Églises protestantes en République populaire de Chine. Le voyage fut organisé par l'*Amity Foundation* et avait pour interlocuteurs des responsables du Conseil chrétien chinois de Nanjing et Shanghai. À la même époque, les protestants réussirent également à nouer des contacts avec l'Église protestante du Cambodge, grâce à la venue à Vientiane d'une délégation des chrétiens protestants cambodgiens³².

Sources et bibliographie

- R. Costet, Histoire de l'évangélisation au Laos, in: *Eglises d'Asie, Spécial Laos, Dossiers et Documents N°10/99, Suppl. EDA N° 299*.
- N. Derai, Une ouverture politique et économique hésitante, in: *Eglises d'Asie, Spécial Laos, Dossiers et Documents N°10/99, Suppl. EDA N° 299, 3-17*.
- G. Evans, *The Politics of Ritual and Remembrance, Laos since 1975*, (Chiang Mai 1998).
- G. Evans (dir.), *Laos - Culture and Society*, (Chiang Mai 2000).
- G. Evans, *A Short History of Laos, The Land in Between*, (Singapore 2002).
- G. Evers, Laos, in: G. Evers, *Die Länder Asiens, [Kirche und Katholizismus seit 1945, t. 5, Erwin Gatz (dir.)]* Paderborn 2003, 283-288.
- W. Gern, Laos, *Evangelisches Kirchenlexikon*, t. 3, (Göttingen 1992), 12-15.
- Internationaler Fidesdienst, Dossier Laos, 05.02.1999, Nr. 4125, 68-73.
- H. Luther, Laos, in: D. Nohlen/F. Nuscheler (dir.), *Handbuch der 3. Welt*, t. 7, (Hamburg 1983), 361-385.
- L. Schreiner, Laos, *Theologische Realenzyklopädie*, t. XX, (Berlin 1990), 440-445.
- O. Weggel, *Indochina, Vietnam, Kambodscha, Laos* (München 1987).
- L. Wiedenmann, Laos, *LThK*, t. 7, (Freiburg 1997), 649-650.

Annotations

- 1 Cf. Fischer Weltalmanach 2003, Frankfurt 2003, 525. Informations actuelles sur Internet : www.weltalmanach.de.
- 2 Cf. G. Evans (dir.), Laos, Culture and Society, Singapore 2000, What is Lao Culture and Society, 1-34.
- 3 Les deux pays sont très proches sur le plan linguistique, à tel point que la langue laotienne fut considérée comme une sorte de dialecte du thaïlandais. En ce qui concerne la graphie, les deux langues se distinguent nettement. La langue écrite thaïlandaise fut normée à la fin du 19e siècle et des accents toniques furent introduits afin de mieux rendre compte du sens d'homophones. Il fallut en revanche attendre le milieu du 20e siècle pour que soit réalisée la première grammaire laotienne. Les nationalistes laotiens voyaient dans la standardisation de la langue laotienne une des missions les plus importantes pour garantir l'autonomie de la culture et de la langue laotiennes vis-à-vis de la Thaïlande. Si l'on considère la proximité et la grande influence qu'a toujours exercée et exerce la puissante Thaïlande sur le Laos, cet objectif ne fut que partiellement atteint car des idiomes thaïlandais s'affirment dans le langage parlé, et ce, avec une tendance plutôt croissante.
- 4 Le « *Vientiane Times* » du 3 au 6 octobre 2003 rapporta qu'en 2001, 140 personnes avaient encore été tuées par des engins non explosés au Laos, ce qui marque malgré tout un net recul par rapport au chiffre moyen de 240 morts dans les années 90. L'organisation « *UXO Laos* », créée en 1996, travaille de manière systématique au désamorçage des mines et des engins non explosés, UXO signifiant « *Unexploded Ordnance* », soit « engin non explosé ». Les finances pour ces opérations proviennent du fonds de développement des Nations Unies (UNDP), du gouvernement laotien et d'autres pays. L'organisation, qui sur l'ensemble du pays emploie 1000 personnes, s'est donné pour objectif d'avoir désamorcé avant 2020 tous les engins non explosés qui sont répartis dans dix des dix-huit provinces du pays et qui jusqu'à maintenant empêchent la culture de ces terres arables très fertiles.
- 5 Les tentatives du régime pour lancer une sorte de culte d'État autour de la figure de Kaysone Phomvihane n'ont pas reçu un accueil très favorable parmi la population. Des statues en son honneur furent bien érigées dans tout le pays – et pour la plupart fabriquées en Corée du Nord, où l'on s'y entend parfaitement dans ce genre d'exercice – mais cela n'a pas permis de rendre plus agréable le personnage falot qu'était l'apparatchik du parti Kaysone. On trouve au mieux une forme particulière de plaisanteries qui, sur un mode cynique, raillent la figure du « grand leader ».
- 6 La prétention du « Parti populaire révolutionnaire Lao » (*Lao People's Revolutionary Party*) à assurer seul la direction politique du pays est ancrée dans l'article 3 de la Constitution de 1991 de la République démocratique populaire Lao. Il y est écrit : « Le droit du peuple d'être maître de la patrie pluriethnique est exercé et garanti par le fonctionnement du système politique dont le Parti populaire révolutionnaire Lao constitue le noyau dirigeant. »
- 7 Dans son testament, Ho Chi Minh avait parlé d'un « cordon indéchirable », qui reliait le Vietnam et le Laos. Le Laos devait faire bloc avec le Vietnam contre « le serpent venimeux de l'expansion chinoise », car sans le Vietnam, le Laos « n'était pas viable ».
- 8 Données du gouvernement citées d'après le *Vientiane Times*, 3-6 octobre, 2003, p. 2.
- 9 Les journalistes européens voyagèrent sous la houlette d'un pasteur protestant originaire du Laos mais réfugié aux USA. En raison des vives protestations à l'étranger, les journalistes européens furent expulsés, les citoyens laotiens qui avaient participé à l'action étant eux maintenus en détention.
- 10 Au sein de l'Église elle-même, les différences/antagonismes entre Lao et peuples indigènes jouent un rôle pour part déterminant. L'administrateur apostolique Tito Banchong Thopayong est un Hmong qui, aux yeux des Lao, sont des ennemis. Le nouvel évêque Lin est également issu d'une communauté indigène, les Khmu.
- 11 Anthropologue, enseigne au *Department of Sociology of the University of Hongkong*.
- 12 Cf. Grant Evans, *A Short History of Laos*, Singapore 2002, 185-187.
- 13 Cf. *Vientiane Times*, 17-20 octobre, 2003, p. 1-2.
- 14 On trouve le texte du décret traduit en français in « Décret sur le contrôle et la protection des activités religieuses dans la République Démocratique Populaire Lao » in: *Eglises d'Asie*, n° 359, 16 septembre 2002, 23-26 (ainsi que sur http://www.religioscope.com/notes/2002/073_laos_annexe.htm, NDT).
- 15 C'est par exemple l'interprétation de monseigneur John Khamsé Vithavong de Vientiane qui constatait que « tôt ou tard un document devait arriver... le décret reflète pour l'essentiel ce que d'autres pays socialistes ont également stipulé sur la religion. Nous vivions déjà avec ces règles avant sa publication. La seule différence est que nous avons maintenant les prescriptions par écrit. » Cf. UCA-News, 13 novembre, 2002.
- 16 Le *Front Lao de construction nationale* « *Lao Front for National Construction* » est l'organisation qui, sous la direction du parti communiste, regroupe tous les groupes pertinents de la société en un « Front uni ». Cette organisation est aussi compétente pour les affaires religieuses du pays et tient les bureaux pour les affaires religieuses. Cette institution sert d'une part à assurer le système de parti unique, qui n'autorise aucun autre parti politique aux côtés du parti communiste, et simultanément entretient l'illusion qu'aucun groupe social n'est exclu de la construction de la société, puisqu'ils peuvent tous y participer dans le cadre du Front de construction nationale.
- 17 Cf. *Laos Church Leaders Have Positive Comments, Reservations About New Religious Decree*, in: UCA-News, 22 novembre 2002.
- 18 Cf. G. Evers, *Zur Lage der Menschenrechte in der VR China - Religionsfreiheit, missio-Menschenrechts-Studie Nr. 1*, Aachen 2001.
- 19 Cf. G. Evers, *Zur Lage der Menschenrechte in der Sozialistischen Republik Vietnam - Religionsfreiheit, missio-Menschenrechts-Studie Nr. 9*, Aachen 2002.
- 20 Le préambule de la Constitution de la République démocratique populaire Lao déclare que c'est l'ancien « parti communiste indochinois » qui a mené la lutte de libération du peuple Lao et a permis l'indépendance.
- 21 Cf. Entretiens entre les cadres laotiens et vietnamiens chargés de la gestion correcte des affaires religieuses, in: EDA N° 346-01/02/2002.
- 22 Jean-Paul II, *Message de bienvenue aux catholiques du Laos*, in: *L'Osservatore Romano* du 13.12. 1985.

- 23 Notes d'un entretien avec monseigneur John Khamsé Vithavong OMI à Vientiane en octobre 2003.
- 24 Cf. l'entretien de monseigneur John Khamsé Vithavong, *Die neue Morgenröte einer Kirche, die so klein ist wie ein Neugeborenes*, in: *Internationaler Fidesdienst* 12 février 1999, Nr. 4126, ND 88-91)MEP, Informationen zu Laos.
- 25 En 2003, aux côtés des quatre évêques des vicariats de Luang Prabang, Vientiane, Thakhek et Paksé, la province de Luang Prabang n'avait aucun prêtre, Vientiane en avait 2, Thakhek en comptait 7 et Paksé 2, c'est-à-dire à peine 11 prêtres en tout.
- 26 Il est conjointement nonce apostolique de Thaïlande.
- 27 Cf. UCA-News, août 1998.
- 28 Selon les termes de monseigneur John Khamsé Vithavong OMI, préfet apostolique de Vientiane, au cours d'un entretien le 13 octobre 2003.
- 29 Cf. S. Dupertuis, *Mission au Laos*, in: *Mission*, N° 42, 15 avril 1994, 23-25.
- 30 Une dépêche du « *Cambodge Soir* » titra « Douze chrétiens jetés en prison » (2 octobre 2003, 5). Elle relatait que douze protestants avaient été placés devant l'alternative d'abandonner leur foi chrétienne ou d'aller en prison. Le journal se réfère à un « Mouvement Lao pour les droits de l'homme ». Six autres personnes auraient été laissées en liberté après avoir abjuré leur foi après des intimidations, sous les menaces et la pression. Les autorités laotiennes ne confirment pas ces procédés. Le mouvement des droits de l'homme affirme pour sa part que les autorités auraient modifié leur inculpation d'origine (appartenance à la religion chrétienne) en raison de la pression des médias internationaux et parleraient désormais seulement de « changement de résidence sans autorisation ».
- 31 Cf. par ex. Dix chrétiens laotiens ont été condamnés à des peines de prison pour « subversion », in: EDA, N° 262-01/04/1998.
- 32 Cf. CCA News, octobre-décembre 1997, 18, 39.

Erschienene/Geplante Publikationen – Current/Planned Publications – Publications parues/en préparation

- 1 **Zur Lage der Menschenrechte in der VR China – Religionsfreiheit**
deutsch (2001) – Bestellnummer 600 201
Human Rights. Religious Freedom in the People's Republic of China
in English (2002) – Order No. 600 211
La situation des Droits de l'Homme en République populaire de Chine – Liberté de religion
en français (2002) – Numéro de commande 600 221
- 2 **Menschenrechte im Kongo: von 1997 bis 2001**
Die schwierige Lage der Kirchen
deutsch (2002) – Bestellnummer 600 202
Human Rights in the DR Congo: 1997 until the present day. The predicament of the Churches
in English (2001) – Order No. 600 212
Droits de l'Homme en République Démocratique du Congo: de 1997 à nos jours. Un défi pour les Églises
en français (2002) – Numéro de commande 600 222
- 3 **Zur Lage der Menschenrechte in Indonesien. Religionsfreiheit und Gewalt**
deutsch (2001) – Bestellnummer 600 203
Human Rights in Indonesia. Violence and Religious Freedom
in English (2002) – Order No. 600 213
La situation des Droits de l'Homme en Indonésie – liberté religieuse et violence
en français (2002) – Numéro de commande 600 223
Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan
in Indonesian (2002) – Order No. 600 209
- 4 **Osttimor – der schwierige Weg zur Staatswerdung**
deutsch (2001) – Bestellnummer 600 204
Human Rights in East Timor – The Difficult Road to Statehood
in English (2002) – Order No. 600 214
La situation des Droits de l'Homme au Timor-Oriental – La voie ardue de la fondation de l'État
en français (2002) – Numéro de commande 600 224
- 5 **Zur Lage der Menschenrechte in der Türkei – Laïzismus = Religionsfreiheit?**
deutsch (2001) – Bestellnummer 600 205
Human Rights in Turkey – Secularism = Religious Freedom?
in English (2002) – Order No. 600 215
La situation des Droits de l'Homme en Turquie. Laïcisme signifie-t-il liberté religieuse ?
en français (2002) – Numéro de commande 600 225
- 6 **Verfolgte Christen? Dokumentation einer internationalen Fachtagung Berlin, 14./15. September 2001**
deutsch (2002) – Bestellnummer 600 206
Persecuted Christians ? Documentation of an International Conference Berlin 14/15 September 2001
in English (2002) – Order No. 600 216
Des chrétiens persécutés ? Documentation d'une conférence internationale à Berlin 14/15 septembre 2001
en français (2002) – Numéro de commande 600 226
- 7 **Genitale Verstümmelung von Mädchen und Frauen. Auswertung einer Befragung von Mitarbeiter/innen katholischer kirchlicher Einrichtungen aus 19 afrikanischen Staaten**
deutsch (2002) – Bestellnummer 600 207
Female Genital Mutilation – Evaluation of a Survey Conducted among Staff Members of Catholic Church Institutions in Africa
in English (2002) – Order No. 600 217
Mutilations sexuelles chez les fillettes et les femmes. Évaluation d'une enquête exécutée auprès de collaborateurs d'institutions de l'Église catholique en Afrique
en français (2002) – Numéro de commande 600 227
- 8 **Genitale Verstümmelung von Mädchen und Frauen. Situationsbericht aus dem Sudan**
deutsch (2002) – Bestellnummer 600 208
Female Genital Mutilation
A Report on the Present Situation in Sudan
in English (2002) – Order No. 600 208
Mutilations sexuelles chez les fillettes et les femmes. Rapport sur l'état de la situation au Soudan
en français (2002) – Numéro de commande 600 208
- 9 **Zur Lage der Menschenrechte in Vietnam. Religionsfreiheit**
deutsch (2002) – Bestellnummer 600 230
Human Rights in Vietnam. Religious Freedom
in English (2002) – Order No. 600 231
La situation des Droits de l'Homme au Vietnam. Liberté religieuse.
en français (2002) – Numéro de commande 600 232
- 10 **Zur Lage der Menschenrechte in Sri Lanka. Über den Einsatz der katholischen Ortskirche für Frieden und Gerechtigkeit.**
deutsch (2002) – Bestellnummer 600 233
Human Rights in Sri Lanka. On the work of the Catholic local Church for peace and justice
in English (2002) – Order No. 600 234
La situation des Droits de l'Homme au Sri Lanka. Sur l'engagement de l'Église en faveur de la paix et de la dignité humaine
en français (2002) – Numéro de commande 600 235
- 11 **Zur Lage der Menschenrechte in Simbabwe**
deutsch (2002) – Bestellnummer 600 236
Human Rights in Zimbabwe.
in English (2002) – Order No. 600 237
La situation des Droits de l'Homme au Zimbabwe
en français (2002) – Numéro de commande 600 238
- 12 **Zur Lage der Menschenrechte in Südkorea**
deutsch (2003) – Bestellnummer 600 239
Human Rights in South Korea.
in English (2003) – Order No. 600 240
La situation des Droits de l'Homme en Corée du Sud
en français (2003) – Numéro de commande 600 241
- 13 **Zur Lage der Menschenrechte im Sudan**
deutsch (2003) – Bestellnummer 600 242
Human Rights in Sudan.
in English (2003) – Order No. 600 243
La situation des Droits de l'Homme au Soudan
en français (2003) – Numéro de commande 600 244
- 14 **Zur Lage der Menschenrechte in Nigeria**
deutsch (2003) – Bestellnummer 600 245
Human Rights in Nigeria.
in English (2003) – Order No. 600 246
La situation des Droits de l'Homme au Nigeria
en français (2003) – Numéro de commande 600 247
- 15 **Zur Lage der Menschenrechte in Ruanda**
deutsch (2003) – Bestellnummer 600 248
Human Rights in Rwanda.
in English (2003) – Order No. 600 249
La situation des Droits de l'Homme au Rwanda
en français (2003) – Numéro de commande 600 250