

VÍCTOR HUGO PACHAS C.

TÁCTICAS RELIGIOSAS

PERTENENCIA E IDENTIDAD EN QUISPILLACCTA

Doctor (C) en Ciencias Sociales con mención en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Analista e investigador especializado en temas de antropología económica y pueblos indígenas en espacios de actividades extractivas en pequeña escala en Latinoamérica. Ha realizado estudios de investigaciones sobre minería en pequeña escala de oro para la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y programa GOMIAM del Departamento Social and Cultural Anthropology of VU University Amsterdam.

TÁCTICAS RELIGIOSAS
Pertenencia e identidad en Quispillaccta

Víctor Hugo Pachas C.

Catedrático del Departamento Académico de Historia,
Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional
Federico Villarreal

Prohibida la reproducción total o parcial de las características gráficas de este libro sin permiso del Colegio de Antropólogos del Perú.

Tácticas religiosas:
Pertinencia e identidad en Quispillaccta

Lima, noviembre de 2011

© Víctor Hugo Pachas
Unidad Vecinal de Mirones, Block 71 departamento 212.
Cercado de Lima. Lima, Perú.
Teléfono 511- 7314197 /511-994698745
vhpachas@yahoo.es / vhpachas@earthfirstsac.com

© Colegio Profesional de Antropólogos del Perú
Gral. Garzon 1337 2do Nivel Local 3

Cuidado en la edición: Yancey Carrión
Diagramación y diseño de carátula: Yancey Carrión

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Colegio de Antropólogos del Perú

Hecho en depósito legal de la Biblioteca Nacional del Perú:
2011-14812

CONTENIDO

PREFACIO.....	5
PRÓLOGO.....	7
INTRODUCCIÓN.....	9
I. CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA RELIGIÓN ANDINA DE PERÚ:	21
II. PROCESO DE CAMBIO RELIGIOSO EN QUISPILLACCTA.....	60
III. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO RELIGIOSO.....	97
IV. ESTRATEGIA DE PERTENENCIA E IDENTIDAD RELIGIOSA.....	117
EPÍLOGO.....	139
BIBLIOGRAFÍA.....	143

PREFACIO

La religión es un componente cultural que se construye en un proceso de interacción, se nutre de vivencias cotidianas y vive en una atmósfera de simbolismos.

En nuestro país este proceso se ha construido desde los albores de nuestra historia, sin embargo es necesario precisar que según los argumentos de TÁCTICAS RELIGIOSAS, este proceso se complejiza durante la época colonial. La religión mas allá de representar un medio para la salvación de las almas, se convirtió en un campo de competencias entre grupos por defender una posición de dominación.

Este libro muestra la complejidad cultural de una zona alto andina y es un claro ejemplo de multiculturalidad que existe en nuestro país. Nos narra de forma sencilla las rutas religiosas del pueblo de Quispillacta (Ayacucho), la trama compleja de sus identidades y pertenencias, y sobre todo los mecanismos de ofertas religiosas utilizados para ganar adeptos y posicionarse en la comunidad.

Es un aporte significativo para la comprensión de los sistemas ideológicos y ejemplo de estrategias de convivencia armónica intercultural desde los mismos actores.

Felicito la agudeza del investigador para escribir este brillante libro, los aportes que brinda y la riqueza de

información que lo sustenta. Seguramente cada lector tendrá sus propias conclusiones.

En nombre del Colegio de Antropólogos del Perú, agradezco a Víctor Hugo Pachas por este trabajo académico que hoy deja a disposición de profesionales e interesados en la materia.

ARMANDO MEDINA IBAÑEZ
DECANO NACIONAL
COLEGIO DE ANTROPÓLOGOS DEL PERÚ

PRÓLOGO

La humanidad vive un mundo complejo, a sus identidades territoriales se suma otras relacionadas a la globalización y sus transformaciones culturales. En el Perú sucede una heterogeneidad de culturas indígenas y religiones que hacen pensar en la utilidad de analizar sus escenarios futuros desde las ciencias sociales.

En este contexto, la investigación de Víctor Hugo Pachas es una etnografía antropológica seria y ambiciosa sobre la convivencia social de grupos religiosos en una comunidad alto andina de la sierra sur del Perú. Su hipótesis nos ubica en el Perú y la región de Ayacucho, en diferentes momentos del siglo XX, combinando de forma excelente la información oficial del Estado peruano con la observación y los testimonios que recoge como antropólogo en el campo. El enfoque metodológico que utiliza responde a una explicación etnográfica atípica, puesto que recurre constantemente al análisis procesal de los hechos que narra. Esto le permite des - estructurar metodológicamente toda la vida social del grupo que analiza para luego estructurarla a forma de un rompecabezas teórico. El análisis que propone en su texto es un excelente híbrido antropológico.

Los resultados presentados en este libro son importantes de resaltar puesto que nos dan pistas para comprender la diversidad cultural. Su data empírica nos dice que estos grupos religiosos mantienen sus identidades y pertenencias sociales, pero que en base a su racionalidad andina elaboran estrategias de convivencia intercultural. Vale la pena decirlo, cuando muchos buscan propuestas de interculturalidad en el gabinete, Víctor Hugo Pachas nos transmite la experiencia práctica de estos hombres y mujeres para afrontar su diferencia cultural.

Esta investigación le valió a Víctor Hugo Pachas obtener el título de Antropólogo en el 2005 y fue la primera Tesis en dicha especialidad de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Hoy es catedrático de la especialidad de Antropología de dicha casa de estudios y es grato contar con su amplia experiencia empírica como antropólogo.

Giovanni Mitrovic De Risi

Master of Arts in Economic and Social Studies /University of Manchester
(United Kingdom)
Profesor Principal Facultad de Humanidades- Universidad Nacional
Federico Villarreal (Perú)

INTRODUCCIÓN

La problemática de la religión es una característica de las sociedades de hoy. Se originan por factores económicos, políticos, sociales y de globalización. Acercarse a conocer su devenir implica tomar en consideración el proceso particular de formación de su sentido de pertenencia e identidad religiosa.

En el caso del Perú, la religión andina tiene un proceso caracterizado por dimensiones que muestran continuidad, involucramiento y participación de diferentes actores sociales. Ella ha sido caracterizada por el desarrollo de un panteón de deidades que se interrumpió en su proceso autónomo por la llegada hispánica al Perú, en el siglo XVI. La implantación de un modelo socioeconómico hispánico sustentado en creencias y valores eminentemente religiosos trajo como resultado relaciones verticales de dominación, por parte de la religión Católica sobre la religión andina.

Las relaciones verticales de dominación se establecieron durante el periodo colonial e inclusive durante la etapa republicana del siglo XIX. Con la independencia del Perú, las condiciones del sistema productivo del periodo colonial se mantuvieron. Sin embargo, la independencia permitió el desarrollo de una economía de exportación, particularmente a países de Europa. El liberalismo iniciado en el país a finales del siglo XIX tuvo como efecto la apertura a diversas instituciones religiosas no católicas, particularmente religiones evangélicas.

*

En el siglo XX, factores económicos, políticos, sociales y de globalización hacen suponer que la población del Perú está experimentando un cambio religioso, que ha desarrollado

nuevos sentidos de pertenencia e identidades religiosas no católicas. En el plano económico, el modelo implementado a raíz de la crisis económica de 1929 ocasionó –en gran medida– el inicio de la desestabilización del sistema de haciendas. Este modelo se sustentó en la ampliación de capitales extranjeros que privilegió el desarrollo económico de la región costeña a comparación de la región de sierra y selva. Esta situación trajo como consecuencia que, a partir de la década del cuarenta, se agudizaran los procesos de migración del campo a la ciudad.

Los cambios en la estructura productiva se consolidaron con las reformas en las políticas sectoriales del gobierno militar de Velasco Alvarado, hacia finales de la década del sesenta y principios del setenta. Dicho gobierno, propuso una reforma en los sectores más importantes de la economía del país, principalmente en los sectores de minería y agricultura. Durante estas décadas, las iglesias no católicas iniciaron un proceso de evangelización y de vinculación a espacios políticos; por su parte un sector de la iglesia católica propugna una Teología de la Liberación como respuesta al cambio religioso que se venía operando en el ámbito nacional.

En el plano político, la formalización de la Libertad de Cultos lograda durante las primeras décadas del siglo XX permitió que muchas religiones no católicas se organizaran y se mostraran en espacios políticos. La década del ochenta representó, para la población del país, un periodo marcado por la guerra popular de Sendero Luminoso y la Violencia Política. Asimismo, esta década significó la consolidación de los grandes cambios en los universos religiosos y el papel de las iglesias y organismos no católicos que apoyaron a las localidades afectadas por Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. Esta situación se evidenció durante la década del noventa cuando las principales iglesias evangélicas constituyeron un movimiento político que apoyó

a Alberto Fujimori para ganar las elecciones presidenciales de 1990.

En el plano social, el proceso de migración que sucedió en el país tuvo tres momentos determinantes. La primera sucedida en la década de 1940, a raíz de los cambios en el modelo productivo nacional que privilegiaba el desarrollo de la costa. La segunda sucedida con la Reforma Agraria del gobierno de Velazco Alvarado y la tercera a consecuencia de la guerra entre Sendero Luminoso y las Fuerzas armadas en la década del ochenta.

La globalización y el desarrollo de las comunicaciones han permitido el incremento de diferentes interpretaciones de productos e ideas globales, los lazos entre la globalización y la diversidad cultural, las diferentes posiciones dentro de la cultura global. La globalización es un proceso donde los estados nacionales se entremezclan mediante actores internacionales y sus respectivas relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Ella implica el ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional, así como las redes de mercados financieros y de poder económico, político y religioso.

Diferentes movimientos religiosos no católicos iniciaron un proceso de evangelización en todo el territorio nacional, convocando y motivando a participar a la población de sus congregaciones carismáticas. Muchos movimientos son obra de religiosos carismáticos e independientes unos de otros, que permiten al actor religioso tener la posibilidad de involucrarse participativamente en la religiosidad. Las religiones no católicas tienen presencia significativa en el ámbito demográfico del país, según el censo nacional de 1993 representa el 10% de la población nacional.

El objetivo principal de esta investigación es sistematizar y evaluar críticamente el proceso religioso, a partir de la formación de identidades y pertenencias a religiones no católicas ocurridos en las últimas décadas en el país, con miras a extraer lecciones útiles sobre las estrategias implementadas por los actores religiosos para establecer relaciones de convivencia entre diferentes religiones. El presente estudio aborda precisamente el tema del sentido de pertenencia y la identidad religiosa, con énfasis en su proceso de formación y las implicancias para los actores sociales, a partir de la experiencia desarrollada por la comunidad de Quispillaccta en Ayacucho. El estudio aborda el fenómeno religioso desde una visión integral de los actores sociales que construyen la experiencia para luego, sistematizar y definir la categoría de análisis.

**

La definición de la religión en el Perú ha dado lugar a un amplio debate entorno a sus principales características. Celestino¹ señala que algunos especialistas sostienen que se ha producido una resistencia socio-religiosa² por parte de la población andina, que aún respeta sus creencias y valores tradicionales. Asimismo, otros especialistas señalan que se ha producido un sincretismo socio-religioso³ entre las divinidades andinas e hispanas, situación que ha marcando el hilo conductor del proceso religioso peruano.

---

1 Olinda Celestino, *Transformaciones religiosas en los andes peruanos: 2 evangelizaciones*. En Gazeta de Antropología, N° 14. www.urg.es/pwla/c/G13_06Olinda_Celestino.html 1988, p. 5

2 Al respecto ver Nathan Wachtel, *Los Vencidos*. Lima, Perú. 1990

3 Al respecto ver Jeffrey Klaiber, *La Iglesia en el Perú*. Lima, Perú. PUPC. Tercera edición. 1996. También se puede consultar a Manuel Marzal, *Estudios sobre religión campesina*. Lima, Perú. PUCP. 1977 y *Los caminos religiosos de los inmigrantes en la gran Lima*. Lima-Perú. PUCP/ CONCYTEC. 1989.

Para fines del presente estudio hemos tomado en cuenta los principales aspectos de la literatura especializada sobre el tema, pero también tomamos en consideración los criterios oficiales que asume el Estado, para definir la religión en el ámbito nacional.

El estudio entiende la religión fundamentalmente como una institución social que tiene tres elementos fundamentales para el hombre y la relación con su universo religioso. Silva Santisteban, indica que estos tres elementos son: una concepción acerca del carácter y naturaleza de la divinidad o divinidades; un cuerpo de doctrinas sobre la relación de la divinidad o divinidades con los humanos; un sistema de normas de conducta ideadas para conformar la vida y voluntad de Dios, y para asegurar al creyente la aprobación de sus actos⁴.

Durante la segunda mitad del siglo XX se implementó un debate sobre el papel de la religión en un contexto marcado por procesos sociales y económicos globales. Algunos estudiosos como Berger definieron dicho proceso con el término secularización “el progreso por el cual algunos sectores de la sociedad y de la cultura son sustraídos de la dominación de las instituciones y símbolos religiosos” (Berger: 1981: p.154); Otros estudiosos como Bastian definieron el proceso como una “mutación religiosa” (Bastian: 1997). Entendemos que el proceso religioso en el Perú se encuentra atravesando por modificaciones significativas, en su forma y contenido, a la que llamaremos “cambio religioso”. Dicho término será entendido como el tránsito de una estructura social a otra nueva, todavía no estable, producido por factores económicos, políticos, sociales y de globalización en los que encuentra involucrado el actor religioso.

4 Fernando Silva Santisteban, **Introducción a la Antropología, nociones y conceptos generales**. Lima, Perú. 4ta edición. Universidad de Lima y FCE. 1998, p. 514-515

El origen multi-causal del cambio religioso tiene como consecuencia principal la desorientación del actor religioso producto del conflicto entre nuevas y viejas identidades. La identidad es un concepto que ha sido abordado desde diversos enfoques teóricos, desde los pioneros estudios de Goffman (1959), (1963) y Barth (1976) se ha producido una amplia bibliografía. Estudios como los de Gorosito (1992), Marcus (1994), Trincheró (1994) y Wilde (2000) señalan que los primeros enfoques que abordaron la temática de la identidad se caracterizaron por limitar metodológicamente al concepto, dándole un carácter de territorialidad o área cultural; mientras que los recientes estudios enfatizan en caracterizar de manera amplia el concepto, dándole un carácter global y no estático. Giménez señala que el concepto de identidad es una “distinguibilidad” que supone la presencia de elementos, marcas, características o rasgos distintivos que definan de algún modo la especificidad de un determinado grupo social (Giménez: 1997: p.15)

El presente estudio entiende que toda sociedad esta compuesta por un sistema cultural que orienta su devenir. Dicho sistema esta compuesto por nociones, de “lo que es” (creencias) y de “lo que debería ser” (valores). Las creencias se expresan mediante elementos básicos como la cosmología, la autoridad, la propiedad y el eidos (pertenencia). Los valores se expresan mediante elementos básicos como los juicios sobre las buenas acciones, los juicios de belleza y el ethos (identidad). Entendemos la formación de identidades y pertenencias – fundamentalmente- como un proceso que se caracteriza por dimensiones que muestran continuidad, involucramiento e interdependencia entre creencias y valores.

En este proceso, la identidad y la pertenencia adquieren un plano individual y otro colectivo. La identidad individual

implica una distinción cualitativa que se revela, se afirma y se reconoce, por la pertenencia a una pluralidad de colectivos (categorías, grupos, redes y grandes colectividades), conjunto de atributos particulares, y una narrativa biográfica que recoge la historia de vida. Por su parte, la identidad colectiva está constituida por individuos vinculados por un común sentimiento de pertenencia, lo que implica compartir símbolos y representaciones sociales. El estudio de caso que presentamos más adelante enfatiza el carácter eminentemente religioso de la identidad

La pertenencia implica la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad, mediante la asunción de un rol y la apropiación e interiorización -al menos parcial- del complejo cultural de la colectividad en cuestión. Por ello, el individuo es reconocido como “perteneciendo” a una serie de colectivos, con una serie de atributos y con un pasado biográfico in canjeable e irrenunciable.

Es importante señalar que el proceso de formación de identidades es un proceso conflictivo entre las partes involucradas. El conflicto es un hecho social comparado a un Iceberg, en el sentido que sólo hace visible algunos aspectos (límites físicos, actividades, grupos, posiciones) y oculta otros (rivalidades, desconfianza, valores, actitudes, temores, intereses y poder). En tal sentido, el conflicto será entendido como parte de la realidad que -necesariamente- no implica acciones físicas o verbales sino que esta marcado por la lucha de poder e intereses para influir en la toma de decisiones para objetivos particulares.

Ross señala que algunas sociedades son menos conflictivas que otras porque han podido manejar estratégicamente sus

conflictos, a través de estrategias culturales. Según el autor las estrategias culturales representan una cultura de conflicto, conformada por normas, prácticas e instituciones que sustentan a los miembros de una sociedad para que entren en disputa o resuelvan sus conflictos. El análisis del conflicto toma en consideración las instituciones involucradas y las prácticas psico-culturales arraigadas en las experiencias de socialización (Ross: 1995: p.37-59)

***

En esta investigación, estudiamos el caso de la comunidad andina de Quispillaccta, en el departamento de Ayacucho. Quispillaccta es la comunidad de mayor población en la provincia de Cangallo. El Censo Nacional IX de población y IV de vivienda de 1993, explica que la provincia de Cangallo, a comparación de otras provincias del departamento de Ayacucho, tiene la menor cifra porcentual de población con orientación católica (79%) y la cifra porcentual más elevada de población con orientación de religiones no católicas (21%).

Los antecedentes religiosos de la comunidad se remontan a la relación de dominación ejercida por la cofradía católica sobre las prácticas tradicionales andinas. Durante la segunda mitad del siglo XX, la cofradía católica fue sustituida por la Empresa Comunal de Quispillaccta. Ello marcó el inicio de un proceso de formación de un sentido de pertenencia e identidad religiosa.

La formación del campo religioso estuvo relacionada al cuestionamiento y expulsión de la cofradía católica por parte de las familias locales, hecho que se vio acentuado por el fortalecimiento del papel del Consejo Administrativo comunal como institución preponderante en el espacio comunal a raíz de

la reforma agraria, y la presencia evangélica de las Asambleas de Dios del Perú en la localidad. El cuestionamiento a la religión católica condujo a identificar un modelo referencial en los evangélicos de las Asambleas de Dios del Perú como solución a los problemas de alcoholismo, abigeato e infidelidad. El proceso de evangelización de las Asambleas de Dios del Perú en Quispillaccta propició que los campesinos tengan el acceso a compartir elementos religiosos como la Biblia y la oración directa con Dios. Durante la etapa de presencia de Sendero Luminoso y la Violencia Política se aceleró la conversión de muchos comuneros a la religión evangélica como una estrategia de sobrevivencia.

En Quispillaccta, los universos religiosos están representados por tres congregaciones: Las Asambleas de Dios del Perú, los Testigos de Jehová y las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl (congregación de la religión católica) Lo particular de este escenario es la manera como los actores religiosos han procesado su sentido de pertenencia local en su vida diaria, puesto que entre ellos existe un sentido de exclusión y conflicto sustentado en su identidad religiosa. Como consecuencia, la organización política de la comunidad es cuestionada por cada congregación religiosa que busca tener la misma importancia política en el espacio local.

En esta situación, los miembros de las congregaciones mencionadas asumen como autoridades paralelas -al Consejo Administrativo comunal- a sus pastores religiosos para desarrollar sus actividades, resolver sus conflictos y formar grupos económicos. El proceso de formación de identidades en la localidad ha sido un proceso conflictivo, donde no se produce el uso de la fuerza física por la pertenencia local de la comunidad. Por ello, las congregaciones y el Consejo Administrativo comunal son vistas como dos instituciones

interdependientes, con estrategias particulares de pertenencia y de diálogo.

Se ha seleccionado la comunidad campesina de Quispillaccta porque representa un espacio de convivencia entre congregaciones religiosas con sentido de pertinencia e identidades particulares. Además, es importante sistematizar las estrategias que utilizan los actores sociales para sobrellevar los posibles conflictos en la localidad. Ello nos permitirá analizar el conflicto y las pugnas de poder, a partir de las instituciones religiosas que se vienen asentando en la localidad.

****

Para el desarrollo del estudio se tiene la siguiente hipótesis: En el siglo XX, factores económicos, sociales, políticos y de globalización han propiciado condiciones para un cambio en el sentido de pertenencia y la identidad religiosa en la comunidad andina de Quispillaccta, produciendo un escenario de convivencia entre diferentes congregaciones religiosas.

Para tal efecto, se ha empleado una metodología que combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Ella consistió en el desarrollo de dos componentes principales: el primero fue experimentar un proceso participativo con los actores para elaborar una hoja de ruta de los procesos sociales y principales problemas relacionados a su universo religioso que identifican en el desarrollo de su vida cotidiana. El segundo componente, estuvo relacionado al análisis del sentido de pertenencia de las congregaciones religiosas en un mismo espacio social. Para ello se utilizó técnicas cualitativas y cuantitativas de recojo de información como la entrevista, la observación participante, los grupos focales y la encuesta.

La recolección de información en Quispillaccta y en la ciudad de Ayacucho se realizó durante dos periodos comprendidos entre los meses de septiembre y octubre de 2005; visitando instituciones y congregaciones religiosas. La metodología del estudio se basa en la muestra referencial de información extraída del centro poblado de Quispillaccta, donde se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas de recojo de información. Las entrevistas a profundidad se aplicaron a los pastores y miembros más antiguos de las congregaciones religiosas. La muestra representativa de las encuestas se recogió de manera aleatoria, a un determinado sector de la población que participa de cada una de las congregaciones religiosas. En el proceso de aplicación de la metodología de recojo de información de campo se opto por tomar una muestra representativa, de entrevistas y encuestas, de la población que no participa de ninguna congregación religiosa y a los cuales denominamos como “no creyentes”. Ello en razón de que en la planificación preliminar no estuvo considerada.

Esta investigación fue realizada para obtener el título de Antropólogo en la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú en el año 2005. Este libro transcribe íntegramente el documento de tesis de Licenciatura presentada en el año 2005, por lo que los datos estadísticos presentados no consideran el Censo Nacional de 2007.

Debo agradecer a los antropólogos Giovanni Mitrovic De Risi, Hugo Delgado Sumar y Jorge Cáceres Olazo, quienes realizaron comentarios críticos para enriquecer los resultados académicos del presente libro.

*****

Finalmente, el resultado de este esfuerzo de investigación ha sido organizado en cuatro acápite. a) Religión andina, cambios y continuidades, b) El proceso de cambio religioso en Quispillaccta, c) Descripción de su campo religioso y finalmente d) Las estrategias religiosas andinas.

I. CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA RELIGIÓN ANDINA DE PERÚ

La dinámica del proceso religioso en el Perú tuvo como resultado una situación de dominación producida por la implantación de la organización socioeconómica hispánica y el carácter de la evangelización católica. Por ello, el proceso religioso autóctono en los andes se nutrió de nuevos actores religiosos, mediante una dimensión de dominación; los espacios religiosos tradicionales se respetaron y la institución religiosa católica se incorporó al universo religioso del Perú.

El presente estudio de investigación se sustenta en la visión que entiende la religión andina en el Perú como un proceso, que se caracteriza por dimensiones que muestran continuidad, involucramiento y participación de diferentes actores sociales. Dicho proceso se inicia con las primeras divinidades autóctonas en los andes y su posterior relación de resistencia frente a la religión católica. Sin embargo, iniciado el S XX diferentes factores nos hacen suponer que estamos frente a un cambio religioso, es decir, frente a un nuevo proceso en el que se ve involucrado el actor religioso, desarrollando nuevas identidades y pertenencias religiosas.

El proceso de cambio religioso en el espacio nacional tiene relación con los cambios en las visiones y percepciones sobre la orientación religiosa de los actores sociales a partir de su incidencia en la participación de nuevas religiones, particularmente evangélicas. Diferentes iglesias evangélicas iniciaron un proceso de predicar los evangelios a lo largo y ancho del país, convocando y motivando a participar de estas nuevas instituciones religiosas.

Una de sus características es el repliegue de los miembros de la religión católica a las principales ciudades de las provincias y departamentos, básicamente por la crisis de las haciendas produciendo procesos migratorios, acentuados por la construcción de carreteras y la industrialización de las principales ciudades. Desde 1950, los actores religiosos experimentarían una anomia provocada por el auge demográfico, la des-estructuración de la economía tradicional, la penetración del capitalismo dependiente.

Mientras la predicación de los participantes de las instituciones religiosas era amplia e intensa, la demanda de la población nacional estaba marcada por un nuevo proceso productivo que traía como consecuencia condiciones de movilidad social por diferentes intervalos migratorios entre el campo y la ciudad. Con la presencia de los evangélicos y la forma carismática de involucrar a nuevos fieles se inicia un nuevo proceso para la religión en el Perú. Sin embargo, sería conveniente señalar ¿cuál es la oferta de estos movimientos religiosos para concitar el interés de los actores sociales?

El rápido y complejo proceso de cambio religioso en el país tiene como base elementos fundamentales: el poder que implica tener el acceso a los rituales y unión con Dios de manera directa; el auto identificación social entre el que predica la palabra de Dios y el que escucha. Una de las características de los nuevos grupos religiosos ha sido su identidad religiosa y sentidos de pertenencia que han desarrollado en el proceso generar adeptos a sus respectivas instituciones religiosas. Ahora los indígenas tenían el acceso a los elementos religiosos como la Biblia y la oración, podían decidir los momentos de transmisión ritual con dios, esta vez sin intermediarios, ni

individuos de otra condición social⁵. Estos elementos nos llevan a afirmar que estamos frente a un nuevo proceso religioso que se encuentra en pleno cambio a una nueva estructura social. Estas características se diferencian del proceso de dependencia experimentado durante la colonia y gran parte de la república del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Mientras la primera evangelización fue obra de un clero organizado, blanco y colonizador, basados en una relación vertical de dominación; los movimientos religiosos contemporáneos son obra de religiosos carismáticos e independientes unos de otros y en algunos casos de origen indígena y mestizo, eclécticos en sus referencias teológicas sin educación formal avanzada.

Diferentes especialistas sobre el tema han elaborado diversas clasificaciones sobre las nuevas religiones en el escenario nacional. Los elementos que señalan para determinar las clasificaciones pasan por identificar sus procedencias históricas y sus características evangelizadoras⁶. Sin embargo, no se ha evidenciado las relaciones que establecen los sujetos que construyen socialmente la experiencia religiosa y los conceptos

5 Una investigación etnográfica sobre las particularidades la oración y las estrategias de predicación puede consultarse en Wilfredo Kapsoli. **Guerreros de la oración, las nuevas iglesias en el Perú**. Lima, Perú. SEPEC. 1994.

6 Las religiones a estudiar en esta investigación tienen características particulares en su origen y doctrina. La "religión verdadera", aquella que surge con la creación de Adán, tiene tres religiones derivadas. La primera surge con la salida de Ismael y da origen a las naciones Árabes, que derivan en el Islamismo. La segunda, es el Judaísmo moderno, sustentado en el Talmud y surge con la muerte del apóstol Juan. La tercera, es el catolicismo que surge con la conversión del Emperador Constantino al cristianismo. Diferentes religiones se desprenden de las tres señaladas. Particularmente, en el siglo XVI, se desprenden del catolicismo religiones como el Calvinismo, la Iglesia Luterana y la Iglesia Anglicana Episcopal; posteriormente, de ellas se desprenden los Metodistas, Bautistas, el Ejército de Salvación, Congregacional y Pentecostal; De está última se deriva Las Asambleas de Dios del Perú. Ver WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK (2000) y (2003a)

que elaboran para definir su mundo social. Por ello, se hace necesario abordar el fenómeno religioso desde la identidad y la pertenencia religiosa (Ver Cuadro 1)

Las primeras iglesias protestantes establecidas en el Perú datan de 1888, con los misioneros Metodistas; las Misiones de Fe como la Unión Misionera a las Regiones Lejanas en 1894 y la Unión evangélica de Sudamérica en 1911; el Movimiento de Santidad como los Peregrinos en 1903; los Nazarenos en 1914; el Adventismo en 1898; y el Pentecostalismo en 1910.

Cuadro 1
CLASIFICACIÓN DE RELIGIONES NO CATÓLICAS EN EL PERÚ

PEREZ GUADALUPE (1991)	GUTIERREZ NEYRA (1992)	WILSON (1970)
<p>Cristianos Creen en la divinidad de Jesucristo y toman como fuente de revelación la Biblia.</p> <p>Iglesias metodistas Iglesia Presbiteriana del Perú Iglesia evangélica peruana Alianza cristiana y misionera Iglesia bautista Iglesia de los Peregrino Iglesia Nazareno Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, etc.</p>	<p>Iglesias cristianas evangélicas Son comunidades religiosas que se identifican con el cristianismo y el protestantismo evangélico-misionero desarrollado en el siglo XIX</p> <p>Iglesia evangélica Bautista Iglesia bautista de fe Asamblea de Dios del Perú Iglesia evangélica peruana Alianza cristiana y misionera Iglesia evangélica unión peruana</p> <p>Otras iglesias independientes Iglesias seudo-cristianas Agrupaciones religiosas que se han separado radicalmente del protestantismo desarrollado en Norteamérica, de donde son originarias. Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Testigos de Jehová Iglesia adventista del séptimo día</p>	<p>Conversionistas Procuran cambiar el corazón del hombre, como medio de salvación</p> <p>Pentecostales Iglesia de Dios Iglesia de Dios en cristo Asamblea de Dios del Perú Unión misionera pentecostal</p>
<p>De inspiración cristiana Usan la Biblia y parten de la revelación de Jesucristo, pero agregan nuevas revelaciones, quedando al margen del cristianismo</p> <p>Adventistas del 7mo día Asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Testigos de Jehová</p>	<p>Nuevas agrupaciones religiosas Se arraigan en la tradición popular del Perú o en las milenarias religiones orientales.</p> <p>Mahikari Seicho No Le RAMA Septentrionismo de la Amazonía Fe Bahai Nichiren Shoshu Budista lamaista Revelación Alfa y Omega Rosacruces Movimiento Gnóstico universal</p>	<p>Revolucionista Hacen de las profecías bíblicas su guía para la salvación Adventistas del 7mo día Cristadelfianos Testigos de Jehová</p>
		<p>Introversionista Tratan de retirarse a una vida de santidad interna. Hutterianos Rappitas Sociedad amada Doukhobors Menonitas amishianos Amishianos del antiguo orden</p>
<p>De inspiración no cristiana Basan su doctrina en fuentes diversas a la cristiana, aunque a veces incluyen algunos aspectos del cristianismo.</p> <p>Orientalista (Sociedad internacional para la conciencia del Krishna-Hare Krishna; Mahiraki No Wasa) Sincretistas (Gran fraternidad universal; Iglesia para la unificación del cristianismo universal) Cosmológicas (Misión rama; Asociación misionera de la orden revelada- Alfa y Omega) Gnósticos (Ciencia cristiana; Teoterapia, etc.)</p>	<p>Movimientos mesiánicos Creen en un Mesías o en la segunda venida de Jesucristo y ene I milenio o en el tiempo en que se reestablezca una nueva humanidad.</p> <p>Israelita del nuevo pacto universal Orden cruzada católica apostólica y romana</p>	<p>Manipulacionistas Su dios no es un dios redendor, sino la idea extraña de un poder extraordinario que los hombres pueden aprender a utilizar para su propio provecho en el mundo presente</p>
		<p>Taumaturgica Cultivan las creencias en oráculos y milagros que han sufrido un atrofia dentro del cristianismo</p>
		<p>Reformista Tienen en cuenta la organización social e intentan mejorarla. La salvación se obtiene transmitiendo una ética para el hombre</p>
		<p>Utópica Admite la posibilidad de salvarse en la sociedad, por ello la sociedad debe ser reconstruida por completo, con el trabajo de los hombres</p> <p>De orientación múltiple Iglesia de Jesucristo de los santos del último día</p>

Fuente: Pérez (1991), Gutiérrez (1992) y Wilson (1970). Elaboración propia

El pentecostalismo moderno tiene raíces en movimientos religiosos del siglo XVI. Caracterizándose por tener un concepto más integral de la misión cristiana, pero después de la década de 1920 fue fuertemente influenciado por el fundamentalismo teológico que había reducido la misión a la única tarea de salvar almas y al énfasis exagerado en la experiencia espiritual. Zavala señala que la obra pentecostal en el Perú tuvo sus inicios en 1911. El caso del Perú es muy particular, debido al surgimiento de líderes peruanos que no aceptaron continuar la línea fundamentalista de los misioneros norteamericanos y a partir de 1936 formaron nuevas iglesias independientes. El pentecostalismo también se ha diversificado fuera de las Asambleas de Dios como producto de la labor de nuevas misiones que vinieron en las décadas de 1950 y 1960, llegando a establecerse 21 denominaciones más⁷.

Es importante señalar –también– que el desarrollo particular que ha tenido Las Asambleas de Dios del Perú, Testigos de Jehová e iglesias de origen peruano como Alfa y Omega y la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. La religión evangélica tiene en Las Asambleas De Dios del Perú a uno de sus grupos más importantes y tiene raíces en el movimiento Pentecostal moderno. La obra pentecostal en el Perú tuvo sus inicios en 1911 con el misionero Howard Cragin. Las Asambleas de Dios del Perú surgieron en 1914 como producto del esfuerzo por lograr una sólida organización que protegiera al incipiente pentecostalismo norteamericano de los ataques de afuera y del mismo movimiento.

Otras religiones, como los Testigos de Jehová que sé autodenominan como la “Religión Verdadera”. La historia

---

7 Rubén Zavala, *Historia de las Asambleas de Dios del Perú*. 1985, pp. 64-67.

moderna de los Testigos de Jehová⁸ se remonta a principios de la década de 1870, cuando se formó el pequeño círculo de estudio bíblico en Allegheny, que hoy forma parte de Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica), conducido por Charles Taze Russell. En julio de 1879, Taze Russell inicia la publicación de la revista *Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence* conocida en la actualidad como *La Atalaya*. En 1881, crean la Sociedad de Biblias y Tratados la Torre de Vigía de Pensilvania, que da el marco jurídico a la asociación.

Según sus fundadores este nacimiento significa el “regreso a las verdades bíblicas” de las cuales se había apartado la cristiandad. La base del regreso a las verdades bíblicas parte del hecho de considerar que el cristianismo primitivo surgido con el nacimiento de Jesucristo en el día festivo judío, nunca fue abrazado por el judaísmo, al continuar este sujeto al antiguo testamento y a la tradición del Talmud. El catolicismo al apartarse del cristianismo original en el siglo IV al constituirse en la religión oficial del imperio romano tuvo ingredientes de la religión romana y no respeto sus preceptos originales. En el Perú, los Testigos de Jehová se remonta a 1943, fecha en la que han iniciado un crecimiento importante en la población nacional. Para el 2003, las cifras oficiales de la misma congregación señalan que la población es de 87,318 personas

---

8 Ver Watchtower bible and tract society of New York, **¿Quiénes son y en qué creen?** New York, USA. Watchtower bible and tract society of New York. 2000, pp. 1-10.

9 Ver Watchtower bible and tract society of New York, *El hombre en busca de dios*. Watchtower bible and tract society of New York New York, USA. 1990, pp 262. También se puede consulta en Watchtower bible and tract society of New York New York, **Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de dios**. Watchtower bible and tract society of New York New York, USA. 1993.

de está orientación religiosa, en el ámbito nacional tienen 916 congregaciones¹⁰.

Entre los grupos evangélicos nacionales es muy difícil distinguir alguno que tenga raíces propias en el Perú. Sin embargo, en los últimos años el caso de los Tupi Ccoccama, localizados en la zona este del departamento de Loreto, ha cobrado relevancia. Agüero¹¹, señala que entre los años 1971 y 1987 numerosas familias Tupi Cocama ingresan a un movimiento religioso de características mesiánico-milenarista. Estas familias emigran de la ciudad de Nauta y de diversos caseríos en la ribera del río Marañón, en sus cercanías de la unión con el río Ucayali. Han formado comunidades y esperan el inminente fin del mundo para emprender una marcha hacia una ciudad santa ubicada en el Juli. Esta hermandad denominada Orden Cruzada fue fundada por un hombre denominado Francisco y autodenominada el último reformador del cristianismo.

También hay que señalar a Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y La iglesia Alfa y Omega, las dos fundamentalmente mesiánico-milenarista. Gutiérrez, señala que el impacto cultural de las religiones no católicas particularmente de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y la iglesia Alfa y Omega en la selva peruana es de vital importancia porque su análisis permitirá diagnosticar la real situación y los cambios en la cosmología de estas poblaciones¹².

---

10 Ver en ATALAYA (2004a) y (2004b). Asimismo un documento de trabajo sobre el crecimiento permanente de los Testigos de Jehová se puede consultar en Hugo Delgado Sumar, Los Testigos de Jehová, el porqué de un crecimiento permanente. PUCP. 1998.

11 Oscar Agüero, **El milenio en la Amazonía peruana; mito-utopía Tupi-Cocama o la subversión del universo simbólico**. Quito, Ecuador. CAAAP y ABYA YALA.. 1993

12 Javier Gutiérrez Neyra. Los que llegaron después. Estudio del impacto cultural de las denominaciones religiosas no católicas en Iquitos. Iquitos, Perú. CETA. 1992

Causas de origen

Las causas económicas (Crisis de 1929 y reforma agraria de Velasco 1969). Diferentes características comienzan a suceder tras la crisis económica de 1929, que trajeron como resultado la desestabilización de la economía nacional y los inicios del quiebre del sistema de haciendas. En adelante nos centraremos en analizar básicamente las características del modelo económico implementado tras la crisis económica de 1929 y sus efectos en los sectores de población de diferente orientación religiosa en el país.

La formación de un nuevo modelo socioeconómico esta relacionado con el apoyo internacional y el papel de la implementación de políticas estatales durante la década del cincuenta, que contribuyeron a dinamizar la economía nacional. Sin embargo, con la Reforma Agraria de 1969 y sus efectos se culminó con el sistema de haciendas.

A inicios del siglo XX, el país se encontraba desestabilizado social y económicamente por la guerra con Chile. En el ámbito nacional diferentes movimientos sociales y políticos de carácter religioso como Atusparia en Huaraz comenzaron a cobrar importancia. Los abusos contra la población indígena, tuvieron repercusión en todos los círculos políticos y sociales como síntoma del malestar por su precaria situación social y económica. Klaiber señala que este movimiento fue ocasionado *“como causa remota de la Guerra del Pacífico, que agravó aún más la pobreza de las clases populares... y los abusos cometidos por el prefecto Noriega que restableció la contribución personal para cubrir varios gastos locales”*¹³

---

13 Jeffrey Klaiber, **Religión y revolución en el Perú 1824-1988**. CIUP. 1988, p.75

El país experimentó un periodo de inestabilidad económica, rápidamente apoyado por la inversión extranjera, principalmente norteamericana. Cotler señala que las primeras décadas del S XX representaron una tímida industrialización por la demanda de Azúcar, Algodón y Plata, producida por la concentración de capitales en la costa peruana (mantenimiento de mano de obra barata y abundante en la sierra) y la importación de productos alimenticios (negativa a la creación de un mercado interno)¹⁴.

Ante esta situación, los terratenientes en su gran mayoría -promotores de un nacionalismo y principales aliados de la iglesia católica- se opusieron a la inversión extranjera. García señala que se debió -en gran medida- a que vieron afectados sus intereses; mientras la aristocracia limeña promovía la participación de la exportación peruana en el mercado internacional. El tímido liberalismo emprendido por la elite criolla no fue suficiente para calmar la desestabilidad social generada por los terratenientes¹⁵.

Con estas características el país experimentó la crisis mundial de 1929, ocasionada por la caída de las materias primas en el mercado internacional. En el Perú, los sectores de minería y agricultura despidieron a más de la mitad de sus trabajadores y los salarios se redujeron en la misma proporción. Cotler, señala que “las exportaciones peruanas declinaron en 59% y se redujeron las importaciones en 63%, con respecto a los precios de 1929”¹⁶.

La desestabilización social de la época tuvo como efecto movimientos sociales liderados por Haya de la Torre y

---

14 Julio Cotler, **Clase, estado y nación en el Perú**. Serie Perú Problema N 17 sexta edición. Lima-Perú. IEP. 1992, pp.137-148

15 García, op. cit. pp. 295-315.

16 Cotler, op. cit. p. 227

Mariategui, que buscaban reformar las relaciones económicas internacionales.

Los cambios en la estructura productiva se consolidaron con las reformas en las políticas sectoriales del gobierno militar de Velasco Alvarado, hacia finales de 1969.

Dicho gobierno, propuso una reforma en los sectores más importantes de la economía del país, principalmente en los sectores de minería y agricultura.

En el sector minería, se nacionalizó gran parte de las operaciones de industrias extractivas. La primera medida del régimen fue nacionalizar la International Petroleum Company, hoy Petro-Perú. Posteriormente se nacionalizó las minas de Cerro de Pasco, también controlada por extranjeros.

La ley de reforma agraria de 1969, declarada con Decreto Supremo N° 1776, inició las medidas del régimen y los cambios en la estructura social. Estos cambios promovieron alteraciones no sólo al marco jurídico sino que también cambios en las mismas unidades de producción de las comunidades campesinas. En tal sentido, la Ley tuvo como objetivos incrementar la producción tecnológica, evitar la fragmentación y organizar las comunidades en núcleos de producción para la economía nacional.

Matos Mar y Mejia, señalan que en el sector agricultura, la medida del régimen fue tomar el control de las haciendas azucareras de la costa, que por ese entonces representaban la sexta parte de las inversiones en el país. Las haciendas fueron reorganizadas en Cooperativas Agrarias de Producción Social (CAPs) El régimen propuso, para estimular la producción en la sierra, la formación de cooperativas dedicadas a la producción

de ganado, llamadas Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS)¹⁷.

A finales del régimen de Velasco Alvarado, se habían formado más de 348 CAPs, con un total de 1'800.000 a 2'000.000 de hectáreas y 87,000 familias; las CAPs representan el 38% del total de las tierras adjudicadas en la Reforma Agraria. Revesz señala que en 1975, existían 50 conglomerados de SAIS, las cuales cubrían 2.25 millones de hectáreas que abarcaban aproximadamente a 55,000 familias. 5 millones de hectáreas habían sido asignadas a 196,523 familias, organizadas fundamentalmente en CAPs y SAIS. La cifra no corresponde a los objetivos iniciales de la reforma agraria, por lo que sus resultados fueron catalogados como un rotundo fracaso¹⁸.

La promulgación de la Ley Agraria de 1969, también significó un cambio importante respecto al nombre de las “comunidades indígenas” porque adoptaron el nombre de “comunidades campesinas”, formando parte del cuerpo administrativo político y de la estructura económica nacional. La Ley señalaba que en las comunidades campesinas se abolía al personero y la Junta Directiva, reemplazándolo por un consejo de vigilancia y otro administrativo respectivamente. Asimismo, se abolió la propiedad privada y estableció dos estatus de pertenencia en la comunidad: comunero pleno y comunero asociado; ambos con derechos de usufructo en las tierras comunales.

Las principales críticas al régimen sostienen que la urgente necesidad de capital para una rápida industrialización, la descolonización del sector exportador y la creación de un mercado interno van contra la posibilidad de una redistribución

---

17 José Matos Mar y Mejía, **La reforma Agraria en el Perú**. Lima, Perú. IEP. 1980
18 Bruno Revesz, Necesidad de una nueva interpretación de la reforma agraria y sus efectos, estructura agraria y formas de producción. Balance y perspectivas. En, Perú: el problema agrario en debate, SEPIA 1. Lima, Perú. SEPIA. 1985, pp. 97-115.

del ingreso. Semejante política trae como consecuencia la despolitización de los sectores populares por la expropiación de las tierras y el anhelo de homogenizar los sectores sociales en el país.

En tal sentido, hay que tomar en cuenta las características particulares de las comunidades campesinas y su situación frente a tales reformas y si estuvieron preparadas para iniciar un cambio o la manera de cómo lo afrontaron.

Las causas sociales (Migración del campo a la ciudad en el siglo XX). La migración es el traslado masivo de población hacia las ciudades, costeñas, centros de colonización y minas. Este proceso ha transformado, y lo continúa haciendo, los asentamientos originales de población, siendo un fenómeno constante en todo el mundo. En el particular caso de las migraciones del campo a la ciudad en el Perú, durante el siglo XX, han tenido tres momentos determinantes donde se ha intensificado el flujo migratorio. El primero sucede en la década del 40, el segundo con la reforma agraria y el tercero con la guerra entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas del Perú.

Golte y Adams¹⁹, señalan que durante la década del cuarenta debido a la influencia de los medios de comunicación y el desarrollo de la industria en la región costeña, sucede el inicio del abandono de las haciendas, principal sistema productivo en la región de la sierra. En la población rural, esta situación generó la búsqueda de mejores oportunidades laborales y la intensificación del flujo migratorio del campo a la ciudad. La década del cuarenta representó la mayor expresión migratoria a las principales ciudades como La Libertad, Arequipa,

¹⁹ Jurgen Golte y Norma Adams, **Los caballos de Troya de los invasores: estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima**. Lima, Perú. IEP. 1987, pp. 28-35.

Huánuco, Puno y principalmente la ciudad capital Lima. Asimismo es importante resaltar que la población migrante se estableció mayoritariamente en la costa con casi el 53% de ella.

La reforma agraria de los años setenta trajo como resultado que los campesinos se convirtieran en propietarios de las tierras que cultivaban. Sin embargo, la urgente necesidad de capital para una rápida industrialización, la descolonización del sector exportador y la creación de un mercado interno van contra la posibilidad de una redistribución adecuada del ingreso. Hay que tomar en cuenta las características particulares de las comunidades campesinas y su situación frente a tales reformas y si estuvieron preparadas para iniciar un cambio o la manera de cómo lo afrontaron.

Además, la falta de capacitación y experiencia en la organización de la producción y comercialización de sus productos hizo que fracasaran las reformas implementadas.

Tras la eliminación de los latifundistas las relaciones sociales entre los sectores sociales se modificaron, particularmente en el área rural. El acceso a la educación y las posibilidades de acceder a las ciudades para acceder a mejor calidad de vida y mejores oportunidades de empleo formaron las bases para la intensificación de la migración en esta etapa.

La violencia política de las décadas ochenta y noventa ocasionó un abandono del campo por ser el principal escenario de los abusos, asesinatos, violaciones, y amenazas que sufrieron los campesinos por parte de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. En ese escenario la población rural, huyó hacia las principales ciudades en busca de seguridad y medios de subsistencia para sus familias.

Las causas religiosas (Libertad de cultos y el movimiento evangélico que apoyó a Fujimori en los 90). Durante las tres primeras décadas del siglo XX, la intolerancia religiosa se manifestó –particularmente– contra la Iglesia Adventista que optó por la educación de los indígenas del Altiplano y la región amazónica.

Tamayo, señala que en Puno, los esposos Fernando y Ana Stahl cobran importancia en la localidad de Platería por el éxito de la escuela adventista que disgustó al clero católico puneño. El conflicto llegó a extremo el 3 de marzo de 1913, cuando el obispo de Puno, Monseñor Valentín Ampuero atacó la Misión de la Escuela Adventista de Platería, acompañado por el gobernador de Chucuito, José Sotomayor, dos jueces de la localidad, junto con más de doscientos campesinos. El obispo y sus aliados después de causar destrozos en la escuela, se ensañaron con otros seis adventistas, incluyendo una mujer con su pequeña hija de un año, quienes fueron flagelados y obligados a caminar con las manos atadas a la espalda hasta la cárcel de Chucuito donde fueron puestos en una celda previamente ensuciada, sin agua ni alimentos y sin tratamiento de sus heridas²⁰.

El abuso contra los adventistas de Platería fue el detonante que inició un movimiento que condujo a la Libertad de Cultos, en la Constitución de la República. Por ese entonces, el catolicismo fue percibido –por la elite criolla– como la única fuerza capaz de mantener la integración y unidad nacional naciente, a pesar de ello se logró la Libertad de Cultos, en noviembre de 1915. García, señala que el temor a las naciones indígenas, por parte de la elite criolla, eliminó todo motivo democrático de este primer liberalismo. Inclusive, una fracción minoritaria del clero católico intentó conciliar catolicismo y liberalismo

---

20 José Tamayo Herrera, **Historia social e indigenismo en el Altiplano** Lima, Perú. Ediciones Treintaitres. 1982

para iniciar un movimiento de reforma católica, pero fue marginado²¹.

Antes de 1915, la legislación nacional sólo reconocía como religión oficial del estado peruano a la religión Católica. Un hecho determinante para re-pensar las normas legales fueron los hechos abusivos efectuado contra los adventistas de Platería, que dio inicio a un movimiento que condujo al cambio sustancial en la Constitución de la República de 1860, en el artículo 4° que estipulaba que el Estado no permitía el ejercicio público de ninguna otra religión fuera de la católica. El artículo 4° de la constitución de 1860 señalaba que: *“El estado protege la religión católica, apostólica y romana; y no permite el ejercicio público de otra alguna”*.

A pesar que la Iglesia Católica, implementó innumerables ataques contra la modificación del artículo 4°, ya que consideraba innecesaria la forma legislativa para el desarrollo del país. El 20 de octubre de 1915 el Congreso de la República aprobó la enmienda del artículo 40 de la Constitución política del Perú, en un ambiente de total escándalo liderado por los clérigos parlamentarios. Recién el 11 de noviembre de 1915, el Presidente de la República sancionó la Ley 2193 que permitía el culto público a los no católicos. Sólo a partir de esta reforma constitucional las iglesias no católicas pudieron celebrar en público sus cultos y tener templos propios en el Perú.

Huaco, señala que al iniciar la década de 1930, la población protestante en el Perú sufrió ataques de carácter intolerante, mediante decreto del 22 de junio de 1929, la mención formó parte de la Ley 6520. Dicho Decreto señalaba que en todas las instituciones educativas no se debía enseñar ninguna doctrina que contradijera la religión del Estado. El decreto alegaba

---

21 García, op. cit. p. 295-315.

que “la enseñanza de religión en los centros educativos no católicos” estaba realizando “una obra destructiva para la unidad nacional” y que esta obra era “aún más dañina en la población indígena de Puno, Ayacucho y Loreto”. De manera que se prohíbe realizar reuniones o actos de propaganda religiosa no católica en parques, plazas y lugares públicos²².

Las religiones evangélicas han marcado su devenir en estrecha relación con los movimientos políticos de principios del siglo XX. Gutiérrez, señala que la presencia evangélica ha estado ligada a su participación en el contexto político nacional. Sin embargo, no es una característica particular del país sino que se repite en América latina. Dichas poblaciones llegan a manera de grupos misionales o inmigracionales (por falta de mano de obra) y su vinculación con los movimientos políticos trajo como resultado la noción de derechos como ciudadanos, en el ámbito de Latinoamérica. Con el surgimiento del partido aprista diferentes grupos evangélicos como los metodistas se vincularon para establecer objetivos en común²³.

Klaiber, señala que los metodistas se relacionaron con el Partido Aprista por el afán de buscar presencia en la esfera social peruana. Los colegios metodistas propugnaban la formación integral basada en la democracia; pero la estrategia misionera cambió por consecuencia de la crisis económica de 1929. De allí que se vinculará al APRA como una secta, por el contenido

---

22 Huaco Palomino, Derecho de la religión: el principio y derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico peruano. Lima, Perú. UNMSM. 2005

23 Tomás Gutiérrez, **Protestantismo y política en América Latina y el Caribe: entre la sociedad civil y el estado**. Lima-Perú. CEHILA. 1996. pp. 35-45. Asimismo, se puede consultar un interesante estudio sobre el cristianismo en América Latina en Alberto Deiros, Historia del cristianismo en América Latina. Buenos Aires, Argentina. Fraternidad teológica en América Latina. 1992

mesiánico de sus propuestas, sintetizadas en la frase: “Solo el APRA salvará al Perú”²⁴.

Los cambios económicos, sociales y políticos de la época trajeron como efecto que las religiones en el Perú tomaran medidas particulares. Con el propósito de unificar a las iglesias evangélicas en un proyecto en común se articuló un movimiento religioso, institucionalizado en 1940 con el nombre de Concilio Nacional de Evangélicos del Perú (CONEP)

La crisis hizo que la religión católica disminuya sus miembros en el interior del país y se replegaran a las ciudades, donde monitoreaban las cofradías. La iglesia católica mantuvo una posición conservadora frente a la problemática nacional, en estrecha relación con los sectores políticos del país²⁵. Como resultado de ello, dentro de la iglesia católica surgió la Teología de la Liberación, que promovía la aceptación de una religión más personal en las comunidades de base y un mayor compromiso con el cambio social.

Entre la década del 80 y 90 sucede el mayor incremento de población evangélica en el ámbito nacional, haciéndose evidente cuando el CONEP promueve un movimiento político para apoyar a Alberto Fujimori²⁶. El candidato que se perfiló para asumir la presidencia de la república era Mario Vargas Llosa, quien tenía una posición liberal que no concitó

---

24 Jeffrey Klaiber, *La Iglesia en el Perú*. Lima, Perú. PUPC. Tercera edición. 1996. pp. 297-298

25 Al respecto se puede consultar un estudio que enfatiza en la relación de la Iglesia Católica con movimientos sociales en el Perú. Ver Catalina Romero, **Nuevas relaciones iglesia y Estado**. En revista Páginas, Vol. 16 N° 36-37. Lima, Perú. Centro de estudios y publicaciones. 1981.

26 Al respecto se puede revisar Luis Jochamowitz, **Ciudadano Fujimori**. Lima, Perú. PEISA 1993 y; Tomás Gutiérrez, **El hermano Fujimori, evangélicos y poder político en el Perú del '90**. Lima, Perú. Archivo Histórico del Protestantismo Latinoamericano. 2000

las expectativas de reivindicación que venían exigiendo los evangélicos por la etapa de violencia que experimentaron sus integrantes en la década del ochenta²⁷. Para los evangélicos, la política significó un medio para alcanzar sus reivindicaciones. De manera que establecieron una alianza con un partido político desconocido, llamado Cambio 90.

Al ganar las elecciones Fujimori, los evangélicos se posesionaron de un buen número de escaños en el congreso bicameral. Sin embargo, una vez Fujimori como gobernante se desligó de los evangélicos por afianzar relaciones con la iglesia católica y privilegiar estrategias políticas con los grupos de poder. Mientras las religiones no católicas continúan su labor evangelizadora en el país, la iglesia católica ha emprendido un proceso de re-evangelización de la población nacional, particularmente una re-evangelización liderada por la Compañía de Jesús.

El principal punto en cuestión entre católicos y no católicos es la libertad e igualdad religiosa. En el Perú existe libertad religiosa jurídica más no-igualdad para todas las confesiones religiosas. Las llamadas minorías religiosas disfrutan de tolerancia dentro del marco jurídico establecido por la actual CPP sin embargo, los beneficios que otorga el Estado sólo son potestad de la Iglesia Católica. Ello en concordancia con el DL. N° 23211 del 24 de julio de 1980, donde se aprueba el acuerdo entre la Santa Sede y el Perú del 19 de julio de 1980. DL. N° 626 del 29 de noviembre de 1990, que confirma las exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias a favor de la iglesia católica. El DS. N° 059-SG del 10 de noviembre de 1999, que aprueba el reglamento del Obispado Castrense del Perú.

---

27 Al respecto se puede consultar Darío López **Los evangélicos y los Derechos Humanos. La experiencia social del Concilio Nacional Evangélico del Perú 1980 - 1992**. Lima, Perú. Ediciones Puma, 1ra edición. 1998.

El Estado dejó de reconocer a la Iglesia Católica como religión oficial recién en 1915, sin embargo aún no se puede hablar de libertad religiosa mientras no se desarrolle y garantice un trato igualitario a toda iglesia, confesión o institución religiosa.

El amplio espectro de la CPP de 1993 se refiere al tema religioso básicamente en dos artículos: artículo 2º, inciso 3; y el artículo 50º. El Art. 2º, inciso 3, señala que toda persona tiene derecho a *“la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”*. La Carta Magna es enfática en puntualizar que en el Perú existe libertad religiosa ni discriminación por la misma. Sin embargo, el Art. 50 señala que: *“Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”*.

La religión es un fenómeno social relacionado con aspectos básicos como la libertad, los derechos humanos, la paz, la democracia, el desarrollo, la justicia social. Por tanto, el desarrollo del marco jurídico de las relaciones Estado-Confesiones es de sumo interés en la medida en que sirve de referente para conocer el avance de la sociedad en materia de libertades y respeto por la dignidad humana. Dado que las instituciones religiosas están conformadas por ciudadanos peruanos, éstos, deben gozar de los derechos reconocidos en la CPP.

En el Congreso de la República desde el año 2001 se viene discutiendo diferentes proyectos de ley: El Proyecto 894 (Ley

que propone la Libertad Religiosa), Proyecto 3156 (Ley que modifica el artículo 50° de la Constitución para respetar el principio constitucional de igualdad religiosa), Proyecto 3794 (Ley de Desarrollo del derecho de Libertad Religiosa), Proyecto 8941 (Ley de Igualdad de Derechos Religiosos), Proyecto de Ley N° 9550 (Ley que crea la Comisión de Paz Social).

Sin embargo, las normas legales se han orientado hacia la discriminación de algunas confesiones religiosas. Resaltando que no es objetiva la objeción de la modalidad de colaboración que el Estado efectúa a favor de la Iglesia Católica, por el contrario, se propone la igualdad para todas las confesiones religiosas similar a la que se ejerce para las confesiones políticas.

De igual forma, es preciso reconocer la labor misionera y humanista tanto de la iglesia católica como el rol de las iglesias cristianas no católicas. La Iglesia Católica es la única institución que goza de personería jurídica como iglesia. Su reconocimiento único y expreso en la formación moral de los peruanos es abiertamente discriminatorio. Asimismo, la Iglesia Católica es una persona jurídica de derecho público y cuenta con una regulación especial de sus relaciones con el Estado, a través de Concordato celebrado con la Santa Sede.

Las causas políticas (El Gobierno de Odría en los 50 y la presencia de Sendero Luminoso). El golpe de Estado promovido por Odría buscó estabilizar la economía nacional y los movimientos sociales de las décadas del 30 y 40. Se implementaron políticas para la inversión extranjera y se afianzó –nuevamente- la relación Estado-Iglesia Católica. Klaiber, señala que un hecho importante fue el establecimiento de un pacto entre la Iglesia Católica y el Estado para combatir

a los apristas y comunistas, reanudando sus relaciones con los poderes políticos de turno²⁸.

Respecto a las políticas de inversión extranjera, Cotler señala que las políticas económicas implementadas por el Estado contribuyeron a acelerar la desaparición del modelo productivo de las haciendas e iniciaron la implementación de un modelo económico basado en la desyanaconización de las propiedades dedicadas a la agricultura de exportación y un notable incremento de la explotación directa y mecanizada de la tierra²⁹. El gobierno de Odría promulgó una serie de medidas para la inversión extranjera: promulgación del Código de Minería (1950), Ley del Petróleo (1952), Ley de electricidad (1955), entre las principales.

Ello significó aislar a la economía campesina y también sacrificar los intereses de los latifundistas, a favor del desarrollo de la economía urbana. El mismo Cotler señala que el desarrollo económico del país “no requería... el mantenimiento de mano de obra barata y no calificada... requería la expropiación de la plusvalía relativa de los trabajadores y la constitución de un amplio mercado interno de productores y consumidores”³⁰

La principal consecuencia social fue que los medianos propietarios agrícolas y campesinos, particularmente del área rural, migraron a las principales ciudades costeras donde podían percibir abiertos canales de movilidad social. Esta situación determinó un incremento de la movilización política y la diferenciación de sectores populares.

---

28 Jeffrey Klaiber, **La Iglesia en el Perú**. Lima, Perú. PUPC. Tercera edición. 1996. pp. 297-348

29 Cotler, op. cit. p. 273-284.

30 Cotler op. cit. p. 286

Iniciada la década del ochenta, la iglesia católica reanudaba sus relaciones con el gobierno de Belaunde, la sociedad peruana volvía a retomar -después de 12 años- sus derechos democráticos, y la apertura a la economía internacional bajo las privatizaciones de los principales recursos naturales. La década está marcada por la consolidación de la evangelización que las iglesias no católicas, proceso que se vio interrumpido por la crisis social producida por Sendero Luminoso y la Violencia Política de la década del 80³¹. Hacia finales de la década del ochenta los procesos económicos estarían marcados por el proceso de globalización y el final de la guerra fría.

El 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso inició la lucha armada, inaugurando así uno de los escenarios más sangrientos que se hayan producido en la historia reciente del Perú. En diciembre de 1982, el gobierno establece el ingreso de las Fuerzas Armadas e la lucha contrasubversiva. La población encontró entre dos fuegos determinando -en muchos casos- una migración hacia zonas relativamente más segura.

En el caso del caso del área rural se evidenció la expulsión masiva de los sacerdotes católicos. Por su parte, los pastores de las religiones no católicas permanecieron en las áreas rurales iniciando una batalla religiosa denominada “Guerra Santa”³².

---

31 Sobre la influencia que tuvo Sendero Luminoso y la Violencia Política en las poblaciones nacionales puede revisarse Carlos Degregori, **Qué difícil es ser dios, ideología y violencia política en Sendero Luminoso**. Lima, Perú. Editorial el zorro de abajo. 1989; Un interesante trabajo sobre el tema basado en la historia oral puede revisarse en Conep, **Entre el dolor y la esperanza. Testimonios de evangélicos desde la zona de emergencia, 1984-1989**. Lima, Perú. 1ra. Edición. Nueva Imagen Publicitaria. 1989 y; Una investigación periodística sumamente interesante puede revisarse en Gustavo Gorriti, **Sendero Luminoso: historia de una guerra milenaria** Tomo I. 4ta edición. Lima-Perú. Editorial APOYO SA. 1991

32 Ver Ponciano Del Pino y Kimberly Theidon, **Así es como vive la gente: procesos deslocalizados y culturas emergentes**. En Portocarrero y Degregori (comp) **Globalización y cultura**. Lima-Perú. RED para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. 1999, pp.183-202.

Estos hechos hicieron evidente la numerosa población que representaba las religiones no católicas –particularmente las iglesias evangélicas- en el Perú. Una estudio nacional sobre la población evangélica³³ elaborado por la CONEP, señala que en 1941, la población evangélica en el ámbito nacional era de 10,981 y de 11,296 interesados en su doctrina. Mientras que en 1989, el número de sus iglesias 5,574 en el ámbito nacional.

La Comisión de la Verdad y Re-conciliación Nacional (CVR) en su informe final³⁴ señala que la población evangélica fue una de las principales organizaciones sociales afectadas tanto por Sendero Luminoso y por las Fuerzas Armadas. La población evangélica fue en muchos casos la única organización social que encontraron los campesinos para refugiarse de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas. Asimismo numerosos pastores evangélicos murieron a manos de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas como en Callqui Ayacucho, donde Infantes de la Marina de Guerra del Perú asesinaron a un grupo de jóvenes.

La globalización. Se produce a partir de la confluencia de una compleja serie de procesos sociales, políticos, económicos y culturales. Los principales son: El desarrollo tecnológico, especialmente de las tecnologías de la información y las comunicaciones y por ende la emergencia de la llamada sociedad de la información; Las empresas transnacionales y su influencia creciente en la economía mundial; La caída del muro de Berlín en 1989 y sobre todo el colapso de la Unión Soviética en 1991, que terminó con el mundo bi-polar de la

---

33 Conep, **Boletín estadístico del departamento de proyecciones misioneras y estudios socioreligioso**, N° 1, enero-marzo. Lima, Perú. Concilio Nacional de Evangélicos del Perú. 1990

34 Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, **Informe final**. Lima-Perú. CVR. 2003, Tomo III, cap.3/3.3.

guerra fría, abrió nuevos horizontes para la expansión del mercado internacional.

Sus características están definidas por el ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional, así como las redes de mercados financieros y de poder. La revolución de las tecnologías de la información que permiten la interconexión de las sociedades del mundo. Las industrias culturales globales, la pobreza global y los conflictos transculturales. Para algunos especialistas como Beck, la globalización se caracteriza por: *“los procesos por los cuáles los estados nacionales se entremezclan mediante actores internacionales y sus respectivas relaciones económicas, sociales, políticas y culturales”*³⁵.

Después de la segunda guerra mundial, se ha intensificado una tendencia a la profundización de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo desde la década del setenta se han venido organizando redes internacionales de comunicación que han unido todos los rincones del planeta. Con el desarrollo de los medios de comunicación se acentuó la presencia de nuevos movimientos religiosos, no solo en el Perú sino en todo Latinoamérica y el mundo.

En el particular caso del Perú, las condiciones ocasionadas por la globalización, en el plano económico, político y social, tienden a relacionarse con la dicotomía criollo-indígena, entre la escritura y la moralidad. La globalización tiene efectos particulares para los sectores de población tradicionalmente criollos e indígenas, puesto que ha implicado el desarrollo de diferentes sentidos de pertenencias y de reelaboración de la identidad cultural. Esta aproximación implica la aceptación de

---

35 Ulrich Beck, **¿Qué es la Globalización?** Buenos Aires-Argentina. PAIDOS. 1998, p. 29.

diferentes categorías de redefinición de lo andino entorno al género, la religión, lo étnico y la diferenciación de clase social³⁶.

Golte, señala que la globalización para la población andina no solo es un proceso “de creación y reelaboración cultural; sino también un proceso en el que se deja atrás y se pierde un sinnúmero de conocimientos, comportamientos y capacidades”³⁷. Este mismo autor señala que la globalización esta permitiendo que la población andina reelabore y reinvente sus tradiciones sin supeditación étnica propia del sistema colonial. En tal sentido, la población andina se encuentra con la potestad de decidir sobre el futuro de sus tradiciones culturales porque ya no se encuentran siendo parte de un tutelaje paternalista.

Demografía religiosa en el Perú

La población peruana tiene –mayoritariamente- orientación religiosa católica; aunque en el último siglo, significativos sectores de población han optado por otras opciones religiosas. El proceso de cambio religioso en el país ha sido producto de factores económicos, políticos, sociales y de globalización.

Una primera exploración sobre la evolución demográfica de la religión en el país es recurrir a la información que contienen los censos nacionales. En la vida republicana del Perú se han realizado diez censos nacionales de población y cinco de vivienda. Podemos distinguir aquellos que se realizaron cuando la religión católica era la religión oficial de otros que

36 Al respecto se puede consultar un interesante estudio de José Llorens. El **sitio de los indígenas en el siglo XXI: tensiones transculturales de la globalización**. pp.139-159. En Portocarrero y Degregori (comp) **Globalización y cultura**. Lima-Perú. RED para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú, 1999

37 Jurgen Golte, **Redes étnicas y globalización**. En, **revista de sociología**. Vol. 11, N°12. 1999, p. 12. <http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/sociologia/vol11/art041.htm>

consideraron la vigencia de la libertad de cultos, promulgada en noviembre de 1915. Los censos que consideraron a la religión católica como oficial fueron los de 1836 realizado por Andrés Santa Cruz, 1850 y 1862 realizados por Ramón Castilla en su primer y segundo gobierno respectivamente, y el censo de 1876 realizado por Manuel Pardo.

Para efectos del presente estudio tomaremos como referencia las cifras censales que se realizaron después de la dación de norma que permitía la Libertad de Cultos: el Censo nacional V de población de 1940; el Censo Nacional VI de población y I de vivienda de 1961; el Censo Nacional VII de Población y II de Vivienda, de 1972; el Censo Nacional VIII de Población y III de Vivienda, de 1981; el Censo Nacional IX de Población y IV de Vivienda, de 1993 y; el Censo Nacional X de Población y V de Vivienda, de 2005³⁸. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a la religión en el Perú de la siguiente manera: (1) religión Católica, (2) religión Evangélica, (3) Otras religiones, (4) no creyentes y (5) Creyentes sin especificar. Es importante precisar que el INEI³⁹ no caracterizó a la religión evangélica como término de referencia para los censos nacionales, recién en 1993 se consignó información con este término.

En los censos nacionales de 1940 y 1961, la población de orientación evangélica es agrupada como religión “protestante”. En los Censos de 1972 y 1981, el término religión “protestante” fue modificado por el término religión “crisiana no católica”. Posteriormente, en el censo de 1993, el término

38 El presente estudio no analiza el Censo Nacional de 2005 porque hasta la fecha el INEI no hace público los resultados oficiales.

39 Los primeros censos nacionales fueron realizados por el Ministerio de Hacienda y Comercio; el censo nacional de 1961, lo realizó el Instituto Nacional de Planificación (INP); los censos nacionales de 1972 y 1981 los realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recientemente los censos nacionales de 1993 y 2005 lo realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

religión “cristiana no católica” es modificado por el de religión “evangélica”. Las cifras censales entre 1940 y 1961 se consignan información específica sobre religiones como la Budistas, Confucionistas, Judíos y Mahometanos. En los censos siguientes no se consignó información sobre ellas, agrupadas en torno al termino “otras religiones” (ver Cuadro 2)

Cuadro 2
POBLACIÓN NACIONAL SEGÚN SU RELIGIÓN 1940- 1993

CENSOS NACIONALES S. XX					
Religión	1940	1961	1972	1981	1993
TOTAL	6,207.967	9,906.746	13,538.208	17,005.210	22,048.356
Católica	6,115.339	9,717.835	13,013.41	15,150.572	19,530.338
Protestante	54,818	155.409	333,621	803,919	1,585.494
Budista	12,390	4,296			
Confucionista	8,372	2,219			
Judíos	2,485	3,530			
Mahometanos	109	196			
Otra religión	2,422	3,530	92,735	35,441	553,974
No creyentes	6,857	19,744	58,170	31,757	310,498
Creyente sin especificar	5,175	(**)	40,248	981,521	68,052

(*) En el censo de 1961 no se consigna información sobre esta variable.

Fuente INEI.

Elaboración propia

En adelante, entiéndase religión Confucionista, Budista, Mahometana y Judía con el término “otras religiones”. Ello debido a que el porcentaje demográfico de ésta población no es muy significativo. Además, permite tabular la información para poder comparar con otras cifras censales de la segunda mitad del siglo XX.

En líneas generales, los censos nacionales muestran una tendencia acelerada de disminución de la población con orientación religiosa católica; mientras sucede lo contrario con la población con orientación evangélica. Asimismo, es importante destacar las tendencias de crecimiento y disminución que suceden en otras religiones no católicas ni evangélicas, así como del porcentaje de población que no participa de ninguna religión.

Particularmente, las cifras censales explican una tendencia acelerada de disminución de la población de orientación católica. En el periodo intercensal de 1940 - 1961, la tendencia disminuyó en una dimensión de 98.5% a 98%; en el periodo 1961 - 1972, la tendencia disminuyó de 98% a 96.1%; el periodo 1972 - 1981, la tendencia disminuyó de 96.1% a 89.4% siendo el nivel de disminución más significativo de los últimos cincuenta años; el periodo 1981-1993, explicó una disminución de 89.4% a 88.57%.

Asimismo, las cifras censales explican una tendencia acelerada de incremento de la población de orientación evangélica, con ciertas variaciones. El periodo intercensal de 1940 - 1961, la tendencia se incrementó de 0.88% a 1.5%; el periodo de 1961 - 1972, la tendencia continuó incrementándose de 1.5% a 2.46%; el periodo 1972 - 1981, la tendencia se incrementó de 2.46% a 4.7%, siendo el nivel de crecimiento más elevado en los últimos cincuenta años; el periodo de 1981-1993, la tendencia mantuvo el crecimiento de los anteriores periodos, incrementándose de 4.7% a 7.19%.

Entre la población de orientación religiosa católica y evangélica, las cifras censales explican una tendencia profundamente diferenciada. La tendencia de la población de orientación católica disminuye notablemente, de un 98.5% (1940) a 88.57% (1993); mientras la tendencia de la población evangélica explica un crecimiento sumamente acelerado de un 0.88% (1940) a 7.19% (1993). Durante el periodo intercensal de 1972 - 1981, la diferencia entre ambos sectores religiosos es muy interesante, la religión católica llegó a representar el 89.4% y por su parte, la religión evangélica llegó a representar el 4.7%.

Las cifras censales que venimos analizando permiten tomar como referencia la década del setenta para identificar las

particularidades del campo religioso, ya que representa el más alto crecimiento del sector de población evangélica y el más elevado nivel de disminución de población con orientación católica.

Las cifras censales sobre la población de orientación por “otras religiones” explican resultados que no superan el 1%, salvo el último periodo intercensal donde se incrementa. Además, tiene una tendencia inconstante, en algunos periodos se incrementa y en otros disminuye considerablemente. Durante el periodo intercensal de 1940 - 1961, la tendencia disminuyó de 0.41% a 0.10%; en el periodo 1961 - 1972, la tendencia se incrementó de 0.10% a 0.68%; entre 1972 - 1981, la tendencia disminuyó de 0.68% a 0.20%; el periodo de 1981 - 1993, la tendencia se incrementó de 0.20% a 2.5%, siendo el crecimiento más elevado en las últimas décadas.

Los censos nacionales explican sobre la población “No creyente”, una tendencia acelerada de crecimiento inconstante. Además, las cifras censales explican que este sector de población apenas supera el 1%. En el periodo intercensal de 1940 - 1961, la tendencia se incrementó de 0.11% a 0.19%; el periodo 1961 - 1972, la tendencia se incrementó de 0.19% a 0.42%; el periodo 1972 - 1981, la tendencia disminuyó de 0.42% a 0.18%; en el periodo 1981 - 1993, la tendencia se incrementó de 0.18% a 1.40%.

Por su parte, las cifras censales sobre la población “creyente sin especificar” explican una tendencia acelerada de crecimiento significativo, pero con ciertas variaciones en su tendencia. En el periodo censal de 1940 la tendencia era 0.08%; el siguiente periodo censal (1961) no se consigna información al respecto por lo que consideramos que el porcentaje se mantuvo en 0.08%; el periodo de 1961 - 1972, la tendencia se incrementó de 0.08%

a 0.29%; el periodo 1972 - 1981, la tendencia se incrementó de 0.29% a 5.7%, siendo el crecimiento más elevado de los últimos cincuenta años; el periodo 1981 - 1993, la tendencia disminuyó de 5.7% a 0.3%.

Estos resultados censales explican aspectos interesantes en el comportamiento porcentual sobre las orientaciones religiosas de los peruanos. La tendencia de la población de orientación de “otras religiones” se incrementó en los últimos periodos intercensales, particularmente entre las décadas del setenta y ochenta; para 1972 la tendencia representó el 0.20%, mientras que en 1981 la tendencia representó el 2.5%, un crecimiento realmente significativo. Este último crecimiento de la tendencia es significativo, ya que se encuentra relacionado –en gran medida- a la disminución de la población de orientación católica, durante la década del setenta. Además, da cuenta de la distribución de la población según su orientación religiosa al momento de inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso y la Violencia Política.

La tendencia de la población de orientación “creyente sin especificar” explica un incremento en los últimos periodos intercensales, particularmente entre las décadas del setenta y ochenta; para 1972 la tendencia fue 0.29%, mientras que en 1981 la tendencia fue 5.7%. Es importante puntualizar el incremento de este sector de población durante la década del setenta porque se relaciona a la disminución de la población católica y se podría relacionar al posterior incremento de población de orientación religiosa no católica.

En tal sentido, esta etapa representa una transición de un alto porcentaje de peruanos que buscan definir su orientación religiosa. Además, durante el siguiente periodo

(1993) se observa que este sector de población disminuye considerablemente a 0.3%.

El amplio incremento de la población con orientación religiosa diferente a la católica ha estado en aumento en las últimas décadas por factores tanto internos al contexto nacional como externos particularmente los procesos de globalización que han multiplicado las instituciones religiosas en el país. Para 1993, la población que participa de diversas religiones a la católica representan el 10% de la población nacional y solo el 1.4% se declara como no creyente.

Esta característica de la religión no es particular al Perú sino que forma parte de un proceso religioso mundial. En América Latina, donde vive casi la mitad de los católicos del mundo, los pentecostales –grupo evangélico- representan entre el 10 y el 20% de la población de países como Brasil, Chile y Guatemala. Sin embargo, no contamos con información oficial al respecto.

Según algunos especialistas de la Agencia Orbita⁴⁰, la Iglesia Católica se enfrenta al avance imparable de la Iglesia evangélica en todo el mundo, sobre todo en América Latina, África y Asia porque el mayor número de evangelizadores proviene de dichos continentes. En el mundo hay actualmente 1.100 millones de católicos, unos 600 millones de protestantes -entre ellos numerosos evangélicos, sobre todo pentecostales- y 200 millones de ortodoxos.

En las últimas décadas, la población con orientación sobre religiones no católicas ha adquirido notable participación en los departamentos del país, llegando a representar el 10% de la población nacional. Ello tiene como efecto

---

40 Organización cristiana informativa a escala mundial, puede consultarse en www.agenciaorbita.com

principal la disminución de amplios sectores poblacionales, tradicionalmente católicos. Es pertinente señalar que las cifras censales de 1993, indican que el incremento de la orientación de religiones no católicas se evidencia con mayor intensidad, en sectores de población de las regiones de sierra y selva.

Las cifras censales de 1993 explican que el mayor porcentaje de población se encuentra en la región de costa (RC) con casi el 54% del total nacional, la región de la sierra (RS) representa el 37,61%, y la región amazónica (RA) representa el 8,85% de la población nacional. Según la segmentación realizada en regiones (costa, sierra y Amazonía), la población con orientación católica en la RC representa el 90.9%, en la RS representa el 85.3% y en la RA representa el 81.1%. Por su parte, la religión evangélica en la RC representa el 5.12%, en la RS representa el 9.6% y en la RA representa el 11.8%. Finalmente, la población que pertenece a otras religiones representa en la RC el 2.3%, en la RS 3.3%, y en la RA representa el 4.1% del total nacional (ver Cuadro 3)

Cuadro 3
POBLACIÓN Y RELIGIÓN 1993

Religiones	Costa %	Sierra %	Selva %	Población total %
Católicos	90,9	85,3	81,1	88,5
Evangélicos	5,12	9,6	11,8	7,19
Otras religiones	2,3	3,3	4,1	2,51
Ninguna religión	1,3	1,17	2,48	1,40
No especifica	0,21	0,36	0,42	0,30
TOTAL	100	100	100	100

Fuente INEI- 1993

Elaboración propia

En tal sentido, la RA representa el mayor porcentaje de orientación evangélica (11.8%) y de otras religiones (4.1%) a comparación de la RS y RC. Por su parte, la RC tiene la cifra porcentual menos representativa respecto a la población de orientación evangélica (5.12%) y de otras religiones (2.3%), sin embargo, tiene el más alto índice de población católica (90.9%)

La población de la RC con orientación religiosa católica representa el 90.9%, siendo los departamentos más importantes Lima (91.9%), Piura (93.7%) y La Libertad (85.8%). En la RS, el 85,3% de la población es de orientación religión católica siendo Cajamarca (86,1%), Cusco (89,4%), Junín (87,3%) y Puno (85,19%). En la RA, el 81,1% de la población es de orientación católica, siendo los departamentos más importantes Loreto (83,1%) y San Martín (78.5%) (Ver Cuadro 4)

Cuadro 4
POBLACIÓN NACIONAL POR DEPARTAMENTO

Departamento	Pb. total	% Pb. Total	C %	E %	O	R	N	R	NE %
					%	%			
	22,048.356	100	100	100	100	100	100	100	100
Amazonas	336,665	1,52	75,2	14,8	5,41	2,7	0,27		
Ancash	955,230	4,33	90	7,02	1,4	1,18	0,29		
Apurímac	381,997	1,73	89,9	7,87	1,16	0,65	0,37		
Arequipa	916,806	4,15	92,2	3,35	2,99	1,19	0,25		
Ayacucho	492.507	2,23	88,1	10,1	0,60	0,66	0,44		
Cajamarca	1.259,808	5,71	86,1	10,1	1,81	1,56	0,31		
Callao	639,729	2,9	91,8	4,22	2,5	1,22	0,19		
Cusco	1.028,763	4,66	89,4	6,56	2,56	0,97	0,40		
Huancavelica	385,162	1,74	83	15,4	0,37	0,78	0,40		
Huánuco	654,489	2,96	81,6	15,4	1,68	0,84	0,44		
Ica	565,686	2,56	90,5	3,41	1,70	0,92	0,22		
Junín	1.035,841	4,69	87,3	9,5	1,56	1,17	0,38		
La Libertad	1.270,261	5,76	85,8	10,2	1,99	1,77	0,22		
Lambayeque	920,795	4,71	91	5,79	1,63	1,13	0,35		
Lima	6.386,308	28,9	91,1	4,5	2,6	1,4	0,18		
Loreto	687,282	3,11	83,1	10,5	3,49	1,36	0,42		
M. de Dios	67,008	0,3	85,7	8	3,57	2,34	0,34		
Moquegua	128.,747	0,58	90,7	3,77	3,65	1,50	0,32		
Pasco	226,295	1,02	80,7	15,3	2,29	1,10	0,46		
Piura	1.388,264	6,29	93,7	4	1,20	0,52	0,47		
Puno	1.079,849	4,39	85,2	6	6,35	1,92	0,46		
San Martín	552,387	2,5	78,5	11,78	4,91	4,14	0,44		
Tacna	218,353	0,99	87,5	5	5,14	2	0,27		
Tumbes	155,521	0,7	92,4	4,43	1,35	1,05	0,73		
Ucayali	314,810	1,42	76,7	15,3	4,3	3,24	0,33		

Fuente INEI-1993.

Elaboración propia

La población de la RC con orientación religiosa evangélica representa el 5.12%, siendo los departamentos más importantes Lima (4.5%), Piura (4%) y La Libertad (10.2%). En la RS, un 9,6% declara ser de religión evangélica, siendo los departamentos más importantes Cajamarca (10.1%), Cusco (6.56%), Junín (9.5%) y Puno (6%). En la RA, un 11,8% declara ser de religión

evangélica, siendo los departamentos más importantes Loreto (10,5%) y San Martín (11,78%).

La población de la RC con orientación religiosa sobre otras religiones representa el 2,3%, siendo los departamentos más importantes Lima (2,6%), Piura (1,2%) y La Libertad (1,99%). En la RS, el 3,3% es de otras religiones, siendo los departamentos más importantes Cajamarca (1,81%), Cusco (2,56%), Junín (1,56%) y Puno (6,35%). En la RA, un 4,1% es de otras religiones, siendo los departamentos más importantes Loreto (3,49%) y San Martín (4,91%).

La población de la RC sin orientación religiosa representa el 1,3%, siendo los departamentos más importantes Lima (1,4%), Piura (0,52%) y La Libertad (1,77%). En la RS, el 1,17% declara no pertenecer a ninguna religión, siendo los departamentos más importantes Cajamarca (1,56%), Cusco (0,97%), Junín (1,17%) y Puno (1,92%). En la RA, el 2,48% declara no pertenecer a ninguna religión, siendo los departamentos más importantes Loreto (1,36%) y San Martín (4,14%).

Demografía religiosa en Ayacucho

El departamento de Ayacucho, espacio donde se localiza la experiencia del presente estudio, se encuentra ubicado en la región central de la cordillera de los andes peruanos. En 1961, el 8% de la población de Ayacucho emigra a Lima, siendo uno de los índices más elevados en el ámbito nacional para la época. Ello en gran medida, por la carencia de Industrias y la práctica de agricultura de subsistencia. Precisamente, en ese periodo se inició un proceso de evangelización por parte de las iglesias evangélicas básicamente en zonas urbanas, rurales y de selva. Diferentes iglesias evangélicas iniciaron un proceso de predicar

la evangelización en zonas rurales convocando y motivando a los campesinos a participar de estas nuevas instituciones.

A fines de la década del sesenta se inició la labor misionera en el departamento de Ayacucho, por parte de iglesias Pentecostales y particularmente de Las Asambleas de Dios del Perú. Desde 1919, con las misiones de Forrest Barrker y Raymond Hurlburt, empezaron su labor misionera en las serranías del departamento de Ancash. Desde ahí en adelante las misiones comenzaron a trabajar en provincias de los departamentos, entre ellas Cangallo.

Las cifras censales explican que en 1940 la población total del departamento era mayoritariamente de orientación católica (99.9%), mientras que la religión evangélica y las otras religiones –juntas- apenas llegaba a representar el 0.8% del total de población departamental. (Ver Cuadro 5)

Cuadro 5
POBLACIÓN NACIONAL SEGÚN SU RELIGIÓN 1940- 1993

Religión	CENSOS NACIONALES S. XX-AYACUCHO				
	1940 %	1961 %	1972 %	1981 %	1993 %
Católica	99.9	99.5	97.9	88.3	88.1
Evangélica	0.26	0.32	1.29	3.8	10.1
Otra religión	0.07	0.03	0.1	0.05	0.6
No creyentes	0.26	0.05	0.28	0.16	0.66
Creyente sin especificar	0.1	0.03	0.16	7.6	0.4

Fuente INEI.

Elaboración propia

Los periodos intercensales de 1961 y 1972 explican que la tendencia mantenía los mismos indicadores. Sin embargo, a partir de 1981 la cifra censal explica un incremento significativo de la población con orientación religiosa evangélica y de otras religiones, por consecuencia la religión católica disminuye considerablemente el porcentaje de su población.

El resultado censal de 1981, señala que la población total del departamento de Ayacucho es 503,392 mil habitantes. Del 100% de esta población, el 88.3% tiene orientación católica, el 3.8% tiene orientación evangélica, un 0.07% tiene orientación de diferentes religiones no consideradas evangélicas ni católicas, el 0.22% son no creyentes y el 7.6 son creyentes que no especifican su orientación religiosa.

Es importante señalar que estas son las condiciones demográficas religiosas con las que la población de Ayacucho ingresa al periodo de Sendero Luminoso y la Violencia Política. El alto índice porcentual de población que son creyentes pero que no especifica su orientación religiosa (7.6%) da cuenta que el último intervalo censal, representó un periodo de transición para la conversión de amplios sectores poblacionales que dejaban de participar de la iglesia católica, durante la década del setenta. El periodo de 1970-1980 fue una época marcada por la implementación de políticas reformistas del gobierno de Velasco e instituciones de cooperación técnica que tenían como objetivo promover el desarrollo del campesinado a partir de las mejoras tecnológicas del sector.

Las cifras censales de 1993, señalan que la población total del departamento de Ayacucho es de 492.507 mil habitantes. Del 100% de esta población el 88.1% tiene orientaciones católicas, el 10.1% tiene orientación evangélica, un 1.4% de población tenía orientación en diferentes religiones no consideradas evangélicas ni católicas. También, el 0.66% de población no manifiesta orientación religiosa.

Esta información muestra un incremento de creyentes o seguidores de agrupaciones religiosas distintas a la católica. 11 de cada 100 personas declararon profesar una religión distinta a la católica, perteneciendo 10 de estos a la religión evangélica,

haciendo un total de 50,032 personas. En 1981 la proporción de personas que profesaban otra religión fue 4 de cada 100. Ello durante la década del ochenta, periodo de Sendero Luminoso y violencia política.

Las provincias del departamento de Ayacucho tienen características particulares. En la provincia de Sucre, de 12,591 habitantes que representan el 100%, el 96.8% son católicos, el 2.4% son evangélicos, el 0.3% pertenecen a diferentes grupos religiosos y el 0.8% no pertenece a ninguna religión. Huamanga, la provincia más poblada del departamento Ayacucho con 162,516 mil habitantes, tiene 88.5% de población católica, 9.8% de población evangélica, 0.8% de población con diferentes religiones y 0.7% de población que no comparte ninguna religión.

En la provincia de Cangallo –provincia donde se localiza la zona de investigación- presenta el índice más bajo de presencia católica y el índice más alto de presencia evangélica del departamento. Cangallo se ubica en la parte norte del departamento de Ayacucho. Tiene como capital a la ciudad de Cangallo, en el distrito de Cangallo creado por Decreto Legislativo S/N del 30 de agosto de 1,824. La ciudad de Cangallo se localiza a una altitud de 2,577 msnm. Los límites de la provincia de Cangallo son: Por el norte con el departamento de Huancavelica, por el este con el departamento de Huancavelica, por el sur con la provincia de Víctor Fajardo de Ayacucho y por el oeste con las provincias de Huamanga y Vilcashuaman. Cangallo está compuesto por 6 distritos: Cangallo, Chuschi, Los Morochucos, María Parada de Bellido, Paras y Totos.

Según la ODEI-AYACUCHO, la provincia de Cangallo tiene una superficie territorial de 1916.17 Km², por su extensión ocupa el tercer más pequeña de las provincias del departamento

ayacuchano. Además, la población del departamento es de 37.114 mil personas. Cangallo, en comparación con las otras provincias el mayor índice de evangélicos. La información dice que la provincia tiene una población total de 33,650 habitantes, de los cuales el 77.7% profesan la religión católica, el 20.4% son evangélicos, el 0.2% pertenecen a diferentes religiones y el 0.9% no profesan ninguna religión (ver Cuadro 6).

Cuadro 6
POBLACIÓN SEGÚN RELIGIÓN, PROVINCIAS DE AYACUCHO-1993

PROVINCIA	P. total	Católicos	Evangélicos	Otras	Ninguna
Huamanga	162516	88.5	9.8	0.8	0.7
Cangallo	33650	78.7	20.4	0.2	0.9
Huancasancos	10193	94.7	4.4	0.2	0.7
Huanta	64133	84.1	15.0	0.5	0.7
La Mar	69754	82.7	16.4	0.3	0.4
Lucanas	55632	94.2	4.5	0.6	0.6
Parinacochas	22545	94.7	3.0	1.4	0.7
Paucar del S.	10107	95.4	1.8	2.0	0.9
Sucre	12591	96.8	2.4	0.3	0.8
Fajardo	26995	94.3	5.1	0.3	0.5
Vilcashuaman	22215	96.3	2.8	0.3	0.3
TOTAL	490331	88.5	10.2	0.6	0.3

Fuente: IX Censo de población y Vivienda de 1993

Elaboración propia

Desde el año 2000 en adelante, el escenario regional de Ayacucho ha tenido características muy interesantes marcadas por un proceso de pos-violencia, descentralización de los gobiernos regionales, acentuados por el movimiento cocalero. Asimismo, se inicia un proceso religioso de re-evangelización por parte de la Compañía de Jesús. En febrero del año 2001, los jesuitas asumieron la Parroquia San Pedro de Cangallo, en Ayacucho.

II. PROCESO DE CAMBIO RELIGIOSO EN QUISPILLACCTA

Quispillaccta se localiza en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo del departamento de Ayacucho. El distrito de Chuschi fue creado por Ley S/N del 2 de enero de 1857, posteriormente se le otorga la categoría de Villa por Ley 307, del 10 de noviembre de 1906. La capital del distrito es la villa de Chuschi, ubicada en la cuenca del río Pampas, sobre los 3,141 msnm, limita por el norte con la provincia de Huamanga, por el este con el distrito de los Morochucos, por el sur con la provincia de Víctor Fajardo y por el oeste con los distritos de Paras y Totos, en la provincia de Cangallo.

El distrito de Chuschi tiene una extensión de 431.96 Km² y abarca las comunidades campesinas de Uchuyri, Cancha Cancha, Chaccolla, Chuschi y Quispillaccta. Según el Plan Estratégico de la Municipalidad del Distrito de Chuschi, la población total del distrito es de 9,204 habitantes. Es decir, la población de la comunidad de Chuschi es el 20% y la población de la comunidad de Quispillaccta es el 48% del total distrital. De manera que las comunidades de Uchuyri, Cancha Cancha y Chaccolla representan el 32% del total distrital⁴¹.

---

41 Municipalidad Distrital de Chuschi, Plan estratégico de la municipalidad de Chuschi. Ayacucho, Perú. 2001

Quispillaccta es una de las comunidades andinas más extensas y pobladas del departamento de Ayacucho⁴². Esta comunidad obtuvo su reconocimiento como persona jurídica el año 1944. Su altitud oscila entre los 2,700 y 4,300 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión 21,000 Hás, incluidas tierras de pastizales, bosques y tierras eriazas. La población de la comunidad es de 4,416 habitantes, siendo casi el 50% de la población total del distrito de Chuschi.

---

42 La comunidad de Quispillaccta se organiza en torno a un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia. Además, cuenta con una instancia superior denominada Asamblea Comunal, constituida por todos los comuneros de la localidad debidamente empadronados. La Asamblea Comunal tiene entre sus principales funciones la elección de los integrantes de los respectivos consejos comunales, así como monitorear su devenir. El Consejo de Administración, constituye la instancia de administración más importante de la comunidad, sus principales funciones son: Dirigir la comunidad y representarla ante las autoridades gubernamentales, hacer cumplir el estatuto interno de la localidad, hacer cumplir los acuerdos tomados por la Asamblea General de la comunidad, planificar acciones para el desarrollo local y velar por la empresa comunal. Esta instancia está integrada por el Presidente, Vice-presidente, Secretario, Tesorero y Vocales. Siendo el Presidente el representante legal para todos los actos de administración pública. El Consejo de Vigilancia, es la instancia que supervisa las acciones del Consejo de Administración. Integrada por el Presidente, Secretario y un Vocal. En la localidad también existen autoridades como el Teniente Gobernador, Agente Municipal y los Envarados o Varayoc. El Teniente Gobernador es el representante del gobernador, sus funciones son solucionar los problemas entre comuneros, litigios dentro de la comunidad, detención de comuneros por orden del Juez. El teniente gobernador es el representante del Gobierno central y del Ministerio del Interior en temas de seguridad ciudadana. El Agente Municipal es el representante del Gobierno local municipal, sus funciones son solucionar problemas de daños, controlar los pastos comunales y programas de rotación en coordinación con el Consejo Administración local y controlar los trabajos comunales. El Agente Municipal es la máxima autoridad política y es elegido por la comunidad. Los Envarados o Varayoc son las autoridades ancestrales, que a pesar de la imposición de otras formas de organización social se mantienen en la localidad. Los Envarados tienen funciones auxiliares designadas por el Teniente Gobernador, el Agente Municipal, el Consejo Administrativo y de Vigilancia. En líneas generales, ellos son los encargados de los trámites documentales internos de la localidad, además de ejecutar los mandatos de las autoridades comunales. Los Envarados están integrados por el Alcalde Vara, Varas mayores y varas menores.

La comunidad se encuentra organizada en 12 anexos o barrios: Quispillaccta o Matriz del pueblo, Llaccta Hurán, Piruamarca, Socobamba, Yuracc Cruz, Huerta Huasi, Tuco, Unión Potrero, Puncupata, Catalinayoc, Cuchuquesera y San Jerónimo de Pampamarca. Sus límites son por el este con la comunidad de Chuschi, por el norte con el distrito de los Morochucos y el distrito de Vinchos en la provincia de Huamanga, por el oeste con el distrito de Totos y parte de la comunidad de Chuschi, y por el sur con el río Pampas. La matriz del pueblo de la comunidad de Quispillaccta es el centro de la administración comunal, ella se localiza a pocos metros de Chuschi.

El significado de la palabra Quispillaccta tiene dos acepciones. La primera explica que el nombre proviene de las palabras quechuas Quispi (vidrio) y llaccta (pueblo), es decir un “pueblo de vidrio”; ello podría relacionarse con las piedras volcánicas vidriosas localizadas en la zona. La segunda acepción explica que la palabra proviene de los vocablos quechuas Quispin (concluye) y llaccta (pueblo), es decir “pueblo que esta por concluir o formarse”; ello podría relacionarse a que es un pueblo que mantiene un constante crecimiento demográfico.

Los antecedentes de Quispillaccta tienen larga data, su historia se remonta a muchos siglos antes de la llegada hispana al Perú. Especialistas como Urrutia⁴³ y Gonzales⁴⁴, coinciden en señalar que la zona del río Pampas estuvo poblada por diferentes grupos étnicos que formaron parte de la confederación Chanka, que posteriormente -bajo dominio Inca- convivieron con poblaciones cuzqueñas (Mitimaes).

---

43 Jaime Urrutia, **Huamanga: región e historia**, 1536-1770. Ayacucho, Perú. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 1985, pp. 27-31.

44 Enrique Gonzales Carre, **La ciudad Inca de Vilcashuaman**. Lima, Perú. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 1981, pp. 33-37.

El caso de las etnias Aimaraes y quechuas Canas tienen características particulares. Urrutia señala que ambas etnias mantuvieron amplias disputas por los límites de sus terrenos. Las comunidades de Quispillaccta (descendientes de las poblaciones Canas) y su vecina Chuschi (Aimaraes) se formaron sobre la base de estos grupos étnicos⁴⁵.

Palomino, en una investigación interesante fundamentada en informes técnicos de SINAMOS-Cangallo, señala que con la presencia hispana en Ayacucho se formó el pueblo de Quispillaccta, con población Mitma del repartimiento de Totos. El pueblo formado acudía a los trabajos en la mina Huancavelica y los obrajes de la hacienda Putacca, entre 1586 y 1700. Quispillaccta formó parte del corregimiento de Pedro Carvajal, encomienda de Luís de Rivera, repartimiento de Chuschi y corregimiento de Vilcashuamán⁴⁶.

El modelo hispánico implementó la cofradía católica, que implicaba la administración de los recursos de tierras y ganados donados por la población. El sistema de cofradías continuó durante siglos y no fue cuestionado sino con la presencia de nuevas congregaciones religiosas, a mediados del S XX.

Durante la década del setenta, la población de Quispillaccta experimentó dos hechos importantes: La formación de la empresa comunal y la evangelización religiosa conducida por Las Asambleas de Dios del Perú. Estos hechos se vieron acentuados por los conflictos por terrenos con la comunidad vecina de Chuschi, estos conflictos duraron décadas y recién en la década del ochenta llegaron a una solución.

---

45 Urrutia op.cit. p 35.

46 Víctor Palomino Tirado. **Quispillaccta y la empresa comunal**. Tesis para optar el título de Antropólogo en el Programa Académico de ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho-Perú. 1982, p. 27

En la década del ochenta, se inició la lucha armada de Sendero Luminoso y la Violencia Política en la comunidad, donde los evangélicos tuvieron amplia participación. Hacia la década de 1990, otras religiones comenzaron a incursionar en la localidad como los Testigos de Jehová. Además, las congregaciones religiosas católica y evangélica comenzaron una intensa campaña de evangelización.

Por los acontecimientos tenidos durante el periodo de violencia política, el distrito de Chuschi fue declarado por el presidente Valentín Paniagua, como símbolo de la unidad política del Perú, el 8 de abril de 2001.

Durante el 2005 se implementó el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS), que en su Plan Piloto de Acción abarcó algunos distritos de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco. JUNTOS comenzó a ejecutarse en el distrito de Chuschi, entre los meses de agosto y diciembre. El objetivo del programa tiene dos componentes: incrementar el índice de matrículas y asegurar la asistencia permanente de los alumnos a las aulas y; mejorar la atención médica básica para la familia. El programa consiste en otorgar S/ 100.00 nuevos soles mensuales a las madres de familia. Como compromiso las beneficiarias se comprometen a cumplir los objetivos del programa. Para ser beneficiaria, una mujer tiene que: encontrarse en estado prenatal, tener hijos menores de 14 años, encontrarse en estado de pobreza y pobreza extrema, tener bajo su responsabilidad a niños menores de 14 años (huérfanos o abandonados).

Una característica a señalar es que la población de la matriz de Quispillaccta se encuentra en proceso de trasladarse al anexo llamado Punkupata. Ello en razón de que la zona donde se

localiza la matriz de Quispillaccta es continuamente afectada por sismos.

Asimismo una de las actividades que se encuentra gestionando el Consejo Administrativo de la localidad es la distritalización de Quispillaccta, amparados en lo amplio de su territorio y el gran tamaño de población que tienen.

Formación del campo religioso

En Quispillaccta el sistema hispánico implementó la cofradía católica, que implicaba la administración -por parte de la iglesia católica- de los recursos de tierra y ganado donados por la población. El sistema de cofradías continuó durante siglos y no fue cuestionado sino con la presencia de nuevas congregaciones religiosas, a mediados del siglo XX.

En Quispillaccta se denominó Cofradía de “Buenas Memorias”, su constitución se realizó sobre la base de la dación de tierras y ganados para la iglesia católica por parte de la población campesina. Generalmente las donaciones consistieron en una cabeza de ovino o vacuno por cada comunero devoto. Las donaciones en tierras equivalían a una parcela de un cuarto de hectárea. Palomino señala que la entrega de ganado y tierras se realizaba a nombre de un determinado santo, en Quispillaccta fueron 11 santos que integraban la iglesia católica⁴⁷.

Las cofradías de la iglesia, específicamente los recursos en ganado, estaban ubicadas en los barrios de Tuco, Catalinayoc, Cuchuquesera y Cceulla, en los otros barrios sólo existían cofradías de tierras.

---

47 PALOMINO, op. cit. p.108.

Las cofradías eran administradas por el Obispo de Ayacucho, a través del párroco de la Doctrina de Chuschi, el control de ganado y tierra lo hacía el Ecónomo, quien era nombrado por el Excelentísimo Monseñor Obispo de la Diócesis de Ayacucho. El Ecónomo era el comunero más destacado de la comunidad, luego de ser elegido juramentaba en el atrio de la iglesia ante el párroco de Chuschi.

La población de la comunidad convivía entre las prácticas de las cofradías como la fiesta del Carmen, y las practicas rituales andinas como Yarqa Aspiy y la fiesta de Herranza. La fiesta de la virgen del Carmen (fiesta de la cosecha) es la patrona de la comunidad de Quispillaccta, su celebración se realiza el 16 de julio de cada año. Su celebración coincide con los inicios de la cosecha en la comunidad.

Isbell describe el Yarqa Aspiy o la limpia de acequias como un rito celebrado –principalmente- en el mes de septiembre. El ritual está precedido de tres días de trabajo comunal donde la población de la comunidad es organizada por las autoridades locales. En los días de trabajo, toda la población principalmente varones, se trasladan hasta las alturas de la comunidad, específicamente a los manantiales, e inician la limpia del sistema de irrigación de escombros sedimentos y maleza. Los canales de riego se utilizan dos veces al año, antes e inmediatamente después de la siembra. Durante el resto de la temporada de cultivo se cuenta con suficientes lluvias, pero los canales proporcionan el agua necesaria en caso de producirse una sequía. La irrigación asegura una siembra temprana⁴⁸.

En el ritual sucede un intercambio de prendas entre los participantes (autoridades) representando el incremento de estatus y prestigio. El Yarqa Aspiy representa la mayor

---

48 Isbell op. cit.

responsabilidad del año y la ejecución de las tareas brinda un estatus a sus responsables. En el proceso suceden momentos en que la población representado en sus autoridades rinde ofrendas a los wamanis (específicamente en los manantiales o llamados ojos de wamanis), Asimismo, mientras la población se encuentra descendiendo hasta la matriz del pueblo en cada capilla de los barrios las autoridades realizan ofendas en cada capilla católica. Su descenso es con festividades y música para amenizar la festividad.

En la festividad de la Herranza se preparan las ofrendas más elaboradas; para el marcado de vacas en agosto y ovejas en febrero, alpacas y llamas. Tradicionalmente se preparaban pequeñas estatuas de forma de vacas, ovejas o alpacas llamadas Illas para ser empleadas en la herranza. Estas Illas representaban a los animales afrentados a los Wamanis. Este ritual lo realizaba una familia o una red de familias que tenían en común un determinado número de ganado en los lugares de mayor altitud de la localidad. Generalmente la herranza es una buena época para celebrar las uniones matrimoniales andinas.

Asimismo era característica en la comunidad de Quispillaccta la práctica de otros ritos como el Chimaycha, celebrada el 13 de julio de cada año. La tradición oral nos dice esta es una celebración de la zona que tiene sus raíces en estrategias para contrarrestar el abigeato de la comunidad. La población no sabía que maniobra realizar para atrapar a los abigeos, entonces tomaron la decisión de realizarlo durante la noche, bailando y cantando para poder resistir toda la noche.

Las festividades descritas han sufrido ciertas alteraciones en su concepción. La festividad de la Virgen del Carmen ha dejado de realizarse durante algunos años, sin embargo, esta volviendo a realizarse. Por su parte, el Yarqa Aspiy y la herranza continúan

realizándose aunque sin los componentes rituales que tenían, actualmente representa una tarea comunal donde la población de diferentes congregaciones participa sin mayor reparo.

El proceso de cambio religioso ha sido producto de factores económicos (crisis de 1929, reformas políticas de la década del cincuenta, organismos multilaterales de apoyo y la Reforma Agraria), políticos (formalización de la libertad de cultos, Violencia Política de la década del ochenta, el movimiento religioso no católico de los 90) Sociales (la migración del campo a la ciudad por intervalos migratorios) y de globalización. Estos factores han propiciado condiciones para un cambio en el sentido de pertenencia e identidad religiosa en la comunidad de Quispillaccta.

Para analizar el proceso de cambio religioso en la comunidad de Quispillaccta caracterizamos cinco etapas: la primera etapa va desde principios de la década del 40, con el cuestionamiento a la cofradía católica hasta la presencia de la religión evangélica en la década del 60; la segunda etapa se inicia con el asentamiento de congregaciones evangélicas en la localidad hasta los inicios de la constitución de la empresa comunal a principios de la década del setenta; la tercera etapa comprende desde el apoyo recibido por el Estado y organismos de cooperación técnica para la consolidación de la empresa comunal hasta fines de la década del setenta; la cuarta etapa se inicia hacia finales de la década del setenta y finaliza a mediados de la década del ochenta; finalmente, la quinta etapa se inicia con el periodo de pacificación por la violencia política y presencia de sendero luminoso y continúa hasta el día de hoy.

Etapas de cuestionamiento a la cofradía católica. Esta etapa comprende desde la década de 1940 hasta la construcción de la carretera Chuschi-Huamanga, en la década de 1960. Las

familias de la comunidad de Quispillaccta –en su gran mayoría– profesaban la religión católica y participaban mayoritariamente de las festividades propias de la localidad.

Sin embargo, el contexto de la localidad puede caracterizarse por dos aspectos que ayudaran a entender las razones del cuestionamiento a la cofradía católica: los conflictos de tierras que mantenían con otras comunidades o terceros y; el proceso de migración a las ciudades principales del departamento y el país.

La comunidad de Quispillaccta ha mantenido diferentes conflictos por tierras como el juicio por la hacienda Putacca, iniciado en enero de 1943 y concluido en julio de 1947; y el juicio con la comunidad de Chuschi por el terreno denominado Quimsa Cruz. Ambos juicios tuvieron diferentes peculiaridades, sin embargo el más trascendental fue el juicio sostenido con la comunidad de Chuschi, porque el conflicto llegó a un enfrentamiento que tuvo como resultado la muerte de siete quispillacctinos en 1960⁴⁹. Los juicios eran conducidos por el personero jurídico de la comunidad y por su junta directiva que no contaba con medios suficientes para su sostenimiento porque las principales tierras y ganados de la localidad eran administradas por la cofradía católica.

Asimismo, en la comunidad se estaba iniciando un proceso migratorio –por intervalos temporales– a las principales ciudades del departamento y del país, ocasionado por la falta de empleo y de recursos económicos. Palomino señala que la migración ha sido una constante de las comunidades de la cuenca del río Cangallo, principalmente durante temporadas de estiaje, sequía y después de las labores agrícolas. Sin embargo,

⁴⁹ Sobre ambos juicios se puede consultar a Palomino, op. cit. Asimismo se puede consultar un interesante trabajo sobre el tema basado en documentación de archivos regionales en Sánchez, op. cit.

la migración se fue haciendo más constante y más prolongada, e inclusive los migrantes fueron formando asociaciones con población local que apoyaron el desarrollo de la localidad⁵⁰.

Para algunos miembros de la localidad, esta situación tuvo como efecto una desestabilidad al orden interno, particularizándose en el cuestionamiento sobre el papel de la iglesia católica, particularmente de la cofradía. La migración como tal no sólo representó una opción para mejorar sus ingresos económicos sino que adquirió un carácter de relación entre lo local (población de Quispillaccta) y lo global (quispillacctinos en ciudades destino de la migración).

En tal sentido, la situación provocó que se sembraran dos ideas entorno a la cofradía católica: La primera, referida a la mala administración de los recursos económicos de la cofradía local, la población buscó que los recursos económicos se inviertan en mejorar las condiciones educativas y de salud de la población; La segunda idea, está referida a cuestionar el papel participante del varón o padre de familia en la cofradía católica; la mujer inició en el espacio familiar un cuestionamiento al varón o padre de familia que tenía que migrar para trabajar, porque los ingresos económicos adquiridos en la localidad no eran suficientes para el sostenimiento familiar. Esto último no quiere decir que se dejaron de practicar las festividades y rituales organizados por la cofradía sino que sólo se cuestionó su administración.

Palomino desarrolla los antecedentes de la Cofradía en Quispillaccta y señala que durante el periodo 1958-1969 se producen los más altos despilfarros de los ingresos de la cofradía, por parte de los encargados de la cofradía. Esta situación sentó, en la población, las bases para emprender un

---

50 Palomino, op. cit. pp.33-37

cuestionamiento sobre el rol y función de la cofradía en la localidad⁵¹.

Como parte del proceso de migración en la localidad se hace evidente la presencia de los primeros miembros de la religión evangélica de las Asambleas de Dios del Perú⁵². En gran medida la presencia evangélica fue promovida por diferentes pobladores de la comunidad, que por intervalos temporales migraban a diferentes ciudades del país. El primer hermano evangélico en la comunidad fue Salomón Galindo, natural del barrio de Cuchupesera.

La presencia evangélica motivo que muchas familias encontraran modelos sociales que debían seguir, en la gran mayoría de los casos las madres de familia motivaron a sus esposos e hijos a incursionar en dichas iglesias. Ello en razón de que la mujer (en el caso de la madre de familia) es la principal promotora de generar, transmitir y conservar las creencias y valores sociales. Reynaga en un interesante estudio sobre la mujer de Quispillaccta recalca el papel participativo de las mujeres pero también señala la distinción de los espacios de participación: el primero es un espacio público donde la mujer se muestra dependiente del varón; el segundo es un espacio privado, interior a cada familia, donde la mujer toma un papel igualitario con el varón, en el plano de la toma de decisiones y en el plano del aporte a la economía familiar .

Las razones que determinan el acercamiento de la población a la religión evangélica esta relacionado a la oposición que representaba ser evangélico frente al católico por el hecho de

---

51 Palomino, op. cit. pp. 106-127

52 Hay que recalcar que Palomino (1983: p. 124) señala que la presencia de la iglesia evangélica esta relacionado a la congregación Adventista. Sin embargo, en el trabajo de campo hemos identificado que Las Asamblea de Dios del Perú es la única y más antigua congregación religiosa evangélica en la comunidad.

que la administración de los bienes de la cofradía pasaría a ser parte de la administración local y se utilizarían en su beneficio y gestión de su desarrollo. Asimismo, también la pertenencia a la congregación evangélica esta relacionado a temas de salud y educación bíblica. En estos primeros años, muchas personas se acercaban a las Asambleas de Dios del Perú por razones de mejorar su salud. Alejandro Galindo Pastor de las Asambleas de Dios del Perú, nos dice que:

“(…) Fue en el año 67 que el evangelio se apareció acá, en Cuchuquesera, en el hermano Salomón Galindo. Él ha traído la palabra de dios para Cuchuquesera, en ese tiempo yo estuve católico todavía de ahí me fui al ejercito, entonces en el año 67, me eh salido, dos años estado en ejercito. Del cuartel salí, yo era soltero entonces me convertí al matrimonio, entonces cuando salí del cuartel me fui a Lima a trabajar y en Lima me encontré mal de salud. Allí los médicos no me han podido curar, me pasaron radiografía, pantalla: en mis rodillas y en todo mi cuerpo. Total que no encuentran nada y tampoco ya no tenía dinero para las medicinas y mi esposa como trabajaba en negocio una hermanita le había conversado y le había dicho que era hermana evangélica. Mi esposa le había dicho que me encontraba mal de salud. Entonces –la mujer le había dicho- el evangelio es bueno y usted puede traer a la iglesia a su esposo. Anteriormente el señor había curado a los ciegos, a los paralíticos había cumplido su palabra. Yo decía como va a sanar esos evangélicos pero con la oración diaria me di cuenta que solo con Dios se puede todo. Desde entonces me quede con las Asambleas de Dios (…)”

Por otro lado, la educación bíblica fue un hecho determinante puesto que sirvió como un modelo referencial para muchos pobladores de la comunidad. Emilio Núñez, miembro de las Asambleas de Dios del Perú, nos comenta su experiencia:

“(…) Mi abuelito hablaba de que siempre pensaba que cuando yo crezca voy hacer autoridad porque nuestro destino es así. Tú tienes que ser autoridad de nuestro pueblo por 130 años, decía mi abuelo, ese es nuestro destino como familia Núñez y cuando seas autoridad no vas a estar tomando, no vas a malversar fondos, no vas a estar tomando en las calles, ni en la casa ni en fiestas. Gracias a dios así crecí, mis padres en aquel tiempo tomaban su

trago, peleaban con mi madre, yo de niño observaba eso. Cuando crecí solo encontré la paz con los hermanos evangélicos de las Asambleas de Dios (...)"

Ser evangélico trajo como consecuencia convertirse en un paradigma de la moral, basada en supuestos de no beber alcohol, no ser adúltero ni hurtar. En tal sentido, el modelo evangélico representaba un paradigma para los jóvenes que tenían aspiraciones de llegar a ocupar cargos comunales. Asimismo, el acceso que tuvieron de la Biblia para su estudio les dio un status diferente entre la población. La realidad católica era totalmente antagónica a la propuesta evangélica de las Asambleas de Dios del Perú. Por ello, lo católico se fue haciendo más endeble y en términos religiosos podríamos decir que el carácter festivo del católico comenzó a ser desplazado por el carácter evangélico de la reflexión, el acceso a medios religiosos como la Biblia y la oración directa con Dios, situación catalogada como de progreso.

Estas características determinaron que los primeros comuneros se acercaran a participar de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú en la comunidad de Quispillaccta. Asimismo, los quispillacctinos miembros evangélicos lideraron la protesta contra la iglesia católica para adquirir la posesión de los terrenos y ganados comunales a favor de la población. En el transcurso de los años, gran parte de la población fue participando masivamente de esta religión, sin embargo el proceso fue complicado como veremos más adelante.

Esta etapa concluye con la construcción de la carretera y la llegada de los primeros pastores de las Asambleas de Dios del Perú a la comunidad. Hasta antes de la década del sesenta, la población de la localidad sólo participaba como estudiantes de las doctrinas evangélicas, recién con la construcción de la carretera comienzan a llegar numerosos pastores de

las Asambleas de Dios del Perú y también pastores de otras congregaciones religiosas.

Etapa de instalación de la congregación religiosa. Esta etapa comprende desde la construcción de la carretera Chuschi-Huamanga, en 1960, hasta la expulsión del párroco de la iglesia de Chuschi en 1972. Palomino señala que en 1960 existían en la comunidad de Quispillaccta 2531 pobladores; 1229 eran hombres (523 entre 0-17 años y 704 entre 18 a +) y 1304 eran mujeres (618 entre 0-17 años y 686 entre 18 a +)⁵³

La presencia evangélica en la comunidad data de la década de los sesenta, particularmente Las Asambleas de Dios. En Quispillaccta, la población que comenzó a pertenecer a la iglesia evangélica de Las Asambleas de Dios del Perú se vieron marginados por los miembros de la iglesia católica, particularmente del cuerpo administrativo de las cofradías, que veían en ellos “una enfermedad que se tenía que eliminar”. Emilio Núñez, miembro de las Asambleas de Dios del Perú nos narra su experiencia:

“(…) Yo eh nacido en Unión Potrero en 1948 y eh sido de la religión católica. Mi madrecita me llevaba a misa, a la confesión. Hasta tenía padrinos y siempre éramos católicos. Me case a los 19 años, entre a los evangélicos desde los 22 años, en el 68 me parece. Mi esposa con miedo también entró porque tenía miedo de nuestros padres que eran católicos. Cuando me recibieron de evangélico ellos me votaron de su casa. Me dijeron que ellos no querían saber nada del evangélico y me dijeron tienes que retirarte de mi casa. Yo me retire y les dije a los hermanos que mis padres me han sacado de su casa y no sabía que cosa iba hacer, entonces los hermanos me ayudaron a construir un caserón para mi familia. Cuando estábamos terminando la construcción mis padres vinieron llorando y dijeron: hermanos perdónenme que no este acá con mi hijo, gracias a que ustedes le han dado toda la ayuda. Después mi papá se arrepintió también, ya serán mas de 20 años que él a recibido a dios y a reconocido todos sus errores (...)”

---

53 Palomino, op. cit. 31

La experiencia de Emilio Núñez muestra las características del ambiente en el que se tenían que relacionar las personas que iniciaban su participación con la congregación de las Asambleas de Dios del Perú. Asimismo, la respuesta evangélica siempre estuvo referida a la palabra de Dios, específicamente se defendían comentando la parábola de Nicodemo como medida para contrarrestar los ataques católicos. Es importante recalcar el modelo referencial que generaba la figura de Nicodemo, personaje bíblico que representa al no creyente o persona que no conoce adecuadamente la palabra de Dios.

Según el pasaje bíblico, Nicodemo quería saber como podía salvarse para cuando vinieran tiempos malos, entonces se acercó a los rabinos para preguntar por la salvación de su alma pero no tuvo una respuesta clara. Por ello, se acercó a Jesús, el conocido profeta, sobre como podía salvar su alma. Jesús le respondió que: “si cree en Dios Nicodemo tendrá que volver a nacer de nuevo”. Nicodemo no entendió lo que trató de expresar Jesús, entonces le respondió: “Como voy a nacer de nuevo siendo un hombre viejo, tendría que ir al vientre de mi mamá a nacer otras ves”. Jesús le dijo: “Es cierto te digo, el que no nace en agua no va a tener el aliento de Dios, yo me he bautizado con Juan, respondió Jesús”.

Con esta parábola los miembros de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú tratan de explicar su conversión al evangelio y de explicar su propia situación y la del resto de personas que no creen en Dios. Por ello, este relato trasciende el hecho de representar una simple parábola sino que quiere mostrar la naturaleza del hombre que no cree en Dios y a su vez la disposición del hombre por encontrar el camino de Dios.

Los miembros de la cofradía católica comenzaron a circular una serie de comentarios sobre la población que participaba

de la religión evangélica. Los comentarios estaban referidos a que tras la muerte de algún evangélico se le ponía una espina en la boca y se le enterraba boca abajo. Además, se decía que entre los evangélicos se practicaba la llamada “cama redonda”, un momento donde los miembros intercambiaban sus esposas entre sí. Todos los comentarios provenían del párroco católico del distrito de Chuschi y estaban dirigidos a Salomón Galindo, primer evangélico en la comunidad. Inclusive, hubo comentarios respecto a las intenciones del párroco para quería quemar vivo a Salomón Galindo como símbolo de superioridad de la religión católica sobre la evangélica. Pese a las contrariedades, Salomón Galindo continuó con la predicación de su evangelio, para finales de la década del sesenta gran parte de quispillacctinos ya habían aceptado y convencido de la religión de las Asambleas de Dios del Perú. Palomino señala que más del 50% de la población se había abandonado las prácticas religiosas católicas y se había convertido a la religión evangélica⁵⁴.

Es importante aclarar que durante esta etapa no sólo hubo disputas entre miembros de Las Asambleas de Dios del Perú y la iglesia católica sino que también entre miembros de otras iglesias evangélicas como los Pentecostales, las Iglesia de Dios y Bautistas. Si bien es cierto, dichas religiones no tuvieron como escenario Quispillaccta, sino la comunidad vecina de Chuschi. Sin embargo, es importante recalcar este aspecto. Esa situación es graficada, por Antonio Tomaya (pastor Pentecostés), en el siguiente relato:

“(…) Nosotros no sabíamos que religión éramos, solamente orábamos a dios, no sabíamos nada de los nombres sino solo nos acercábamos a dios mediante la oración. Un día, de 1978, llegó un hermano alto y barbudo con su esposa, era Huantina, flaquita y bajita, también llegó otro hermano ayacuchano, su nombre es Manuel. Ellos llegaron a mi casa para predicar la palabra de

---

54 Palomino, op. cit. p. 177

Dios. Mientras yo me encontraba con el hermano pelucón orando en mi casa ingresó el otro hermano. Estos dos hermanos comenzaron a discutir e intercambiar pareceres sobre la Biblia. Ellos comenzaron a discutir bonito la Biblia y sacaban un texto y otro, hasta que comenzaron a pelear y entonces mi esposa valientemente se levantó y dijo: nosotros somos nuevos ustedes vienen y que cosa hay para que peleen, ustedes váyanse a sus casas, mejor váyanse a pelear a la calle. Quizá, Chuschi también fuera de Las Asambleas de Dios porque de estos dos hombres que te estoy hablando uno dijo acá va ser Pentecostés y el otro dijo al frente será de la Asamblea de Dios. Así fue que estos dos hermanos en la plaza de armas de Chuschi se separaron los pueblos para la religión. Por eso es que te digo que Chuschi pudo ser de la Asamblea como Quispillaccta (...)"

A mediados de la década de los setenta y en paralelo a este proceso, en el ámbito local diferentes iglesias evangélicas comenzaban a instalarse en la zona. Primero fueron las Asambleas de Dios en Quispillaccta y la Iglesia de Dios y posteriormente se instaló la iglesia Pentecostal en la comunidad vecina de Chuschi. En ambas comunidades el escenario de la presencia evangélica fue diferente: Mientras en Quispillaccta las Asambleas de Dios del Perú habían logrado agrupar a gran parte de la población; en Chuschi las congregaciones religiosas fueron diversas.

Como resultado de esta situación, mucha de la población de Chuschi no conocía a que congregación pertenecía sino que simplemente asistían a los cultos para orar y sentirse bien con ellos mismos. Un hecho que agudizaba la situación era la ausencia de pastores estables en la zona, ellos llegaban esporádicamente a cobrar los diezmos y luego se retiraban. En gran medida, la ausencia de pastores hizo que no se entendiera adecuadamente sus doctrinas y creencias de las respectivas congregaciones. Estas características hicieron que la población de esta comunidad transitara por cada una de estas congregaciones en busca de una estabilidad religiosa. Este periodo finaliza en 1972, cuando el párroco católico es

expulsado por la población de Chuschi, estableciendo los bienes de la cofradía en poder de la localidad.

La apertura de diferentes congregaciones religiosas ha sido un proceso conflictivo entre los actores sociales, donde los principales bienes en disputa fueron bienes simbólicos. A pesar de ello, la población Quispillaccta tenía una visión y perspectiva sobre su futuro, como veremos a continuación.

Sentido de pertenencia como estrategia de desarrollo.

La etapa comprende desde la dación del DS: 1776 en 1969, hasta finales de la década de 1970. Palomino señala que la población total de la comunidad es 2371 personas⁵⁵. Durante esta etapa la comunidad logró revertir el sistema de cofradías con apoyo de instituciones del Estado y de cooperación técnica internacional, materializándose con la formación de la empresa comunal. Además, esta etapa implica cambios significativos en las comunidades campesinas porque por Ley de Reforma Agraria de 1969 (DS. 1776) se abolió la antigua organización política comunal.

El gobierno militar de Velasco Alvarado implementó una política de desarrollo rural basado en la formación de organismos de apoyo al sector agricultura. En Ayacucho y específicamente en Cangallo, los organismos fueron el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), la OZAMS-Cangallo y las sub-oficinas de Unidades de Planificación de Base (UPB) de Pampacangallo, Huancapi (Víctor Fajardo), Vilcashuaman y Chuschi-Quispillaccta.

El ámbito de acción de la UPB Chuschi-Quispillaccta abarcó 14 comunidades campesinas ubicadas entre la provincia de Cangallo y Víctor Fajardo. En Cangallo fueron

---

55 Palomino, op. cit. 32.

las comunidades campesinas de Chuschi, Quispillaccta, Canchacancha, Chaccolla, Totos, Paras y Veracruz; en Víctor Fajardo fueron Sarhua, Auquilla, Tomanga, Cocas, Espite, Vilcanchos y Urancancha. La UPB, solo logró promocionar a las comunidades de Quispillaccta y Chuschi como empresas comunales de explotación ganadera. También se promovió la formación de la empresa comunal de explotación de Piedra de Huamanga en la comunidad de Chaccolla.

En la etapa de 1968-1975 las acciones del SINAMOS tenían por finalidad apoyar en obras de infraestructuras a las comunidades y difundir las bases ideológicas del gobierno. Además, promocionar e incentivar las organizaciones rurales sea en comunidades campesinas, cooperativas, SAIS, CAPS o en empresa comunal.

El nuevo estatuto de comunidades campesinas, promulgado por el gobierno militar de Velasco Alvarado, impone una nueva forma de organización comunal, dejando atrás las llamadas Juntas directivas y el sistema de los envarados o Varayoc, que venían ejerciendo normalmente sus funciones en la localidad. Sin embargo, el sistema de Varayoc aún continúa vigente en Quispillaccta por representar un sistema tradicional y de respeto entre la población. La comunidad se organiza sobre este nuevo modelo, con un consejo administrativo y un consejo de vigilancia, teniendo a la asamblea comunal como nivel de autoridad más importante.

La población de Quispillaccta solicitó el apoyo a la Ozams-Cangallo para la formación de la empresa. Los lineamientos de apoyo son los siguientes: apoyo a la reversión de las tierras y ganado de la iglesia a la comunidad, en el periodo de 1973; incentivo para el desarrollo de la horticultura, en coordinación con el sector agricultura, en el periodo de 1973; asesoramiento

y capacitación permanente para la organización de la comunidad, gestión y consolidación de la empresa comunal; apoyo en trabajos de infraestructura, a través de la ejecución de proyectos de interés local, con el apoyo del aporte comunal.

Todo ello se logró mediante un juicio contra la iglesia Católica. Un hecho importante fue la expulsión del cura de la iglesia católica de Chuschi. Isbell señala que la expulsión se realizó porque el cura tenía en su poder los ganados comunales y les quitaba las tierras más productivas a los comuneros. La expulsión -se realizó con apoyo de las fuerzas policiales, que tenían un puesto policial en la localidad⁵⁶.

Inclusive, algunas investigaciones periodísticas⁵⁷ sobre la época sostienen la disputa entre los curas católicos y las comunidades de Chuschi y Quispillaccta antes de la década del ochenta.

La comunidad de Quispillaccta ganó el juicio a la iglesia Católica y todas las tierras pasaron a ser parte de la comunidad, formándose la empresa comunal que empezó a funcionar en 1974. Todo ello se realizó durante el gobierno de Velasco, se coordinó con SINAMOS y la OZAM porque se promulgó la ley de comunidades campesinas.

Asimismo, la Cooperación Técnica Suiza (COTESU) inició un programa de trabajo en Quispillaccta en el marco de un convenio de cooperación mutua suscrito entre el gobierno peruano y suizo. Los lineamientos de acción de esta institución fueron la cooperación técnica para el desarrollo productivo de la agricultura y ganadería, y fortalecimiento organizacional para incrementar las capacidades de la organización comunal que estaba impulsándose con el apoyo el estado.

---

56 Isbell, op. cit.

57 Gorriti, op. cit.

También trabajaron en la zona el Centro de Capacitación Campesina-Allpachaka (CCC-A) de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, con apoyo financiero de Holanda. Por su parte la ONG Vecinos Mundiales, financiado por entidades evangélicas de los Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Ambas instituciones trabajaron en programas de acción sobre producción agropecuaria, capacitación y promoción a los campesinos de la comunidad de Quispillaccta. Este proceso se interrumpió por el surgimiento del movimiento revolucionario de Sendero Luminoso en la comunidad.

Asimismo, es importante recalcar que la ONG a Vecinos Mundiales, apoyó a la comunidad con programas de desarrollo agrícola, principalmente en los anexos de Cuchuquesera, Tuco y Unión Potrero. Reynaga señala al referirse a las características que están asumiendo los evangélicos en Quispillaccta frente a la planificación familiar, por influencia de instituciones evangélicas de apoyo al desarrollo tecnológico una familia pequeña con el eslogan: “Familia pequeña, familia feliz, familia sana y económicamente sólida”. Sin embargo, señala la autora este método no fue bien visto por la población en general ya que están acostumbrados a tener familias amplias porque contribuye a la economía familiar⁵⁸.

La empresa se encuentra bajo la conducción del Consejo Administrativo local. Los ganados se distribuyen en tres sectores de la comunidad: Tuco, Catalinayoc y Huayrapunco, aunque también existen ganados comunales –en menor magnitud- en el anexo de Cuchuquesera. La empresa comunal designa anualmente –en el mes de julio- a un comunero como responsables de los ganados y tierras comunales. Los beneficios que tiene un ganadero a cargo del ganado comunal son la leche del ganado, el cual se vende o utilizada para el consumo de

---

58 Reynaga, op. cit. 56-57.

su familia particular. Por otro lado, al terminar su periodo, el ganadero, recibe de la Junta Directiva unas crías de ganado que pasan a su propiedad. El ganado también es de Alpacas, localizada en Tuco.

Las ganancias de la producción total son repartidas de la siguiente manera: 50% es repartido entre familias pobres de la comunidad y el otro 50% es utilizado en los gastos del Consejo Administrativo para los diferentes juicios y otras necesidades de la comunidad (gestión local de desarrollo)

Sentido de pertenencia como estrategia de sobrevivencia.

Esta etapa comprende básicamente la década del ochenta. La presencia de Sendero Luminoso en la comunidad data de algunos años antes de la quema de ánforas, 18 de mayo de 1980. Antes de dicho periodo, los curas católicos de la localidad se habían retirado, permaneciendo únicamente los miembros de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú.

Reynaga, señala que al iniciar la década del ochenta, la comunidad contaba con 590 familias distribuidas en los 12 anexos de la comunidad: Quispillaccta (30 familias), Llaccta Huran (42 familias), Piruamarca (45 familias), Sucubamba (18 familias), Yuracc Cruz (50 familias), Huerta Huasi (45 familias), Tuco (62 familias), Unión Potrero (60 familias), Puncupata (60 familias), Catalinayoc (70 familias), San Jerónimo (58 familias), Cuchuquesera (50 familias) .

La relación entre los miembros de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú y los senderistas han pasado por dos etapas: la primera es de convivencia, sin enfrentamiento y se inicia a fines de la década del setenta hasta la quema de ánforas; la segunda es de enfrentamiento y se inicia con la

quema de ánforas hasta 1984, año en que la zona se encuentra militarizada.

La estrategia de Sendero Luminoso en la comunidad fue captar a los jóvenes para luego iniciar un proceso más amplio de concientización basado en una crítica al Estado, cuya principal institución fue la Escuela Popular. Una investigación indica que los miembros de Sendero Luminoso realizaban actividades de sensibilización entre los jóvenes bajo la coordinación de docentes del colegio secundario Ramón Castilla; inclusive, se realizó una manifestación y la formación de un grupo denominado el *Frente Mariategui*.

En la escuela popular, Sendero Luminoso reunía de manera obligatoria a toda la población, muchos eran retirados de sus labores cotidianas y otros no sabían porque se reunían. El siguiente testimonio de Alejandro Galindo (Pastor de las Asambleas de Dios del Perú de Quispillaccta) relata lo señalado:

“(...) Yo no sabía de qué se trataba y una fecha eh pedido la palabra: sabe usted yo soy un hermano evangélico y tenemos martes, jueves y sábado tenemos culto, tres veces y el día domingo y esos días yo no estoy acá, es costumbre. ¿Entonces el senderista me dice y porqué? Yo le dije: nosotros tenemos que adorar a nuestro dios vivo. El sendero me dijo esos evangelios con el tiempo se van a desaparecer con la ciencia que tenemos podemos hacer a un animal, una madera lo que tu quieras (...)”

Para los miembros de la congregación evangélica, su asistencia a la Escuela Popular evitaba la normal realización de sus cultos religiosos. Los senderistas decían que los evangélicos son una enfermedad y con el tiempo tienen que desaparecer, siendo el centro de la crítica senderista por las creencias religiosas. Algunos miembros de la congregación evangélica dejaron de participar –principalmente los pastores- porque entendían el discurso de Sendero Luminoso como contrario a sus creencias

religiosas. Alejandro Galindo (pastor de las Asambleas de Dios del Perú), nos señala que:

“(...) En la Escuela Popular el sendero me dijo: señor Galindo, usted tiene que entender que Dios no existe; claro, anteriormente existía Jesús pero ahora se ha muerto. Yo le respondí diciendo que dios vive entre nosotros, vive hasta en el sendero sino que ellos lo malentienden (...) Como le digo hay en la palabra de dios hay en Mateo 7:21:10 no todo el que merece entrará en el reino de dios sino el que hace la voluntad de dios y serán muchos llamados y pocos escogidos (...)”

Este hecho representó un quiebre entre las relaciones entre Sendero Luminoso y los miembros de la congregación evangélica. Entre 1979 y 1981 aproximadamente, los pastores de la iglesia evangélica eran Alejandro Galindo (en la matriz de Quispillaccta) y Santos Galindo Flores (barrio de Cuchuquesera). Alejandro Galindo después de seis meses de estudio de la Biblia lo nombraron pastor de la iglesia evangélica de las Asambleas de Dios del Perú en la comunidad de Quispillaccta, por el alto grado de conocimiento de la Biblia. Santos Galindo, es miembro –actualmente- de la alcaldía del distrito de Chuschi.

Estos pastores evangélicos se vieron amenazados directamente por los integrantes de Sendero Luminoso pero continuaron con sus cultos religiosos. Ellos vivían amenazados de muerte y durante algún tiempo permanecieron escondidos en las serranías de la comunidad.

Durante la presencia de Sendero Luminoso en la localidad los miembros de la congregación evangélica continuaron con la realización de cultos religiosos e inclusive el número de miembros de la congregación evangélica se incrementó. Pese a ello, muchos hermanos no se presentaban en el templo de oración sino pedían la presencia del pastor en las inmediaciones

del pueblo o en casas particulares. Los senderistas no estuvieron de acuerdo en la realización del culto evangélico pero tampoco la prohibieron debido a que los objetivos, en cierta medida, eran semejantes.

Evangélicos y Sendero Luminoso tenían objetivos en común pero sus estrategias y contenidos para solucionar los problemas locales eran diferentes. Ambos proponían controlar el abigeato, el adulterio y el alcoholismo: el primero a partir de la predicación y enseñanza de la Biblia; mientras que el segundo a partir de realizar acciones de castigo violento a las personas involucradas. Las Asambleas de Dios buscan lograr sus objetivos mediante la predicación de la Biblia y la profunda oración; los senderistas buscaban lograr sus objetivos mediante la toma de armas. Además, la visión de los evangélicos tiene un carácter religioso mientras que la visión de los senderistas tiene un carácter político.

Los miembros de la congregación evangélica experimentaron noches de temor por el hostigamiento de los senderistas. Inclusive, los cultos tenían que terminar cuando Sendero Luminoso lo señalaba y -en gran medida- los pastores empezaron a perder autoridad. El templo evangélico siempre se encontraba con hermanos que buscaban una explicación a la situación que estaban viviendo. Los senderistas que estuvieron presentes en algunas de los cultos evangélicos lo hicieron a manera de espías para ver quienes estaban a favor o en contra del partido. Los senderistas se turnaban cada tres semanas, haciendo relevo para vigilar las actividades de los evangélicos.

En ese tiempo -de la presencia de Sendero Luminoso- nadie quería dormir, cada noche los hermanos querían orar por miedo. Sendero castigó algunos pastores porque no quería

explicar la importancia de la revolución senderista, algo que los pastores nunca aceptaron y por ello la dificultad entre ambos.

Ello se puede sostener con la información de un cuestionario elaborado por sobre el periodo, que señala que los abusos, matanzas y desapariciones son los principales recuerdos de la población de Quispillaccta sobre la presencia de Sendero Luminoso en su localidad. Sánchez señala que los recuerdos de la población de Quispillaccta sobre Sendero Luminoso se pueden caracterizar de la siguiente manera: Abusos, matanzas y desapariciones (36%); escuelas populares y discurso de Sendero Luminoso (20%); Reclutamiento obligatorio (18%); Imposición de nuevas autoridades (2%); problemas entre la comunidad, las FFAA y Sendero Luminoso (8%); Apoyo a la comunidad (12%) y; no sabe no opina (6%) .

Uno de los motivos de oposición a la predica de los evangélicos, por parte de los senderistas, era el diezmo. El diezmo comprendía el aporte de cada poblador de la décima parte de la producción de sus ganados y tierras. Sin embargo, el diezmo es un aporte que cada congregado realiza según sus posibilidades y la congregación lo utiliza para las necesidades de la congregación y para apoyar a las personas más necesitadas de la localidad como las viudas y huérfanos.

En el periodo de presencia de Sendero Luminoso en la comunidad el número de hermanos se incrementó notablemente. Las personas que se acercaban a la iglesia evangélica buscaban el perdón de Dios y una explicación por las continuas matanzas y abusos que se cometían. La población escuchaba las profetizaciones que los evangélicos decían sobre el periodo y muchos se convertían al evangelio por el sentimiento que les embargaba ser parte de dicha religión.

Moisés Pacotaype (miembro de las Asambleas de Dios del Perú) en su testimonio, nos dice que:

“(…) Ellos venían; hombre mujeres venían llorando, arrepentidos de la muerte y nos decían ayúdenos, oren por nosotros. En ese tiempo se aparecía el espíritu santo por intermedio de los hermanos y hablaba en varias lenguas, hermanos y hermanas jovencitas hablaban. El espíritu santo profetiza en todas partes. Ellos reciben el espíritu santo temblando, con sudor. En el tiempo de lo sociopolítico la gente miraba eso y por eso entraba a la iglesia (...)”

El presente estudio postula que las razones de incremento de la población evangélica – en esta época- se circunscriben a dos razones fundamentales. Por un lado, Sendero Luminoso y la iglesia evangélica mantenían algunos elementos en común produciendo que mucha población se convirtiera a la religión evangélica porque encontraron una manera para protegerse de los senderistas. Por otro lado, la presencia de los integrantes de Sendero Luminoso en los cultos evangélicos, para escuchar los mensajes de los pastores, produjo que algunos pobladores se convirtieran al evangelio porque asumieron que su participación en los cultos los libraría del castigo de sendero.

Si hasta la primera mitad de la década del setenta más del 50% de la población de la comunidad de Quispillaccta pertenecía a la congregación de las Asambleas de Dios del Perú, en la década del ochenta el porcentaje llegó a representar cerca del 90% de la población local.

Según los pastores evangélicos de esos años, el número de evangélicos en la matriz de Quispillaccta llegó a 200 miembros. En una ocasión, 11 de agosto de 1984, los miembros de la congregación evangélica de las Asambleas de Dios invitaron a miembros de otras congregaciones como los Pentecostales y la Iglesia de Dios para realizar una gran fiesta espiritual. La fiesta se realizó en Chuschi, en una casa amplia por el número de

participantes que estarían presentes, según los pastores de ese tiempo se invito a integrantes de Sendero Luminoso.

Los miembros de la congregación evangélica pidieron a Lima para que vengan algunos pastores experimentados para que haya más avivamiento espiritual. Según los pastores de las Asambleas de Dios “los senderistas fueron a la fiesta y sólo estuvieron presentes escuchando”. La fiesta duró tres días: Viernes, sábado y domingo y lo anecdótico fue que se realizaron 120 bautizos, y los enfermos fueron sanados. Las oraciones de los evangélicos estaban orientadas a proveer de valor para afrontar la situación que estaba viviendo. Timoteo Conde (miembro de las Asambleas de Dios del Perú) en su testimonio, nos señala que en esa oportunidad las oraciones tenían que darles solución a sus temores:

“(…) La voluntad de dios es para todos y hará todo, de acuerdo a su pensamiento camina la gente. Es como si sacáramos una flor de su lugar natural, con el tiempo se marchita porque no está en su sitio. Cuando la gente tiene el pensamiento de dios se hará todo lo posible, no tengan miedo hermanos (...)”

Las manifestaciones para pedir que el periodo de Sendero Luminoso termine también se expresan al nivel de la música. En Quispillaccta se formó el grupo “Estrella de Belén de Quispillaccta”, integrado por el coro de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú en 1982. Las canciones que interpretaba dicho grupo musical estaban referidas a encontrar el perdón y la paz con cristo bajo los preceptos de la Biblia. Una de sus canciones dice:

“(…) Cristo viene pronto, alistemos sin temor. Queridas hermanas.
Queridos hermanos.
Que estarás haciendo para el señor. Cristo viene pronto. Alistemos sin
temor
Deja el mundo, deja el vicio. Venga a la casa del señor. (...)”

Cuando llegaron los militares a la comunidad, los senderistas indicaron a los miembros de la congregación evangélica que no se realicen cultos por que los militares van a pensar que es una reunión de Sendero Luminoso. Los miembros de la congregación evangélica no hicieron caso a la advertencia de los senderistas por que tenían claro que Dios les ha encomendado la misión de predicar la palabra en cualquier clase de situación.

En diciembre de 1982, el Estado permite la intervención de las Fuerzas Armadas para contrarrestar el conflicto generado por Sendero Luminoso, mediante DS. 068-1982-In. En Quispillaccta y Chuschi, con la presencia de las Fuerzas Armadas los senderistas que permanecían en la localidad se replegaron a las alturas de dichos pueblos. La información sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en la localidad data de los primeros días del mes de enero de 1983, específicamente con la muerte de mariano Bautista en la plaza de Chuschi⁵⁹.

Las Fuerzas Armadas llegaban y acusaban a toda la población de pertenecer a Sendero Luminoso generando desconcierto entre toda la población. La población de la comunidad se identificaba como evangélica, como hermanos cristianos e hijos de Dios. Alejandro Galindo (Pastor de las asambleas de Dios del Perú), en su testimonio, nos señala que:

“(…) Estábamos haciendo la oración y justo entraron bastantes militares y uno que parecía el jefe dijo: bueno, ustedes adoren a dios pero con toda seriedad, porque yo también tengo mi Biblia, dijo el militar que parecía amigo. (...)”

Con la llegada de las Fuerzas Armadas a la comunidad muchos pastores evangélicos fueron capturados e interrogados. El primer contacto entre ambos fue cuando las Fuerzas Armadas irrumpieron en el salón de oración, fueron alrededor de 20

59 Sánchez, op. cit pp. 303-304

soldados listos para disparar y acusando a los evangélicos de pertenecer a Sendero Luminoso. Los evangélicos respondieron que ellos creían en la Biblia y en Dios y por lo tanto no tenían ninguna vinculación con Sendero Luminoso. Las Fuerzas Armadas entendían que la Biblia era la oposición a los senderistas pero ello no representó un quiebre en las relaciones con los evangélicos, puesto que en su visión, la población y los senderistas compartían los mismo objetivos.

Sánchez señala que la mayor intensidad de las acciones de las Fuerzas Armadas en la localidad responde a los cinco primeros meses de 2003⁶⁰. Las Fuerzas Armadas llegaban tercamente golpeaban y ejecutaban a gente inocente. Entonces, la comunidad de Quispillaccta y todos sus anexos o barrios se convirtieron masivamente al evangelio por miedo a los militares. Las Fuerzas Armadas golpeaban a cualquiera persona, sin embargo, a los miembros de la religión evangélica le golpeaban menos porque predicaban la Biblia. Los evangélicos esperaban a las Fuerzas Armadas con la Biblia en la mano, señalando: “yo soy hermano y yo creo en Dios y en nuestro señor Jesucristo, yo no soy sendero”.

Sánchez titula “la estrategia de una tragedia: mayo de 1983” a uno de los acápites donde describe los hechos más trágicos que involucraron enfrentamientos entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, sucedidos en el distrito de Chuschi⁶¹.

Durante este mes de mayo las Fuerzas Armadas reunieron a la población de las comunidades de Quispillaccta, Chuschi y Canchacancha. En la reunión, se acusó a la población de Quispillaccta de apoyar a Sendero Luminoso, hasta los evangélicos de las otras comunidades acusaron a los

60 Sánchez, op. cit. p.346

61 Una descripción detallada sobre los hechos sucedidos se puede consultar en Sánchez, op. cit.

evangélicos de Quispillaccta de no hacer cultos y mantener el templo cerrado cuando sendero estaba en la comunidad. Ante esta situación las Fuerzas Armadas obligaron a los representantes de las tres comunidades a firmar un acta para no apoyar a los senderistas. Después de la firma de dicho convenio las comunidades organizaron un agasajo para los militares, en esa oportunidad los militares mediante una “lista negra” capturaron a algunos comuneros presuntos senderistas que serían ejecutados en la base militar de Totos⁶².

Esta situación representó una razón importante por la cual se incrementó el número de evangélicos durante la presencia de las fuerzas armadas. Al parecer, la población tenía mucho más miedo a las Fuerzas Armadas que a los senderistas. Las Fuerzas Armadas llegaban tercamente masacrando a la gente e inclusive tenían una lista con los nombres de los senderistas locales; en cambio sendero sólo castigaba a los ladrones, adúlteros.

Una investigación interesante realizada en la comunidad de Quispillaccta y Chuschi sobre el periodo de violencia política⁶³ señala que los recuerdos de la población sobre las fuerzas armadas pueden tener el siguiente rango: enfrentamientos entre las fuerzas armadas y sendero luminoso 3%, abusos, matanzas y desapariciones representan un 62%, periodo de pacificación representa el 22%; otras variables como vestían como senderistas y no sabe ni opina representan un 13%. Es importante tomar señalar que el 64% de la población recuerda los abusos de las fuerzas armadas siendo indicador de lo difícil que representó la convivencia.

En este periodo, el número de miembros de la congregación evangélica –también– se incrementó notablemente, cada año

---

62 Ubicada en el distrito de Totos, provincia de Cangallo.

63 Sánchez, op. cit. p 212

se bautizaban al evangelio nuevos hermanos que creían en la palabra de dios y en la iglesia evangélica. En este nuevo escenario los miembros de la congregación evangélica hacían explícito su presencia en el templo evangélico. En un determinado momento los hermanos llegaron a ser trescientos solamente en la matriz de Quispillaccta. En una ocasión, los miembros de la congregación evangélica decidieron tomar la iglesia católica como nuevo salón de reunión y rezo. Los símbolos y otras imágenes de la iglesia católica permanecieron en su lugar, la cruz y las imágenes de los santos de la localidad. Inclusive los miembros de la congregación evangélica querían que las Fuerzas Armadas los ayuden en la oración pero fue difícil lograr su presencia.

Con la instalación del puesto policial en Chuschi, a principios del 2003, las fuerzas policiales tomarían el control de la zona. Aproximadamente a finales de mayo de 2003 vivía un policía con su esposa en la comunidad, la señora era también creyente y su esposo no lo era, ella siempre visitaba la congregación y en una oportunidad pidió al pastor que ayude a su esposo porque tomaba mucho. Antonio Tomaya, nos cuenta que:

“(...) Hay una anécdota sobre un militar y su esposa en la comunidad. Había un militar que vivía con su esposa en la comunidad, esa señora era también creyente y su esposo no era creyente. La mujer nos ha visitado y nos dijo: “hermano por favor ayúdeme, mi esposo toma mucho porque no le hablan ustedes, hagan que su corazón se habrá a dios”. Entonces, los evangélicos conversaron con él, le leyeron la Biblia y según ellos entendió la gracia de dios. Los evangélicos hablaron con él, primeramente le conversaron un día de ayuno, entonces él se entregó y a las seis de la mañana ya estaba en la iglesia. De la misma manera, le hablaron al compañero, al cual también le explicaron la palabra de dios, de manera que eran los evangélicos tenían dos hermanos militares (...)”

Los miembros de la congregación evangélica hablaron con él, primeramente le conversaron de la Biblia y posteriormente el

militar se convirtió a Dios, también le hablaron a su compañero que también se convenció de la gracia de dios. El mismo día que los policías leyeron la Biblia hubo un enfrentamiento con sendero luminoso, del cual los policías salieron airosos⁶⁴. Los policías decían que los pueblos de Chuschi y Quispillaccta tienen que arrepentirse para que se borre esa idea política de sendero. Los militares decían: “El hermano Antonio Tomaya debe venir a Quispillaccta a predicar y el hermano Alejandro Galindo debe ir a Chuschi a predicar para que la gente se arrepienta. Dios los va ser cambiar”.

En muchas ocasiones, a la hora del culto los evangélicos tenían una escolta en el templo de oración, inclusive los policías relataban su historia de vida, sus vivencias en otros distritos. Se estableció una relación estrecha entre los evangélicos y los militares. Cada cierto tiempo los policías hacían relevo y venían otros pero siguieron manteniendo la misma relación de permitir continuar con sus cultos religiosos porque encontraron en ellos una oposición a las creencias de sendero luminoso.

Después de mayo de 2003 los enfrentamientos se trasladaron a las alturas de la comunidad de Quispillaccta y Chuschi. Posteriormente la zona estaría bajo el control militar.

Etapas de balance y ordenamiento del territorio religioso.

Esta etapa se desarrolla desde 1985 hasta el presente. Al concluir la etapa de mayores conflictos entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas en la localidad, los participantes de la congregación religiosa tuvieron un periodo para re-pensar su situación sobre las experiencias que habían tenido en las últimas décadas.

---

64 Sánchez, op. cit. p. 345

La visión de los actores sociales sobre la violencia política y la presencia de sendero luminoso esta caracterizada por estandarizar etapas en su devenir histórico-religioso. Para los actores sociales esta representado como una etapa de prueba para los creyentes evangélicos donde tenían que mantener su fe para demostrar a los no creyentes que Dios podía vencer el mal de la humanidad.

El periodo para los evangélicos representa una guerra espiritual, donde la principal arma es la oración. Dicho periodo ha representado para los evangélicos una etapa de transición donde se daría el juicio final, plagado de guerras y dificultades entre los mismos hermanos. Por ello, los hermanos estaban dedicados a la oración como medio para acercarse a dios y al espíritu santo.

Asimismo, dicho periodo representó un tiempo de desconocimiento e ignorancia de la palabra de dios porque en la Biblia se enseña el amor entre las personas pero como no se estudió la palabra de dios hay mucho odio y rencor entre las familias de la comunidad. Con la presencia de Sendero Luminoso y la Violencia Política en la zona muchas personas no se convirtieron al evangelio por convicción sino que la situación en la que se encontraban aceleró los procesos sociales de diferente manera. Ello, representó para la población una figura o modelo social para plegarse a los cultos como una manera de tener menos castigos o represarías de sendero. Para otro grupo de hermanos esta figura o modelo social representó la confirmación de sus estudios bíblicos sobre el futuro de la humanidad.

Terminado la década del ochenta, la presencia de hermanos evangélicos disminuyó. Esto se debió a que muchos hermanos que ingresaron al evangelio durante la década del ochenta

no lo hicieron por convicción sino como una estrategia de protección contra Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas.

Las familias y las redes familiares –en su gran mayoría evangélica- establecieron canales de diálogo para buscar respuestas a su situación. Para algunos de ellos, la respuesta se encontraba en la Biblia y la oración que podían establecer con las divinidades, siendo la situación que vivió un castigo por parte de Dios. Para otros, la respuesta se encontraba en su situación de campesinos pobres, de los cuales todos podían abusar. Sin embargo, ambos tenían en común un carácter de reconciliación entre las mismas familias por la situación que experimentaron. Moisés Pacotaype, poblador de Quispillaccta, nos dice que:

“(…) También tenemos que preparar la palabra de Dios antes de que lleguen los problemas. Según la palabra de Dios va a venir tiempos de guerras, hambres y los hombres se van a poner en contra de los evangélicos. Por ello, tenemos que tener lista la palabra de Dios, como nuestra principal defensa (...)”

Cuando la población se encontraba en esa situación comenzaron a llegar, a mediados de la década del noventa, otras congregaciones religiosas Mormones y Testigos de Jehová. Estas nuevas congregaciones multiplicaron la diversidad de congregaciones religiosas a una situación bastante particular. Mientras la reconciliación entre la población era un proceso interno a cada familia y redes familiares, las diversas congregaciones religiosas asumieron el papel de conciliador entre las partes que mantenían conflictos o rencillas pasadas, en un proceso público. Moisés Pacotaype nos señala que la conciliación entre partes que se guardaban rencillas fue conducida por los pastores de las congregaciones de la localidad:

“(…) Una de las maneras que teníamos de amistarnos era que el pasto llegaba y nos decía que ante dios todos somos iguales y hay que arrepentirnos entre nosotros y con dios para poder perdonarnos. Allí si el pastor nos hablaba bastante que lo que pasamos fue una prueba para saber quienes éramos y sabe cual era nuestro camino, nuestro camino por el sendero del señor Jesucristo (…)”

La población de Quispillaccta experimentó un proceso de re-conciliación privada y pública. Los pastores de las otras congregaciones religiosas determinarían un papel adicional en la visión y perspectiva de la población Quispillacctina: el estatus social que podían adquirir en la localidad participando de las congregaciones religiosas.

Hacia finales de la década del noventa, la comunidad de Quispillaccta, y otras localidades vecinas, tendría la imagen de una multiplicidad de congregaciones religiosas. La idea del fin del milenio marco estos años, diferentes pastores pregonaban el fin del mundo y la salvación de sólo los que se arrepientan ante Dios. De esta manera se produce el tránsito religioso por intervalos temporales, donde el actor religioso busca establecerse en una congregación religiosa que le permita manejar un estatus social dentro de la localidad.

El tránsito religioso por intervalos temporales produce que –en muchos casos- el actor religioso se consolide en una congregación religiosa o –en otros casos- se aleje de toda actividad religiosa, mantenido el perfil de no compartir ninguna orientación religiosa local. Por ello, el índice de población que no participa de ninguna religión en la localidad es elevado.

En tal sentido, las identidades religiosas y pertenencias locales cobran importancia en el escenario tan particular de Quispillaccta, como veremos en el siguiente capítulo.

III. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO RELIGIOSO

El proceso de formación de identidades y pertenencias que analizamos en el presente estudio responde a un proceso acentuado por factores económicos, políticos, sociales y de globalización. Este proceso ha traído como efecto que determinados sectores de población participen de diferentes congregaciones religiosas no católicas. El presente capítulo analiza la experiencia de convivencia entre miembros de dichas congregaciones religiosas en Quispillaccta.

Hemos venido sosteniendo que toda sociedad esta compuesta por un sistema cultural que orienta su devenir, compuesto por nociones, de “lo que es” (creencias) y de “lo que debería ser” (valores). Entendemos la formación de un sentido de pertenencia e identidad religiosa –fundamentalmente- como un proceso que se caracteriza por dimensiones que muestran continuidad, involucramiento e interdependencia entre creencias y valores.

La pertenencia implica la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad, mediante la asunción de un rol y la apropiación e interiorización -al menos parcial- del complejo cultural en cuestión. Por ello, el individuo es reconocido como “perteneciendo” a una serie de colectivos, con una serie de atributos y con un pasado biográfico incanjeable e irrenunciable.

La identidad es una “distinguibilidad” que supone la presencia de características que definan de algún modo la especificidad, la unicidad o la no sustituibilidad. Ella se reconoce básicamente por la pertenencia a una pluralidad de colectivos. El estudio

de caso que presentamos más adelante enfatiza el carácter eminentemente religioso de la identidad.

En el proceso de formación, de un sentido de pertenencia e identidad religiosa, adquiere un plano individual y otro colectivo. La identidad individual implica una distinción cualitativa que se revela, se afirma y se reconoce, por la pertenencia a una pluralidad de colectivos (categorías, grupos, redes y grandes colectividades), conjunto de atributos particulares, y una narrativa biográfica que recoge la historia de vida. Por su parte, la identidad colectiva está constituida por individuos vinculados por un común sentimiento de pertenencia, lo que implica compartir símbolos y representaciones sociales.

En adelante, se analiza las condiciones en que los miembros de las congregaciones de las Asambleas de Dios del Perú, Testigos de Jehová y las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl han establecido relaciones y estrategias de convivencia en la localidad de Quispillaccta.

La población total de la comunidad de Quispillaccta es de 4,416 habitantes, siendo aproximadamente 1472 familias. Estas familias se encuentran distribuidas en doce anexos, donde el mayor porcentaje de población se localiza en los anexos de mayor altitud de la localidad como Tuco, Unión Potrero, Puncupata, Catalinayoc y Cuchuquesera. Ello en razón de que las familias se sustentan económicamente en actividades agrícolas y fundamentalmente ganaderas.

La población de Quispillaccta participa de diferentes congregaciones religiosas como Las Asambleas de Dios del Perú, los Testigos de Jehová y las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl. Además, un amplio sector de la población se considera como No creyente, como veremos más adelante. Estas

congregaciones tienen una estructura organizativa, un cuerpo de doctrinas sobre la relación de la divinidad o divinidades con los humanos y un sistema de normas de conducta ideadas para conformar la vida y voluntad de Dios, y para asegurar al creyente la aprobación de sus actos.

La estructura organizativa de las congregaciones religiosas tiene particularidades que la definen. Las Asambleas de Dios del Perú tienen un cuerpo jerárquico y templos de su congregación en todos los anexos de la comunidad. Los Testigos de Jehová tienen un cuerpo jerárquico y un sólo templo localizado en el centro poblado local. Las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl, participan de un cuerpo jerárquico y capillas de oración en todos los anexos de la localidad.

Respecto al cuerpo de doctrinas, Las Asambleas de Dios del Perú se sustentan en la Trinidad religiosa y la profunda oración. Los Testigos de Jehová sustentan su doctrina en el estudio bíblico y el retorno a la doctrina de la cristiandad. Las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl se sustentan en la concepción de la trinidad religiosa (Dios, Jesús y Espíritu santo) y el fervor los mediadores de Dios.

Respecto a las normas de conducta, Las Asambleas de Dios privilegian la profunda oración y los rituales de paso (Bautismo, matrimonio) Mientras que los Testigos de Jehová inciden en el estudio bíblico y rituales de paso. Las festividades de las tres religiones están relacionadas a los ciclos productivos agrícolas.

Para fines de este estudio se elaboró una aproximación estadística para determinar los porcentajes de población que participan de las congregaciones religiosas en Quispillaccta, ella se elaboró sobre la base de la información facilitada por las mismas congregaciones religiosas y el Consejo Administrativo

comunal. El resultado estadístico determinó que la población que participa de las Asambleas de Dios del Perú es el 78%, en gran medida por ser la más arraigada y antigua en la localidad. La población no creyente le sigue en importancia demográfica porque representa el 12%. Los Testigos de Jehová representan el 6% y la religión católica representa el 4% de la población total de la comunidad.

El resultado da cuenta, que la congregación de las Asambleas de Dios del Perú tiene el más alto porcentaje de población en la localidad, en razón de ser la de mayor arraigo en la localidad. Asimismo, es importante señalar el importante sector de población no creyente y que llega a representar una muestra de 12% son por lo general población joven entre los 18 y 30 años. El resultado señala que los Testigos de Jehová representan el 6% del total de la localidad, sin embargo habría que especificar que el tamaño de tal proporción esta representado por la población que aún no son Testigos de Jehová bautizados sino solamente estudiantes de la Biblia. En suma, el campo religioso de Quispillaccta tiene características que la particularizan como veremos a continuación.

Congregación de Las Asambleas de Dios del Perú

Las Asambleas de Dios se establecieron en el Perú desde 1919 con las misiones de Forrest Barrker y Raymond Hurlburt. El desarrollo del pentecostalismo en el Perú se caracterizó por el surgimiento de líderes peruanos que no aceptaron continuar la línea fundamentalista traída por los misioneros norteamericanos y a partir de 1936 formaron nuevas iglesias independientes, entre ellas la denominada Las Asambleas de Dios del Perú. Zavala señala que a fines de la década del setenta Las Asambleas de Dios del Perú iniciaron un trabajo evangelizador en el departamento de Ayacucho,

implementando misiones evangélicas en las provincias del departamento, entre ellas Cangallo⁶⁵. En Quispillaccta el trabajo evangelizador se inició en las zonas de pastura como Tuco, Pampamarca, Puncupata, Unión Potero, Cuchuquesera y Catalinayoc, posteriormente el trabajo misional se intensificó por toda la comunidad.

El cuerpo jerárquico de las Asambleas de Dios del Perú se organiza básicamente en tres sectores: la Asamblea que funciona como órgano de gobierno y toma de decisiones sobre la marcha de la institución; la Junta de Ancianos, integrada por los ancianos de mayor edad que cuenta con una probada fidelidad y entrega a la iglesia, actuando como consejeros (por lo general son los encargados de conducir las regiones); y la Junta Directiva, que viene presidida por el pastor y conformada por los secretarios, vocales, diáconos, embajadores de Cristo y director de la escuela dominical. En el ámbito regional, la principal autoridad es el superintendente, la segunda autoridad es el presbítero, la tercera es el sub-presbítero y en cuarto lugar está el pastor evangélico o autoridad local.

Quispillaccta se encuentra formado por 12 barrios o anexos. En cada barrio existe un anexo de la congregación, el cual está formado por autoridades evangélicas que tienen bajo su responsabilidad una determinada cantidad de tierras agrícolas y de ganado, que varían según la cantidad de miembros congregados. Estas autoridades conducen los bienes colectivos en cada barrio para mejorar sus templos de oración o para algún trámite que la congregación considere conveniente. El cuerpo jerárquico de cada anexo de la congregación está integrado por: El pastor evangélico, dos diáconos, dos mujeres diaconizas, el secretario y dos tesoreros.

---

65 Zavala, op. cit. p.90.

Los 12 pastores de la comunidad de Quispillaccta se reúnen cada tres meses por orden del Presbítero para establecer líneas de trabajo y desarrollo de la congregación de Quispillaccta.

Los integrantes de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú de Quispillaccta son familias completas y redes de familias que no se circunscriben a un determinado anexo o barrio sino que abarca -en muchos casos- diferentes anexos de la localidad. Las familias completas acuden a sus respectivas congregaciones y todos reflexionan sobre sus creencias religiosas. A esta congregación acuden creyentes de todas las edades y de ambos sexos; las niñas y niños tienen un espacio particular para el estudio bíblico, los adolescentes y jóvenes permanecen con las personas mayores pero en espacios separados.

Por ejemplo, en la participación que tuve durante dos semanas a los cultos de las Asambleas de Dios del Perú en Quispillaccta pude notar que a la hora del culto religioso los varones jóvenes y adultos permanecen al lado derecho del templo, y las mujeres permanecen en el lado izquierdo del mismo salón de oración. Ello en razón de que los jóvenes de ambos sexos establezcan relaciones más estrechas con las personas mayores de la congregación. Es importante recalcar esta característica particular de los fieles de ésta congregación porque marcará una diferencia con la participación de miembros de las otras congregaciones religiosas.

Para ser miembro de la congregación se tiene que arrepentir a Dios, mediante la oración, y bautizarse en agua y en Espíritu Santo. El tiempo que transcurre para ser considerado como parte de la congregación es aproximadamente un año.

Para la predicación los fieles insisten en generar más adeptos a partir del modelo referencial que implica pertenecer a su congregación. Es decir, no realizan predicación en espacios públicos ni grandes convocatorias para que participen de su congregación. Los fieles basan su vida cotidiana en creencias religiosas, que radican en los siguientes puntos:

La Biblia es el único sustento y fuente de verdad. La Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, es el único sustento y fuente de verdad, siendo la única regla de fe y práctica, gobierno y disciplina para Las Asambleas de Dios del Perú. El antiguo y nuevo testamento se encuentra en idioma quechua, lo que facilita el proceso de aprendizaje de los fieles. Asimismo, se aceptan plenamente los dogmas cristianos de la trinidad y del encarnamiento de Jesucristo en la virgen María. Sin embargo, no se rinde culto a ningún cristiano difunto, ni se santifica a ninguno, porque podría disminuir el papel de Jesucristo como único mediador del hombre con Dios.

La santidad del hombre se logra en un proceso ritual. Dios llama a la santidad del hombre en un proceso ritual de tres etapas: La primera es la conversión o nacimiento, la segunda es la santificación y la tercera es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo viene después que el individuo se halla santificado definitivamente y es acompañado de la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas (Glosolalia).

La muerte de cristo en la cruz no sólo proveyó la salvación del alma sino la sanidad de las enfermedades físicas. La muerte de cristo en la cruz no sólo proveyó la salvación del alma sino la sanidad de las enfermedades físicas. Por ello existe una multitud de dones espirituales, que operan a través de personas que son usadas por el espíritu santo y los milagros

realizados en la predicación de los apóstoles debe tener lugar en la generación de creyentes.

Se acepta el milenio, la sanción eterna del cielo y del infierno. La cuarta idea fundamental radica en señalar que se acepta el milenio y la sanción eterna del cielo y el infierno. Cuando cristo venga por segunda vez, “los justos de todos los tiempos resucitaran y se unirán a los justos que viven todavía para recibir a cristo y marchar con él a las bodas del cordero” (La salvación eternal y el Nuevo reino de Dios). Los evangélicos tienen en su vida cotidiana las siguientes ideas: amaras a tu prójimo, disposición a colaborar con cualquier persona, disposición para conversar con cualquier persona, hacer conocer sus experiencias al mundo, ayudar a las personas que no tienen medios económicos.

Los miembros que trasciendan estos preceptos son sancionados por los pastores de la congregación, mediante el Estatuto Interno que caracteriza las posibles faltas que puede cometer un congregado y sus respectivos castigos disciplinarios. Las faltas que cometen los fieles tienen diferentes castigos que pueden variar en tiempo según la gravedad de la falta. Sin embargo, durante el tiempo de castigo, los congregados no pueden participar de las reuniones evangélicas

Sus principales espacios de comunicación religiosa son el Culto, la Escuela Dominical, las Vigilias y las Fiestas Espirituales. La escuela dominical se lleva a cabo durante los días sábados y domingos, desde las nueve horas hasta las catorce horas del día. El Culto se realiza tres veces a la semana: martes, jueves y sábado, desde las diecisiete horas hasta las veinte y dos horas del día. La Vigilia es un momento de oración profunda, se realiza cuando el pastor convoca a los miembros de la congregación para unas fechas específicas, ellas se realizan –por lo general-

una vez a la semana, jueves o sábado durante toda la noche. La Fiesta Espiritual es la principal celebración donde se realizan los bautizos, matrimonios y curaciones a enfermos para demostrar el poder del espíritu santo. Ella se realiza una vez al año, en el mes de mayo, para las cosechas agrícolas.

Los principales elementos de pertenencia de la congregación están caracterizados por el bautismo y la cena del Señor. Durante la fiesta espiritual se realiza el bautizo de los fieles que han sido admitidos en la congregación. Existen dos tipos de bautizos: los de agua y los de espíritu. El bautizo de agua consiste sumergir en agua –a un aspirante- que es bendecida en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, este bautizo no representa el ingreso definitivo a la congregación ni tiene la virtud de perdonar pecados sino que más bien es una demanda para el acercamiento a Dios y el inicio de una nueva vida. El reconocimiento como miembro de la congregación es la unción del espíritu santo en el bautizado de agua, el que es reconocido por el habla en varios idiomas, facultad solo otorgada por dios (glosolalia)

Otro de sus votos principales es la Cena del señor celebrada con pan sin levadura y jugo de uva sin fermentar, que representa simbólicamente a cristo y su muerte, solamente los bautizados de agua participan de ella. La cena del señor se celebra una vez al mes durante el culto dominical.

Congregación de los Testigos de Jehová

Esta religión llega al Perú después de la primera mitad del siglo XX, y recién en la década del ochenta comienza a trasladarse a algunos departamentos del país. Durante la década del noventa comenzó a incursionar en el departamento de Ayacucho, sin

embargo, a partir de 1998 comenzaron a visitar las comunidades del interior de Ayacucho. En la comunidad de Quispillaccta tienen presencia a partir de 1998, iniciándose un periodo de predicación en la localidad. Es importante recalcar que recién en el 2001 se logran bautizar los dos primeros Testigos de Jehová de la localidad.

Las principales autoridades de la congregación de los Testigos de Jehová es la siguiente: la cabeza de la religión es Jesucristo, le siguen en el rango el cuerpo de ancianos, los superintendentes y los siervos ministeriales. El Cuerpo de Ancianos tiene como responsables al superintendente presidente, superintendente de campo y el superintendente de estudios bíblicos. El primero ayuda a coordinar las actividades de todos los ancianos en la tarea de pastorear el rebaño, el segundo tiene por responsabilidad de coordinar la predicación del reino, el tercero tiene por responsabilidad las revistas y la conducción de estudios bíblicos de casa. Los Superintendentes tienen como responsables al conductor del estudio de la Atalaya. El superintendente de la escuela del ministerio teocrático y el conductor del estudio del libro de congregación. Los Siervos ministeriales prestan varios servicios que son muy útiles a los superintendentes y contribuyen al buen orden de la congregación. Atienden la literatura, levantan tareas logísticas y apoyan la escuela teocrática.

El cuerpo jerárquico de los Testigos de Jehová tiene sectores claramente delimitados: zona⁶⁶, sucursal⁶⁷, distrito⁶⁸, circuito⁶⁹, ciudad⁷⁰ y la congregación. La Congregación es el centro de la proclamación de las buenas nuevas. Los responsables son el cuerpo de ancianos, los superintendentes y los siervos ministeriales.

La población de Quispillaccta que participa de la congregación de los Testigos de Jehová no cuenta con un templo de oración en su misma localidad. Dicha población acude al templo de oración de la comunidad vecina de Chuschi, ubicada a pocos minutos de Quispillaccta. Asimismo, en el templo de oración tampoco existen pastores de la congregación sino que ella es conducida por los hermanos bautizados de Chuschi y Quispillaccta.

---

66 La Zona, es un grupo de sucursales y/o países, territorial y culturalmente estudiados. Ella tiene como responsable al superintendente de zona y es un anciano nombrado por la central para visitar las oficinas sucursales, las fábricas y hogares misionales ubicados en su jurisdicción.

67 La Sucursal se encuentra integrada por uno o más países, territorial y culturalmente vinculados. Los responsables son el Comité de Sucursal y el Superintendente de Sucursal. El primero esta integrado por tres o más ancianos; el segundo, lo ejerce el superintendente general de las congregaciones del país o países vinculados. El Distrito está integrado por varios circuitos, territorialmente vinculados. El responsable es el superintendente de distrito; sirve como presidente en los programas de las asambleas de circuito y pronuncia el discurso público en tales programas.

68 El Distrito está integrado por varios circuitos, territorialmente vinculados. El responsable es el superintendente de distrito; sirve como presidente en los programas de las asambleas de circuito y pronuncia el discurso público en tales programas.

69 El Circuito está integrado en promedio por unas veinte congregaciones, territorialmente vinculadas. El responsable es el superintendente de circuito; él visita las congregaciones de su circuito, examina el informe de fin de año y el archivo del territorio.

70 La Ciudad tiene como responsable al superintendente de ciudad; cuando en la ciudad existen más de una congregación, se nombra un superintendente para efectos de coordinación.

De manera periódica llegan a la congregación pastores de la sede regional de los Testigos de Jehová para acompañar a los hermanos bautizados y monitorear las actividades que estos realizan. Esta situación se debe -en gran medida- a que el tránsito para convertirse en Testigo de Jehová toma mucho tiempo, por el estudio detenido que realizan de la Biblia y la predisposición para ceñirse a sus principales preceptos religiosos.

Los integrantes de la congregación de los Testigos de Jehová son padres de familia e hijos pequeños más no se incluyen jóvenes dentro de sus reuniones. La participación de los jóvenes en las reuniones de estudio bíblico es muy escasa, tanto de varones como de mujeres. Las reuniones de estudio bíblico se realizan de manera formal, tanto varones como mujeres intercambian un solo espacio para la lectura de la Biblia.

Las estrategias para la ejecución de sus acciones son la predicación, elaboración de materiales, seminarios y estudios bíblicos. La predicación se lleva a cabo diariamente y en ella participan todos los testigos, dependiendo de la dedicación de cada uno. Puede ser llevada individualmente o en grupos utilizando los métodos de predicación casa por casa. Elaborando material de difusión para las personas que manifiesten interés por la palabra de dios. Conduciendo estudios bíblicos en los hogares con las personas que estén interesadas. Testificando a través del ejemplo, mostrando una conducta ejemplar en su vida diaria.

La vida cotidiana de los miembros de los testigos de Jehová se realiza basada en los siguientes preceptos⁷¹:

---

71 Al respecto ver Watchtower bible tract society of New York **¿quiénes son y en que creen?** New York, USA. Watchtower bible tract society of New York. 2000

La Biblia es la palabra de dios y es la verdadera, la Biblia es más confiable que la tradición, el nombre de dios es Jehová, Cristo es el hijo de Dios y es inferior a él, Cristo fue la primera creación de dios, Cristo murió en un madero no en una cruz, la vida humana de Cristo se pagó como un rescate para los humanos obedientes. Un solo sacrificio ofrecido por cristo fue suficiente, Cristo fue levantado entre los muertos como espíritu inmortal, la presencia de cristo es en espíritu, el reino bajo Cristo gobernará la tierra en justicia y paz

El reino trae a la tierra condicione ideales de vida, la tierra nunca será destruida ni despoblada, Dios distribuirá el sistema de cosas actuales en la batalla del Har-Magedón, los inicuos serán destruidos para siempre, las personas aprobadas por dios recibirán vida eterna, solo hay un camino a la vida, ya estamos en el tiempo del fin. La muerte humana se debe al pecado de Adán, el alma humana cesa de existir al momento de la muerte humana, el infierno es el sepulcro común de la humanidad, la esperanza para los muertos es la resurrección, la muerte adánica cesará, solo un pequeño rebaño de 144.000 irá al cielo a gobernar con cristo, los 144.00 nacen de nuevo como hijos espirituales de dios.

El nuevo pacto se hizo con el Israel espiritual, la congregación de cristo se edifica sobre él mismo, las oraciones deben dirigirse solo a Jehová por medio de cristo, no deben usarse imágenes al adorar, debe evitarse el espiritismo, Satanás es el gobernante invisible del mundo. El cristianismo no debe participar en los movimientos de unión de fe, el cristianismo debe mantenerse alejado del mundo, deben obedecerse todas las leyes humanas que no estén en pugna con las leyes de dios, el aceptar sangre e el cuerpo por la boca o las venas viola las leyes de dios, deben obedecerse las leyes bíblicas sobre la moralidad, la observancia del sábado se dio solo a los judíos y terminó con la ley de Moisés,

no es propio tener una clase clerical ni títulos especiales, el hombre no evolucionó; fue creado, Cristo dio el ejemplo que debe seguirse al servicio de dios, el bautizo por inmersión completa es símbolo de la dedicación y los cristianos deben dar testimonio publico de la verdad bíblica.

Los Testigos de Jehová rechazan la existencia de un dios trinitario, la existencia de un alma inmortal que vive como entidad independiente, separada del cuerpo, la intermediación de los santos, el culto de los santos, la transubstanciación del cuerpo de cristo y todas aquellas creencias adoptadas por el catolicismo.

La limpieza espiritual quiere decir que el Testigo de Jehová no debe aferrarse a ninguna enseñanza o costumbre de la religión falsa. La limpieza moral está referida a que sus adoradores se comporten como verdaderos cristianos evitando inmoralidades sexuales y demás prácticas inmundas de este mundo. La limpieza mental está referida a los pensamientos puros que deben guiar la conducta de todo Testigo de Jehová. Asimismo, los Testigos de Jehová deben mantener limpieza física y de habla, es decir no decir mentiras y solamente hablar con la verdad.

Una publicación de los Testigos de Jehová⁷² señala que, las practicas que Jehová odia son: Los siervos de Dios aman lo bueno pero también tienen que odiar lo malo; la Fornicación (relaciones sexuales prematrimoniales, el adulterio, la bestialidad, el incesto y la homosexualidad); la Mentira, juego por dinero; arrebatos de cólera (violencia); hechicería y espiritismo; borrachera (beber en exceso es malo); y practicar cosas que no son impropias, no heredadas del reino de Dios.

---

72 ¿Qué exige Dios de nosotros? New York, USA. Watchtower bible tract society of New York. 1996

La congregación de los Testigos de Jehová no tiene un estatuto Interno sino que sigue los preceptos arriba señalados. En el caso que algún miembro de la congregación desacate los preceptos señalados se expulsa inmediatamente de la congregación sin mayor reparo.

La congregación de los Testigos de Jehová tiene espacios de comunicación que los caracterizan. Ellos se reúnen constantemente en el “Salón del reino de los Testigos de Jehová en Chuschi” para el estudio del Atalaya, reunión de servicio, la escuela del ministerio teocrático, estudio del libro de la congregación, reuniones de servicio del campo. Las reuniones de los Testigos de Jehová se realizan los lunes, martes y jueves a partir de las seis horas hasta las ocho horas de la mañana. En estos mismos días por las tardes los Testigos de Jehová realizan campañas para tocar puerta por puerta para convocar a la población para el estudio bíblico. Los días sábado y domingo una comisión especial se dirige a los anexos o barrios de las comunidades de Quispillaccta y Chuschi para sostener reuniones con la población que tiene el carácter de estudiante.

Asimismo, otros espacios religiosos que comparte la congregación de los Testigos de Jehová son las Asambleas de Circuito y la más importante de toda la denominada Asamblea de Distrito donde se realizan los bautismos a los nuevos miembros de su congregación.

Los elementos de pertenencia religiosa pueden caracterizarse a partir del bautismo y la cena del señor. El bautismo de agua es símbolo externo de que el individuo ha realizado la dedicación completa sin reservas. El bautismo significa entregarse a Jehová no para borrar ningún pecado original, porque los pecados originales se borraron con la sangre de Jesucristo. La cena del señor o la conmemoración de la muerte de Jesucristo.

Se celebra una vez al año, al ponerse el sol, el día de Nisan, el único día rojo del calendario Jehovista. Dicho calendario no hay domingo ni fiesta de guardar y consiste en comer pan con levadura y jugo de uva.

Congregación de las Hermanas de la Caridad de Leffen World

La provincia de Cangallo está bajo jurisdicción del obispado de Huamanga. Tras la década del ochenta los sacerdotes fueron objeto de abusos constantes por parte de Sendero Luminoso. Iniciado la guerra entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Militares, en la década del ochenta, los agentes pastorales -particularmente los sacerdotes- se retiraron de la provincia. Es paradigmático la experiencia de las Hermanas Mercedarias Misioneras que pese a las dificultades e inclusive arriesgando su propia vida permanecieron en la parroquia de Cangallo.

Durante la década del noventa la parroquia de Cangallo no contaba con una congregación permanente. Recién en febrero del año 2001, el Obispado de Huamanga designa a la Compañía de Jesús (jesuitas) la responsabilidad de la Parroquia San Pedro de Cangallo, en Ayacucho. La Compañía de Jesús, fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1534, llegó al Perú entre 1580 y 1590; los jesuitas fueron expulsados del Perú en 1767, posteriormente se autorizó su regreso en 1871.

El objetivo de los Jesuitas es reconstruir la Iglesia como comunidad, parten de la profunda religiosidad de la gente y de la amplia participación de sus organizaciones. Por ello, están abocados a la formación de agentes pastorales como los catequistas comunales, para que promuevan la fe y la participación de las organizaciones comunales como expresión de la vida cristiana, en sus respectivas localidades. En el año

2003, los jesuitas lograron establecer un convenio de apoyo con la congregación de las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl para la evangelización de la parroquia de San Pedro de Cangallo, particularmente la sub parroquia de Chuschi. La congregación de las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl es una fundación de Estados Unidos que tiene una antigüedad de cuarenta y ocho años, en el apoyo a localidades católicas del mundo entero. Dicha congregación se encuentra realizando campañas de re-evangelización en el distrito de Chuschi desde el año 2004.

El Obispado de Huamanga se relaciona con las parroquias del departamento Cada parroquia tiene un radio de intervención de una provincia, conducida por diferentes órdenes religiosas, que directamente son las responsables del catolicismo. Asimismo, cada parroquia establece una división interna en sub parroquias, delimitadas con relación a los distritos de la provincia. La parroquia de San Pedro de Cangallo se encuentra localizada a 90 Km de la ciudad de Huamanga. Ella se encuentra conducida por los jesuitas y está conformada por cuatro sub-parroquias: Cangallo, Pampa Cangallo, Pomabamba y Chuschi. Es decir, la parroquia de San Pedro de Cangallo abarca cuatro distritos de la provincia de Cangallo.

La presencia de la congregación de las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl obedece a la convocatoria de la parroquia de Cangallo, que necesitaba el acompañamiento religioso en las comunidades de la zona. Su presencia también obedece –en gran medida- a que los curas de las parroquias de Cangallo no son suficientes para abastecer a la población de la parroquia. Los curas de la parroquia tratan de visitar una sub-parroquia cada domingo para el servicio de misa y para las fiestas patronales, pero no es suficiente para el objetivo de re-evangelizar la zona. El 19 de marzo de 2004, la congregación de

las Hermanas de la Caridad de Leffen se instaló en el distrito de Chuschi. Tras dos años de experiencia en la localidad, han identificado el abandono de fe por parte de la población y la necesidad urgente de fe por el aislamiento de las comunidades del distrito, siendo el motivo que determinó su permanencia en la comunidad. En la sub parroquia de Chuschi, el equipo de las Hermanas de la Caridad está integrado por dos personas: Una de ellas comenzó a trabajar en el colegio primario de Chuschi y la otra hermana comenzó a visitar las comunidades alejadas de la zona. Ellas han iniciado una relación estrecha con la población, conociendo a la gente, acompañando los procesos festivos en las capillas de cada localidad, han re-establecido la catequesis y los sacramentos en los niños.

Las Hermanas de la Caridad parten de la idea que la población tiene un profundo sentido de fe, por lo que ellas enfatizan en fortalecer la fe de la población clarificando el sentido de Jesús en sus vidas. Ello acompañado de la necesidad de formar líderes, catequistas, en el largo plazo; En el corto plazo, las hermanas tiene planificado visitar, conocer, animar y compartir oraciones con la población.

El trabajo de la congregación de las Hermanas de la Caridad de Leffen no sólo se restringe a Chuschi sino que abarca todas las comunidades del distrito, siendo Quispillaccta una de ellas. El proceso de evangelización católico esta procediendo con numerosas capacitaciones a los catequistas tanto en la provincia de Cangallo, como en el mismo departamento de Ayacucho. La población que participa de las reuniones con las Hermanas de la Caridad reconoce que la constancia en ellas, está trayendo como consecuencia que más personas se acerquen a escuchar los evangelios porque antes solamente se acercaba el párroco de Cangallo, cada quince días.

Los miembros que integran la congregación católica son principalmente mujeres. No existe ningún tipo de restricción para el acceso a las reuniones de oración. Ellos sustentan sus preceptos en los siguientes puntos: Los santos tienen la particularidad de ser mediadores visibles para el hombre como vehículo entre el mundo profano y sagrado donde Dios es invisible. A los santos se les ofrecen distintas formas de culto, fiestas y promesas cotidianas. La principal fiesta patronal en la comunidad de Quispillaccta es la fiesta del Carmen, realizada el 16 de julio.

Jesucristo como hijo de Dios es un principio importante para el devenir de la población. Su identificación como hijo de Dios que vino a la tierra para salvar al hombre del pecado y como el principal intercesor del hombre para con Dios, con capacidad para otorgar favores en nombre de Dios y otorgar milagros para la población. La presencia de Dios en el mundo profano tiene la peculiaridad de representar para el creyente el acompañamiento en sus motivaciones y acciones diarias para los hombres a los que premia o castiga.

Identificación de la iglesia católica con una tradición de pertenencia familiar, trasladada de generación en generación. Es decir, “soy católico porque mi familia también lo es”. La mayoría de la población católica entrevistada no frecuenta la lectura de la Biblia, su vinculación con Dios se relaciona mediante la oración. La población católica no identifica la vida eterna como una prioridad en su devenir sino que por el contrario la vida eterna es vista como una característica de Dios y algunos de sus santos.

La población católica ha dejado de practicar los principales ritos como son el Bautizo y el Matrimonio por la falta de alguna congregación en la localidad. Después de la expulsión

del último cura católico, en la década el setenta, la localidad no ha contado con cura alguno. Recién con las Hermanas de la Caridad se está empezando un arduo trabajo de recomponer el sistema religioso católico en la localidad.

IV. ESTRATEGIA DE PERTENENCIA E IDENTIDAD RELIGIOSA

El proceso religioso experimentado por la población de Quispillaccta tuvo como principal efecto la consolidación de diferentes identidades religiosas, particularmente las referidas a las congregaciones de las Asambleas de Dios del Perú, los Testigos de Jehová y las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl. Ello identificó como nuevos líderes locales a los pastores de las congregaciones religiosas, ya que representa el nuevo eje para orientar su visión y perspectiva de futuro.

Esta situación tiene dos características: el sentido de pertenencia e identidad religiosa que establecen los miembros de las tres congregaciones religiosas; y el establecido entre las autoridades de las tres congregaciones y las autoridades del consejo administrativo comunal. En adelante se analiza sus contrariedades y las estrategias diseñadas por los actores religiosos para llegar a acuerdos participativos consensuados.

Sentido de pertenencia de las congregaciones religiosas

El sentido de pertenencia que establecen las congregaciones religiosas tienen dos espacios sociales claramente delimitados: el primero es el espacio privado, interior a cada congregación religiosa; mientras que el segundo es un espacio público, exterior a cada congregación religiosa y de confluencia con otros actores sociales. El espacio privado de cada congregación religiosa, tiene particularidades que valen la pena resaltar. En el caso de los miembros de las Asambleas de Dios del Perú, señalan enfáticamente que ninguno se opondría a la exposición pública de las creencias y valores de otras religiones. Sin embargo, ellos identifican que podrían mejorar la condición de vida de sus

vecinos religiosos con la enseñanza de sus doctrinas y la puesta en práctica de las mismas.

Los miembros de las Asambleas de Dios del Perú señalan que los católicos, necesitan urgentemente comprender los preceptos de la palabra de Dios para que puedan encontrar la reconciliación y paz a su espíritu. Además, el análisis que tienen los miembros de las Asambleas de Dios del Perú es mucho más profundo porque identifican aspectos que podrían cambiar de los católicos. Emilio Núñez, nos señala que:

“(...) Yo eh crecido hasta los 20 años como hermano católico. Pero después conocí a Dios. Una de mis tareas es llamar a los hermanos católicos para que busquen a dios y se puedan reconciliar con él. Ellos tienen que conocer la palabra de Dios, la Biblia porque esa es la única manera de que ellos estén juntos y sin problemas en su vida diaria, deben dejar de tomar y maltratar a sus familias (...)”

Ello se refiere básicamente a la manera de pensar respecto a su inconsecuencia para el estudio bíblico ocasionado por su dedicación a las bebidas alcohólicas y por mantener relaciones extramatrimoniales. Por ello, señalan que se hace necesaria una evangelización sobre la población católica para que puedan tener una mejor calidad de vida.

Los miembros de las Asambleas de Dios del Perú señalan que los participantes de la religión de los Testigos de Jehová se han establecido una buena relación de cordialidad y amistad, porque entre ambos se invitan a las reuniones de cultos para que puedan conocer un poco más sobre sus creencias. Alejandro Galindo señala que:

“(...) Yo eh crecido hasta los 20 años como hermano católico. Pero después conocí a Dios. Una de mis tareas es llamar a los hermanos católicos para que busquen a dios y se puedan reconciliar con él. Ellos tienen que conocer la palabra de Dios, la Biblia porque esa es la única manera de que ellos estén juntos y sin problemas en su vida diaria, deben dejar de tomar y maltratar a sus familias (...)”

Ello se refiere básicamente a la manera de pensar respecto a su inconsecuencia para el estudio bíblico ocasionado por su dedicación a las bebidas alcohólicas y por mantener relaciones extramatrimoniales. Por ello, señalan que se hace necesaria una evangelización sobre la población católica para que puedan tener una mejor calidad de vida.

Los miembros de las Asambleas de Dios del Perú señalan que los participantes de la religión de los Testigos de Jehová se han establecido una buena relación de cordialidad y amistad, porque entre ambos se invitan a las reuniones de cultos para que puedan conocer un poco más sobre sus creencias. Alejandro Galindo señala que:

“(...) Bueno, con los Testigos de Jehová nosotros tenemos amistad, somos amigos. Yo no soy de esa parte que se opone a esas religiones. Más bien con ellos la pasamos saludándonos como hermanos, me invitan a sus charlas y le agradecemos. Bueno, yo escucho la palabra de Dios de ellos, pero les digo que yo escucho la palabra de Dios, que ya estoy convertido al evangelio. Antes ellos eran católicos y se la pasaban tomando, haciendo sus fechorías y malversando los bienes de la gente. De esa parte yo ya encontré a Dios y estoy tranquilo. En cambio hay muchos hermanos que paran buscando, porque de un tiempo están en las asambleas y después pasan a ser testigos. Otro tiempo otras religiones y ya son pérdidas. Mejor es quedarse donde hemos encontrado. Muchos dicen que esta religión es más, no está es mejor, de esa manera te pierdes y hasta en peligro estas (...)”

Un aspecto interesante a resaltar es sobre la concepción de la Biblia y cómo está sirviendo de elemento diferenciador entre ambas religiones en sus relaciones cotidianas. Para los miembros de

Las Asambleas de Dios, la Biblia es interpretada de diferente manera por los Testigos de Jehová; según ellos, los Testigos de Jehová se basan en el Antiguo Testamento de manera dogmática; mientras que las Asambleas de Dios se sustentan principalmente en el nuevo testamento y en la comunicación con el espíritu Santo.

El aspecto que quisieran cambiar de los Testigos de Jehová es precisamente el dogmatismo basado en la lectura del Antiguo Testamento y la negativa a aceptar al Espíritu Santo. Según ellos, conociendo al espíritu santo pueden ser capaces de remontar situaciones sumamente adversas e iniciar una vida en paz junto a Dios.

Según los pastores de la Asamblea de Dios del Perú el futuro esta representado por tiempos de guerras, hambre y donde los hombres se pondrán contra los evangélicos. Jacinto Tucno, miembro de las Asamblea de Dios del Perú, nos dice que:

“(…) Bueno para mí todo es igual. Yo no discuto nada. Muchos hablan que en Quispillaccta una religión es mejor que otra. Cada cual es lo mejor, quizá la religión evangélica, quizá los testigos. Todo eso sabe Dios, nosotros sólo somos hermanos, instrumentos de él. Yo no comparto la idea de otros que dicen: católico es buenazo, testigo es buenazo. Para mi Dios solo sabe las cosas (...)”

La visión que tienen, de acá a cinco años, es que toda la comunidad pertenezca a la Las Asamblea de Dios del Perú. Dichos objetivos se orientan a alcanzar el mayor número de miembros en la comunidad, la comunidad en su conjunto tiene que conocer con mayor detalle la palabra de Dios y no solamente se deje influenciar por la palabra del pastor. De esta manera, la religión evangélica se propone dar a conocer las verdades de la Biblia, promoviendo el desarrollo de manera progresiva. Sin embargo, son conscientes que la situación local

es difícil: los niños y jóvenes están creciendo de una manera muy contraria a como ellos fueron educados. Por ello, sienten que de acá a cinco años, la comunidad va a crecer de manera muy desordenada.

Por su parte, los miembros de los Testigos de Jehová señalan que los participantes de la Asamblea de Dios del Perú y de la congregación Católica no conocen adecuadamente la Biblia, se pelean y se desligan –continuamente- de su congregación. Germán Taquire señala que:

“(...) Entre los católicos y los protestantes siempre dicen: si él es así o así. Yo no me creo de la religión verdadera, lo que dice la Biblia comparto con las personas. No, no yo me considero como los discípulos de dios, algo así. Claro para no llegar a eso tenemos que hacer un estudio de la Biblia y de esa forma se quite esas cosas que tienen, en la Biblia bien claro dice que dios es amor y ya no hay diferencias. Un católico es así, por ejemplo, un católico cuando pregunta porque es así tal persona es evangélico son así, claro de una manera inmoral lo trata Claro, hay varias religiones, pero parece que la actitud de ellos no va a poder cambiarse, nunca van a poder alcanzar la paz mundial y entre su misma congregación ellos mismos se separan, se separan los pastores y cambian de nombre la congregación. Antes eran Pentecostés y un señor se separó y ahora se reúnen con otro nombre, creo qué es Dios es amor. Entre ellos dicen este señor ha venido y nos han separado a las ovejas, entonces a consecuencia de eso surge el problema (...)”

Los Testigos de Jehová señalan, sobre los participantes católicos, que son respetuosos porque los reciben amablemente al momento de realizar la predicación de la Biblia. Ellos cambiarían la profunda devoción que tienen por las imágenes y santos, por ser prohibida por la Biblia. Olga Taquire nos dice que:

“(...) Los católicos, una parte están en decadencia. Antiguamente eran más feligreses que se reunían, iban bastantes y año tras año van bajando. Muchos ya no hay. La iglesia de acá abre, Si pero serán los domingos y van cuatro o

cinco viejitos, nada más. Ellos deberían de predicar y acercarse a la Biblia para que puedan encontrar mejor vida que la que llevan hasta hoy (...)"

Los miembros de Las Asambleas de Dios del Perú, señalan los Testigos de Jehová, son irrespetuosos porque no reciben a los miembros de los Testigos de Jehová al momento que realizan la predicación de la Biblia. Olga Taquire nos dice:

"(...) Las asambleas de dios, no tienen mucha diferencia. De ellos se haría ver la exactitud que tiene la Biblia y para cambiar la idea de ellos, tienen que estudiar (...)"

Los Testigos de Jehová señalan que los miembros de las Asambleas de Dios del Perú asumen una competencia religiosa por tener más congregados. Inclusive, los evangélicos realizan campañas –entre la población- para señalar que los Testigos de Jehová engañan a la gente, no creen en Jesucristo ni tampoco en el Espíritu Santo.

Para los Testigos de Jehová, ambas congregaciones –evangélica y católica- no tienen persistencia en la realización de sus reuniones de culto porque muchos de sus integrantes dejan de participar de ellas por largas temporadas. Asimismo, tampoco practican fielmente los preceptos que señala la Biblia, evidenciado por las continuas peleas entre las familias integrantes de las congregaciones y sus vecinos, y los altos índices de consumo de alcohol que realizan sus miembros. Los Testigos de Jehová quisieran cambiar de ambas congregaciones la manera de ver la inexactitud de sus creencias y mostrar la exactitud que tiene la Biblia, cuando es adecuadamente estudiada; ellos enseñarían la verdadera idea de amor y su práctica entre los hombres, siendo el amor no hacer daño al prójimo, ayudando sin exclusión y reconociendo las diferencias de creencias o valores.

La idea fundamental que propone los Testigos de Jehová es que las personas cambien de actitud en su forma de vida, para tener más tranquilidad pese a los tiempos de violencia de hoy. Lo que enfatizan los Testigos de Jehová es que no se realicen situaciones violentas, ni odios entre las personas, proponiendo el modelo de una persona feliz y tranquila porque no tiene de que preocuparse y no hay con quien discutirse, todo es tranquilidad y respeto. Germán Taquire nos dice que:

“(…) Ahora la mayoría en Chuschi y Quispillaccta casi todos nos respetan porque nos ven de una manera tranquila, se dieron cuenta. Ahora en cualquier casa que tocamos la puerta para entrar nos dicen pasen hermanos, ayúdanos, explícanos lo que dice Dios. Antiguamente no era así, antes nos cerraban la puerta, no querían salir, nos decían estamos ocupados, cuando paraban bebiendo licor (…)”

En líneas particulares, la propuesta de los Testigos de Jehová es realizar una evangelización global en las comunidades de la zona para lograr que la gente tenga paz. Especialmente, las personas que no conoce la Biblia, a las personas que pertenecen a una religión sólo de apariencia porque cuando tienen problemas reaccionan de manera violenta. Para lograr dichos objetivos, los Testigos de Jehová realizan la principal enseñanza de predicar las buenas nuevas del reino de dios y salir al campo casa por casa, orientando a las personas espiritualmente.

Los miembros de la congregación católica indican que los miembros de las Asambleas de Dios obligan a participar a las familias completas de los integrantes de su congregación, sin que estén totalmente convencidas de la palabra de Dios. Víctor Conde nos dice que:

“(…) Con ellos somos iguales, la Biblia es igual porque ellos estudian un poquito mal. Ellos estudian un texto no completo, de la virgen maría casi no estudian nada, ellos dicen que maría no es nada. La diferencia esta en que nosotros no los juzgamos; en cambio ellos nos juzgan a nosotros,

nos dicen: los católicos adoran ídolos. Pero les pasa a ellos por falta de estudiar. Los santos son los representantes pero eso no entienden ellos. Ellos si obligan, cuando una familia de la asamblea y una de católico, sus hijos se hacen el amor; entonces el padre de la asamblea de dios dice que toda la familia católica se vuelva a la asamblea de dios. Yo le cambiaría su lingüística (hablan en varias lenguas y nadie entiende), eso le cambiaría. El pastor tampoco enseña nada. Yo quería que haya paz entre nosotros (...)"

También, señalan que el pastor de las Asambleas de Dios no predica adecuadamente los mandamientos de la Biblia y sólo se dedica a exigir el diezmo a los integrantes de la congregación, para enriquecerse económicamente. La diferencia entre ambas congregaciones radica en que los evangélicos no creen en los santos y las imágenes; mientras que los católicos si creen y además, participan de las reuniones de rezo bebiendo ciertas cantidades de alcohol.

Los miembros de la congregación católica, señalan que los Testigos de Jehová son más estudiosos de la Biblia pero a la vez ortodoxos, por seguir al pie de la letra sus preceptos. De manera, que no tienen un momento de reflexión personal y todos sus momentos sagrados o profanos son dogmáticos, además, ellos no creen en imágenes ni santos, solamente en la palabra de Dios. Víctor Conde nos dice que:

"(...) Los testigos de Jehová son iguales, solo ellos estudia más de la Biblia. Nosotros no trataríamos de jalarlos para los católicos, es su voluntad de ellos, si ellos quieren participar que participen, nosotros no obligamos a nada (...)"

Los miembros de la congregación católica, intentarían cambiar de los evangélicos la Glosolalia que practican porque es muy difícil de escuchar y entender. Sin embargo, para el caso de los Testigo de Jehová, los católicos no tratarían de involucrarlos en su círculo religioso, porque prefieren que participen por propia voluntad y sin mayor obligación. Una primera idea de balance

sobre los católicos está referida a que conciben al dios católico como el mismo que tienen las otras congregaciones religiosas. Es decir, Los evangélicos y los católicos tienen el mismo dios, la diferencia radica en que los católicos creen en los santos y en la Virgen María; mientras que los evangélicos no creen en imágenes y –según los católicos- ello sucede porque los evangélicos están interpretando mal la Biblia.

La congregación católica tiene pocos años de iniciado, sin embargo, ha iniciado un proceso de re-evangelización, contra las barreras del idioma tratan de leer las oraciones católicas y los rosarios en quechua. La relación que han establecido con las otras congregaciones religiosas no ha tenido mayor conflicto ni problema, todas las relaciones han sido cordiales. La opinión de las integrantes de las Hermanas de la Caridad es que la población se ha plegado a estos grupos por la búsqueda, por la necesidad de Dios. Los católicos expresan libremente que Dios es el mismo que el de los evangélicos pero tienen una diferente interpretación por parte de los evangélicos.

Los católicos en este periodo han encontrado acogida entre la población. No existe oposición ni de los pentecostales ni de los miembros de la Asamblea de Dios. Con los Testigos de Jehová también sucede una cordialidad en el trato, sin embargo, nunca conversan sobre temas de religión. Sin embargo, los católicos perciben que en estas comunidades la presencia de los Testigos de Jehová no es muy fuerte y tienen sus propias creencias, más apegados al antiguo testamento

Cuándo las hermanas de la caridad llegaron a la comunidad la población los identificó como si fueran una ONG y preguntaban ¿hasta cuándo se quedan y que van hacer? Entonces, estos primeros años ha significado para los católicos un periodo de conocer al pueblo y de repente de sacrificio para ellos. Para

las hermanas católicas en el proceso que han tenido se han sentido parte del pueblo, de las costumbres y en la actualidad se sienten bastantes conocidas por la población local. Por otro lado, sienten que la gente se está unificando más, encontrando su identidad, diciendo que la iglesia católica no solo es para unos cuantos y como que se esta fortaleciendo de fe.

Las hermanas de la caridad entienden que la población de las comunidades que son evangélicos, en el fondo quiere regresar a ser católicos y no tienen un convencimiento total porque muchos de ellos se sienten que fueron abandonados por la iglesia católica. El otro punto de discusión para los católicos es su identificación con que todos los católicos toman, es decir se emborrachan. Asimismo, reconocen que es un tema sobre el que tienen que trabajar mucho porque en ningún sitio esta escrito que los católicos son borrachos. El ser católico –según ellas- no implica que todos los católicos sean Alcohólicos. Susana Córdova, Hermana de la Caridad de Leffen Wordl, nos señala que:

“(…) Mira, yo siento que en el fondo ellos quieren regresar a ser católicos y no tienen un convencimiento de ellos pero es por el mismo hecho de que fueron abandonados muchos quieren regresar. Lo que estamos pensando es en hacer en el futuro Oraciones por la Paz, toca al mormón, al de la asamblea, al testigo, a ellos debemos unificar y pensar como nos unificaría para fortalecer nuestros puntos en común para trabajar y eso es lo que nos gustaría lograr (...)”

Una propuesta desde los católicos es establecer Jornadas por la Paz Con los pentecostales y otros grupos evangélicos de las comunidades vecinas. Porque las diferentes congregaciones tienen varios puntos en común. Por ejemplo, ellos creen en Dios padre en cuanto a su fe. Hay que recalcar que los pentecosteces ya han establecido estas Jornadas por la Paz desde hace unos meses atrás convocando a otras congregaciones religiosas que tiene por finalidad crear un acercamiento y compañerismo.

Esta propuesta se sostiene en que en un pueblo con el pasado como el de Quispillaccta y Chuschi no puede haber más divisiones y por el contrario todas las congregaciones deberían trabajar juntas, marcando sus diferencias pero reconociendo sus similitudes.

Un último aspecto es importante de resaltar. El sector de población que se considera no creyente y no participa de ninguna religión es visualizado por las tres congregaciones religiosas como ignorantes. En muchos casos son personas que han participado de alguna religión pero que en el proceso han desistido de participar y prefieren mantenerse la margen de las religiones.

El 12% de la población de Quispillaccta es no creyente y no participa de ninguna religión. Muchos de los testimonios de personas no creyentes recogidos en la localidad señalan haber participado cuando menos de una de las religiones analizadas en este estudio. Sin embargo, no han logrado establecerse constantemente en una de ellas. Las razones aducidas son diversas entre las que destacan la falta de convencimiento de las doctrinas religiosas, la desilusión del pastor por la inadecuada conducción de alguna de las congregaciones y la irreligiosidad por cualquier dogma ocasionado por la percepción que su inclusión en alguna de ellas solo beneficia a los líderes y no al común de la congregación religiosa. César Conde nos dice que:

“(…) Anteriormente era evangélico pero ahora ya no porque hay amigos, que no faltan, me han hecho tomar trago entonces ya no voy al templo. Yo participo de los evangélicos desde los 22 años, solo participe dos años. En ese tiempo me motivo a participar mi padre y mi madre eran hermanos evangélicos y ellos me llevaron arrepentirme. Cuando yo era evangélico solamente mi vida era no tomar trago, yo tenía al señor Jesucristo y así no más pasaba mi vida. Recuerdo bastante que cuando participaba de los

evangélicos había marginaciones por parte de los católicos, de parte de mis amigos que siempre me invitaban a comer. Entonces como ya no tomaban me decían: cómo ya no vas a tomar y siempre me fastidiaban y como yo era hermano yo no recibía su trago, así siempre me fastidiaban. Cuando llegó mi matrimonio hay vinieron mis familias, mis amigos también y como era evangélico resistía no tomar pero después me han hecho tomar y desde ese día sigo tomando hasta el momento y me aleje de Jesucristo (...)"

La formación de identidades religiosas en la localidad no solo ha tenido un como efecto que amplios sectores se adscriba a una determinada congregación sino que también un sector que manifiesta rechazo frente a la religiosidad del resto de la población. En cierta medida, el sector de población no creyente ha formado una identidad, un nuevo sentido de pertenencia a la localidad.

El espacio público, muestra particularidades significativas como veremos a continuación. En el espacio comunal cada congregación mantiene visiones y perspectivas sobre los otros, sus características y su imagen social, basado en sus doctrinas y creencias religiosas. Los resultados de un cuestionario aleatorio ejecutado en la localidad con miembros de cada una de las congregaciones explican que existe una tolerancia sobre las creencias y acciones de cada de ellos en el espacio local.

Cuadro 7
OPINIÓN DE DIFERENTES RELIGIONES

	Católico	Asambleas de Dios	Testigos de Jehová
Aprueba	80%	91%	49%
Desaprueba	2%	3%	40%
No sabe / no opina	18%	6%	11%

Elaboración propia

La tendencia de aprobación sobre los actos rituales y de creencias de las congregaciones religiosas es inconstante. Los miembros de la congregación de las Asambleas de Dios del

Perú señalan en un 91% que aprueban los actos y rituales de las otras congregaciones religiosas; mientras que los miembros católicos afirman su aceptación en un 80%. Lo interesante es resaltar como la tendencia de aprobación disminuye notablemente en la respuesta de los miembros de los Testigos de Jehová hasta un 49%.

La desaprobación sobre los actos rituales y de creencias de las congregaciones religiosas tiene una tendencia inconstante en su crecimiento y disminución. Los miembros de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú señalan en un 3% desaprueban los actos y rituales de las otras congregaciones religiosas; mientras que los miembros católicos afirman su desaprobación en un 2%. Lo interesante es resaltar como la tendencia de aprobación se incrementa notablemente en la respuesta de los miembros de los Testigos de Jehová hasta un 40%.

La tendencia de No sabe no opina sobre los actos rituales y de creencias de las congregaciones religiosas mantiene una mediana estabilidad. Los miembros de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú señalan en un 6% no opinar sobre la aprobación o desaprobación de los actos y rituales de las otras congregaciones religiosas; mientras que los miembros católicos afirman no opinar en un 18%. Por su parte, la respuesta de los miembros de los Testigos de Jehová indica que un 11% no sabe ni opina al respecto.

Entre las Asambleas de Dios del Perú y los católicos mantiene resultados de aprobación constantes sobre la tolerancia a otras religiones. Sin embargo, los Testigos de Jehová son menos tolerantes en señalar su disconformidad con otras religiones. Entre las Asambleas de Dios del Perú y los Testigos la tendencia es marcada y hasta podríamos señalar, basados en

los resultados del cuestionario, que son opuestas en sus visiones y perspectivas sobre la tolerancia religiosa. La cifra porcentual de los que no saben y no opinan representa una tendencia constante y es resultado de no hacer pública su respuesta, para no traer consecuencias conflictivas en la localidad.

Efectivamente, cada congregación religiosa tiene interpretaciones diferentes sobre la realidad y problemática local. No existe un conflicto explícito en el nivel público de las relaciones sociales, las diferencias entre los grupos se expresan en un nivel privado, particular a cada congregación religiosa. En los espacios públicos cada congregación se respeta y muestra tolerancia frente a la otra, tanto en la vida cotidiana como en las reuniones de trabajo colectivo. Mientras que en los espacios de conversación y reflexión interna de cada congregación, sus miembros muestran su negativa frente a las acciones y perspectivas de las otras congregaciones.

Las congregaciones tienen una relación de tolerancia pero cuando comienzan a intercambiar ideas sobre sus creencias y valores empiezan las dificultades y prefieren dejar el diálogo. Por ejemplo, los miembros de Las Asambleas de Dios, Testigos de Jehová, católicos y agnósticos se reúnen para realizar trabajos comunales sin ningún problema, sin embargo, en los momentos de descanso, el grupo se separa en función de su orientación religiosa. Cada grupo se reúne porque es un momento donde se comienzan a señalar humorísticamente algunas características que particularizan a las congregaciones religiosas y porque en ese momento comienzan a repartir licor y coca para chacchar.

En el trabajo comunal, convocado por el Consejo Administrativo local, acuden los participantes de diferentes congregaciones religiosas sin que ello represente mayor

problema, trabajando todos de manera normal. Esa relación deja de ser normal cuando algunos de los hermanos cuentan chistes sobre algún evangélico. Sin embargo, otros hermanos prefieren no hablar de la Biblia mientras trabajan en las labores comunales. También, en los mismos trabajos comunales siempre se prepara alimentación diferenciada para evangélicos y católicos. Entonces ya se sabe, los católicos en un lado y los evangélicos en otro: las autoridades conocen que tiene que preparar pan y agua para los evangélicos; mientras para los católicos su comida y su aguardiente, su traguito y coca.

Estos elementos no se hacen explícito en el ámbito público sino que más bien se interiorizan y en el ámbito privado se exponen y conversan ampliamente. En el ámbito público aparentemente no hay diferencia entre estos grupos religiosos sino que todo trasciende de manera normal y sin mayor problema. Sin embargo en el ámbito particular y privado a cada congregación todos los comentarios sobre las otras congregaciones se hacen explícitos.

Congregaciones religiosas frente al consejo Administrativo local

Un segundo tipo de relación producto de la consolidación de las identidades religiosas en la localidad es aquella establecido entre el cuerpo de autoridades de las congregaciones religiosas y la del Consejo Administrativo local. Para ello analizamos la concepción sobre el ejercicio de justicia y autoridad del Consejo Administrativo y las congregaciones religiosas que tiene la población de Quispillaccta. En tal sentido caracterizamos los principales problemas en la localidad, que pueden definirse a partir de lo siguiente: problemas internos como el abigeato, adulterio, maltratos familiares, altercados personales y delimitación de terrenos agrícolas; los problemas externos

como la resolución de conflictos con otras comunidades y la búsqueda de mejoras para la comunidad.

El cuestionario aplicado a los miembros de las congregaciones explica que el ejercicio de justicia y autoridad ejercido por la autoridad comunal y la autoridad religiosa tiene diferentes tendencias según cada congregación

Cuadro 8
LEGITIMIDAD DE AUTORIDADES QUISPILLACCTA

	Católico	Asamblea de Dios	Testigos de Jehová
Pastor de la congregación	20%	89%	91%
Autoridad de Junta	32%	8%	5%
Directiva			
Ambos	48%	3%	4%

Elaboración propia

De las tres congregaciones religiosas, el caso de los miembros de las Asambleas de Dios del Perú es sumamente particular. Mientras el reconocimiento sobre la autoridad de la congregación es masivo (89%), la tendencia por el reconocimiento de las autoridades locales sólo representa el 8% y el reconocimiento por ambas autoridades representa el 3% de aceptación. En este caso la visión que se tiene sobre las autoridades representa una tendencia significativa en apoyo a las autoridades de la congregación y su legitimidad para la solución de sus problemas.

Las entrevistas de campo señalan que la perspectiva de los miembros de la Asamblea de Dios del Perú es que los pastores deben continuar con las acciones que han venido realizando porque traerá beneficios para el pueblo. Para ellos, las autoridades del Consejo Administrativo comunal y los pastores de la congregación deben trabajar juntos para prevenir los problemas que podrían afectar a la población.

Es importante resaltar el siguiente aspecto, para los pastores

de las Asambleas de Dios del Perú, los miembros de su congregación que acuden donde las autoridades comunales son “medio carnales” porque no encuentran la solución de sus problemas en la palabra de Dios, específicamente en la Biblia. En ese sentido, los miembros de la congregación que conoce adecuadamente la palabra de Dios y la Biblia recurren solamente al pastor evangélico. Emilio Núñez nos dice que:

“(…) En el tiempo que yo estuve como pastor de la asamblea, el hermano Carlos de Punkupata tenía un problema con su vecino porque le agarro parte de su chacra que ya no estaba trabajando. Su vecino también era hermano como nosotros pero el hermano Carlos decidió primero decirle al consejo administrativo y eso causo malestar en la congregación porque nosotros lo podíamos solucionar, somos así que te digo que hay hermanos que son medio carnales porque la principal justicia es la de Dios (…)”

La importancia que tiene el pastor de la congregación en la localidad es trascendental porque sobre la base de los Estatutos Internos imparte disciplina a los miembros de la congregación. El Estatuto Interno de la congregación se consigna los reglamentos que deben llevar los miembros de la congregación, así como las principales sanciones a los que se acoge el actor religioso. Hay sanciones que tienen hasta un año de duración, tiempo en el cual el miembro de la congregación castigado ni siquiera se puede acercar a la realización del culto evangélico. Alejandro Galindo nos dice que:

“(…) A los hermanos que beben su licorcito se le conversa una vez para que cambien pero cuando ya se les pone como costumbre se les sanciona tres meses fuera de los cultos y si estos hermanos en el periodo no han cambiado y continúan con el traguito simplemente se les separa de la congregación. Después cuando se sienten mal regresan pero nosotros le tenemos en observación por un tiempo para ver su comportamiento (…)”

Si algunos miembros de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú realicen abigeato y sea encontrado culpable, su congregación le pide que reconozca su error y se impone

medidas disciplinarias pero si la situación se hace constante se procede a la expulsión de la congregación.

El caso de los miembros de los Testigos de Jehová la tendencia es muy similar al caso de las Asambleas de Dios. Mientras el reconocimiento sobre la autoridad de la congregación es masivo (91%), la tendencia por el reconocimiento de las autoridades locales solo representa el 5% y el reconocimiento por ambas autoridades representa el 4% de aceptación. En este caso la visión que se tiene sobre las autoridades representa una tendencia significativa en apoyo a las autoridades de la congregación y su legitimidad para la solución de sus problemas. En el ámbito de su congregación, los Testigos de Jehová difícilmente conciben un castigo o medidas disciplinarias sino que de manera directa proceden a la expulsión de la congregación. Germán Taquire nos dice que:

“(…) En una oportunidad un estudiante de la Biblia era abigeo y nosotros no sabíamos hasta que una vez un chofer de los tigres me dice que parece raro que ese estudiante siempre saque costales de carne para Huamanga cuando no tiene muchos animalitos. Entonces como estudiaba con nosotros le preguntamos por sus animales y el nos dijo que todo iba bien entonces le seguimos hasta su lugarcito de pastura y nos dimos cuenta que sólo tenía un animalito y sus dos crías, entonces nos avisamos entre nosotros para cuando lo vieran sospechoso, entonces lo pescamos y él nos pidió perdón y quería arrepentirse pero le dijimos que no, con nosotros no sirve arrepentirse y lo expulsamos. Después parece que encontró otra congregación pero con nosotros es solo una vez y sino abres tu corazón es mejor que no nos sigas (...)”

En el caso de los miembros de la congregación católica, el resultado del cuestionario aplicado indica que la aceptación de las autoridades de su congregación representa el 20%, la aceptación de la autoridad del consejo administrativo representa el 32% y aquellos que señalan ambas autoridades representan el 48%. En este caso la visión que tienen sobre las

autoridades representa una tendencia muy particular ya que el porcentaje más elevado de aceptación no radica en reconocer a ambas autoridades como legítimas para la solución de sus problemas y construcción de su visión de futuro. En el caso de los miembros católicos la situación es diferente, la autoridad de la congregación no tiene argumento para pedirle disciplina ni la estructura organizativa para hacerlo. Víctor Conde, nos comenta que:

“(...) Nosotros aconsejamos a los congregados, les hablamos pero que más podemos hacer, cristo tiene abierta las manos de su reino para todos, prostitutas, adúlteros, ladrones. Cristo no niega a nadie el reino de bondad, todos son bienvenidos cuando quieran escuchar la palabra de dios. Nosotros tenemos la misión de estar en este mundo para esperar y acompañar a los arrepentidos sin ponerles ninguna condición para su aceptación (...)”

Es por ello que los miembros de la congregación católica acuden en mayor medida a la autoridad del Consejo Administrativo comunal como medio para solucionar sus problemas.

Los casos de las Asambleas de Dios y Testigos de Jehová tienen la característica de reconocer a sus autoridades religiosas con legítimas y por encima de las autoridades políticas locales. Ello en gran medida se debe a la importancia que ha llegado a tener estas religiones para el devenir de los actores religiosos, al margen del fundamentalismo que pueden tener cada una de estas religiones. De otro lado, los miembros católicos tienen una visión más compartida y relacionada entre sus autoridades religiosas y políticas, en un espacio donde ambos pueden arribar a conclusiones sobre un tema en específico.

Cuándo hay problemas en la comunidad de disputas los resuelven las autoridades del Consejo Administrativo, con apoyo de pastores de cada una de las congregaciones religiosas. Por ejemplo, para el caso de disputa de linderos de terrenos,

los resuelve el Consejo Administrativo de la comunidad participando el pastor religioso de las partes involucradas. Las autoridades convocan a los pastores de las congregaciones a las asambleas comunales para que realicen la apertura de la sesión de conciliación. Antes de iniciar la asamblea los pastores realizan una oración y dan algunos lineamientos sobre cómo Dios solucionaría el problema, sin que las partes involucradas estén en desacuerdo. Posteriormente, se inicia la sesión liderada por las autoridades de la Consejo Administrativo.

En efecto, podemos decir que el Consejo Administrativo y los pastores de las congregaciones son dos instancias relacionadas para la población de Quisillaccta. Sin embargo, es muy difícil identificar una situación en que el Consejo Administrativo actúe sola sin coordinación de las congregaciones religiosas. El pastor religioso interviene en situaciones privadas y públicas, que involucra a alguno de sus congregados, como esposos borrachos, maltrato de la mujer por parte de su esposo, incomprensión de los hijos, desobedientes, falta de economía para el sostenimiento familiar, peleas entre primos o familiares, adulterio (Problemas privados), abigeato y conflicto por límites de terreno (Problemas públicos).

Para el caso de los problemas externos es importante resaltar la participación de la congregación de las Asambleas de Dios del Perú, a comparación de los Testigos de Jehová y miembros de la congregación católica. La participación que tiene la congregación de las Asambleas de Dios para coordinar con el Consejo Administrativo local es importante de resaltar. Una percepción de esta congregación religiosa es que se encuentran más organizados que el Consejo Administrativo pero siempre le solicitan apoyo económico para la realización de sus celebraciones. En gran medida, el apoyo de esta congregación se debe a que representan la gran mayoría de población en la

localidad y son los más decididos en delimitar el desarrollo de la localidad.

Para los miembros de la congregación de las asambleas de Dios, el desarrollo es una propuesta de mejorar y crecer, y en gran medida se inicia cuando se encuentra la palabra de Dios y se convierte a la religión. Encontrar a Dios significa no solo valerse de ideas e instrumentos humanos sino que también existe el sentido de liberación de los males y culpas que podrían tener como consecuencia de ser hombre sin fe. Por ello, alejarse de las bebidas alcohólicas y de relaciones sexuales extramatrimoniales es visto como una situación positiva a la vida en familia y con Dios.

Es importante señalar que miembros de las congregaciones religiosas diferencian y recalcan que los problemas humanos como la política, están relacionados a situaciones colectivas del hombre; mientras que los problemas religiosos o los que viven específicamente su congregación los resuelve Dios. Sobre este aspecto los Testigos de Jehová son más enfáticos en señalar que “En algunos problemas aconsejan los pastores, basándose en la Biblia, en ideas humanas no podemos meternos, en una realidad humana, solamente se puede orientar”. En el sentido de que los Testigos de Jehová se mantienen totalmente aislados de los problemas externos de la comunidad, en el caso de los católicos no tienen ningún tipo de ingerencia en tales problemas.

De otro lado, la población católica y aquella que no mantiene orientación religiosa identifica que desarrollo es mejorar su agricultura y la ganadería local. Para ellos, su desarrollo parte de la formación de empresas y el apoyo del Estado. La población de la localidad identifica que desarrollo son las mejoras en la producción agrícola y ganadera. Los tipos de relación,

entre congregaciones religiosas y entre estas y el Consejo Administrativo, evidencian la consolidación de identidades religiosas con sentidos de pertenencia muy particulares. En el caso de la relación establecida entre congregaciones religiosas, cada una de ellas tiene pertenencias diferentes con universos simbólicos particulares. Cada congregación identifica aspectos que podrían cambiar una de la otra para encontrar la unidad simbólica y religiosa.

El sentido de pertenencia desarrollado por cada congregación religiosa permite identificarse y a su vez diferenciarse. Al respecto dos características son centrales para que las congregaciones religiosas no lleven al extremo sus diferencias religiosas. El proceso religioso se encuentra conducido por los mismos comuneros que forman parte de un sistema de derechos y deberes comunales; por otro lado, el carácter de la puesta en marcha de su doctrina implica, ampliar la concepción de seducción de sus preceptos haciendo que nuevos miembros se adhieran a su congregación, bajo la idea de “amor al prójimo” que las tres congregaciones comparten en su doctrina y vida diaria. Mantener identidades religiosas diferentes es una dimensión de la acción social que aparentemente podrían traer serios conflictos entre los actores sociales. Asimismo, la identidad religiosa da cuenta que se encuentra inmersa en procesos más amplios donde conjuga y cumple roles con otros sentidos de pertenencia locales en un proceso de relaciones culturales.

EPÍLOGO

En el Perú del siglo XX diferentes factores de índole económica, política, social y de globalización han propiciado las condiciones para un cambio religioso. Este proceso tiene como resultado el cambio en la participación de la población del país en nuevas religiones, particularmente evangélicas. En el proceso de consolidación de estas religiones, los sectores de población que participan han desarrollado un sentido de pertenencia e identidad religiosa basado en el alto nivel de involucramiento en sus respectivas congregaciones. Ello, en gran medida, porque la población tiene el acceso al universo religioso sin intermediarios ni individuos de otra condición social como mediadores.

Las cifras censales dan cuenta del crecimiento de población no católica a partir de tres etapas bien marcadas: periodo 1940-1972, periodo 1972-1981 y periodo 1981-1993. Las cifras censales del periodo 1972-1981 representan el crecimiento más acelerado de población evangélica (4.7%) y la disminución más importante de población católica (89%), sin embargo, también es una etapa de transición para la población que declara no especificar su orientación religiosa (5.7%), ya que en el siguiente periodo censal dicha población desciende abruptamente hasta 0.5%.

En la zona que ha sido materia de investigación (Quispillaccta), la experiencia de cambio religioso ha tenido características propias, dependiendo de los factores económicos, políticos, sociales y de globalización que han condicionado su devenir. En dicha localidad las congregaciones religiosas son la Asamblea de Dios del Perú, Las Hermanas de la Caridad de Leffen Wordl y los Testigos de Jehová

El Quispillaccta el cambio religioso ha determinado la consolidación de un nuevo sentido de pertenencia e identidad religiosa. Este proceso esta relacionada a la conformación de nuevos grupos sociales adscritos en torno a las congregaciones religiosas. Sin embargo, dicho proceso también trajo como consecuencia que un sector de la población no participara de ninguna congregación y se considerara como no creyente.

El proceso religioso en Quispillaccta nos permite explorar la formación de un nuevo sentido de pertenencia e identidad religiosa, sus características han promovido alteraciones al campo religioso. La Violencia Política y la presencia de Sendero Luminoso en la localidad durante la década del ochenta consolidan la formación de una identidad religiosa evangélica como estrategia de sobrevivencia.

El campo religioso en Quispillaccta se describe a partir de la participación de población en las congregaciones religiosas. La población que participa de las Asambleas de Dios del Perú es el 78%, en gran medida por ser la más arraigada y antigua en la localidad. La población no creyente le sigue en importancia demográfica porque representa el 12%. Los Testigos de Jehová representan el 6% y la religión católica representa el 4% de la población total de la comunidad.

Los tipos de relación que establecen las congregaciones en el campo religioso de Quispillaccta son muy particulares. En un primer plano se establecen las relaciones entre las congregaciones religiosas a partir de sus creencias y valores. En un segundo plano se establecen las relaciones entre las congregaciones religiosas y la Junta Administrativa local.

En el caso de la relación establecida entre congregaciones religiosas, el sentido de pertenencia desarrollado por cada

congregación religiosa permite identificarse y diferenciarse.

Al respecto dos características son centrales para que las congregaciones religiosas no lleven al extremo sus diferencias religiosas. El proceso religioso se encuentra conducido por los mismos comuneros que forman parte de un sistema de derechos y deberes comunales; por otro lado, el carácter de la puesta en marcha de su doctrina implica, ampliar la concepción de seducción de sus preceptos haciendo que nuevos miembros se adhieran a su congregación, bajo la idea de “amor al prójimo” que las tres congregaciones comparten en su doctrina y vida diaria.

Por otro lado, la relación que establecen las congregaciones religiosas con la Junta Directiva comunal permite identificar nuevos actores sociales en el establecimiento de un escenario social muy particular. Las congregaciones religiosas y particularmente los pastores se encuentran acompañando la toma de decisiones y resolución de conflicto en el espacio local. La Junta Directiva y la congregación religiosa se encuentran en un proceso paralelo no se contradicen porque actúan coordinadamente, además ambas son interdependientes.

La convivencia entre las congregaciones religiosas en un mismo sistema cultural se sustenta en su idea de desarrollo y progreso. La población de las congregaciones coincide en señalar que el desarrollo es una propuesta de mejorar y crecer, y en gran medida se inicia cuando se encuentra a Dios. Es decir, el hombre que accede a estudiar o participar de las congregaciones religiosas inicia una nueva vida, mejorando su relación con su familia y con su comunidad. En tal sentido, las autoridades comunales y los pastores tienen que trabajar en coordinación para solucionar los problemas. Cada congregación tiene objetivos particulares, ello no representa

problema para establecer canales de diálogo y participación para el desarrollo de la comunidad.

La identidad religiosa en Quispillaccta permite al actor religioso establecer relaciones de convivencia a partir de particularidades que los distinguen y que sobrepasan la ubicación espacial. El sentido de pertenencia en Quispillaccta permite al actor religioso movilizarse por diferentes espacios sociales donde asumen derechos y deberes. En tal sentido, el actor religioso puede sentirse parte de su congregación y a un universo mucho más amplio como la comunidad campesina, sin que ello represente contrariedades. El sentido de pertenencia legitima a la identidad como un elemento que la sustenta.

La experiencia de Quispillaccta sintetiza una de las hipótesis que han orientado el presente estudio, en el sentido en el siglo XX, factores económicos, sociales, políticos y de globalización han propiciado condiciones para un cambio en el sentido de pertenencia y la identidad religiosa en la comunidad andina de Quispillaccta, produciendo un escenario de convivencia entre diferentes congregaciones religiosas.

BIBLIOGRAFÍA

AGÜERO, Oscar (1994). **El milenio en la Amazonía peruana; mito-utopía Tupi-Cocama o la subversión del universo simbólico**. Quito, Ecuador. CAAAP y ABYA YALA.

ANSION, Juan (1997). **Desde el rincón de los muertos: el pensamiento mítico de Ayacucho**. Lima, Perú. Grupo de Estudios para el Desarrollo.

BARTH, Fredrick (1976). **Los grupos étnico y sus fronteras**. México. Primera edición en español. Fondo de Cultura económica.

BASTIAN, Jean Piere. (1986). **Historia del protestantismo en América Latina**. México. CUSPA

(1997). **La mutación religiosa en América Latina**. México Fondo de Cultura Económica.

BECK (1998). **¿Que es la Globalización?** Buenos Aires-Argentina. PAIDOS

BERGER, Peter (1981). **Para una teoría sociológica de la religión**. Barcelona, España. 2da edición. Editorial Kairos.

BUENO, Orlando (1988). **Los Testigos de Jehová**. En, Santagada, Oswaldo y otros. **Las sectas en América Latina**. Buenos Aires, Argentina. CLARETIANA

CARRERAS, José (1983). **Las nuevas sectas en el Perú**. Lima, Perú

CELESTINO, Olinda (1998). *Transformaciones religiosas en los andes peruanos: 2 evangelizaciones*. En Gazeta de Antropología, N° 14.

www.urg.es/pwllac/G13_06Olinda_Celestino.html

CELESTINO, Olinda y Alberto MEYERS (1981). **Las cofradías en el Perú**. Frankfurt, Alemania. Editionet der Iberoameicana.

COOPERACION (2003). **Comunidad campesina y parcelación de tierras: ¿parcelar o no parcelar?** Lima, Perú. Programa de minería y comunidades

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (2003) **Informe final**. Lima-Perú. CVR.

CONEP (1989). **Entre el dolor y la esperanza. Testimonios de evangélicos desde la zona de emergencia, 1984 - 1989**. Lima, Perú. 1ra. Edición. Nueva Imagen Publicitaria.

(1990). *Boletín estadístico del departamento de proyecciones misioneras y estudios socioreligioso*, N° 1, enero-marzo. Lima, Perú. Concilio Nacional de Evangélicos del Perú (CONEP)

COTLER, Julio. (1992) **Clase, estado y nación en el Perú**. Serie Perú Problema N 17 sexta edición. Lima-Perú. IEP.

DEIROS, Pablo Alberto (1992). **Historia del cristianismo en América Latina**. Buenos Aires, Argentina. Fraternidad teológica en América Latina.

DEGREGORI, Carlos (1986). **Ayacucho, raíces de una crisis**. Ayacucho, Perú. Instituto de Estudios Regionales (IER)

(1989). **Que difícil es ser dios, ideología y violencia política en Sendero Luminoso**. Lima, Perú. Editorial el zorro de abajo

DELGADO SUMAR, Hugo. (1997) **Testigos de Jehová, el porqué de un crecimiento permanente**. Documento de trabajo. PUCP Lima –Perú..

DIEZ-HURTADO, Alejandro (1994). **Fiestas y Cofradías, asociaciones religiosas e integración en la comunidad de Sechura (S. XVI al XX)**. Piura, Perú. CIPCA

DEL PINO, Ponciano y Kimberly THEIDON (1999). **Así es como vive la gente: procesos deslocalizados y culturas emergentes**. En PORTOCARRERO y DEGREGORI (Comp.) **Globalización y cultura**. Lima-Perú. RED para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú

EARLS Jhon e Irene SILVERBLAT (1979). **Ayllus y etnias en la región de pampas Qaracha, el impacto del imperio incaico**. En, Investigaciones, Vol II, N° 2, segunda parte, **Revista de ciencias históricos sociales**. Ayacucho, Perú. UNSCH.

GALDO GUTIÉRREZ, Virgilio (1992). **Ayacucho: conflicto y pobreza regional (siglos XVI-XIX)**. Ayacucho, Perú. UNSCH.

GARCÍA, Pilar (1997). **Catolicismo frente a liberalismo, formación del nacionalcatolicismo**. En URBANO. **Tradición y modernidad en los andes**. Cusco, Perú. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.

GIMÉNEZ (1997). **Materiales para una teoría de las identidades sociales**. México. Instituto de investigaciones sociales de la UNAM

GOFFMAN, Erving (1995). **Estigma, la identidad deteriorada**. Sexta reimpresión. Buenos Aires, Argentina. Amorrortu editores.

(1995). **La presentación de la persona en la vida cotidiana**. Buenos Aires, Argentina. Amorrortu editores.

GOLTE, Jurgen (1999). *Redes étnicas y globalización*. En, **revista de sociología**. Vol. 11, N°12.
<http://sisbib.unmsm.edu.pe/bivirtual/publicaciones/sociologia/vol11/art041.htm>

GOLTE, Jurgen y Norma ADAMS (1987). **Los caballos de Troya de los invasores: estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima**. Lima, Perú. IEP.

GONZALES CARRE Enrique (1981) **La ciudad Inca de Vilcashuaman**. Lima, Perú. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

GOROSITO KRANER, Ana María (1992) *“Identidad étnica y manipulación”*, en: HIDALGO & TAMAGNO (comps.). **Etnicidad e identidad**. Buenos Aires, CEAL.

GORRITI ELLENBOGEN, Gustavo (1991) **Sendero Luminoso: historia de una guerra milenaria** Tomo I. 4ta edición. Lima-Perú. Editorial APOYO SA.

GUTIERREZ NEYRA, Javier (1992). **Los que llegaron después. Estudio del impacto cultural de las denominaciones religiosas no católicas en Iquitos**. Iquitos, Perú. CETA

GUTIERREZ, Tomas (1996). **Protestantismo y política en América Latina y el Caribe: entre la sociedad civil y el estado.** Lima-Perú. CEHILA

(1997). **Los evangélicos en Perú y América Latina, ensayos sobre su historia.** Lima, Perú. Editorial Nuevo rumbo.

(2000). **El hermano Fujimori, evangélicos y poder político en el Perú del '90.** Lima, Perú. Archivo Histórico del Protestantismo Latinoamericano.

HUACO PALOMINO (2005). **Derecho de la religión: el principio y derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico peruano.** Lima, Perú. UNMSM.

HUBER, Ludwing (2002). **Consumo, cultura e identidad en el mundo globalizado: estudios de caso en los andes.** Lima, Perú. IEP

INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (1961). **Censo nacional VI de población y I de vivienda.** Lima, Perú. INP

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (1972). **Censo nacional VII de población y II de vivienda.** Lima, Perú. (INE)

(1981). **Censo nacional VIII de población y III de vivienda.** Lima, Perú. (INE)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (1993). **Censo nacional IX de población y IV de vivienda.** Lima, Perú. INEI

(2005). **Censo nacional X de población y V de vivienda.** Lima, Perú. INEI

ISBELL, Billie Jean (2005). **Para defendernos, ecología y ritual en un pueblo andino.** Cusco, Perú. ISBELL y Centro de Estudios Regionales de Estudios Andinos Bartolomé de las Casas. Traducción de Javier Flores Espinoza,

JOCHAMOWITZ, Luis (1993). **Ciudadano Fujimori.** Lima, Perú. PEISA

JULIANO, Dolores (1992) “**Estrategias de elaboración de la identidad**”, en: HIDALGO & TAMAGNO (comps.). **Etnicidad e identidad.** Buenos Aires, CEAL.

KAPSOLI, Wilfedo (1994). **Guerreros de la oración, las nuevas iglesias en el Perú.** Lima, Perú. SEPEC

KESSLER, Juan. (1993) **Historia de la evangelización en el Perú.** Lima -Perú. Editorial Puma, CONEP.

KLAIBER, Jeffrey (1988). **Religión y revolución en el Perú 1824-1988.** Centro de investigaciones de la universidad del pacífico (CIUP)

(1996). **La Iglesia en el Perú.** Lima, Perú. Pontificia universidad católica del Perú. Tercera edición.

LLORENS, José (1999). *El sitio de los indígenas en el siglo XXI: tensiones transculturales de la globalización.* En PORTOCARRERO y DEGREGORI (comp) **Globalización y cultura.** Lima-Perú. RED para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú

LOPEZ Darío (1998) **Los evangélicos y los Derechos Humanos. La experiencia social del Concilio Nacional Evangélico del Perú 1980 - 1992.** Lima, Perú. Ediciones Puma, 1ra edición

MACHACA, Magdalena (1991). **Evaluación social y económica de la ganadería comunal y barrial de la comunidad de Quispillaccta.** Tesis de ingeniería agrónoma. Ayacucho, Perú. UNSCH

MACHACA, Marcela (1991). **Vigencia y continuidad de la cultura y agricultura andina en Quispillaccta.** Tesis de ingeniería agrónoma Ayacucho, Perú. UNSCH

(1998). **Kancha Chacra Sunqulla. La cultura agrocéntrica en el Ayllu Quispillaccta.** Ayacucho, Perú. PRATEC y Asociación Bartolomé Aripaya

MATOS MAR y MEJIA (1980). **La reforma Agraria en el Perú.** Lima, Perú. IEP

MARCUS, George (1994) *“Notes on the Hyperinterest in Questions of Identity in Contemporary social and Cultural Analysis, with some comments on trends in Latin American Studies”.* Conferencia presentada en el VI Coloquio Internacional. Grupo de trabajo (CLACSO) **Historia y antropología andina, Identidad en los Andes.** San Salvador de Jujuy. Del 8 al 11 de Agosto de 1994.

MARZAL, Manuel Maria (1977). **Estudios sobre religión campesina.** Lima, Perú. PUCP.

(1989) **Los caminos religiosos de los inmigrantes en la gran Lima.** Lima-Perú. PUCP/ CONCYTEC

MENDOZA MACHACA, Valeriano (1998) **Quispillaccta: cosmovisión del clima y su importancia en la actividad agropecuaria**. Informe de práctica pre-profesional de la escuela de formación profesional de antropología en el Programa Académico de ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho-Perú

MILLONES, Luis (1990). **El retorno de las huacas**. Lima, Perú. Instituto de estudios Peruanos y Sociedad Peruana de Psicoanálisis.

MINISTERIO DE HACIENDA Y COMERCIO (1940). **Censo nacional V de población**. Lima, Perú. Ministerio de hacienda y comercio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI (2001). **Plan estratégico de la municipalidad de Chuschi**. Ayacucho, Perú.

OFICINA DEPARTAMENTAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DE AYACUCHO (2005). **Ayacucho, resumen estadístico 2005**. Ayacucho-Perú. Instituto Nacional de Estadística e informática.

OFICINA DEPARTAMENTAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DE AYACUCHO (2005). **Avance económico y social regional: cifras preliminares**. Ayacucho-Perú. Boletín mensual julio. Instituto Nacional de Estadística e informática.

PALOMINO TIRADO, Víctor (1982). **Quispillaccta y la empresa comunal**. Tesis para optar el título de Antropólogo en el Programa Académico de ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho-Perú

PEREZ GUADALUPE, José Luis. (1991). **Las sectas en el Perú**. Lima, Perú. Conferencia episcopal peruana.

(1992) **¿Por qué se van los católicos?** Lima, Perú. Conferencia episcopal peruana.

PETT (2002). **Directorio de Comunidades Campesinas del Perú**. Ministerio de Agricultura. PETT

PORTOCARRERO, Gonzalo y Jorge KOMADINA (2001). **Modelos de identidad y sentidos de pertenencia en Perú y Bolivia**. Lima, Perú. Colección Mínima, Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

REYNAGA FARFÁN. Gumercinda (1983). **La mujer campesina de Quispillaccta: su situación y su aporte en la economía familiar**. Tesis para optar el título de Asistente social en el Programa Académico de ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho-Perú

REVESZ, Bruno (1985). *Necesidad de una nueva interpretación de la reforma agraria y sus efectos, estructura agraria y formas de producción. Balance y perspectivas*. En, Perú: el problema agrario en debate, SEPIA 1. Lima, Perú. SEPIA.

ROMERO, Catalina (1981). *Nuevas relaciones iglesia y Estado*. En **revista Páginas**, Vol. 16 N° 36-37. Lima, Perú. Centro de estudios y publicaciones.

ROSS, Marc Howard (1995). **La cultura del conflicto: las diferencias interculturales en la práctica de la violencia**. Buenos Aires- Argentina. Ediciones PAIDOS.

SÁNCHEZ VILLAGOMEZ, Martí (2005). **Re-pensando lo olvidado, sendero luminoso y la violencia política en el Perú: el caso de las comunidades de Chuschi y Quispillaccta durante la década de 1980**. Lima-Perú. Tesis de Maestría, Unidad de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

SILVA SANTISTEBAN, Fernando. (1998) **Introducción a la Antropología, nociones y conceptos generales**. Lima, Perú. 4ta edición. Universidad de Lima y FCE.

TAMAYO HERRERA, José. (1982). **Historia Social e Indigenismo en el Altiplano** Lima, Perú. Ediciones Treintaitres.

TANAKA, Martín (2001). **Participación popular en las políticas sociales, cómo y cuándo es democracia y eficiente, y porqué puede también ser lo contrario**. Lima, Perú. Instituto de estudios peruanos (IEP), Consorcio de investigaciones económicas sociales (CIES)

TOMAEDA Hiroyasu y MILLONES Luis (1998). **Religión oficial y tradición verdadera**. Huamanga, Perú. Universidad nacional San Cristóbal de Huamanga.

URBANO, Henrique (1994) **“La identidad en los andes y sus problemas”**. Ponencia presentada en el VI Coloquio Internacional. Grupo de trabajo (CLACSO) **Historia y antropología andinas, Identidad en los Andes**. San Salvador de Jujuy. Del 8 al 11 de Agosto de 1994.

URRUTIA, Jaime (1985). **Huamanga: región e historia, 1536-1770**. Ayacucho, Perú. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

VALERA MOLERO, Guillermo (1998). **Las comunidades en el Perú Una visión nacional desde las series departamentales.** Lima-Perú. Coordinadora rural del Perú

VARON GAVIA, Rafael (1982). **Cofradía de indios y poder en el Perú colonial: Huaraz, siglo XVII.** En, Allpanchis, N° 17.

WACHTEL (1990). **Los vencidos.** Lima, Perú

WATCHTOWER BIBLIE TRACT SOCIETY OF NEW YORK (1990). **El hombre en busca de dios.** New York, USA. Watchtower bible tract society of New York.

(1993). **Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de dios.** New York, USA. Watchtower bible tract society of New York.

(1996). **¿Qué exige Dios de nosotros?** New York, USA. Watchtower bible tract society of New York.

(2000) **¿quiénes son y en que creen?** New York, USA. Watchtower bible tract society of New York.

2004a). **LA ATALAYA, Anunciando el Reino de Jehová ¿Hay alguna esperanza de paz?** Vol. 125, N° 1, enero. New York, USA. Watchtower bible tract society of New York.

(2004b). **LA ATALAYA, Anunciando el Reino de Jehová ¿Es la religión la raíz de los problemas de la humanidad?** Vol. 125, N° 2, febrero. New York, USA. Watchtower bible tract society of New York.

WILDE, Guillermo (2000) *La problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre antropología e historia: Reflexiones desde el campo de la etnohistoria*. En Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección Etnohistoria. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

<http://www.naya.org.ar/articulos/identi12.htm>

WILSON, Bryan (1970). **Sociología de las sectas religiosas**. Madrid, España. Editorial Guadarrama.

ZAVALA HIDALGO Rubén. (1985) **Historia de las Asambleas de Dios del Perú**

ESTE LIBRO SE TERMINO EN EL TALLER GRÁFICO DE
Yancey Carrión Zamora
Prolongación Pallardelli 433, Comas-Lima
511-993452050 / 511-2230195
yancito@decoloren.com.pe / yancito@hotmail.com
Noviembre de 2011
Víctor Hugo Pachas C.
T. Perú: 511-994698745 / 511-7314197
Skype: vhpachas

El Colegio de Antropólogos del Perú fue creado por Ley N° 24166 del 11 de Junio de 1985, su reglamento fue promulgado por Decreto Supremo N° 012-87-ED, Reglamento 30 de Octubre de 1987. Cuenta con cuatro colegios descentralizados en el Perú: Lima, Cusco, Ayacucho y Trujillo.