

PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES)

**ENCICLOPEDIA DE GRUPOS RELIGIOSOS EN
LAS AMERICAS Y LA PENINSULA IBERICA:
RELIGIÓN EN SURINAME**

Por Clifton L. Holland, Director de PROLADES

Traducción al español por Carmen Luna Hernández

Última revisión al 8 de diciembre de 2010

PROLADES

Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
Teléfono (506) 283-8300; FAX (506) 234-7682

Internet: <http://www.prolades.com/>

E-correo: prolades@racsa.co.cr

Religión en Suriname

Una vista general del país

Suriname (antiguamente llamado Guiana Holandesa) está localizado en Sur América, en el Océano Atlántico entre Guyana (Guiana Británica) y Guiana Francesa. Comparte la frontera sur con Brasil. El territorio del país tiene 62.323 millas cuadradas.

Sus 476.000 ciudadanos (según el censo de 2004) se han mantenido a lo largo de la angosta planicie de la costa en vez del interior del país. La capital de la República de Suriname es Paramaribo (con una población de 240.000 personas), donde el 50 por ciento de la población del país vive; está localizada en la costa atlántica. Suriname, en términos de área y población, es el país soberano más pequeño de Sur América.

Suriname es famoso por la sorprendente biodiversidad de sus bosques amazónicos prístinos en la región sur del país, reconocidos por su flora y fauna. La Reserva Natural Central de Suriname es la más grande y una de las reservas más populares junto con el Parque Natural Brownsberg con vista a la Represa Brokopondo, el cual es el lago de mayor tamaño del mundo hecho por el hombre.

Aunque la lengua oficial de Suriname es el holandés, la mayor parte de los surinameses se pueden comunicar a través de la lengua franca *sranantongo*, una lengua local originalmente hablada por la población criolla. Otras lenguas que también se hablan son: hindi, javanés, chino (hakka y mandarín), inglés y otras lenguas tribales de los amerindios y de los “bush negros” (cimarrones). Surinam es una de las regiones de Sur América con una gran diversidad étnica.

En Suriname hay una fuerte correlación entre etnicidad y la fe religiosa. Muchos partidos políticos, incluyendo seis de los ocho partidos de coalición del gobierno, tienen fuertes lazos étnicos y los miembros tienden a tener o practicar una fe. Por ejemplo, dentro de la coalición del gobierno, la mayoría de los miembros del **Partido Nacional de Suriname (NPS)**, que es mayormente criollo, es morava; los miembros del **Partido Reformado Unido** son mayormente hindi; y el **Partido Luhur Pertjaja**, que es étnicamente javanés, tiende a ser musulmán. Sin embargo, los partidos políticos no requieren que los líderes de los partidos o los miembros profesen una religión en particular. Por ejemplo, el presidente del país, quien es el líder del NPS, es católico practicante.

La economía de Suriname es dominada por la industria de bauxita, que representa más del 15 por ciento del PNB y el 70 por ciento de las exportaciones debido a sus ganancias. Otros productos principales de exportación son: arroz, bananos y camarón. Recientemente, el país empezó a explotar algunos de sus reservas de petróleo y oro que son de tamaño considerable. Cerca de una cuarta parte de la fuerza laboral trabaja en el sector agrícola. La economía surinamese es muy dependiente del comercio con sus principales socios comerciales: Holanda, los Estados Unidos de América, Canadá y los países caribeños.

La situación religiosa y étnica actual (según datos del censo 2004)

Basado en el censo de población de 2004, la **afiliación religiosa** se distribuye como sigue: hindú, 27.4 por ciento; protestante, 25.2 por ciento (predominantemente morava); católica romana, 22.8 por ciento; musulmán, 19.6 por ciento; y otras religiones/ninguna, cinco por ciento.

La Constitución establece la libertad de religión, y otras leyes y políticas contribuyen a la libre práctica de la religión que es bastante generalizada. La ley protege ampliamente este derecho en todos sus niveles y está en contra del abuso ya sea por el gobierno o por actores privados.

La población surinamesa está compuesta por muchos grupos étnicos y religiosos, cada uno de los cuales ha contribuido a la herencia cultural singular de Surinam. El grupo étnico más grande es el **hindustani** que conforma 27 por ciento de la población; está compuesto por descendientes de inmigrantes (1873-1916) de la India y es predominantemente **hindú con una minoría de musulmanes**.

Los **criollos** (también conocidos como afro surinameses), quienes representan cerca del 18 por ciento de la población, son los descendientes de esclavos africanos (250.000 fueron importados entre 1612 y 1818) y de los colonizadores europeos, quienes eran principalmente de origen holandés; en la actualidad viven en la costa norte. Ellos mayormente son cristianos (tanto católicos como protestantes) pero también practican la **religión winti** y/o **myalism-obeá** que son religiones animistas de origen africano occidental, con algunas prácticas parecidas al vudú en Haití y la santería en Cuba y Puerto Rico, pero son menos sincretistas con el cristianismo. Estas llamadas “religiones de esclavos” eran consideradas subversivas en tiempos de la colonia porque servían de inspiración y de catalizadores para las revueltas en contra de los dueños de esclavos y las autoridades coloniales en un sistema opresivo de esclavitud.

Los **“bush negros” o cimarrones**, cerca del 15 por ciento de la población, son los descendientes de esclavos africanos fugitivos quienes abandonaron las plantaciones de la costa en los años 1660 y se refugiaron en los densos bosques tropicales, donde continuaron viviendo en un aislamiento relativo y preservaron su antigua cultura, lengua y tradiciones religiosas. Representan seis grupos políticamente diferentes (aluku-boni, kwinti, matawai, ndjuka, saramaka y pàramaka). Los cimarrones tienen una vida ritual extremadamente detallada que está completamente integrada a la organización social matrilineal.

Los **javaneses**, que son cerca del 15 por ciento de la población, son descendientes de inmigrantes de Indonesia (después de 1890) y son predominantemente **musulmanes**.

Los **amerindios** son el 3.7 por ciento de la población; los **chinos** son el 1.8 por ciento; y la población restante es una **mezcla de razas** que representan el 12.5 por ciento, compuesta de todos los grupos étnicos descritos arriba mezclados con descendientes europeos o del Oriente Medio – inmigrantes holandeses, portugueses (principalmente de Madeira), libaneses, sirios y judíos.

Una gran cantidad de religiones, incluyendo a grupos eclesiales con sede en los EUA, han establecido iglesias y ministerios por todo el país desde la II Guerra Mundial. Se estima que el 90 por ciento de los misioneros americanos están afiliados a asociaciones de iglesias bautistas. El **Consejo Interreligioso (IRC, Inter-Religious Council)** se formó en 1989 en Paramaribo, compuesto por representantes de varios grupos; se reúnen mensualmente para discutir y planear actividades ecuménicas. El IRC es también miembro de las **Religiones para la Paz de la Red Interreligiosa del Caribe**, que es una coalición de consejos nacionales interreligiosos y de organizaciones religiosas regionales de la región del Caribe, dedicada a la cooperación interreligiosa para la transformación de conflictos, la construcción de la paz y el desarrollo sostenible.

Vista histórica del desarrollo religioso, político y social

Suriname fue originalmente colonizado alrededor de 3000 AC por los amerindios arawak y más tarde por los caribes, quienes habían desarrollado una cultura basada en la caza, pesca y

recolección cuando llegó Cristóbal Colón a la costa en 1498. Este territorio fue reclamado formalmente por España en 1593, pero no fue hasta 1616 cuando se establecieron los europeos con la llegada de los holandeses a las embocaduras de varios ríos, en lo que hoy día es Georgetown en Guyana y Cayenne en Guiana Francesa. Las primeras colonizaciones holandesas empezaron en esta región en 1616.

En 1667, por medio del Tratado de Breda que terminó la Segunda Guerra Anglo-Holandesa (1665-1667), Suriname se convirtió en una colonia holandesa al mismo tiempo que la colonia holandesa de Nueva Amsterdam (fundada en 1625) en América del Norte fue cedida a los ingleses (1664-1874) y fue renombrada la ciudad de Nueva York. Sin embargo, Gran Bretaña luchó por el territorio; en 1651 cerca de cien ingleses de Barbados llegaron con sus esclavos para establecer una colonia en una plantación, lo que se convirtió en la primera colonia permanente en ese territorio.

Durante los periodos coloniales de los holandeses y los ingleses, los colonizadores desarrollaron una economía agrícola que producía azúcar, café, cacao y algodón en más de 400 plantaciones. Al principio, los amerindios proveían la mano de obra y después de 1640 fueron los esclavos africanos. Después de que los holandeses abolieron por completo la esclavitud en 1863, muchos de los esclavos negros libres (“freedmen”) abandonaron las plantaciones y los dueños tuvieron una escasez de trabajadores manuales. Por lo tanto, las autoridades coloniales holandesas aprobaron la importación de “indios orientales” (de la India) como “sirvientes por contrato” entre 1873 y 1916; ellos tenían que trabajar durante cinco años para pagar a los dueños de las plantaciones el costo del viaje en barco a Suriname. Una vez que los trabajadores indios orientales eran liberados de sus contratos, ellos podían regresar a su país o renovar sus contratos de trabajo en Suriname ganando salarios reales. Cerca de un tercio de los trabajadores indios orientales regresaban a la India después de terminar sus contratos de cinco años. A los que escogían permanecer en Suriname se les daba tierras, un bono por parte del gobierno y préstamos especiales para ayudarles a iniciar una nueva vida como campesinos independientes. En 1927 fueron elegibles para la ciudadanía holandesa.

A principios del siglo 20, Suriname tenía una mezcla de grupos étnicos y de tradiciones religiosas. Estos diferentes grupos étnicos tendían a permanecer separados, divididos tanto por las tradiciones étnicas y el idioma. Las divisiones fueron importantes conforme el país adquiría su independencia y sirvieron de obstáculo para el desarrollo de un sentido de conciencia nacional, retrasando el cambio del estado colonial hasta 1975 cuando se logró la independencia.

Después de la independencia, aproximadamente un tercio de la población aprovechó para mudarse a Holanda, debido a su ciudadanía holandesa. Después de un periodo de inestabilidad política en los años 1980, incluyendo varios golpes de estado, se estableció un sistema democrático en 1990. Se estima que alrededor de 250.000 personas descendientes de Suriname viven en la actualidad en Holanda, mientras que miles más viven en las Antillas Holandesas, los Estados Unidos y en países vecinos a Suriname.

La importación de **indios orientales** a Suriname complicó aún más el sistema de estratificación social del país, por medio del cual los “blancos” (dueños de plantaciones y capataces, dueños de casas mercantes y administradores), **criollos** (involucrados en una gran variedad de ocupaciones intermedias) y **negros** “freedmen” (principalmente trabajadores agrícolas y campesinos), formaron una jerarquía en ese orden. Los trabajadores contratados indio orientales, también fueron ubicados en el nivel más bajo del orden social debido a que ocupaban trabajos agrícolas abandonados por los esclavos libres.

Los inmigrantes indios orientales en Suriname, llamados “coolies” por la mayor parte de la sociedad, intentaron mantener sus antiguos valores culturales traídos de la India (principalmente

de las Provincias Unidas de la India, Bihar del Oeste y de las Planicies del Ganges en el norte de la India), a pesar de las diferentes lenguas, castas, niveles socioeconómicos y tradiciones religiosas, culturales y ecológicas. Sin embargo, su identidad étnica como hindustani se basaba en el concepto de la “madre India”, que era considerada por los indios orientales de Suriname como el lugar de origen de sus tradiciones religiosas y culturales. Por tal razón, se formó en Suriname un nuevo grupo étnico dentro de la sociedad pluralista y desarrollaron una nueva consciencia como “hindustani”, lo que les permitió resistir el proceso sincretista cultural y racial años más tarde. Sin embargo, todos los indios orientales, ya fuera que hubieran nacido en Suriname o no, eran considerados extranjeros hasta que se les concedió la ciudadanía en 1927.

La histórica división étnica del trabajo se rompió durante el siglo 20, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y de la independencia (1975). Aparecieron nuevos caminos para competir económicamente en el campo de las empresas, la burocracia gubernamental y las profesiones. Los estereotipos originalmente se derivaron de la división étnica laboral y fueron internalizados por los grupos subyugados y todavía prevalecen las actitudes asociadas a eso. Sin embargo, la considerable riqueza de muchos indios orientales en el Suriname de hoy día, se debe al éxito en combatir la discriminación social y la desunión política así como por haber logrado subir socialmente y al alto nivel de vida diferente al de sus predecesores. La presión por mantener los matrimonios tradicionales y los valores familiares es muy fuerte entre los hindustani, pero el matrimonio mixto con otros grupos étnicos ha causado la erosión de esos valores.

El idioma es un elemento importante en la entidad étnica. Por lo tanto, los esfuerzos de la comunidad hindustani de Suriname para revivir el idioma hindi (también llamado sarnami), empezando en los años 1950, fueron vistos como un intento consciente para recuperar su herencia étnica que los distingue. Varias organizaciones religiosas y culturales han jugado un papel importante en este proceso de revitalización.

Vista general de la cristiandad

La cristiandad fue introducida a Suriname en 1683 con la llegada de varios sacerdotes católicos romanos. Sin embargo se quedaron solo cuatro años. Otros sacerdotes católicos llegaron en 1786, pero de nuevo lo hicieron por un corto tiempo. Luego en 1735, el trabajo permanente cristiano fue lanzado por los Hermanos Moravos alemanes. La **Iglesia Morava en Suriname** ahora incluye a más del 10 por ciento de la población del país de 476.000 personas.

La Iglesia Luterana Evangélica en el Reino de Holanda y las **Iglesias Reformadas de Holanda** se establecieron en 1741 y 1750, respectivamente, pero brindaron servicio principalmente a los residentes blancos y perdieron muchos miembros después de la independencia. Otra cantidad de iglesias protestantes y libres se establecieron en Suriname, pero ninguna tiene más de unos cuantos miles de miembros.

El **Comité de Iglesias Cristianas de Suriname** data desde 1960. Está afiliado con el **Consejo Mundial de Iglesias (WCC)** e incluye las Iglesias Morava, Reformada Holandesa, Luterana y Católica Romana.

La Iglesia Católica Romana. Después de que dos sacerdotes católicos de Holanda fijaron su residencia en la colonia en 1817 y establecieron la **Prefectura Apostólica de Guiana Holandesa**, la Iglesia Católica Romana pronto tuvo una gran cantidad de seguidores entre la población general. El Vicariato Apostólico de Guiana Holandesa, con su sede en Paramaribo, se estableció

en 1842 y la Santa Sede asignó a los redentoristas el trabajo misionero. En 1842, en Suriname, solo había cerca de 13.300 católicos romanos.

El primer obispo de la **Diócesis de Suriname** fue consagrado en 1958. En 1950, solo había cinco parroquias servidas por 42 sacerdotes religiosos, además de 91 religiosos y 181 religiosas. Solo cinco obispos habían encabezado la Diócesis desde 1907:

- Jacobus Cornelis Meeuwisen, C.S.S.R. (nombrado el 3 de marzo de 1907 – renunció el 11 de diciembre de 1911)
- Theodorus Antonius Leonardus Maria van Roosmalen, C.S.S.R. (nombrado el 5 de septiembre de 1911 y renunció el 8 de enero de 1947)
- Stephanus Joseph Maria Magdalena Kuijpers, C.S.S.R. (nombrado el 8 de febrero de 1946 y renunció el 30 de agosto de 1971).
- Aloysius Ferdinandus (Luigi) Zichem, C.S.S.R. (nombrado el 30 agosto de 1971 y renunció el 9 de agosto de 2003).
- Wilhelmus Adrianus Josephus Maria de Bekker (nombrado el 12 de noviembre de 2004)

La Diócesis de Surinam es una jurisdicción de la **Arquidiócesis de Puerto España** (Trinidad y Tobago). Hoy, cerca del 23 por ciento de la población es católica romana. En 2004, en Surinam había 31 parroquias católicas, servidas por seis sacerdotes diocesanos y 16 sacerdotes religiosos, asistidos por 20 religiosos y 11 religiosas. Ha habido un serio declive en la calidad de la asistencia pastoral brindada a la comunidad católica como resultado de la disminución de los sacerdotes católicos desde mediados de los años 1960 (de 57 sacerdotes en 1966 a 22 sacerdotes en 2004) y los religiosos (de 98 religiosos y 201 religiosas en 1966 a 20 religiosos y 11 religiosas en 2004).

Tradicionalmente, la devoción religiosa católica en Suriname es una esfera de actividades dominada por mujeres y niños, mientras que de los hombres no se esperaba que mostraran mucho interés en la religión. Esta tendencia se ha fortalecido por el papel de las escuelas públicas manejadas por la Iglesia Católica en asocio con el gobierno.

Antes de la independencia en 1975, la mayor parte de las escuelas religiosas en Suriname eran administradas por la Iglesia Católica Romana, la cual proporcionaba todo el financiamiento con la excepción de los salarios de los profesores y un pequeño estipendio de mantenimiento otorgado por el gobierno. El sistema educativo del gobierno subsidiaba muchas de las escuelas primarias y secundarias establecidas y manejadas por organizaciones religiosas, y estas eran consideradas escuelas públicas y los profesores se consideraban como empleados públicos. Como consecuencia, la Iglesia Católica Romana jugó un papel importante en el proceso de socialización al proveer instrucción moral y religiosa a una gran cantidad de grupos étnicos. La asistencia a la escuela es obligatoria para todos los niños y las niñas hasta los 12 años de edad.

Ha sido particularmente muy influyente el papel jugado por la Iglesia Católica en la preparación de líderes del movimiento nacionalista en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. La influencia del pensamiento social de la Iglesia Católica ha continuado afectando la vida política surinamese hasta el día de hoy, especialmente por la administración de la Iglesia de escuelas primarias y secundarias.

El movimiento protestante. El movimiento protestante en Suriname está compuesto por cerca de 20 denominaciones, siendo la más antigua la **Iglesia Reformada Holandesa**, fundada en 1668, ahora llamada **Iglesia Reformada de Suriname**. Al inicio era la iglesia para los colonizadores holandeses y la mayor parte de las actividades eclesiales se realizaban en Paramaribo,

alrededor de las tantas plantaciones en el campo. Hasta los años 1850, la **Iglesia Reformada Holandesa** (de habla holandesa) era la iglesia oficial del estado que pagaba a los pastores y financiaba el mantenimiento de las iglesias locales, que casi existían exclusivamente para la élite. Después de los años 1850, esta denominación se abrió a las clases bajas y a los esclavos africanos; estos últimos usaban su inglés rudimentario como lengua franca en los servicios religiosos. El edificio eclesial principal en la ciudad capital todavía funciona como auditorio para la Universidad de Suriname, y fue ahí donde el primer presidente del país hizo su juramento cuando Suriname ganó su independencia en 1975.

Los **Hermanos Moravos alemanes** llegaron en 1735 para trabajar con los amerindios arawak y después de 1830 con los esclavos africanos en las plantaciones. Los misioneros moravos recibían solo suficiente dinero de la madre iglesia de Alemania para llevarlos al puerto de embarque en Europa, y tenían que trabajar para pagar su pasaje de viaje transoceánico. Después de llegar a Guiana Holandesa, ellos trabajaban en cualquier cosa para ganarse su sustento diario y ropa: recolectando café, remendando zapatos, haciendo trabajos de sastrería, jardinería y en la construcción, etc. Estos misioneros laicos tuvieron éxito al poder establecer muchas congregaciones locales entre las clases bajas y entre la población esclavizada. Hoy día, la Iglesia Morava es la que tiene más adherentes entre las denominaciones protestantes en Suriname.

Los **luteranos evangélicos holandeses** llegaron en 1741, principalmente a servir la pequeña población blanca incluyendo a los dueños de plantaciones, oficiales administrativos y comerciantes. La **Iglesia Anglicana** llegó durante la ocupación británica de 1799 a 1816 para servir a los colonos ingleses y a otros residentes internacionales.

Todos los otros grupos protestantes presentes hoy día llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente de los EUA para servir a la población en general: la Iglesia Peregrina de Santidad (ahora conocida como Iglesia Wesleyana) en 1945; los Adventistas del Séptimo Día en 1945 (aumentó de 14 a 17 iglesias entre 1997 y 2007; y de 2.677 a 3.616 miembros entre estas fechas); la Misión de las Antillas Occidentales en 1954 (ahora World-Team); las Asambleas de Dios en 1959; Misiones Internacionales en 1961; Misión Independiente de Fe en 1967 (bautista); Convención Bautista del Sur en 1971 (Iglesia Bautista Unida, formada en 1991); Asociación Misión Internacional en 1972 (independiente); Iglesia de Dios (Cleveland, TN) en 1982; Iglesia del Nazareno en 1984; Junta Menonita de Misiones en 1985; Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en 1987; Alianza Cristiana y Misionera en 1987; Iglesia de Dios de la Profecía en 1992; y la Iglesia Pentecostal Unida en 2003.

También hay otras denominaciones protestantes y denominaciones eclesiales libres (las fechas de fundación no se conocen): Iglesia Metodista Evangélica, Iglesia Episcopal Metodista Africana, Iglesia Congregacional Evangélica, Iglesia de Libertad Cristiana (“reformada fundamentalista”), Asociación de Iglesias Bautistas e Iglesia Misión Pentecostal.

En 2000, de acuerdo a Brierly (1997), se estimó que las principales denominaciones protestantes en Suriname son las siguientes: la Iglesia Morava (46 iglesias y 29.000 miembros), Adventistas del Séptimo Día (18 iglesias y 3.400 miembros), Iglesia Holandesa Reformada (seis iglesias y 3.100 miembros), Iglesia Luterana (seis iglesias y 2.050 miembros), Iglesia Evangélica de las Antillas (20 iglesias y 1.600 miembros), todas las denominaciones pentecostales (18 iglesias y 1.330 miembros) y todas las otras denominaciones protestantes (cerca de 70 iglesias y 3.770 miembros). La cantidad total de congregaciones protestantes en Suriname se estimó en menos de 200.

Otras religiones

Después de la Segunda Guerra Mundial, varios grupos cristianos marginales llegaron: **Testigos de Jehovah** (45 iglesias con 2.317 miembros en 2007) y la **Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días** (mormones, fundaron en 1988; siete iglesias con 1.057 miembros en 2008).

Islam. En 1890 los primeros inmigrantes musulmanes javaneses empezaron a llegar a Suriname de Indonesia, donde fueron reclutados como sirvientes por contrato para que trabajaran en las plantaciones de azúcar en Suriname, para reemplazar a los esclavos liberados y para unirse a los trabajadores hindustani. Entre 1890 y 1940, cerca de 33.000 inmigrantes javaneses llegaron a Suriname. Después del cierre de de muchas plantaciones de azúcar, los javaneses empezaron a establecerse en pequeñas fincas tal y como lo hicieron los hindustanis. La mayor parte prefirió vivir cerca en conglomerados formados por sus familias o en pueblos en áreas rurales, donde mantenían su cultura, lengua y prácticas religiosas.

Las mezquitas islámicas en Suriname están encabezadas por “Maulana” o un sacerdote musulmán, quien también funge como el curandero tradicional. La mayor parte de los pueblos javaneses tienen dos mezquitas, que representan dos grupos dentro de la comunidad islámica: las oraciones orientales y las occidentales. Estas últimas también incluyen la creencia en Agama Djawa, en la cual los fantasmas y sus antepasados juegan un papel importante. Cuando suceden eventos importantes, siempre se realiza una comida sacrificial en la que solo los hombres participan. El “dukun” es una curandera tradicional en las comunidades javaneses, y su tarea principal es servir de partera y preparar las medicinas naturales de hierbas, hojas, rizomas, flores y frutas.

Hoy día, la mayor parte de la gente de origen javanés en Suriname es musulmana y muy pocos se han convertido a otras religiones. Cerca del 20 por ciento de la población de Suriname es culturalmente javanés y religiosamente musulmana. La mayoría de los javaneses son **musulmanes sunitas de la Escuela Shafiite**, mientras que hay una pequeña cantidad de grupos islámicos. **El Movimiento Islámico Ahmadiyya** (fundado por Mirza Ghulam Ahmad en los años 1890 en Punjab, India), el cual fue declarado apóstata y no musulmán por los musulmanes ortodoxos en India y Pakistán durante los años 1980, tiene un pequeño número de seguidores en Suriname, como también lo tiene el **movimiento Bazuin de Dios**. La Sociedad Llamado Islámico Mundial (WICS, fundada en 1972, con sede en Tripoli, Libia) tiene una oficina en Paramaribo.

Hinduismo. Cerca del 80 por ciento de los inmigrantes hindustani eran hindúes. Eventualmente algunos de ellos regresaron a la India, pero los que se mantuvieron en Suriname y sus descendientes constituyen una “comunidad de la diáspora” que en 2004 era cerca del 27 por ciento de toda la población total. Sin embargo, basado en la “afiliación religiosa”, solamente el 27 por ciento de la población de Suriname afirmaba ser hindú; ellos son los que se han mantenido fieles a la fe de sus antepasados.

Ellos se mantienen fieles a las tradiciones antiguas, el lenguaje y las creencias, lo que los divide de esta sociedad multicultural. El hinduismo es una religión de la familia y del hogar, que se caracteriza por tener muchos rituales y festivales religiosos, que se pueden realizar en la casa o en lugares comunitarios en vez de los templos hindúes. Dentro de su propia comunidad, la música hindustani, los bailes, el arte, las imágenes y la literatura, son muy importantes para mantener la unión cultural.

Hay cinco grupos hindúes conocidos hoy día en Suriname: **Shri Sanatan Dharma Mahasabha** (la “religión eterna” de los creyentes ortodoxos, que es el grupo principal), **Arya Samaj** (un movimiento de reformas liberales del siglo 19 del norte de la India, conocido como la “sociedad de los nobles” con cerca del 16 por ciento de la población hindi, el cual llegó a Suriname en 1928), **Bhagawan Sri Sathya Sai Baba Internacional** (seguidores de Sathya Sai Baba), **Meditación Trascendental o TM** (seguidores de Maharishi Mahesh Yogi), y la **Sociedad Internacional para la Consciencia Krishna** (conocida como ISKCON, seguidores de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada). Aunque el hinduismo está limitado principalmente a la población inmigrante del este de la India y a sus descendientes en Suriname, donde se da la unión social, algunos grupos basados en la religión hindú buscan seguidores entre la población no hindu.

Judaísmo. La comunidad judía empezó con la llegada de los judíos sefarditas a mediados de los años 1600. Aparentemente algunos judíos ashkenazi llegaron de Inglaterra un poco después. En 1661 / 1662, se fundó la Congregación Judía Portuguesa de Suriname y la primera sinagoga fue terminada en 1667 en Jodensavanna. La congregación seguía las prácticas de la Congregación de Amsterdam. Hoy día, hay dos sinagogas en Paramaribo, ambas sefarditas, que sirven a una comunidad étnica de alrededor de 700 personas.

Budismo. Hay una pequeña cantidad de chinos, quienes, como los indios e indonesios, llegaron después de abolirse la esclavitud y han mantenido su fe budista.

Las religiones indígenas se practican por los amerindios y afro descendientes de las poblaciones cimarronas. Los grupos de amerindios sobrevivientes (akuriyo, arawak, carib-kaliñagalibi, trío y wayana), están principalmente concentrados en el interior y en menor escala en las áreas costeras. La mayor parte de los amerindios siguen las creencias animistas tradicionales y las prácticas como la **magia** (blanca y negra, buenas y malas), **brujería, curanderismo y chamanismo** (el chaman es un intermediario con el mundo espiritual). Las personas de origen amerindio, criollo y cimarrón quienes se identifican como cristianos, observan al mismo tiempo las tradiciones religiosas animistas.

Los “**bush negros**” (**cimarrones**) de la región del interior, practican una religión animista que ha sido nombrada por los antropólogos como “la más africana de todas las religiones de las Américas”. Sin embargo, la **religión cimarrona**, en alguna de sus formas, se parece a la **religión winti** que la practican los criollos.

La población criolla afro surinamese (no debe ser confundida con la de los cimarrones) de la costa norte practica la **religión winti**, traída a América por los antepasados africanos, la cual se desarrolló entre los esclavos africanos durante el periodo colonial. Winti quiere decir “viento” y se deriva del sistema de creencia tradicional politeísta africana de origen africano occidental. Reconoce muchos dioses y fantasmas, teniendo cada uno sus mitos, ritos, ofrendas, tabús y fuerzas mágicas.

Se ha reportado que los criollos practican el **myalismo y obeah** en secreto, aun entre miembros de iglesias cristianas. El myalismo es un sistema de creencias derivado de África (del centro de África y del oeste) que se desarrolló entre los negros en las Antillas Británicas durante el periodo de esclavitud; obeah es la práctica específica de la “magia negra” o de brujería realizada por sacerdotes, conocidos como “hombres obeah” o “mujeres obeah” pero la mayor parte de los brujos son hombres y la mayor parte de las curanderas son mujeres.

Después de la Primera Guerra Mundial, una nueva ola de inmigrantes chinos (principalmente **budistas**), libaneses y sirios (**musulmanes** y **cristianos ortodoxos orientales**), y portugueses (principalmente isleños de Madeira quienes eran **católicos romanos**), llegaron a Suriname, así como migrantes de habla portuguesa (**católicos romanos**) del vecino Brasil.

Hay también unos grupos pequeños de **Fe Baha'i**, varios grupos de la **Antigua Orden Unida de Druidas** (1996-1998, se establecieron dos logias), **Masones** (Gran Maestro Provincial de los Masones Regulares de Suriname), la **Antigua y Mística Orden de los Rosacruces** (AMORC) y el **Movimiento Mundial Extraterrestre Fénix de Surinam** (que se llama así mismo “Embajador de la Época Dorada y la Segunda Venida de Cristo al Mundo”).

El antropólogo brasileño Livio Sansone reporta que una gran cantidad de surinameses en Holanda (principalmente en Amsterdam) han adoptado las creencias, la música y la vestimenta de los **rastafari**. Recientemente los Rastafari se han establecido en Suriname.

Compilado y editado por Clifton L. Holland
Última revisión hecha el 8 de diciembre de 2010

Fuentes

Brierly, Peter. *World Churches Handbook*. London, England: Christian Research, 1997.

Catholic-Hierarchy website, “Diocese of Paramaribo,” available at: <http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpara.html>

Dryfoot, Arthur Charles. *The Shaping of the West Indian Church, 1492-1962*. Gainesville, FL: University Press of Florida, 1999; published jointly with The Press University of the West Indies in Jamaica.

Fernández Olmos, Margarite y Lizabeth Paravisini-Gebert, editores. *Sacred Possessions: Vodou, Santería, Obeah and the Caribbean*. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1997.

Gautam, Mohan K. “The Construction of the Indian Image in Suriname: Deconstructing Colonial Derogatory Notions and Reconstructing of the Indian Identity,” available at: <http://www.saxakali.com/indocarib/sojourner7a.htm>

Glazier, Stephen D. *Encyclopedia of African and African-American Religions*. New York City, NY: Routledge, 2001.

Hamilton, J. Taylor, and Kenneth G. Hamilton. *History of the Moravian Church: The Renewed Unitas Fratrum, 1722–1957*. Bethlehem, PA: Interprovincial Board of Christian Education, Moravian Church in America, 1967.

Hoefte, Rosemarijn. *In Place of Slavery: A Social History of British Indian and Javanese Laborers in Suriname*. Gainesville, FL: University Press of Florida, 1998.

Hoefte, Rosemarijn and Peter Meel (editors). *Twentieth Century Suriname: Continuities & Discontinuities in a New World Society*. Kingston, Jamaica: Ian Randle Publishers, 2001.

Horowitz, Michael M., editor. *Peoples and Cultures of the Caribbean: An Anthropological Reader*. Garden City, NY: The Natural History Press, 1971.

Kranenborg, Reender. "Winti: A new witchcraft religion in the Netherlands," in the *Journal of Contemporary Religion*, 1469-9419, Volume 9, Issue 1, 1993, pages 10–16.

Maynard, G. O. *A History of the Moravian Church: Eastern West Indies Province*. Port of Spain, Trinidad: Yuille's Printerie, 1968.

Orna, Hanan. "A Brief History of East Indians in Suriname," chapter 6 of *Sojourners to Settlers: The Indian Migrants in the Caribbean and the Americas*, by Mahin Gosine and Dhanpaul Narine, at: <http://saxakali.com/indocarib/sojourner6.htm>

Price, Richard and Sally. *Stedman's Suriname: Life in an Eighteenth-Century Slave Society*, an abridged, modernized edition; originally published in 1796. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1992.

The PROLADES-RITA (Religion-In-The-Americas) Database. "Religion in Surinam," available at: <http://www.prolades.com/cra/regions/sam/sur/sur-rd.htm>

Sansone, Livio. "Ethnicity and Leisure Time among Surinamese Adolescents and Young Men in Amsterdam" (pp. 185-218) in Van Gelder, *Bonoeman, rasta's en andere Surinamers* (Bonoeman [sorcerer], Rastas and Other Surinamese - on the religion of Surinamese immigrants in the Netherlands). Amsterdam: AWIC – University of Amsterdam, 1984.

Stephen, Henri J.M. *Winti Culture: Mysteries, Voodoo and realities of an Afro-Caribbean Religion in Suriname and The Netherlands*. Amsterdam, The Netherlands: self-published by the author, 1998.

Suparlan, Parsudi. *The Javanese in Suriname: Ethnicity in an Ethnically Plural Society*. Tempe, AZ: Arizona State University, 1995.

Taylor, Patrick, editor. *Nation Dance: Religion, Identity and Cultural Difference in the Caribbean*. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2001.

U.S. Department of Commerce, *International Religious Freedom Report, 2008*. Available at: <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108540.htm>

U.S. Department of State, Bureau of Western Hemispheric Affairs. *Background Note: Suriname* (June 2009), available at: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1893.htm>

Van der Berg, C., and P. van der Veer. "Pandits, Power, and Profit: Religious Organization and the Construction of Identity among Surinamese Hindus." *Ethnic and Racial Studies* 9, No. 4 (1986): 514-528.

Van Velzen, M., with U. E. Thoden, Ineka Van Wetering, and W. Van Wetering. *In the Shadow of the Oracle: Religion as Politics in a Suriname Maroon Society*. Long Grove, IL: Waveland Press, 2004.

(about 5,269 words)