

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE
HUAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

"EL PROTESTANTISMO EVANGÉLICO Y SUS
REPERCUSIONES EN EL CENTRO POBLADO DE CHUYMAY-
TOTOS - AYACUCHO"

TESIS
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Bach.: YADY, FLORES HINOSTROZA

ASESOR: Mg.: MANUEL, MAYORGA SÁNCHEZ

AYACUCHO- PERÚ

2015

ÍNDICE

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	8
1.1. Identificación del problema.....	8
1.2. Formulación del problema.....	9
1.3. Objetivos de la investigación.....	9
1.4. HIPÓTESIS.....	10
1.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.....	10
1.6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.....	11
CAPÍTULO II. Aspectos generales del distrito de Totos-Ayacucho.....	30
2.1. UBICACIÓN.....	30
2.1.1. Política.....	30
2.1.2. Límite.....	31
2.1.3. Geografía.....	¡Error! Marcador no definido.
2.1.4. Vía de acceso.....	32
2.2. CLIMATOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES.....	33
2.3. ASPECTOS ECONÓMICOS.....	34
2.4. ACTIVIDAD COMERCIAL.....	38
2.5. ASPECTO SOCIAL.....	39
POBLACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS.....	39
CAPÍTULO III. EL PROTESTANTISMO EVANGÉLICO.....	49
3.1. Organización jerárquica eclesial:.....	50
3.2. La organización económica de la iglesia.....	51
3.3. La llegada del Protestantismo Evangélico al Perú.....	52
3.4. El Protestantismo Evangélico en Ayacucho.....	54
3.5. Causas de su expansión.....	55
3.6. El ingreso del Evangelio al Centro Poblado de Chuymay.....	56
3.7. Los evangelios-Cristiano.....	58
CAPÍTULO IV. CHUYMAY. PROTESTANTISMO EVANGÉLICO Y SUS REPERCUSIONES.....	62
4.1. La Iglesia evangélica y los cambios.....	63
4.2. La orientación y el incremento del Evangélico en la Centro Poblado de Chuymay.....	67

4.3. Cambios en las costumbres religiosas- andinas de Chuymay.	73
4.4. Las fiestas y ritos que practicaron los Chuymainos antes de cambiar su orientación religiosa.	86
4.5. Conceptualización de las fiestas realizadas por sus antecesores.....	88
4.6. ¿Qué sucedería si practicaran sus costumbres anteriores?	92
RECOMENDACIONES.....	96
BIBLIOGRAFIA	97
ANEXO.....	100

**A mis padres, mi familia por su constante apoyo
en la culminación de la presente Tesis.**

AGRADECIMIENTO

Deseo testimoniar mi agradecimiento a mis padres, hermanos, quienes me apoyaron con mucho amor y cariño para culminar mis estudios y ser profesional.

Al Mg. Manuel Mayorga Sánchez, por guiar con paciencia y sabiduría esta tesis. A las autoridades del Centro Poblado de Chuymay, en especial al Presidente de la Directiva Comunal, señor Marcelino YchaccayaPariona. Al Alcalde de Chuymay, señor Julián Pariona Huamán. Quienes autorizaron y comprometieron a los comuneros para aplicar mis instrumentos de recojo de datos.

A todos los entrevistados que hicieron posible la investigación.

A las señoras, Mariela Toledo Ichaccaya, y Mariluz Pariona; por hospedarme muy gentilmente en el calor familiar.

A todos a quienes no menciono por olvido involuntario.

INTRODUCCIÓN

Esta tesis surge a partir de una investigación en el Centro poblado de Chuymay, realizado en el año 2013, para la elaboración del perfil técnico del proyecto "Circuito Turístico Lauricocha-QochaOrqo". En dicho proyecto apoyé con el recojo de información social, donde, todas las personas entrevistadas manifestaron que pertenecían a la religión evangélica; ya no practicaban sus fiestas religiosas-andina y otras costumbres. También en ese año, observé, que existían tres templos pertenecientes a la nueva iglesia, en un pueblo pequeño, que no cubren a 800 habitantes. Por ello surgió el interés, para realizar el presente trabajo.

Entonces el propósito fue estudiar la presencia del protestantismo evangélico, como el pentecostal en el Centro Poblado de Chuymay, Distrito de Totos, explicar cómo fue su ingreso, la evangelización y sus repercusiones en la identidad cultural de los Chuymainos.

Este protestantismo evangélico dentro de su propagación se caracteriza por cuatro elementos: primero, la lectura férrea y devota de la Biblia; segundo, la creencia en una salvación del alma a través de una experiencia directa y personal con Dios; el tercero, el alejamiento de las creencias y costumbres católico-andinas; y el cuarto, la propagación, a través del mensaje divino, los milagros, las curaciones, los dones, la presión social y familiar.

Con estas características, el protestantismo, evangelizó a la población, causando el deterioro de su identidad cultural. Ya que las prácticas culturales chuymainos; como las fiestas ganaderas y agrícolas; encabezadas por sus envarados, antes de la llegada de la religión Evangélica-Pentecostal, son ahora calificados como prácticas satánicas, profanas y mundanos; por lo cual son recordadas con mucha vergüenza; generando el rechazo completo.

En la ejecución de este trabajo también fue interés desarrollar dentro de un enfoque antropológico para confrontar la imposición ideológica proveniente del extranjero y la pérdida de la tradición andina

De otro lado es necesario señalar limitaciones que ha dificultado la investigación. Una la falta de las fuentes bibliográficas de la región, relacionado con el tema. Otra, el miedo y la molestia que sienten los Evangélicos-Pentecostales, para hablar de sus costumbres dejadas. Se ha observado que quedan solamente cuatro personas católicas, siendo difícil encontrar oportunidades para entrevistarlos y conocer sus opiniones al respecto.

La tesis está dividida en 03 capítulos;

El Primer Capítulo, se presenta la estructura de la investigación, con el planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, marco teórico hipótesis, metodología y técnicas.

El Segundo Capítulo, detalla los "Aspectos Generales del Distrito de Totos, donde se explican los aspectos geográficos, económico político, sociales y culturales.

Tercer capítulo, Se precisa sobre su origen, organización y expansión de la religión Protestante Evangélica.

Cuarto capítulo, -. En este se analiza el problema central; en relación a la presencia de la Iglesia evangélica y la desestructuración comunal, en el componente ideológico.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1. Identificación del problema.

En la realidad del campo, la imposición de la creencia religiosa, ha trastocado a la cosmovisión andina, ocasionando una cierta convivencia de ambas creencias.

En tal sentido se puede señalar que las costumbres del hombre andino, como la fiesta de carnavales, navidad, las cruces, semana santa, yarqaaspiy, las fiestas ganaderas y agrícolas, tienen elementos sincréticos. Estas fiestas evidencian la mezcla del católico-andino, porque celebran la renovación de la pacha, el agradecimiento a la tierra por los frutos que le brinda, la fertilidad, etc.

Este proceso en la actualidad en el mundo andino presenta un escenario diferente, por la penetración de las iglesias evangélicas, que significa, una nueva manera de creencia, ocasionando implicancias al interior de la Comunidades.

La conversión evangélica, fue un trabajo de años, donde sus métodos, normas de conducta y más que todo su constante persistencia, han logrado aumentar en sus creyentes, pero a la misma vez ocasionaron la pérdida gradual de la identidad campesina, dejando de lado sus normas y patrones de convivencia cultural, bajo el argumento que son prácticas, que se oponen totalmente a la creencia evangélica.

Este es un fenómeno ideológico egocéntrico tiene su presencia desde décadas, donde se evidencia la conversión con actos de testimonio y el abandono de sus costumbres y tradiciones ocasionando una desestructuración comunal en el componente ideológico.

1.2. Formulación del problema

¿De qué manera repercute la imposición de la creencia del protestantismo evangélico en la cultura andino-católica de Chuymay?

Preguntas específicas:

¿Cómo empezó y cómo ha crecido la Iglesia Evangélica en Chuymay?

¿Cuáles son las características de la nueva iglesia evangélica; y que métodos han utilizado para cambiar la ideología de la población?

¿Los chuymainos hoy cómo las conceptualizan las creencias y costumbres que cultivaban antes del ingreso de la Iglesia Evangélica a su comunidad?

1.3. Objetivos de la investigación

General

Explicar los efectos de la influencia evangélica en la identidad cultural del Centro Poblado de Chuymay- Distrito de Totos, Ayacucho.

Específicos

- a) Conocer la historia y el crecimiento de la Iglesia Evangélica en el Centro Poblado de Chuymay.
- b) Explicar las características de la Iglesia Evangélica y los métodos que utilizaron para cambiar la ideología de la población.

- c) Señalar la conceptualización de la población acerca de sus creencias y costumbres cultivadas antes del ingreso de la Iglesia Evangélica a su comunidad.

1.4. HIPÓTESIS

La Iglesia Evangélica en el Centro Poblado de Chuymay presenta un discurso ideológico orientado a la sumisión en la creencia, dentro de una actitud persistente en la lectura de la biblia, la creencia en la salvación del alma a través de la experiencia directa y personal con el Dios, y el alejamiento de las creencias y costumbres católico-andinas. Los creyentes han aumentado por los métodos vivenciados en curaciones, milagros, dotación de dones y presión familiar. En relación a sus creencias dejadas como la católico-andina han cambiado en sus formas de pensar considerándolas idolátricas, insulsas y a su vez recordando las acciones del pasado, siente vergüenza, rechazo e impotencia.

1.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Métodos

La metodología utilizada fue la etnográfica. Se sistematizó a través del análisis interpretativo y crítico. La teoría utilizada fue la teoría del cambio, que permitió explicar los fenómenos de la sociedad de manera más comprensible, con sus respectivas causas y efectos.

Técnicas

Revisión bibliográfica: Libros, revistas referentes al tema y documentos de la comunidad y de la iglesia evangélica, los cuales sirvieron principalmente para el sustento teórico.

Observación participante: Fue importante, porque permitió recabar información de primera fuente

Entrevista: Con esta técnica se pudo conversar con detenimiento, con los ancianos de la comunidad, quienes proporcionaron información sobre las ceremonias y ritos que practicaban antes de la presencia de la nueva iglesia.

Análisis estadístico e interpretación de datos

Los datos obtenidos en la investigación son de tipo cualitativo, explica los aspectos más resaltantes para entender y analizar el objeto de estudio.

Universo y población.

El Universo de la Población está constituido por 733 habitantes

Muestra.

119 jefes de familia

Unidades de análisis.

El trabajo de investigación se hizo con una muestra del 16 % de los jefes de familias, es decir a 20 pobladores adultos y jefes de familias, varones y mujeres.

Ámbito geográfico

Centro Poblado de Chuymay

Variable independiente:

Las ideologías del Protestantismo Evangélico

Variable dependiente:

Pérdida de la identidad cultural de la comunidad.

1.6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

Antecedentes

Los cambios que están generando la globalización, modernización, en los pueblos con culturas propias de todo el mundo en especial de Latinoamérica y específicamente del Perú, en las últimas décadas, son analizadas desde la teoría del cambio social, porque es un fenómeno social, que acarrea a la pérdida de una parte del sistema total, de un pueblo; como su ideología religiosa, por el ingreso de otra religión, como el Protestantismo Evangélico. Al respecto Johnson

(1967) explica; “no podemos ocuparnos simultáneamente de todos los cambios que se producen en un sistema social. Estamos obligados a considerar el impacto de cierto impulso al cambio... una perturbación del sistema, una tensión o conflicto, o un impulso cultural o ambiental de alguna especie... sobre una parte del sistema total, y al hacerlo consideramos temporariamente el resto del sistema como fijo o constante”. Además, Lorenzo (2001) menciona, la sociedad encierra dentro de sí una serie de contradicciones y objetos colectivos contrapuestos que provocan confrontación de intereses. Por esta razón el conflicto es inherente a cualquier dinámica social, es un imperativo estructural y un motor del cambio social.

De igual manera Diez y Ortiz (2013) son los que afianzan los cambios que atraviesan la sociedad rural del Perú “Hay una serie de dinámicas que atraviesan la sociedad rural y que ponen en tensión la persistencia misma de las comunas, su cultura, su capacidad de adaptación o reinención, mientras los territorios se modifican por la presencia de actores empresariales imbricados con el propio Estado...”

Han sido numerosas investigaciones recientes sobre el crecimiento de la conversión evangélica. Estas investigaciones demuestran que el incremento del evangelio es un fenómeno que está sucediendo en todo Latinoamérica como resultado de la globalización actual.

Investigadores reconocen que durante las últimas cuatro décadas ha ocurrido un crecimiento tremendo de las iglesias protestantes en Latinoamérica, unos llaman este fenómeno como la “proliferación protestante” Schirova (2001). Canessa (1998) reconoce el crecimiento dramático del éxito de los misioneros protestantes en los Andes en los años recientes. El Perú siendo uno de los primeros países en alojar el suceso de misioneros protestantes como los pentecostales Gutiérrez (1997). Entonces, queda claro que la población evangélica ha incrementado mucho, un fenómeno que sigue hoy en día, hasta que aproximadamente 12% de la gente peruana son protestantes, Eby (2014).

Investigaciones recientes reconocen el crecimiento dramático que ha pasado en los Andes; añaden que la nueva influencia evangélica es un fenómeno nuevo, completamente diferente que la llegada del catolicismo en la época colonial. Eby (2014) explica que “el catolicismo es flexible en su incorporación de elementos no ortodoxos” Así las creencias de la cultura andina incluyen “la religión católica adaptada a la cosmovisión local” Pérez Galán (2010).

La presencia de las nuevas creencias religiosas es, sin duda, un fenómeno, que atañe al cambio en los esquemas tradicionales de las comunidades campesinas, Andrade (2004). La conversión al protestantismo ha requerido el rechazo y eliminación de las creencias andinas, a las que los evangélicos llaman “la superstición” Fonseca (2005). Además, el sector evangélico es entre las denominaciones más comunes protestantes en los Andes, y es también uno de los más inflexibles y conservadores de la religión cristiana. Por eso, casi todos los evangélicos están en contra de las costumbres católico-andinas como las fiestas: tradiciones importantes para la unión de la comunidad Canessa (1998). Como la conversión evangélica significa el rechazo de la tradición católica y las creencias espirituales andinas, los académicos están de acuerdo de que hay una gran distinción para la gente andina entre ser católica y protestante, y que el crecimiento de la población evangélica en los Andes tiene grandes consecuencias para la cultura andina.

Unos declaran que “el protestantismo evangélico amenaza de debilitar muchos de los valores y estilos de vida tradicionales de latinoamericanos” Bergunder (2009). También cree que “convertirse en protestante significa dar la espalda en la comunidad, y en toda la manera de vida...” Canessa (1998). Otros académicos añaden que “los convertidos son llevados a romper con su tradición cultural” Huanca Asencio (2001). Es una preocupación de muchos académicos que la conversión al evangelismo significa la pérdida completa de la cultura y la identidad andina.

Por los estudios realizados, se puede señalar que, la conversión a la religión protestante evangélica tiene implicaciones para la cultura andina, y que repercute en la pérdida de la identidad cultural.

Bases teóricas.

La identidad cultural

La religión es un elemento esencial de la cultura. Desde un punto de vista antropológico, autores como Geertz (1973) ha tratado la religión como un *sistema cultural*; un sistema de símbolos que orientan y organizan la experiencia, generando disposiciones orientadas a comprender el mundo y a precisar sentimientos y motivaciones. También lo definen como sistema peculiar que da sentido a la vida.

“La religión es un sistema peculiar de creencias, ritos, sentimientos, formas de organización y normas éticas sobre lo “divino”, que sirve para dar sentido trascendente a la vida”(MARZAL, 2002)

Por lo tanto, todos los pueblos, una comunidad o grupo tiene su propia cultura y que ésta le imprime una particularidad determinada y una forma más o menos homogénea de identificarse, queda como un postulado general que no es suficiente para comprender la complejidad de la identidad como un fenómeno social.

De acuerdo con Geertz (1973), la cultura representa fundamentalmente aquellos procesos simbólicos que organizan la vida en sociedad que:

“...denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas, por medio de las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y sus actitudes frente a la vida...”

Estas significaciones y símbolos al estar relacionados con los orígenes de un pueblo, por estar asociado a su ámbito sagrado, adquieren un carácter mucho más determinante, impregnando, según Geertz, un carácter específico a cada pueblo, de esta manera:

“...los símbolos sagrados tienen la función de sintetizar el ethos de un pueblo, el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético, y su cosmovisión, el cuadro que ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad, sus ideas más abarcativas. En la creencia y la práctica religiosa, el ethos de un grupo se convierte en algo intelectualmente razonable al mostrárselo como representante de un estilo de vida idealmente adaptado al estado de cosas descrito por la cosmovisión...” (op. cit., 89).

Es decir la cultura es la experiencia acumulada, moldeada de acuerdo con una forma particular de ver y organizar el mundo. Esta historia, manifestada en las tradiciones culturales, resulta de una experiencia que se pierde en los tiempos, de la cual solo quedan las representaciones y vivencias de los significados en el nivel simbólico, que este pasado dejó como herencia en la realidad actual y que sobreviven hasta nuestros tiempos. Estas construcciones de la tradición son una mezcla de manifestaciones simbólicas recogidas de diferentes tradiciones culturales y conocimientos anteriores, sintetizados en las experiencias colectivas e incorporadas en la tradición “propia”, independientemente del origen de los portadores.

La reconfiguración de la identidad cultural

Si analizamos desde la teoría del cambio, la cultura andina ha sufrido cambios resaltantes desde el colonialismo, por ejemplo, la gente andina aún incorporó otra religión entera a su cosmovisión y su cultura, tanto que no se puede separar la cultura andina del catolicismo. Los estudiosos están de acuerdo en que la cultura andina tiene una característica particularmente única de flexibilidad relativamente fácil adoptando otros sistemas culturales sin romper con la esencia de la cultura andina, la cual siempre ha perseverado a pesar del cambio.

“Los estudios del cambio social también experimentan problemas para discernir lo que cambia y lo que no, la determinación de los factores intervinientes en el proceso, la identificación del conjunto de los actores sociales involucrados en el proceso de cambio, y un largo etcétera de aspectos vitales para la comprensión y transformación de los procesos sociales...”(TORRES, 2011)

Sin embargo, con la época moderna de los siglos XX y XXI ha llegado un nuevo tipo de cambio: la globalización, o sea, el proceso de la interconectividad y la estandarización de las experiencias diarias por el intercambio internacional de culturas y economías. Un fenómeno diferente que hemos visto antes, la globalización ha incrementado varias influencias occidentales en el Perú, incluso el turismo, las empresas grandes, la tecnología, e ideologías occidentales.

A causa de esta influencia, las comunidades de la región andina del Perú, de décadas atrás van perdiendo su capacidad de liderar a sus miembros en nombre de la tradición andina que a través de los siglos ha sabido responder a los problemas más dinámicos con que se ha enfrentado. La agricultura y ganadería desarrollada en un medio peculiar de fiestas y rituales, dio resultados sobresalientes que se tradujeron en un bienestar social equilibrado. En fin, una sociedad que supo responder creativamente a los estímulos del medio natural y humano. Hoy se encuentra en la encrucijada de rendirse al culto de la globalización.

“...las tradiciones culturales se fueron constituyendo en el discurrir de los tiempos, en la actualidad el juego de intercambio entre la cultura y la identidad de estos pueblos se va reconfigurando día con día en el devenir de los acontecimientos nuevos que surgen constantemente en la realidad cotidiana. Estas experiencias nuevas que van transformando las tradiciones culturales acumuladas a través de los siglos constituyen otro de los ejes centrales que determinan el desarrollo de la identidad cultural. Las diferentes formas de relacionarse con la naturaleza, que evolucionaban lentamente, los enfrentamientos y con pueblos vecinos, la propia dinámica interna de las comunidades, el enfrentamiento con la cultura occidental, van moldeando en la cotidianidad de las comunidades campesinas, las diferentes formas de identificación individual y colectiva que no han dejado de transformarse a través de los siglos(ROJAS CONEJO, 2002)

La identidad cultural es producto de cambios relativamente lentos o, por el contrario, enérgicos, que en ciertas épocas históricas están asociados con momentos de crisis o transformaciones profundas.

Pero actualmente, se podría afirmar, que los cambios empezaron a afectar profundamente por una parte, donde los pobladores de muchas comunidades campesinas han empezado a desarrollar procesos de negación de sus tradiciones culturales, con formas de alejamiento de la cultura, que se ven acompañadas de una idealización de una creencia extranjera y dominante.

“Bajo relaciones de poder basadas en formas de dominación abiertas, donde la cultura propia está subordinada y, por lo tanto, estigmatizada, se produce un proceso de transformación acelerado y violento que afecta profundamente la formación de la identidad. En el proceso de apropiación de aspectos de ese “otro”, extranjero, y de lo propio, que ha sido negado y devaluado su cultura”(ROJAS CONEJO, 2002)

A este fenómeno, Bartolomé y Barabas (1996), lo denominan “proceso de transfiguración de la cultura y de la identidad”. Este proceso continuo y dinámico, va desde el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a la cultura propia, donde se adoptan una serie de pautas como parte del proceso de “adaptación y sobrevivencia” a las nuevas circunstancias, hasta abarcar aun momentos trágicos como la pérdida de rasgos culturales, tan significativos y determinantes, como lo son el idioma y la religión.

Presencia de los protestantes evangélicos en el Perú

Los inicios de estas manifestaciones ideológicas, se pueden ubicar a partir de los siglos XIX y XX, las bases teológicas de la Reforma, como el libre examen de las Escrituras y el sacerdocio universal de todos los creyentes fueron empleadas como los soportes doctrinales de la nueva empresa que llevaría al protestantismo hasta América Latina y el Perú. Desde entonces, a lo largo del siglo XX, el protestantismo evangélico ha desarrollado como uno de los elementos del cristianismo más dinámicos a nivel mundial. Algunos

observadores señalan que el 20 % de la cristiandad mundial pertenece al cristianismo pentecostal.

“Uno de los centros de crecimiento pentecostal es América Latina. Según cálculos conservadores, en 1998 entre 11 y 15 % de los habitantes de América Latina eran protestantes, de los cuales la mayoría de ellos serían pentecostales. Las estadísticas de los últimos decenios muestran un constante crecimiento de los protestantes entre la población, lo cual en primera instancia se atribuye a los grandes éxitos de la propaganda misionera del movimiento pentecostal”. (SELF, 2009)

Esta nueva iglesia, se expandió rápidamente en todo el Perú, tuvo fuerte aceptación humana por el servicio y acción social, como: el apoyo del trabajo manual, labores de alfabetización y creación de escuelas; programas de asistencia humanitaria y el fenómeno del ascenso social protestante. Es por ello que ganan espacios en los creyentes.

“...mostrar cómo en el desarrollo de la conciencia social de los evangélicos, podemos señalar un primer momento en el que el trabajo de promoción humana o de servicio y acción social estuvo ligado estrechamente al modelo misionero que trajeron los primeros misioneros, en el cual la separación entre trabajo “espiritual” y trabajo “material” no tenía la rigidez ni la tensión que tuvo en un período posterior en la historia de la Iglesia Evangélica.”(AMAT, 2007)

Los líderes del protestantismo evangélico, asumieron el trabajo de instrucción pública de la niñez peruana como uno de los supuestos imprescindibles para el avance de la misión evangélica en el Perú. Asimismo las propias conciencias cristianas les impulsaban a actuar por aliviar los males causados por la ignorancia y la falta de oportunidades de las grandes poblaciones que vivían en casi todo el Perú. Esto no contradecía su propio celo de misionero protestante, sino que era parte de él.

El antropólogo Tito Paredes (1980) evalúa la labor del precursor evangélico en los siguientes términos:

"Por más de 30 años los colegios de Thomson fueron en el Perú los primeros en ofrecer una educación general para todas las clases de la sociedad peruana. Esto es particularmente significativo puesto que hasta entonces la educación en el Perú era privilegio de los ricos."

A demás menciona, que hasta antes de 1950, el crecimiento del protestantismo había avanzado lentamente, en lo que se refiere al número de miembros, la cantidad de templos construidos. Más o menos hasta los fines de la década de los 60, el protestantismo evangélico en el Perú, trabajó brindando sus servicios sociales a la gente más necesitada. Pero, de la década del 70 esta nueva religión se convertiría en una religión autoritaria.

"El protestantismo a partir de 1970 no es más liberal sino autoritario. Esto se manifiesta a nivel de su organización por los constantes cismas que acontecen al interior de su estructura. Al no haber tolerancia ni disposición para aceptar los planteamientos del otro, se rompe. También esto lo vemos a nivel de su proceso de socialización religiosa, por la constante repetición de esquemas dogmáticos, que no buscan el desarrollo de las capacidades críticas de las personas sino la repetición mecánica de esquemas preestablecidos"(RODRIGUEZ, 1984)

"El desarrollo de esta nueva forma de protestantismo, está acompañado de una aceptación y/o evasión del orden social de dominación. No hay una crítica estructural. Esta ha sido reemplazada por una crítica al individuo, produciendo con esto individualismo y dualismo" (Op. Cit, 67)

El protestantismo en el Perú crece en las comunidades campesinas más pobres y entre los sectores migrantes. Existe una relación directa entre aumento poblacional de migrantes a las ciudades y crecimiento del pentecostalismo urbano.

En la década de los 80, el país sufre la violencia socio política, este fenómeno, causó la expansión de las iglesias evangélicas, porque, el desarrollo de los acontecimientos del conflicto armado interno afectó directamente a la

comunidad campesinas más pobres. Ante este acto, los miembros de las comunidades afectadas, encontraron el refugio a sus angustias en la nueva religión evangélica, que ofrece un soporte emocional a las crisis, a partir de su ideología de salvación del alma.

“...hubo el desarrollo de una respuesta creativa al problema de la violencia de parte de las comunidades evangélicas en sectores rurales de nuestro país. Esta respuesta se tradujo en la formulación de un discurso religioso de resistencia y de pastoral de consolación frente a las amenazas de muerte...En la zona Norte de Ayacucho muchos comités de defensa civil del valle del río Apurímac fueron liderados por pastores evangélicos. En algunos casos organizaron y lideraron los comités de autodefensa y, en otros, fueron miembros activos de la organización por lo que fueron tildados por los senderistas de ser “traidores del pueblo”, “yanaumas”. Así, las iglesias evangélicas rurales contribuyeron significativamente a la derrota del PCP-SL.”(QUISPE MEJÍA, 2011)

A partir de la década de los 90, esta nueva religión avanza en la evangelización del país, los protestantes evangélicos incursionan en la política, porque habrían conseguido un lugar integral, en la esfera religiosa, su participación política sería uno de los factores para su efectivo crecimiento en todo el Perú. VEGA CENTENO (2009) manifiesta que, el grupo no-católico más visible es el de los Evangélicos, por la relevancia de su presencia sobre todo la coyuntura electoral de 1990, así como en las zonas de emergencia por el fenómeno terrorista (1980-1995).

“En el país. Según el Censo de 1993 (último en el cual se hizo preguntas sobre pertenencia religiosa, éstas fueron omitidas en los Censos del 2005 y el 2007), a nivel país, el 88,9% de la población peruana es católica, y el 7,2 % dice pertenecer a alguna denominación evangélica (con un 3,9 % de agnósticos, INEI, 1993), cifras que no difieren mucho de los Censos realizados por el CONEP (Concilio Nacional Evangélico del Perú). Cabe resaltar la importancia de la presencia de los evangélicos en las zonas de mayor pobreza y violencia (Huancavelica, Huánuco, Ayacucho, Junín, 13,5 % Mediana), y su menor importancia relativa en Lima (4,5%)”(Op. Cit, 35)

Oscar Amat (2007) menciona, que la impresión en la gente, ha ocasionado un papel importante en la definición de la participación política de los evangélicos en nuestro país en la última década. Junto con esta imagen de moralidad y cambio individual, subsiste y convive la idea que los evangélicos son también defensores del status quo y garantes del orden a toda costa, aunque éste sea un orden injusto.

Para el año 2003, el aumento de las comunidades evangélicas fue bastante significativo a nivel de todo el Perú:

“...la investigación Estadística de Amanecer-Perú realizada en el año 2003 refleja un indudable crecimiento de los principales indicadores de análisis socio-religioso: un aumento significativo del número de iglesias plantadas, un aumento de la comunidad evangélica a nivel absoluto y relativo, así como una tasa de crecimiento evangélico con porcentajes en aumento año a año.” (Op.cit, 36)

Las Iglesias Evangélicas en las comunidades campesinas

La cosmogonía de las comunidades andinas, como creencia unifica e identifica las manifestaciones concretas de la vida social y cultural, el cual viene sufriendo, un proceso de transformación producto de la tensión con las concepciones sociales y religiosas occidentales.

“La comunidad campesina, ha pasado por muchos cambios en su estructura orgánica, en su economía, en sus ideas y creencias. Gran parte de estos cambios se han producido por efectos externos, por la acción de las clases dominantes, directamente relacionados con el Estado... (ROBLES MENDOZA, 2004)

“Una de estas influencias nuevas occidentales, es la religión de la iglesia evangélica, una denominación del sector protestante. La Iglesia Evangélica ha crecido profundamente en el Perú en las últimas seis décadas, y con ello su cosmovisión y cultura distinta (CANESSA, 1998).

El protestantismo evangélico, ingresó a diferentes departamentos del Perú especialmente en las comunidades campesinas con mucha fuerza, las décadas de los 60 y 70, con la finalidad de cambiar sus creencias; en su

cosmovisión andina.

“La década del 60 al 70 fueron años en que las "nuevas iglesias" llegaron a las comunidades campesinas del departamento de Huancavelica, los predicadores recibieron el nombre de waqraevangelistakuna (evangélicos adúlteros); quienes en muchas ocasiones fueron vituperados por predicar las "BUENAS NUEVAS". El afán de los predicadores era también el de implantar nuevas prácticas religiosas, haciendo que los nuevos creyentes se olvidaran por completo las creencias propias de su religiosidad que venían practicando hasta antes de conocer la nueva secta religiosa (el protestantismo evangélico)”. (ROJAS FLORES, 2005)

Según, ANDRADE (2004) La intención de la iglesia evangélica es cambiar la esencia religiosa de la persona así como su cosmovisión para evitar, de esta forma, un resultado sincrético. Entre los métodos concebidos para este fin, se encontraron, el encuentro de poderes entre el bien y el mal que perseguía destruir costumbres paganas destruyendo “ídolos” o “fetiches”. Esto incluía romper ornamentos y cruces de los tejados de las casas, quemar imágenes de santos, etc. De esta manera se exigió demostrar la nueva fe, vía estos actos de contrición y destrucción de los antiguos símbolos sagrados. “Fetiches, imágenes y dioses que afectan o son de propiedad de familias extendidas, clanes, grupos o comunidades deben ser destruidas por el mismo grupo.

Algunos investigadores afirman, que los hombres de las comunidades campesinas, en medio de la confusión de su identidad cultural, buscan la solución de encontrar el reconocimiento de su identidad en algunas iglesias evangélicas.

“El hombre andino en medio de cambios y confusiones no halla en su cultura la fuente que ha de legitimar sus conductas y expectativas. En otras palabras, una cultura que no tiene, para sus miembros, sentido ni significado existencial. En este marco, es fuertemente atractivo la presencia de un movimiento como el pentecostal que predica la existencia de "otra vida"; que postula la reconstitución del ayllu en la "comunidad de hermanos", que promete un nuevo orden bajo la mirada atenta, vigilante y sancionadora del Pastor.”(GUERRERO JIMENEZ, 1987).

Por su parte, Bergunder (2009) menciona que las concepciones morales de los pentecostales representan un eficaz remedio para enfrentar la anomia. La conversión a la creencia pentecostal para personas socialmente desarraigadas significa la acogida en una comunidad personal, en la cual personas anónimas se convierten en hermanos y hermanas, y los perdedores de la sociedad en héroes de la creencia bendecidos con dones espirituales

“Con la elección y el apego a una nueva y extranjera religión, se ha venido desarrollando un proceso de apropiación de elementos religiosos externos a las tradiciones culturales andinas y, por otro lado, han ido perdiendo validez aspectos fundamentales de las propias creencias míticas y de los conocimientos tradicionales.”(EBY, 2014)

Esta pérdida de sus costumbres míticas y conocimientos, se produce cuando miembros o comunidades adoptan una religión como en el caso de los grupos evangélicos, cuya estructura simbólica está basada en la exclusión, donde se le obliga al individuo a elegir. En este caso, el individuo para poder adquirir un sentido de pertenencia y seguridad opta, generalmente, por negar algunas de sus propias creencias y abstenerse de realizar ciertas prácticas tradicionales. Al respecto Guillermo Salas (2009) menciona; Al elegir otra religión que no es suya, los hombres de la cultura andina sacrifican una parte importante de su “propio ser”, con el cual no se quiere identificar más, para poder acceder a este “otro mundo”, que le ofrece reconocimiento social. Este rompimiento con esa otra parte de la cultura provoca que los individuos busquen otros referentes más allá de su propia realidad, lo que dificulta cualquier vínculo con las formas religiosas tradicionales y con la comunidad misma. Esto convierte a estos grupos religiosos en sistemas cerrados, que de alguna manera proporcionan cierta seguridad y estabilidad a sus miembros, como individuos y como grupo, pero que los aísla de la colectividad. Además Generan el escaso sentimiento de apego a la tierra y a la naturaleza de sus integrantes, que contribuyen al debilitamiento en las creencias y rituales religiosas.

“...el precio de la entrada” a la “comunidad de hermanos” es alto. Se ha de renunciar a la familia y a sus hermanos carnales; se ha de renunciar a la Pachamama, al Señor de las Cumbres, al Santo Patrono y a todo el panteón

andino; se ha de burlarse de lo que hacían los abuelos. En fin, se tendrá que olvidar que fue aymara en el sentido de la cultura y de su religión. Pero, el "olvido" es y debe ser un olvido activo. Nos explicamos, no es sólo una "borrón y cuenta nueva" al estilo de aquél que se fue de su pueblo para no volver nunca más. No; se trata de un olvido comprometido" de romper todo lo que le recuerde su condición de andina. Así, la violencia contra los símbolos andinos deviene en hecho concreto. Se rompen imágenes de Santos y Vírgenes; se demuelen Iglesias, pero también, "pucarás", "mesas", y otros lugares del culto.(GUERRERO JIMENEZ, 1987)

Características de la iglesia protestante evangélica

Una de ellas es la búsqueda obsesiva de la "salvación" a través del desprendimiento de las "banalidades terrenales"; es decir, de todas aquellas actividades externas al culto o a la Iglesia.

Parten de la creencia de que solamente Dios puede decidir la vida y el futuro de las personas, solo la fe dirige y da sentido a la vida. Se parte de una separación entre el mundo sagrado de sus creencias y rituales religiosos y la realidad mundana, donde acecha el peligro de la "perdición", de lo "demoníaco" a este mundo pertenecen las tradiciones andinas.

En la investigación realizada la región de Puno, menciona HUANCA ASENSIO (2001) en los últimos tiempos se puede observar que existe un deterioro de la identidad cultural y crisis de valores, en el Perú, como en la región de Puno, por causa de del ingreso del protestantismo evangélico en las comunidades campesinas, ya que esta religión, realiza un tipo de extirpación de idolatrías. Por lo tanto existe un deterioro de la cultura que tejían y manejaban antes del ingreso de esta nueva religión.

"Los modelos culturales y valores impuestos han mantenido a los habitantes de la comunidad de Isla al borde y total, aculturación, como consecuencia de la impertinencia, exclusión, menosprecio de sus costumbres, sus valores, por parte de la secta adventista y carencia fundamental socio cultural adoptando, nuevas enseñanzas, recordando con vergüenza sus actitudes, costumbres ancestrales

anteriores, les enseñaron a ser individualistas, porque les hicieron creer que la salvación es personal"(HUANCA ASENCIO, 2001)

Una persona entrevistada en el informe de ROJAS FLORES (2005) menciona "Al convertirme al evangelio, me di cuenta que todos los pagos que hacíamos a los wamanis y los rezos a los ídolos había sido en vano, y lo que hacía el wamani era un engaño, pues lo hacía el diablo para engañarnos a la gente; por ello, cuando la iglesia de Lillinta me nombró como obrero evangélico, empecé a destruir a los wamanis de todos los hermanos de Ingahuasi y de Lillinta." Los predicadores protestantes, prohibieron a los nuevos creyentes, a decir "pacha mama" (madre tierra) porque según ellos es idolatría.

Las festividades eran parte de la cultura andina desde la época prehispánica, luego se fusionaron con las de los colonizadores, generando una práctica sincretizada. Hoy en día ya no les permite realizar sus festividades agrícolas y ganaderas, donde había música, comida y bebida.

"La nueva religión los prohibió realizar y concurrir a las fiestas y con ellas a las rituales agrícolas y ganaderas. Solo permiten realizar y asistir a la "fiesta espiritual" con su característica propia de ayunar y orar"(GUTIERREZ S., 1997)

El protestantismo evangélico pregona promesas de la salvación humana. Inciden en: la Salvación, Comunidad y solidaridad (compañerismo), metas nobles y amplias, certeza y organización, soluciones fáciles e inmediatas, tales como la salud y el trabajo; como acción del Espíritu Santo.

"Además es fuertemente atractivo que predica las soluciones a los problemas económicos y de salud, la existencia de "otra vida"; que postula la reconstitución del ayllu en la "comunidad de hermanos", que promete un nuevo orden bajo la mirada atenta, vigilante y sancionadora del Pastor."(GUERRERO JIMENEZ, 1987)

Otra, es la concepción de las enfermedades, es desde la perspectiva de la falta de Dios, y la prueba de Dios. El Señor traza caminos de pruebas a fin de

asegurar la fe del creyente. En este sentido, muchas enfermedades de gente recién convertida al pentecostalismo son interpretadas como castigos de Dios.

“Una concepción existencial de la misma dice que aquel que practica una religión diferente a la evangélica, equivale a estar “equivocado”, “perdido”, o “enfermo”. La forma de manifestarse la enfermedad puede ocurrir a través de síntomas somáticos. Así el “hombre equivocado” estará lleno de vicios, enfermedades, etc.. Otra forma, es concebir a la enfermedad como un estado de alerta o llamado de atención de Dios a aquel que se ha alejado de los “camino del Señor”(GUERRERO Y Van Kessel, 1987).

En esta profesan una total confianza en la Biblia.

“Peculiar importancia se le da a la Biblia, a la que se exalta a la vez como “arma” en la “lucha contra el error” y como un medio indispensable para la evangelización. En ambos sentidos, la Escritura es concebida como teniendo un “poder”, una cierta eficacia intrínseca que reprende, convence y convierte...(MANSILLA, 2009)

Para las iglesias evangélicas la fuente última de verdad es un libro. Para dialogar con él es indispensable saber leer (por lo menos que alguien lea por uno). Es algo muy serio en su acción, porque ellos se basan en la Biblia y terminan con la Biblia.

“En cada pasaje de la Biblia, sitúa a Dios en el hombre, hasta no tener más duda de ello, con lo cual llega a la convicción que el Dios bíblico es real. Y para comprobar en los “hechos” que Dios es real, alude a Cristo, Dios hecho hombre, o sea, al Cristo bíblico.”(ARROYO BENITES, 2009)

Predican la limpieza del pecado.

“El alejamiento de su “forma de ser anterior”, sus costumbres, sus “vicios”, sus valores y sus creencias. Surge una nueva posibilidad de sentirse reconocidos y “renovados”, surge un nuevo sentido de pertenencia y de identidad. Lo cual significa una forma de “limpiarse” de los estigmas, de los “pecados y dolores del pasado”. Además, como lo muestra el comentario anterior, para poder realizar

sus propias actividades como miembros del grupo, deben desarraigarse de las relaciones clínico-familiares.”(VEGA CENTENO, 2009)

Expresan el logro de la salud.

“El logro de la salud y sanidad se obtiene por el ingreso a la religión evangélica. Lograda la sanidad mediante una "operación simbólica" de extirpación de conductas viciosas y pecadoras, el convertido ha de justificar su nuevo estado de salvado y propagar la buena nueva, y con ello apegarse al nuevo ethos adquirido. El mínimo desapego será inmediatamente anunciado por una enfermedad como señal del apartamiento del estado de salud-sanidad...”(OVIEDO SILVA, 2006)

Reconocen como cabeza a Dios y luego al Pastor. El Pastor vela por el mantenimiento de los ritos y del culto, dirige y señala el principio y final de la oración, ya que ésta es improvisada y se dice en voz alta. Es el guardián de las normas sociales; cuida que el hermano no cometa excesos, y que no se desvíe de la línea evangélica. El Pastor es el intermediario entre la comunidad pentecostal y Dios. Es el depositario de la confianza divina en la tierra. Vela por el avance y desarrollo de la obra en la jurisdicción que tiene a cargo.

Definición de términos básicos.

El protestantismo evangélico

Las iglesias evangélicas o movimiento evangélico constituyen congregaciones y son denominadas cristianas protestantes se encuentran difundidas en el mundo y que afirman tres creencias básicas dentro de su doctrina: la Trinidad, la salvación sólo por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad bíblica.

“Se caracterizan por la evangelización, una experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente orientada, y una creencia en la relevancia de la fe cristiana en temas culturales. Además, suelen defender una libre interpretación de la Biblia, con lo cual existen distintos grados de diferenciación entre las iglesias evangélicas a nivel de eclesiología (gobierno), liturgia (estilo de

adoración) o doctrinas secundarias, dando lugar a lo que se conoce como denominaciones”(AMAT, 2007).

Comúnmente se les denomina evangélica a todas las personas, iglesias y movimientos sociales protestantes, en algunos países este término sólo se refiere a un determinado grupo dentro del protestantismo.

Tradición

Tradiciones cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. La tradición suele versar genéricamente sobre el conocimiento y también sobre principios o fundamentos socio-culturales selectos, que por considerarlos especialmente valiosos o acertados se pretende que se extiendan al común, así unas generaciones los transmitirán a las siguientes a fin de que se conserven y perduren, se consoliden.

También se emplea la locución de tradición popular para aludir a los valores, creencias, costumbres y formas de expresiones artísticas característicos de una comunidad, en especial a aquellos que se transmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y el folclore la sabiduría popular (ROBLES MENDOZA, 2004)

El término “tradición” es considerado como residual, sobre todo a la luz de su opuesto, la modernidad. Todavía ninguna tradición puede considerarse la imagen exacta de una práctica anterior, ya que las tradiciones son creadas y recreadas por los propios procesos históricos. En periodos de transición-transformación acentuada, por la continuidad que asegura con el pasado, la tradición es reforzada en cuanto mecanismo de seguridad y de inclusión social.

Tradicional

Para Revilla Santa Cruz (2006) la palabra ‘tradicional’ se utiliza como adjetivo a ser aplicado a todo aquello que tenga que ver con la o las tradiciones de un pueblo, comunidad o sociedad. Estas tradiciones son por lo general traspasadas de generación en generación como parte del legado de los

antepasados y pueden incluir todo tipo de valores, costumbres, formas de pensamiento, creencias y prácticas. Regularmente, además, algo tradicional es algo que busca mantener lo existente o recuperar todo aquello que haya podido ser perdido ante el avance de la modernidad.

Identidad cultural

Identidad cultural, Es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia, que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. La construcción de identidades es "un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad"(ROSING, 2003)

CAPÍTULO II

Aspectos generales del distrito de Totos-Ayacucho

2.1. UBICACIÓN

2.1.1. Política

Según datos obtenidos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito; Totos se encuentra en:

Región: Ayacucho

Provincia: Provincia Cangallo

Distrito: Distrito Totos

El distrito de Totos está comprendido en la provincia de Cangallo, Región de Ayacucho a una distancia de 125Km. De la capital departamental. A cuatro horas de viaje terrestre de la ciudad de Ayacucho.

Totos está ubicada en los andes, visto panorámicamente desde la parte alta, aparece como si estuviera insertado en un profundo hoyo rodeado de montañas de altitudes irregulares, como Torrechayuq, Antapite, Qenwaorqo y Cruzpata. De estas alturas nacen dos riachuelos de las lagunas de Qawro, Lawraqocha y

Llulluchaqocha, al medio de estos riachuelos se encuentra la capital del distrito, cuyas aguas desembocan en el río pampas.

2.1.2. Límites

Según el PDC (2006-2015), limita:

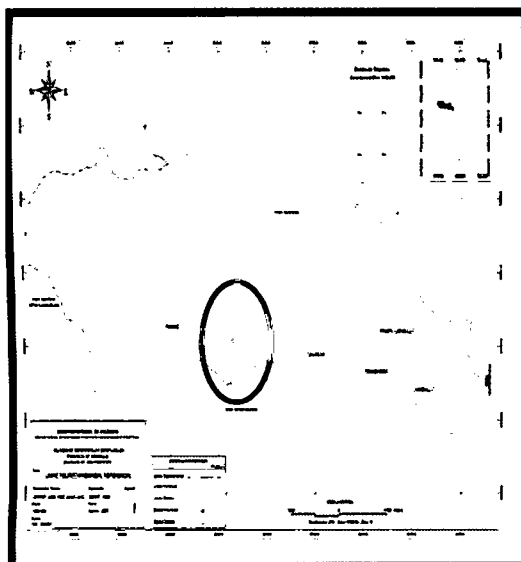
Por el Norte con el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo.

Por el Sur con el río Pampas, distrito de Vilcanchos; provincia de Fajardo.

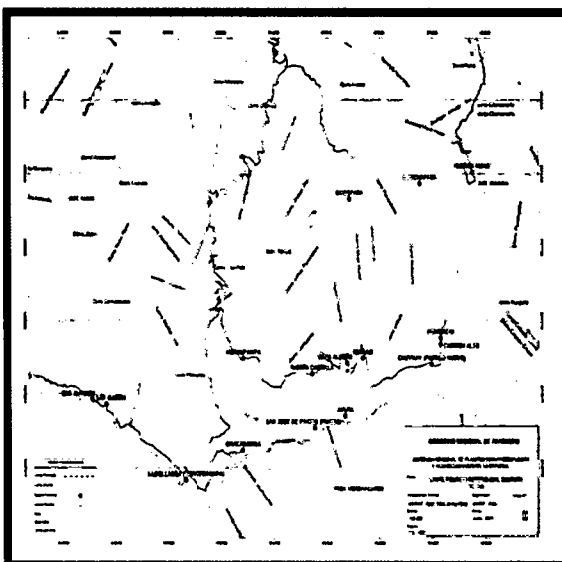
Por el Este con el río Chuyamay, y el distrito de Chuschi y

Por el Oeste con el distrito de Paras: provincia de Cangallo.

Ubicación Provincial

Ubicación Distrital

Fuente: Comisión Episcopal de Acción Social

2.1.3. Geografía

Se ubica en las siguientes coordenadas: Latitud Sur 13° 33' 40" y Longitud Oeste 74° 31' 17", presenta un clima muy variado de templado a frío, con una temperatura promedio que oscila entre 12° a 18°C, diferenciándose dos estaciones bien definidas durante el año: época de lluvias (húmeda) que comprende de noviembre a abril y la estación de estiaje (seca) que comprende de mayo a octubre. El territorio tiene una superficie de 112.9 Km² y abarca tres

pisos ecológicos: quechua desde 2800 a 3500 m.s.n.m., suni de 3500 a 4100 y puna de 4100 hasta 4600 m.s.n.m. (Plan de Desarrollo Concertado, 2006-2015)

Cuadro N° 1

ASPECTO TERRITORIAL

Distrito	Totos	
Provincia	Cangallo	
Departamento	Ayacucho	
Dispositivo de creación Ley		
N° del dispositivo de creación	12301	
Fecha de creación	3 de mayo de	1955
Capital	Totos	
Altura capital (m.s.n.m.)	3286	
Población censada 2007	4004	
Superficie (Km2)	112.90	
Densidad de población (Hab/ Km2)	35.47	
Nombre del alcalde	Aníbal Godoy Flores	
Dirección Plaza principal S/N		
Teléfono	526191	
Mail	municipalidadtotos@hotmail.com	
Frecuencia de la radio	95.5	

Fuente: elaboración propia. 2015.

Centros Poblados y Comunidades del Distrito de Totos

Se encuentra conformado por: Totos, Veracruz, Lloqllasqa, Chacabamba, Totospampa, Pincos, Ayuta, Chuymay, Quiñasi, Ramon Castilla y Huanupampa.

En la actualidad, todas las comunidades cuentan con una integración vial con la capital del distrito la que facilita el intercambio comercial.

2.1.4. Vía de acceso

El acceso a la capital del distrito de Totos es a través de la carretera Ayacucho-Lima por la vía Los Libertadores, hasta el kilómetro 41 y de allí se

toma un desvío al margen izquierda, del punto denominado Arizona; perteneciente al distrito de Vinchos, para recorrer por una trocha carrozable de 84 Km., teniendo una distancia total 125Km., y a cuatro horas de viaje.

2.2. CLIMATOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES

Clima.- Presenta un clima variado de templado a frío por la diversidad de pisos ecológicos, la temperatura oscila entre 12° a 18°C.

Suelo.- Tiene una superficie de 112.9 km², de las cuales 4,016.60 hectáreas esa provechada para la actividad agrícola que representa el 35,7% del área total, 5,071.60 (44,9%) hectáreas son pastos naturales, 750.50 (6,6%) hectáreas son bosques y montes y 1,448.60 (12.8%) hectáreas como tierras eriazas.

Recurso hídrico.- Cuenta con una laguna pequeña denominado Qauro y dos grandes lagunas: Lauraqocha y Lulluchaqocha; este último es estacional. La laguna Lauraqocha es el recurso hídrico más importante del distrito, que se ubica a 4250 m.s.n.m. con un espejo de agua de aproximadamente de 124.000 m² (12.4 Km²), con una profundidad máxima de 37.4 m. presta condiciones favorables para la crianza de truchas en jaulas flotantes y para la práctica del canotaje.

Flora Y Fauna

Flora. La explotación desmesurada de los recursos naturales contribuye al cambio del paisaje del distrito, de igual manera la falta de agua, suelos mineralizados y escasos componentes orgánicos que poseen los suelos, con incipiente capa arable en las zonas rurales, hacen que la gran parte del territorio del distrito sea desprovisto de vegetación, por lo que sin embargo predominan plantas xerófitas y otras plantas que requieren poca agua. Y otras plantas que requieren poco agua. Como el eucalipto, molle, la tara, la cabuya, la tuna, nogal, guindas, cactus; además de hierbas tradicionales usadas en la medicina natural.

Fauna. Es diversificada, aunque algunas especies han sido desplazadas a zonas alejadas de los poblados y su estado actual está en situación de extinción. Entre las aves tenemos el loro andino, perdíz, parihuana, patos silvestres,

palomas silvestres, gorriones, búho, Leqleq, zorzal y otros como gavilanes, halcones, etc.

Entre las especies mamíferas existen: el zorro andino, la taruca, el venado, la vizcacha, etc.

2.3. ASPECTOS ECONÓMICOS

Actividad agropecuaria

En el Distrito de Totos; las principales actividades económicas están referidas a la producción agrícola y pecuaria que tienen dos destinos fundamentales: El autoconsumo y el mercadológico y regional destacando el primero por el carácter que reviste la estructura familiar de las unidades productivas en las zonas rurales.

La producción agrícola principal de maíz, cebada, trigo, papa y habas, en lo referente a la producción pecuaria se destaca la crianza de vacunos, ovinos, porcinos y caprinos, en las partes altas se crían en forma mixta ovinos y camélidos, especialmente alpacas.

2.3.1. Agrícola

Tienen una vocación agropecuaria, donde el recurso suelo constituye el principal potencial productivo de las familias. Cuenta con 112.90 Has. Las cuales 4,016.6 Has (32.4%) son de superficie agrícola y 7,273.4 Has (67.6%) son de superficie no agrícola.

Cuadro N° 4

Totos. Clasificación de tierras según su capacidad

uso mayor	hectáreas	porcentaje (%)
Agrícola	4,016.60	35.7
Pastos	5,071.60	44.9
Forestales	750.50	6.6
Protección	1,448.60	12.8
TOTAL	112,87.30	100

Fuente: PDLC Totos 2006 -2015

Las tierras con riego se encuentran en un 85.9% en la zona quechua y el 14.1% en suni, ocupando un total de 1516 Has. Que representa el 13.4% del total de la superficie del distrito.

Cuadro N° 5

Totos. Superficie de tierras con riego por comunidad (%)

N°	Comunidad campesina	Porcentaje (%)
1	Totos	17.7
2	Veracruz	24.7
3	Lloqllasqa	0.2
4	Chacabamba	8.1
5	Totospampa	6.3
6	Pincos	5.8
7	Ayuta	2.4
8	Chuymay	15.9
9	Quiñasi	11.6
10	Ramón Castilla	0.5
11	Huanupampa	6.8

Fuente: diagnóstico de campo, aporte de la Municipalidad distrital de Totos

La producción agrícola, el distrito está dividido en cuatro sectores, según la distancia de los centros poblados y para el mejor aprovechamiento de los productos y los productores, así, el primer sector VERACRUZ conformado por los centros poblados (**Veracruz, Lloqllasqa y Chacabamba**); el segundo sector TOTOS, integrado por los centros poblados (**Totos, Huanupampa y Totospampa**); el tercer sector RAMÓN CASTILLA conformado por los centros poblados (**Ramón Castilla, Pincos, la margen derecha de Ayuta y la margen derecha de Quiñasi**); el cuarto y último sector CHUYMAY, conformado por los centros poblados (**Chuymay, la margen izquierda de Ayuta y la margen izquierda de Quiñasi**).

La producción agrícola a nivel distrital se sustentada en base a 19 cultivos principales, normalmente se cultiva un promedio de 1448.6 Has/campaña de los cuales el 12.8 % está bajo riego y 73.2 % en seco. Los más cultivados son: alfalfares, arveja, cebada, maíz, quinua, etc.

Cuadro N° 6

Totos.Principales cultivos en los cuatro sectores estadísticos 2014.

N°	Cultivos	Sector Totos. Hectárea (Ha)	Sector Veracruz. Hectárea (Ha)	Sector Ramón Castilla. Hectárea (Ha)	Sector Chuymay. Hectárea (Ha)
1	Alfalfa	20	16	8	3
2	Arveja grano seca	32	38	24	19
3	Arveja grano verde	14	16	8	5
4	Cebada grano	194	182	172	142
5	Haba grano seca	31	42	29	36
6	Haba grano verde	10	8	7	4
7	Quinua	8	6	6	6
8	Maíz amiláceo	198	188	142	124
9	Maíz choclo	12	15	11	6
10	Mashu	3	3	4	4
11	Oca	2	3	2	2
12	Olluco	10	9	10	5
13	Papa	41	46	43	36
14	Trigo	44	64	38	41
15	Melocotonero	6	6	8	1
16	Níspero	1	1	1	-
17	Guindo	1	1	-	-
18	Tuna	25	25	27	3
19	Ajo	-	-	3	7

Fuente: Oficina agraria Totos.2015

2.3.2. Pecuaria

Esta actividad está vinculada a la existencia de alfalfares, trébol, ryegrass, pastos naturales y bofedales, que están ubicadas en las zonas altas; las praderas naturales están conformadas por asociación de gramíneas permanentes y anuales, así como de especies arbustivas y herbáceas. La producción pecuaria representa en la economía de las familias un medio que genera el ingreso, la misma que permite adquirir bienes y servicios.

Actualmente se confronta insuficiencia de pastos, especialmente en la época de estiaje, por otro lado hay un descuido en la atención de los aspectos básicos de manejo y control sanitario. El sobre pastoreo existente está contribuyendo a la degradación de la cobertura vegetal y a la pérdida progresiva de la capa arable del suelo por la erosión. La crianza de animales menores es precaria e insuficiente y poco difundida.

La comercialización es de 8% en promedio, correspondiendo a razones de necesidad eventual y de emergencia, carencia de dinero para los servicios elementales (educación, salud y vestimenta). Todavía continúa predominando en la zona el concepto erróneo de que a mayor número de cabezas de ganado hay mayor rentabilidad, por ello hay familias con mucho población ganadera de mala calidad, que contribuye al sobrepastoreo.

Según datos proporcionados por la oficina agraria de Totos; El peso promedio del ganado vacuno ya mejorada al nacimiento es de 18kg. Y 200 kg. en su adultez. Para el caso de ovinos criollos es de 1.8 kg. al nacimiento, 18.5 kg. en su adultez, llegando a costar el kilo de carne entre s/ 8.00 a 9.00 nuevos soles. El peso se mejoró a comparación de años atrás, por aumento y mejora de los pastos cultivados como: alfalfares, expansión del cultivo de trébol y los ryegrass para la alimentación. De igual manera se está dando importancia a la prevención sanitaria, mejora genética.

La estimación de la población pecuaria para el año 2014, arroja una población pecuaria de 40373 cabezas de ganado, compuestos principalmente por vacunos, ovinos, porcinos, cuyes, aves y alpacas.

Cuadro N° 7

Totos. Población ganadera campaña 2014

N°	Especie	Cabezas	Saca
1	Vacuno	6682	1203
2	Ovino	10238	2952
3	Porcino	6301	3150
4	Alpaca	3283	328
5	Ave de corral	7186	4311
6	Cuy	6683	3341

Fuente: oficina agraria Totos. 2015

2.4. ACTIVIDAD COMERCIAL

2.4.1. Actividad Turístico

Según la revista “Totos tierra querida”; en el distrito de se encuentran los vestigios de la presencia chanka no están revalorados y que constituirían atractivos turísticos de corte arqueológico, entre estas menciona a:

- ❖ Qochaorqo, en Chuymay.
- ❖ Pukará y Ayaorqo, en Quiñasi.
- ❖ Ayropampa, Pitiqasa y Torrechayoq, en Veracruz y Lloqllasqa.
- ❖ Qinwaorqo, Tusunapata, Ukumutay, en Totos.

Para turismo de aventura presenta atractivos en:

- ❖ Laguna deLuraccocha, pesca y lanchas.
- ❖ Río Pampas de Lloqllasqa hacia Ayuta, para pesca y canotaje.

Como turismo histórico tiene:

- ❖ La casona de doña María Parado Ccayo, en Uchuytotos, ubicado en la comunidad de Totospampa al borde del río Pampas en una quebrada de excelente temperatura y área recreativa, que requiere ser restaurado y conservado como la historia de la etapa libertaria del Perú.

Además el distrito el Totos registra un calendario religioso costumbrista, que en diferentes épocas del año atrae a los residentes en distintas ciudades y turistas nacionales; dando un colorido festivo a los centros poblados, dinamizando las economías locales. Son las siguientes:

- ❖ San Francisco de Asís el 04 de octubre en Totos.
- ❖ Santa Rosa de Lima el 30 de agosto en Veracruz.
- ❖ Virgen de las Mercedes el 24 de setiembre en Chacabamba.

2.5. ASPECTO SOCIAL

POBLACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS

2.5.1. Población Total.

El Distrito de Totos tienen una población de 4004 habitantes según el Censo Nacional 2007 XI de población VI de vivienda, con la ausencia de la tasa de crecimiento anual. 1857 son varones del área urbana y rural, mientras el restante 2147 son de sexo femenino correspondiendo a 46.4 % y 53.6% respectivamente.

Cuadro N° 2

Totos. Total de la población cesada por grupos de sexo

Totos	N° de personas	Sexo	
		Hombre	Mujer
Urbano	1756	805	951
Rural	2248	1052	1196
Total	4004	1857	2147

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda

2.5.2. Tasa de Crecimiento

Comparado con el resultado del censo de 1993 que arroja un total de 4162 personas en el distrito; se obtienen una tasa de decrecimiento de -0,27 % debido principalmente al proceso de la migración constante de la población, quienes aceleraron este fenómeno social en la década de la violencia sociopolítica.

2.5.3. Total de Población por Comunidad

De acuerdo a la clasificación del INEI, La población del distrito de Totos; de 4004 habitantes con el que cuenta la mayor parte de la población se concentra en el grupo etario de 0 a 14 años con 1565 que representa el 39,1% población, seguido por el grupo etario de 15 a 64 años con 2052 que representa el 51,2% y por el grupo etario de 65 y más años con 387 que representa el 9,7% de la población total del Distrito de Totos. Estos grupos etarios representan el bono demográfico de la población de Totos.

La población del distrito se distribuye, en las comunidades: Totos, Veracruz, Lloqllasqa, Chacabamba, Totospampa, Pincos, Ayuta, Chuymay, Quiñasi, Ramon Castilla y Huanupampa.

Cuadro N°3

Totos.Población, vivienda, hogar y altitud a nivel de centros poblados

Totos	Total	Sexo		N° de viviendas	N° de hogares
		Hombre	mujer		
	4004	1857	2147	1992	1145
Urbano	1756	805	951	658	484
Totos	1001	434	567	382	287
Lloqllasqa	381	181	200	145	102
Ramón Castilla	374	190	184	131	95
Rural	729	339	339	314	201
Chacabamba	245	110	135	126	74
Chuymay	195	96	99	68	46
Huanupampa	289	133	156	120	81
Población dispersa	1519	713	806	1020	460

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda

2.5.4. Educación

Según el último Censo 2007 por parte de la INEI nos muestra que en el Distrito de Totos existe un alto porcentaje de analfabetismo llegando a 625 personas, que representa un 25,5 % de analfabetismo, teniendo como causas a la pobreza, y a los grupos diferenciados de monolingüismo que excluyen a ciertos grupos y sectores poblacionales.

Cuadro N° 9

Totos.Población analfabeta de 15 años y más por sexo

Distrito	Población absoluta	%
Hombre	104	9,4
Mujer	519	38,8
Urbana	251	23,5
Rural	372	27,2

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda.

Por la información proporcionada por la UGEL-Huamanga; en el distrito existen 23 centros educativos de los cuales 8 de nivel inicial, 10 de nivel primario y 5 de nivel secundario, sumando en total de 1289 estudiantes, a cargo de 104 docentes.

Cuadro N° 10

Totos.Servicios de educación inicial - primaria – secundaria

Institución educativa	Centro poblado	Nivel educativo	N° de alumnos	N° de docentes
326 Mx-P Totos	Totos	Inicial	28	2
413 Veracruz	Veracruz	Inicial	27	2
414-6 Lloqllasqa	Lloqllasqa	inicial	19	1
414-7 Hipólita Ortega	Ramón Castilla	Inicial	22	1
414-17 Chuymay	Chuymay	Inicial	25	1
414-18 Vista Alegre	Vista Alegre	inicial	14	1
414-19 Huanupampa	Huanupampa	inicial	18	1
414-44 Chacabamba	Chacabamba	Inicial	16	1
38139	Totos	Primaria	68	6
38140/Mx-P.	Veracruz	Primaria	76	6
38211/Mx-P.Máximo Cárdenas Sulca	Lloqllasqa	primaria	96	7
38212	Huanupampa	Primaria	56	3
38213	Chuymay	primara	81	6
381214/Mx-P.	Pincos	Primaria	25	1
38215/Mx-P.	Chacabamba	Primaria	50	3
38216/Mx-P Quiñasi	Quiñasi	Primaria	54	3
38217/Mx-P.	Ramón Catilla	Primaria	87	8
38836/Mx-P.	Ayuta	Primaria	34	3
Juan Pablo Vizcardo Y Guzmán	Totos	Secundaria	198	17
Ramón Castilla	Ramón Castilla	Secundaria	60	8
Andrés Avelino Cáceres	Quiñasi	Secundaria	69	7
Moisés Beltrán Arbezú	Chuymay	Secundaria	85	7
Máximo Cárdenas Sulca	Lloqllasqa	Secundaria	81	9

Fuente: Estadística UGEL-Huamanga 2014.

Algunas instituciones educativas del distrito fueron mejoradas en infraestructura pero la mayoría sigue caracterizándose por su precariedad, con pisos de tierra, paredes agrietadas, aulas oscuras, techos sin cielo raso, con

agujeros en los techos y ventanas sin vidrios; las mismas se encuentran en el umbral de su vida útil.

Existen en el Distrito de Totos instituciones privadas y del Estado que tienen por objetivo apoyar en las necesidades de la población, como asesoramiento técnico en la agricultura, mejor uso del agua, del suelo y la reforestación de áreas. Se encuentran el CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO-AYACUCHO, CRECER WARI, DIRECCIÓN AGRARIA AYACUCHO,

2.5.5. Servicio de Salud

Según a la investigación; en el distrito de Totos cuenta con un Centro de Salud y 02 puestos de salud (Quiñasi y Chuymay) En cuanto a la infraestructura física, los locales de salud con excepción del centro de salud de la capital, están contruidos de adobe, y con ambientes destinados a sala de curación, tópico, admisión, almacén, sala de espera, baño.

El centro de salud de Totos atiende a los pobladores de las comunidades de Totos, Veracruz, Lloqllasqa, Totospampa, Ramón Castilla y Huanupampa; atendiendo un total de 2069 personas.

Cuadro N° 11

Totos. Recursos humanos del centro de salud Totos 2015.

Profesional	N°	Contrato
Médico	2	Contratado, serumista
Odontólogo	1	Serumista
Obstetriz	3	Contratado, contratado, serumista
Enfermera	3	Contratado, contratado, serumista
Biólogo	1	Contratado
Técnico enfermería	2	Nombrados
Total	12	

Fuente: Centro de Salud Totos.

El puesto de salud de Quiñasi presta servicios a las comunidades de Quiñasi, Ayuta y sus barrios de Oqopata, Vista Alegre, Qaturumi, Belenmarca y Qatumlambas. Presta atención a 998 personas de su jurisdicción.

El puesto de salud de Chuymay atiende a las comunidades de Chuymay y a sus barrios de Saurama, Quishuara, Pampahuasi, Qochapata, Isqopachi, Comercio, Carmen Alto y Pueblo Nuevo. Atendiendo a 733 personas en total.

Cuadro N° 12

Totos. Recurso humano de los puestos de Salud de Quiñasi y Chuymay 2015.

Puestos de salud	Profesional	N°	Contrato
Chuymay	Enfermera	2	Contratado, serumista
Quiñasi	Enfermera	2	Contratado, nombrado

Fuente: Puestos de Salud Chuymay y Quiñasi.2015

Cuadro N° 13

Totos. Población estimada por establecimiento de salud 2014.

Grupos de edad	Totos	Quiñasi	Chuymay	Total
0-14	746	362	262	1370
15-64	1215	584	432	2231
65 y más	108	52	39	199
Sexo: varón	1028	496	364	3800
Mujer	1041	502	369	

Fuente: Red de Salud Huamanga.2014

Con el servicio del Aseguramiento Universal los pobladores están logrando la disminución de la tasa demorbilidad y mejorando la atención en diversas áreas médicas. Existen programas que ayudan a la disminución de la parasitosis y la desnutrición infantil asesorando, capacitando a las familias sobre la higiene, la atención y manejo de los alimentos.

Las enfermedades más frecuentes registradas en el distrito, son: enfermedades gastrointestinales, ginecológicas, dérmicas, parasitosis y respiratorias.

2.5.6. Vivienda

Las viviendas se caracterizan generalmente por su precariedad y rusticidad, tanto en el material empleado como por la tecnología empleada en

dichas construcciones, ubicadas en forma dispersa y carentes de una planificación urbana, predominando el hacinamiento familiar. Siendo este un indicador de las condiciones de pobreza en que se encuentran estos pobladores.

Cuadro N° 14

Totos. Tipo de vivienda

Categorías	Casos	Porcentaje (%)
Casa independiente	1768	88,8
Departamento en edificio	-	-

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda.

Son independientes y dispersas, construidas con material precario, dándole una configuración de viviendas campesinas.

Cuadro N° 15

Totos. Según su condición de precariedad

Categorías	casos	Porcentaje (%)
Viviendas propias totalmente pagadas	1034	90,5
Viviendas propias pagándolas a plazo	17	1,5
Alquiladas	66	5,8

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda.

En el distrito de Totos el 90,5% son viviendas propias, porque las personas que construyen las casas son oriundas del lugar y tienen terreno propio para la construcción, algunas personas viven pagándolas a plazo fijo o en casas alquiladas; porque son inmigrantes, o aquellos toteños que decidieron retornar a su tierra.

Cuadro N° 16

Totos. Material predominante en paredes

Categorías	casos	Porcentaje (%)
Paredes de ladrillo o bloque de cemento	8	0,7
Paredes de adobe o tapia	1044	91,3

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda.

El 91,3% de las viviendas se caracterizan generalmente por las paredes de adobe o tapia; porque son construidas con el material y la tecnología existente en la zona. Sólo 8 viviendas, que representa un 0,7%, tienen las paredes de ladrillos o bloques de cemento, estas viviendas, se construyeron con fines comerciales.

Cuadro N° 17

Totos. Material predominante en pisos

Categorías	casos	Porcentaje (%)
Tierra	1126	98,5
Cemento	16	1,4

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda.

Cuadro N° 18

Totos. Vivienda con abastecimiento de agua

Categorías	casos	Porcentaje (%)
Red pública dentro de la vivienda	406	35,5
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación	293	25,6
Pilón de uso público	35	3,1

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda.

Como se aprecia en el cuadro, el 61.1% de la población cuentan con el servicio de agua dentro de su edificación y vivienda. El 3.1% de la población aun consumen de piletas públicas abastecidas de los puntos de captación de manantial ubicado por encima a nivel de la población.

Cuadro N° 19

Viviendas con servicio higiénico

Categorías	casos	Porcentaje (%)
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	69	6,0
Red pública de desagüefuera de la vivienda pero dentro de la edificación	135	11,8

Pozo ciego o negro / letrina	554	48,5
------------------------------	-----	------

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda.

Muestra el cuadro, sólo el 17, 8% de la población cuenta con red pública de desagüe dentro de la vivienda y de la edificación. Se debe, porque solamente la capital del distrito y el centro poblado de Veracruz, cuentan con la red de desagüe. La mayoría de la población no cuenta en la actualidad con este servicio de sistema de alcantarillado, por vivir en los anexos con morfologías muy accidentadas, que no viabilizan la construcción de red de desagüe. La población de los 9 anexos solamente cuenta con Letrinas de pozo seco construidos sin dirección técnica y en estado deteriorado y algunos pobladores no tienen y por lo tanto realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre causando una contaminación y en consecuencia la propagación de enfermedades infectocontagiosas.

2.5.7. PEA TOTOS

Según la información manejada por el INEI; la población económicamente activa ocupada en el distrito de Totos es de 789 habitantes que corresponde a un 99.0%; 536 son varones, que corresponde al 98.9%; mientras el restante 253 son de sexo femenino correspondiendo a 99.2%.

La distribución de la población económicamente activa, según rama de actividad económica, es la siguiente:

Cuadro N° 8

Totos. Población económicamente activa de 6 años a más según rama de actividad económica del distrito de Totos

Distrito	Total de habitantes (PEA)	%
SECTOR AGRICULTURA Y GANADERÍA		
- Agricultura, caza, ganadería y selvicultura	547	69,3
SECTOR INDUSTRIA		
-Industria manufacturera	9	1,1
SECTOR SERVICIOS		
- Construcción	12	1,5
- Comercio	47	6,0
- Hoteles y restaurante	9	1,1
-Administ. pública y defensa	3	0,4
- Enseñanza	45	5,7
- Otros servicios sociales y de salud	1	0,1
- Hogares privado con servicio doméstico	2	0,3
-Otras activ.serv. comunales.soc. y personales	2	0,3
- Transportes almacenamiento y comunicaciones	3	0,4
-Activad. Inmobil. Empres. Y alquileres	4	0,5
OTROS		
- No específica	105	13,3
Total de la población económicamente activa	789	100

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población VI de Vivienda.

2.5.8. Instituciones Locales.

El Municipio

La Municipalidad Distrital de Totos es un órgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos municipales; los fines de la municipalidad son: promover, fomentar y conducir el desarrollo socio económico de su jurisdicción basándose en una adecuada priorización y planificación de sus necesidades proporcionando al ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades, asegurar la representación política y organización de los vecinos y participación de obras comunales.

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (OSB)

Las principales organizaciones de base existentes en el distrito son:

- ❖ Federación Distrital de Club de Madres
- ❖ Comité del programa de Vaso de Leche - PVL.
- ❖ Comités de autodefensa por comunidad.
- ❖ Clubes deportivos
- ❖ Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Infantil
- ❖ Organización de Iglesia Evangélica
- ❖ Hermandad de la Iglesia Católica
- ❖ Movimientos políticos
- ❖ Junta de Administración de Agua Potable y Alcantarillado- JASS
- ❖ Asociación de Padres de Familia
- ❖ Comité de Regantes
- ❖ Asociación de Residentes totfeños de Lima y Ayacucho
- ❖ Asociación de Víctimas por la Violencia Socio Política

INSTITUCIONES PRIVADAS.

En cuanto a ONGen el distrito existe la presencia de instituciones: CRECER WARI Y CEDAP, quienes se enfocan en el desarrollo de programas sociales.

CAPÍTULO III

3.- EL PROTESTANTISMO EVANGÉLICO

El protestantismo empezó como un movimiento reformista de la iglesia cristiana occidental en el siglo XVI, que daría lugar a la reforma protestante que provocó un cisma en la iglesia católica naciendo la iglesia reformada. El objetivo por los reformadores pioneros era restaurar la fe cristiana como había sido en sus orígenes, manteniendo lo que ellos consideraban valioso de la tradición romana que se había desarrollado en los siglos intermedios.

Las cuatro fuentes protestantes principales que emergieron tras la reforma fueron la Luterana (que en la Europa continental se llama evangélica), la Calvinista (o reformada), la Anabaptista y la Anglicana. A pesar de las considerables diferencias que hay entre ellas en cuanto a las prácticas doctrinales, coinciden en su rechazo a la autoridad del Papa y en la importancia de las doctrinas Bíblicas y a la fe individual.

El término protestante se otorgó al movimiento después de la segunda dieta de Espira (1529) que fue una asamblea Imperial donde la mayoría católica retiró la tolerancia otorgada a los Luteranos, durante la primera dieta celebrada tres años antes. Seis principales Luteranos y los dirigentes de 14 ciudades libres Alemanas firmaron una protesta, es decir, manifestaron su disconformidad y se reafirmaron con ahínco en su fe, con lo que los luteranos se hicieron conocidos como protestantes.

Fueron asociándose cada vez más a las iglesias que no son católicas y la ortodoxa y otras iglesias de la tradición oriental, una de las características del protestantismo es ser pietista (Justificación por la fe, una religión del corazón, un sentimiento más sincero y emocional); donde se celebran reuniones de oración y estudios de la Biblia en forma individual y en pequeños grupos, además de llevar una vida cristiana disciplinada. Los protestantes insistieron en que los Pastores debían tener fe además de un conocimiento teológico, ya que, según ellos tener fe no significa aceptar proposiciones teológicas correctas sino confiar en Cristo. Convencidos de que el mundo podía ser ganado para Cristo a través de la conversión y la práctica cristiana individual. Los pietistas modernos subrayan el espíritu ecuménico, el "Reino de Dios", su realización en la historia, la ética y la experiencia personal cristiana.

Para el Siglo XX aparecen nuevas iglesias protestantes llamadas PENTECOSTALES. "Entre la última década del Siglo XIX y la primera del actual; en los Estados Unidos de Norte América, empezó de un modo inesperado, un gran movimiento espiritual, como resultado de espontáneas oraciones que, impulsaron por una intensa sed espiritual, pidieron a Dios que reavivara su iglesia, ya que había decaído notablemente en los últimos años. De tal manera que en 1906 se incendió el fuego celestial en los Ángeles, California; con hablaren otros idiomas. Este hecho sobrenatural, movilizó a mucha gente de distintas ciudades y los ministros que llegaban eran electrizados por esa corriente Pentecostal". Una de las características fundamentales del Pentecostalismo es el de hablar en "lenguas" y ser un evangelista muy fervoroso, es decir, ganar almas para Cristo.

3.1. Organización jerárquica eclesial:

Las Iglesias protestantes, como institución formal tienen sus sistemas de organización, cuentan con su personería jurídica, estatutos y reglamento internos; los cuales, están planteados conforme a los principios religiosos (Bíblicos) y como también conforme a las leyes del Estado, tienen como regla única y de autoridad suprema a la Santa Biblia.

A. Cristo en la cúspide de la iglesia. Los creyentes de la iglesia protestante evangélica, reconocen que Cristo es la cabeza de la iglesia.

B. El pastor como la autoridad máxima en la iglesia o congregación, realiza actos litúrgicos, como el bautismo, la Santa Cena y matrimonio; sobre todo se dedica a la enseñanza de la Biblia.

C. El diácono. La palabra DIACONO, proviene del Gr. diakonos, que significa siervo o el que sirve a la mesa.

D. Los obreros. Personas capacitadas exclusivamente, para realizar visitas a los grupos de creyentes.

E. Los miembros. Son la feligresía en general quienes tienen ciertos deberes que cumplir tales como: el de asistir a las reuniones periódicamente, dar los diezmos, las primicias, las ofrendas y sobre todo, testificar de lo que son creyentes evangélicos.

3. 2. La organización económica de la iglesia.

Las Iglesias Evangélicas tienen como regla única la lectura de la Santa Biblia, donde encuentran instrucciones específicas sobre el sustento económico de la Iglesia y las formas de recaudar.

LOS DIEZMOS.

Los creyentes separan la décima parte de sus ganancias sea en dinero, productos o animales; en cuanto se refiere a los animales, separan la décima parte de las crías que nacen durante un año; los animales son criados por sus dueños hasta que tengan una edad propicia para comercializar y luego lo traen en dinero o a veces vivo. El diezmo es exclusivamente para el sustento económico del Pastor.

LA PRIMICIA.

La primicia es de la cría de ganado, la cría que abre la matriz de la madre; cumpliendo este mandamiento, observan celosamente la preñez de su ganado primeriza y cuando pare, la cría es "dedicada" a Dios. El animal es criado por su dueño hasta cierta edad y luego lo trae a la iglesia y es entregado al Pastor,

quien hace una oración en favor del dueño del ganado. De igual manera la primicia es para el sustento económico del Pastor.

LAS OFRENDAS.

Las ofrendas no tienen un tope de mínimo ni máximo, según la Biblia es la voluntad de cada uno. Los feligreses suelen traer sus ofrendas en dinero, en víveres y animales los cuales sirven para preparar comida en reuniones de confraternidad. El ingreso económico por medio de las ofrendas, es también para la construcción del templo.

3.3. La llegada del Protestantismo Evangélico al Perú

El protestantismo evangélico tiene una esporádica presencia durante el período colonial en el Perú, manifestada básicamente a través de piratas y otros viajeros llegados a nuestras tierras, que fueron acusados y juzgados por la Inquisición bajo el cargo de vinculación con la "herejía luterana" en el siglo XVI, es por ello, que realizaba sus liturgias a escondidas.

"Estos grupos contaban sólo con la posibilidad de celebrar sus cultos a puerta cerrada, por la prohibición de Estado colonial, él cual establecía a la religión católica como oficial y exclusiva..."(NÚÑEZ NÚÑEZ, 2008)

La llegada de las primeras misiones evangélicas o protestantes al Perú se remonta a fines del siglo XIX. La fe evangélica llega al Perú en estrecha relación con dos procesos que acontecieron en el mundo occidental: en primer lugar, el avivamiento religioso protestante del siglo XVIII en los Estados Unidos e Inglaterra, y el fenómeno de la expansión del capitalismo, primero europeo y británico en el siglo XIX, y luego anglosajón y americano en el siglo XX.

Pero la llegada de las primeras misiones evangélicas o protestantes al Perú con más firmeza, se remonta a fines del siglo XIX. Desde entonces el crecimiento de las comunidades evangélicas ha sido cada vez más notorio. De hecho, hacia 1916 existían en el Perú 1326 practicantes. Hoy se conoce que los evangélicos constituyen el 12% de la población peruana, es decir, más de dos millones de personas. Desde entonces el crecimiento de las comunidades

evangélicas ha sido cada vez más notorio. De hecho, hacia 1916 existían en el Perú 1326 practicantes.

El protestantismo evangélico, ingreso en diferentes departamentos del Perú especialmente en las comunidades campesinas con mucha fuerza, en las décadas de 60 y 70 con la finalidad de cambiarlas sus creencias; en su cosmovisión andina. Algunos autores se atreven a llamarlos como proceso de indigenización, a la aceptación masiva y el liderazgo de los campesinos.

“El fenómeno pentecostal sería interesante verlo como un proceso de indigenización paralelo al de la Iglesia Evangélica Peruana por medio del cual los peruanos tienen que asumir el control de la Iglesia a partir de la década del 70. Si bien es cierto que el capital y los misioneros vinieron de fuera pero rápidamente fue asumido por un liderazgo nacional, hasta el punto tal que el día de hoy sólo el 2% de los pastores en el Perú son extranjeros, hoy podemos hablar plenamente de la consolidación de un liderazgo nacional”(AMAT, 2007)

Menciona VEGA CENTENO (2009) El grupo no-católico más visible es el de los Evangélicos, por la relevancia de su presencia sobre todo en la coyuntura electoral de 1990, así como en las zonas de emergencia por el fenómeno terrorista (1980-1995). No negamos la presencia de otras formas de religión, fuera del marco cristiano, las mismas que en otra oportunidad trabajamos como “fenómenos religiosos no-institucionalizados”.

Los evangélicos se organizan al interior de entidades mayores de gobierno eclesiástico llamadas denominaciones, las cuales agrupan a las iglesias o congregaciones locales bajo criterios de afinidad histórica, tradición teológica, creencias o formas de gobierno. Por otro lado, existen organismos de servicio a las iglesias que cumplen funciones específicas, denominadas instituciones para-eclesiásticas. La articulación de las diferentes denominaciones y entidades para-eclesiásticas constituyen lo que en la actualidad se llama el CONEP, fundado en 1940, con sede en Lima. Esta organización fue constituida entre otros objetivos para representar a la comunidad evangélica frente al Estado. Su lucha histórica fue la obtención de la libertad religiosa.

La presencia social evangélica en sus inicios se hizo notar en la creación de colegios y clínicas privadas, albergues para huérfanos, niños desamparados o ancianos, programas de ayuda humanitaria a los más necesitados, entre otros. Sin embargo, consideran, que a los evangelios los hace más conocidos su impulso evangelístico su proclamación y llamado a la conversión de las personas.

3.4. El Protestantismo Evangélico en Ayacucho

Para el caso de Ayacucho, EN 1981 LOS EVANGÉLICOS CONSTITUÍAN el 3.7% de la población, pero según el último Censo Nacional de Población Y vivienda del año 2007, la población convertida a la religión evangélica representa el 16.3 % de la población ayacuchana. En las provincias más afectadas por la violencia, el crecimiento ha sido significativamente mayor. La guerra terminó organizando a la población en su afán de derribar a SL. Dos situaciones peculiares surgen: Se forman los Comités de autodefensa, que pasaron a ser el referente organizacional y político militar en el campo; asimismo, se dio lugar al crecimiento de las iglesias evangélicas, mayoritariamente en las provincias de Cangallo, Huanta, La Mar, Huancavelica, Acobamba y Churcampá”

En Huanta aumentaron del 4.1% en 1981 al 23.95% en 2007. No hay datos precisos pero en las zonas rurales la población evangélica es todavía más numerosa, bordea el 40% en un censo de cinco comunidades en Huanta, registrado por Visión Mundial.

En las iglesias rurales de Ayacucho y otras Regiones; el ayuno, la oración y la vigilia, son parte de sus prácticas religiosas constantes, les permitió darle sentido a sus vidas, reforzar su identidad evangélica y percibir con claridad que su obediencia a Dios significaba no “servir a dos patrones”

Mencionan algunos autores que esta nueva religión actúa como especie de extirpadores de idolatrías. Por lo tanto existe un deterioro de la cultura que tejían y manejaban antes del ingreso de esta nueva religión.

“Los modelos culturales y valores impuestos han mantenido a los habitantes de la comunidad de Isla al borde y total, aculturación, como consecuencia de la impertinencia,

exclusión, menosprecio de sus costumbres, sus valores, y carencia fundamental socio cultural adoptando, nuevas enseñanzas, recordando con vergüenza sus actitudes, costumbres ancestrales anteriores, les enseñaron a ser individualistas, porque les hicieron creer que la salvación es personal”(HUANCA ASENCIO, 2001)

3.5. Causas de su expansión

El propósito de la iglesia evangélica es cambiar la esencia religiosa de la persona así como su cosmovisión para evitar, de esta forma, un resultado sincrético. Entre los métodos concebidos para este fin, se encontraron, el encuentro de poderes entre el bien y el mal que perseguía destruir costumbres paganas destruyendo “ídolos” o “fetiches”. Esto incluía romper ornamentos y cruces de los tejados de las casas, quemar imágenes de santos, etc. De esta manera se exigió demostrar la nueva fe, vía estos actos de contrición y destrucción de los antiguos símbolos sagrados. “Fetiches, imágenes y dioses que afectan o son de propiedad de familias extendidas, clanes, grupos o comunidades deben ser destruidas por el mismo grupo.

La primera causa para el aumento de los creyentes sería la comunicación espiritual, o sea una comunicación teológica y litúrgica (comunicación con el mismo Dios). Prima el experimentalismo y la oralidad. El bautismo es el estilo experimental de la iniciación, y el culto junto con la expresión verbal y dramática la presencia de Dios, son casi similares a las religiones populares sincréticas. Los testimonios de la presencia de Dios, los rezos emocionales, el éxtasis, la música, el baile y la curación son muy parecidos a las técnicas de las religiones populares originarios.

Luego otro motivo sería la curación, realizadas por personas con dones específicos para tal caso. Las enfermedades no son vistas naturales, sino, causados por agentes externos relacionados con el demonio. Las palabras que utilizan los curadores son importantes y efectivas, porque son purificadores.

Un tercer motivo sería, la música y la interacción corporal. La música es un modo contagiante y emotivo de incluir a los creyentes.

La cuarta y última causa, estaría en el equilibrio emocional. Que la iglesia ofrece, exculpándolos de sus pecados.

Manejan, la noción de “sustituto funcional” haciendo referencia a las actividades destinadas a reemplazar costumbres y celebraciones católicas como fiestas, rituales, consumo de alcohol, por fiestas “espirituales”. Se reconoció que había que satisfacer ciertas necesidades sociales llenadas antes por los ritos “paganos”. Con este afán se dio importancia a la música, al canto, al teatro y al deporte; formándose, en cada iglesia, grupos musicales de cantante y músicos que compusieron canciones e himnos de alabanza en quechua. Las historias bíblicas fueron dramatizadas y los “testimonios” embellecidos. Además de todo esto, los misioneros no se cansaron de recordarles las ventajas de una sana diversión sin “alcohol, deudas ni remordimientos”

3.6. El ingreso del Evangelio al Centro Poblado de Chuymay

Antes de 1975 los chuymainos conocían solo una religión, la católica, cuando, juntamente con sus autoridades tradicionales, realizaban sus prácticas y costumbres.

El año de 1975 se hizo presente el protestantismo evangélico en la comunidad de Chuymay es cuando algunas familias acogen esta nueva religión. Los predicadores recibieron el nombre de waqraevangelistakuna (evangélicos adúlteros); quienes en muchas ocasiones fueron denigrados por los católicos, por predicar las "LA PALABRA DE DIOS". Ya que, cualquier desastre natural, como la helada, las granizadas, las lluvias excesivas, las sequías, las enfermedades del hombre y de los animales. O algún problema comunal, según los católicos, se generaba por culpa de los evangelios en demoníacos que habían entrado al pueblo. El afán de los predicadores era también el de implantar nuevas prácticas religiosas, haciendo que los nuevos creyentes se olvidaran por completo las creencias propias de su religiosidad que venían practicando hasta antes de conocer la nueva religión.

En la entrevista, el señor Paulino, de 82 años, agricultor menciona lo siguiente;

“Los primeros que trajeron esta religión fueron: Roberto Toledo, Dionisio Quispe e Ignacio Antonio. Ellos eran los primeros que eran evangélicos en Chuymay”

Las 2 primeras personas ya no viven en Chuymay. En cambio, sí se pudo ubicar y entrevistar al señor Ignacio, de 62 años de edad, agricultor, *menciona:*

“Soy evangelio. Entre más o menos en 1975 en Quispillaqta, cuando fui a trabajar. Entré al evangelio a mis 17 años. Yo fui el primero en traer el evangelio aquí a Chuymay al inicio la gente me correteaba con odio. Me decían que yo había traído la maldición. Trataron de votarme del pueblo, después, como más o menos cerca al año 90 la mayoría entraron a mi religión. Ya éramos más de mitad”

El evangelio se aprovechó de los cambios que empezaron a suscitar en la tradicionalidad de los campesinos, por causas de industrialización y urbanización. Ya que la mayoría de los campesinos empezó a migrar al exterior e interior del país por motivos de trabajos. MARIATEGUI (1963) menciona algo muy importante; “el protestantismo ha emprendido un obra de catequización y propaganda, ha adoptado un método en el cual se combina la práctica eclesiástica con sagaces ensayos de servicio social.” “el protestantismo no consigue penetrar en América Latina por obra de su poder espiritual y religioso sino de sus servicios sociales (Y.M.C.A.; misiones metodistas de la sierra, etc.)

Otro manifiesto importante que se debe rescatar del señor Ignacio es lo que menciona lo siguiente; “...después, como más o menos en 90 la mayoría entraron a mi religión. Ya éramos más de mitad” para analizar lo que vierte citare a la filósofa Checa, KLARA SCHIROVÀ (2001), analiza muy bien la masiva orientación religiosa de muchos campesinos al protestantismo en los décadas de los 80 y 90. menciona; “... la explosión del pentecostalismo en las zonas rurales fue a causa de la violencia política y las guerras civiles en el lado político y por agotación del modelo económico de la industrialización por medio de la sustitución de importes, la distribución desigual de la renta y el incremento de la

pobreza en el lado económico.” El estado en la década de los 90 al adoptar el nuevo modelo económico Neoliberal, renuncia su función de protectora por presión de los estados supranacionales; y el estado no tuvo otra alternativa que patrocinar el crecimiento económico, que seguir como proveedor de bienes públicos.

3.7. Los evangelios-Cristiano

De 26 personas adultas y jefes de familias entrevistadas, incluido las autoridades tradicionales; 25 son evangelios y solamente 01 es católico. Esto significa, la enorme desproporción de parte de los creyentes evangélicos.

La inclinación de casi toda la población indica que el Evangelio se ha difundido en el centro poblado de Chuymay, existen tres templos de la iglesia evangélica:

1. Iglesia evangélica Pentecostal **“Divino Bendito Redentor”** ubicada en el pueblo nuevo-Chuymay; fue construida en el año de 1979, es el más antiguo
2. **“Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú del C.P. de Chuymay”** construida en 1981. Se ubica en el antiguo Chuymay
3. **“Iglesia Evangélica Misionera Pentecostés en Acción Zarza Ardiente Chuymay”**, el templo fue construida en el año de 1997.

Los tres templos en Chuymay llevan el nombre pentecostal, esto nos indica que pertenecen a la misma congregación pentecostés. Al respecto, KLARA SCHIROVÀ (2001) hace una diferencia entre el protestantismo y el pentecostalismo; por el protestantismo tradicional se entienden las iglesias protestantes que se establecieron en América Latina, en el fin del siglo XIX y tienen raíces en la Reforma europea. Entre estas iglesias reformadas figuran los episcopales, presbiterianos, metodista, bautistas, etc. Las congregaciones Pentecostales son iglesias protestantes de la fecha más reciente. Por un lado estas congregaciones tienen carácter autónomo, lo que implica que fueron fundadas por los latinoamericanos, no llevan nexos con los denominaciones extranjeras y están dirigidas por los predicadores nativos. Por estas razones

suelen ser denominadas como iglesias pentecostales rurales, nativas o autóctonas. Por otro lado, las iglesias pentecostales se diferencian por su orientación explícita a los valores y ética.

.A la comunidad de Chuymay, la doctrina del protestantismo evangélico llegó por medio de la organización PENTECOSTAL DE JESUCRISTO, quienes consiguieron su personería jurídica en el año de 1966, con sede en el distrito de San Agustín de Cajas - Huancayo, y hoy cuenta con más de 700 iglesias establecidas y abarca departamentos del Perú; su forma de gobierno es congregacional. Esta denominación tiene reuniones anuales en su sede, al cual tienen que asistir sin falta todos los pastores y obreros de las iglesias miembros; asimismo, cuando se suscitan problemas eclesiológicos deben viajar a la sede, quienes tienen una sede regional en la ciudad de Ayacucho.

La organización jerárquica de la iglesia evangélica pentecostal de Chuymay.

Según los pastores, su iglesia está jerarquizada de la siguiente manera:

- a) Cristo la cabeza de la iglesia. Los creyentes de la iglesia protestante evangélica, reconocen que Cristo es la cabeza de la iglesia.
- b) El pastor. Es la persona que está encargada de velar por la vida espiritual de todos los feligreses; de él depende el "crecimiento espiritual" de cada uno de los miembros de la iglesia. El pastor es la autoridad máxima en la iglesia o congregación, realiza actos litúrgicos, como el bautismo, la santa cena y matrimonio; sobre todo se dedica a la enseñanza de la Biblia.
- c) El co-pastor, es la que reemplaza al pastor, cuando este se ausenta, por motivos de viajes de trabajo, estudios, capacitaciones y/o enfermedades.
- d) Los diaconos. Conformado por 6 personas, 4 varones y 2 mujeres. Su responsabilidad es de orden material y/o social, vela por la infraestructura del templo, la limpieza del mismo y el ornato; asimismo, el diácono vela por las necesidades materiales (económicas) de la feligresía.
- e) Un Secretario, es la que prepara documentos para las relaciones interinstitucionales. Y lleva la relación de los asistentes.

- f) Un Tesorero. Es la que vela los ingresos económicos a la iglesia.
- g) Los obreros. Don 5 integrantes. Son personas capacitadas exclusivamente, para realizar visitas a los grupos de creyentes, que están ubicados en las estancias por razones de su actividad económica (pastoreo); donde realizan reuniones con las familias que viven en ella y enseña de la biblia. Ellos, poseen un credencial y pueden visitar a las iglesias en otras comunidades, para enseñar la doctrina evangélica.
- h) La liga femenina; conformada por 5 mujeres, son las que hacen cualquier negocio, maniobras para generar el ingreso económico a la iglesia. Tejen para los obreros También encabezan los cultos (cantan, oran y enseñan la biblia) a todas las mujeres de todas las edades, solo los días sábados de 7-9 de la noche, con supervisión del pastor.
- i) Presidente de los jóvenes; es el encargado de llevar la relación de todos los niños y niñas inscritos a su templo. También se encarga de encabezar el culto los días martes de 5-7 de la noche.
- j) Los miembros. Son la feligresía en general quienes tienen ciertos deberes que cumplir tales como: el de asistir a las reuniones periódicamente, dar los diezmos, las primicias, las ofrendas y sobre todo, testificar de lo que son creyentes evangélicos. Para ser miembro, se debe cumplir los siguientes requisitos: "arrepentirse de su pecado, entregar su vida a Cristo, reconocer al Señor Jesucristo como su dueño y salvador personal, y ser bautizado en agua." (Reglamento Interno)

La economía de la iglesia.

La iglesia Evangélica de Chuymay tiene como regla única a la Biblia, donde menciona sobre el sustento económico de la Iglesia y las formas de recaudar mediante el diezmo, la primicia y las ofrendas, pero según las manifestaciones y la observó, solo se realiza el diezmo y las ofrendas.

Los diezmos

Cuentan los evangélicos de Chuymay; los feligreses separan la décima parte de sus ganancias sea en dinero, productos o animales; en cuanto se refiere

a los animales, en la comunidad de Chuymay casi todos se dedican a la masiva crianza de cuyes y gallinas, lo cual separan las crías que nacen durante un año; los animales son criados por sus dueños hasta que tengan una edad propicia para comercializar y luego lo traen en dinero o a veces vivo. El diezmo es exclusivamente para el sustento económico del Pastor.

Las ofrendas

Las ofrendas no tienen un tope de mínimo ni máximo, según la Biblia es la voluntad de cada uno. Según mi observación; los feligreses suelen traer sus ofrendas en dinero, sea un sol, dos soles, vi hasta 10 soles como máximo. De igual manera se puede dar en víveres y animales los cuales sirven para preparar comida en reuniones de confraternidad. El ingreso económico por medio de las ofrendas, es también para la construcción del templo.

CAPÍTULO IV

CHUYMAY. PROTESTANTISMO EVANGÉLICO Y SUS REPERCUSIONES

En el presente estudio se intenta explicar las repercusiones que tuvo el protestantismo Evangélico en la comunidad.

Para este análisis, es necesario recordar el fondo histórico y cultural del protestantismo Evangélico. Se otorgó al movimiento como protestantismo Evangélico después de la segunda dieta de Espira (1529) que fue una asamblea Imperial donde la mayoría católica retiró la tolerancia otorgada a los Luteranos, durante la primera dieta celebrada tres años antes. Seis principales Luteranos y los dirigentes de 14 ciudades libres Alemanas firmaron una protesta, es decir, manifestaron su disconformidad y se reafirmaron con ahínco en su fe, con lo que los luteranos se hicieron conocidos como protestantes.

A lo largo de la historia los creyentes de la nueva Iglesia fueron acrecentando, en todos los países del mundo. Al Perú ingresaron en las décadas de 1960-70, luego fueron extendiéndose a las áreas rurales, donde se acentuó la pobreza y la violencia socio-política.

La presencia del Evangelio en las comunidades campesinas corresponde a un conjunto mecanismos orientados, hacia la sumisión ideológica.

4.1. La Iglesia evangélica y los cambios ideológicos

Antes del ingreso del protestantismo evangélico, el Centro Poblado de Chuymay tenía una identidad cultural cohesionado, distinta a la que tienen actualmente. La generación de las fiestas recaía principalmente en las manos de la población y de sus autoridades tradicionales, que conocían una sola religión la del católico.

A partir del año de 1975, en el que ingresa la nueva ideología religiosa a la comunidad, comenzó a generar cambios, porque el evangelio instauró su propia ideología, normas y condiciones.

Según las manifestaciones de los pastores, se pudo analizar, que el Evangelio desde su aceptación, les impuso la norma de: alejarse de las prácticas católicas, que les traía un verdadero alejamiento de Dios, que les generaba amor al demonio; es por ello que existían maltratos, envidias, muertes, etc. Para "convivir bien" respetando sus tres creencias básicas dentro de su doctrina: la Trinidad, la salvación sólo por medio de la fe en Cristo y la firmeza bíblica. El respeto hacia a la biblia es muy importante ya que plasma, según ellos, la verdadera "PALABRA DE DIOS". Tienen idea de que se puede alcanzar a Dios mediante la palabra, o sea que las palabras tienen el divino poder creador.

Aquí las manifestaciones de los pastores:

En la entrevista, el señor Donato, de 63 años de edad. Agricultor y Pastor de la "Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú del C.P. de Chuymay" del antigua Chuymay. Dice,

"Para vivir bien, sin problemas; primero se conoce la palabra de Dios".

El señor Gliserio, de 61 años de edad. Agricultor y pastor de la "Iglesia Evangélica Misionera Pentecostés en Acción Zarza Ardiente Chuymay", menciona lo siguiente;

“Significa conocer y compartir la palabra de dios que está en la biblia. Compartiendo la palabra de dios vivimos como verdaderos hermanos con mis paisanos”.

En la entrevista, el señor Eugenio, de 29 años de edad, agricultor. Con dos meses de experiencia como pastor de la Iglesia Evangélica “Divino Bendito Redentor”, menciona;

“Significa ser cristiano, creer en Dios y en su existencia, y que está a nuestro lado guiándonos en todo lo que hacemos. El cuerpo es cuerpo, de este mundo, y cuando morimos se queda aquí. El alma da vida, vivimos gracias al alma, y debe ser recibido por Dios. El espíritu te conduce la vida”.

El ex pastor, señor Ignacio, de 62 años de edad, agricultor; menciona,

“Es parte de Dios. Nos nuestra la salvación del alma, la salvación personal con el servicio fiel a Dios, para eso rezamos y ayunamos”.

Por otro lado, esta nueva Iglesia, les cambió la manera de percibir de la vida; mencionan, de que todo lo que hay en esta vida no tienen valor, porque es material. Lo que sí tienen mucho valor es la búsqueda de la salvación del alma, con oraciones, ayunos y estar con la biblia, de esta manera ellos se irán al lado del Dios sin ningún problema. Pero los que más están pendientes en lo material, y no siguen la palabra de dios, se irán al infierno y dejarán todo lo material en este mundo en vano.

Desde la construcción de sus templos, transcribieron muchas frases de la biblia en las paredes de los tres templos, que también se observó. Lo realizaron, y lo seguirán realizando para recordar a sus adeptos de su devoción e infalibilidad en la palabra de Dios; para la salvación de su alma. Aquí los ejemplos;

EL GRAN MANDAMIENTO

Y amaras al señor tu Dios
Con todo tu corazón,
Y con toda tu alma,
Y con toda tu mente,
Y con todas tus fuerzas.

No os dejaré huérfanos;
Vendré a vosotros.

(San Juan 14: 18)

Les impuso la creencia de que su nueva religión, les ofrece la salvación del alma y estar libre de los pecados. Por ello buscan la absolución total de la responsabilidad personal. Luego la superación del pasado y la obtención de la nueva identidad viviendo una vida normalizada. Que les brinda milagros y beneficios; como: el dinero, la salud y la seguridad que creen tener por acción y bendición divina.

En la entrevista, el señor Paulino, de 82 años de edad. Agricultor; menciona lo siguiente:

“el beneficio es que te da lo que quieres si sigues fielmente, por ejemplo a mí en 1990 ayune 6 días en la iglesia, sin comer nada, solo tome un poquito de agua después de tres días. Dios cumple lo que quieres cuando haces el ayuno. Es así, cuando hice el ayuno de varios días, Dios me dio el don de sanidad; yo curo con rezos a las personas. También Dios me sacó de la cárcel, sin necesidad de un abogado. Dios me curo de la próstata, en mi sueño Dios me abrazó y un doctor me operaba, después de semanas me sane sin gastar ni un sol. Para la operación en Lima me pidió dos mil soles, pero no gaste nada”

del demonio, para vivir bien respetando a mi familia y prójimo. Siempre orando, ayunando, pidiendo a mi Dios ahora vivo bien”.

Es así, que la familia visitada, al entender el mensaje se convierte al protestantismo evangélico; luego es invitado a asistir a las reuniones en la iglesia.

Otra manera de difundir el evangelio, es por la presión familiar, en este caso familia extensa, por medio del padre; es decir, cuando el anciano recibió el evangelio, quien les predica a sus hijos y nueras, quienes por obediencia y honra al padre también se han convertido al protestantismo evangélico. En la entrevista, el señor, Eugenio, de 29 años de; agricultor y pastor; menciona:

“soy evangelio ya hace 10 años, mis padres me comprometió, me hizo entender para seguir la palabra de Dios, porque, antes yo andaba de fiesta en fiestas y tomaba mucho como otros jóvenes mundanos; y eso según mis padres que ya conocían la palabra de Dios estaba mal, y cierto, cuando me di cuenta, estaba haciendo mal.”

No solo la difusión del Evangelio es entre los chuymainos, sino también se da en los viajes que realizan, en busca de la economía para su familia. Los campesinos de esta comunidad hacen viajes de por lo menos de 1 a 2 meses. En el lugar destino, el protestante evangélico les comenta de las historias Bíblicas y de algunos "milagros" que él recibió de parte de Dios. Es el caso de la señora Rufina, de 66 años de edad, ama de casa, menciona lo siguiente:

“soy evangelio ya casi 40 años, entré a esta mi religión en Pampamarca, cuando fui con negocio. Allí escuche la palabra de Dios y muchos cambios que hacía en la vida de la gente. Los milagros que hacía cuando uno es fiel a él”

La música y la interacción corporal es otro de los métodos que incrementa a los creyentes evangélicos. Según KLARA SCHIROVA (2001) la música

representa un modo amable, espectacular y emotivo de infiltrar al público. El papel litúrgico de la música y de sus elementos acompañantes como, el jaleo, palmas rítmicas y el baile, es mediar de la posesión por el espíritu a través de estado extático. El trance, puede servir de gran atractivo para unos. Otros pueden disfrutar del don integrante de la música. A nivel colectivo, la música socializa a los creyentes, o sea les une por medio del canto, jaleos, etc. Y la emotividad que evocan.

En todos los templos de la iglesia evangélica de Chuymay, se observó diversos instrumentos musicales, como: el teclado, el arpa, la guitarra y las panderetas. Las más usadas son el teclado y las panderetas; el primero por emitir sonidos muy alegres y fuertes y el segundo por ser de fácil dominio. También se observó y escucho los movimientos corporales al son de la música, del canto. Todos se contagian con los gritos y los saltos.

Sobre las "Fiestas espirituales" cuentan los entrevistados; que los creyentes evangélicos de Chuymay realizan sus fiestas, en las fechas que celebran cada templo. Por ejemplo La Iglesia evangélica Pentecostal **"Divino Bendito Redentor"** ubicado en el pueblo nuevo-Chuymay, realiza su fiesta el 27,28 y 29 de Junio. La **"Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú del C.P. de Chuymay"** ubicado en el antiguo Chuymay, organiza el 15, 16 y 17 de setiembre. Y la **"Iglesia Evangélica Misionera Pentecostés en Acción Zarza Ardiente Chuymay"**, lo celebra el 15, 16 y 17 de mayo. Como se vio la fiesta dura 3 días en cada templo, con instrumentos y canticos muy alegres, movidos y pegajosos, para ella, son invitados toda la gente Chuymay, los adeptos de la misma iglesia de todas las comunidades del distrito de Totos y los distritos vecinos. En la fiesta, se sirve comida a todos los asistentes, quienes tienen la oportunidad de escuchar la doctrina del evangelio, predicado por un ministro evangélico que ha sido traído de la ciudad de Lima o Ayacucho para tal ocasión. También en estas fechas se lleva el matrimonio de varias parejas, por la presencia del ministro y la concurrencia de la gente. Solo en estas fechas se lleva acabo el BAUTIZO, en el rio Chuymay o Chuymay mayo. La persona que se va a bautizar, es vestida con una ropa blanca, luego es sumergida dentro del agua por un momento

prudencial. Una vez fuera del agua, es recibido con una tela blanca y conducido a un lugar donde pueda cambiarse la ropa mojada. Concluido el rito del bautismo, celebran el sacramento de la SANTA CENA (rito que consiste en tomar agua tibia). El bautismo se interpreta como una santificación personal por el espíritu santo.

El poder de la palabra. La oralidad pentecostal disuelve las barreras del analfabetismo. La espiritualidad universal anima a los que no saben leer. El espíritu domina la letra. El espíritu, la fe y el poder es lo que les universaliza a todos, ya sea de diferentes estratos sociales, las razas, sexos, culturas, etc.

El uso de Programas radiales. Los campesinos de esta comunidad, son oyentes de la emisora "Radio Amauta" de la ciudad de Huanta; quienes manifiestan que, las enseñanzas emitidas por medio de esta emisora les ayudó a entender la "palabra de Dios"; esto por lo que en esta emisora se emiten programas en quechua y testimonios de creyentes que han tenido problemas similares y que por medio del evangelio, han podido arreglar sus vidas; estos programas les ayudó a sensibilizar sus corazones.

Las curaciones evangélicas, es otro método que atrajo a muchos hombres a esta religión. Mencionan que vieron curarse a muchos de sus paisanos solamente con el bautizo (entrega al Dios), los rezos, las manos puestas sobre el cuerpo y aceites bendecidos. No perciben la enfermedad como natural, sino producido por demonio, que se apodera de su alma a causa de la ausencia del Dios en su vida. Dicen que es una prueba que Dios les da para que se den cuenta, del error en el que están sometidos. Las curaciones son realizadas generalmente en forma colectiva, de esta manera extienden su poder curativo a toda la comunidad. Esas curaciones es una buena alternativa para la gente que vive en extrema pobreza, que no tiene una solvencia económica para realizarse una curación médica oficial.

Aprender a leer y escribir, escuchar programas radiales en quechua expresaron, entre otras cosas, una presencia poderosa del Dios protestante. La fuerza de los santos se debilitó, los evangélicos no se cansaron de demostrar

que los santos no comían ni andaban, que no estaban vivos como se había creído siempre, quisieron comprobar que eran fabricados de yeso o madera.

La restauración familiar, es otro hecho que atrae a los creyentes. El evangelio rompió con la violencia doméstica, ya que en sus deseos esta generar una buena familia, que actué bajo la moral universal. El objetivo es la búsqueda de paz, a través de las palabras de Dios.

En la entrevista, el señor Lucio, de 59 años de edad, agricultor, menciona;

“Antes de ser evangelio, yo tomaba mucho, y le maltrataba a mi esposa e hijos. Yo veía que los hermanos, ya no actuaban como yo, en sus casas vivían tranquilos, sin problemas, se respetaban. Entre evangelios vivían como con sus verdaderos hermanos. Viendo todo eso entre y ahora vivo tranquilo”

Para el 99% de los adeptos de esta religión en el Centro Poblado de Chuymay, la vida es muy superficial, casi sin importancia; porque así les enseña esta religión. La vida pareciera que no tiene valor, el cuerpo pareciera inerte sin la fe evangélica. Ellos manifiestan de que, para ser elegidos tienen que dejar de lado las cosas mundanas que practican todos los católicos, dejar de preocuparse en adquirir cosas materiales, dejar de preocuparse en arreglos personales; ya que estos actos no llevaran al hombre a la salvación de su alma.

Predican a sus seguidores la ruptura con el mundo; pero por otro, necesita moverse en ese mundo para vivir y realizar sus actividades económicas así como su dinámica evangelizadora para ganar más adeptos.

Según ellos, la salvación está en entregarse fielmente en las manos de Dios, para ello, deben de ser bautizados como hijos de Dios, deben asistir sin falta los 4 días de la semana al CULTO y vigiliass, se debe estar pendiente de la biblia (palabra de Dios) todo el tiempo, se debe de dar el diezmo y hacer ayunos sin falta para alcanzar a Dios.

Las ayunas exageradas no son acto de amor. Todos los entrevistados evangélicos dijeron, de que sí ayunan todos los domingos, pero algunos

manifestaron que ayunaron 3 y 7 días, es el caso del señor Ignacio, de 62 años de edad, agricultor, menciona:

“Hago ayuno. Dos veces hice durante 7 días. Luego hice 3 días más veces y ahora hago 1 día más seguido. Hice 7 días por muchos problemas que tenía, y necesitaba que Dios me guiara. Hacemos ayuno para limpiar el corazón, comunicarse con Dios, para encontrar la compasión hacia otras personas. Cuando hago ayuna en mi sueño Dios me habla y me libera de la maldad”

Un domingo 22 de febrero asistí al CULTO de la Iglesia evangélica Pentecostal **“Divino Bendito Redentor”** que se inició a las 7 de la noche y terminó a las 9:47 de la noche. Allí observe la masiva asistencia al culto de las personas, varones, mujeres con sus bebés en la espalda, niños y niñas; todos llevaban consigo las biblias, cancioneros en quechua y español. Las mujeres, ya sea adultas y niñas, llevan su biblia y cancioneros amarrados en un mantel bordados por ellas mismas. Los varones llevan bajo los brazos. Cuando el pastor los indican las páginas, los busca emocionados, concentrados y serios. Cuando suena la música y los canticos, aplauden y se mueven con mucha alegría; y cuando llega el momento de rezar, todos se arrodillan y lloran con algunos susurros.

También pude observar que estaba presente un supervisor regional, quien primero observa y evalúa el trabajo del pastor, lo hace algunas preguntas, le llama la atención por algunos errores. A la concurrencia también les llama la atención y les sugiere estas palabras *“ustedes están pensando en sus animales, en sus chacras en sus casas; acaso cuando mueren van a llevar todo esos? ¡no! Olvídense de sus kuyes de sus chacras, vengan a los cultos, hagan ayunos y lean la biblia, porque solo así, serán elegidos y se irán al lado de Dios. Ya le estoy diciendo, piensen en la salvación de su alma, dejen cosas mundanas. Al final no se para que reniego, acaso es para mí? Es para ustedes y piensen en ustedes”*

La imposición de su religión a los niños y las llamadas de atenciones de sus altos superiores, hacen que busquen la satisfacción de su fe. Y se olviden del bienestar de su cuerpo, de la mente, el vivir con una economía razonable que sustente su familia, con objetivos y metas de educación y superación.

4.3. Cambios en las costumbres religiosas- andinas de Chuymay.

El 100% de los entrevistados manifestaron que si hubo cambios en sus costumbres- andinas que también recaía en las funciones de sus autoridades tradicionales o Varayuq. Estos cambios empezaron desde la llegada de la religión evangélica- pentecostal y su masiva aceptación de los chuymainos. Esta nueva religión les obligó dejar de realizar las fiestas en su comunidad. Ya que todas las fiestas que realizaban los envarados y toda la gente, estaban relacionados con las creencias y prácticas del mundo andino. Estas prácticas ancestrales son satanizadas por el Evangelio- Pentecostal.

Para conocer la magnitud de la repercusión del protestantismo evangélico en las funciones de las autoridades en el centro poblado de Chuymay se hizo la pregunta,

¿Cuáles eran antes las funciones de las autoridades tradicionales?

Por las respuestas que brindaron a las preguntas puedo afirmar, que las funciones fueron dos. De un lado, funciones relacionadas con la administración de justicia, la intermediación en conflictos y la sanción a nivel comunal; que en la actualidad aún se mantiene, aunque ya no con la misma intensidad. Y de otro lado cumplir los cargos de mayordomía, como producto del sincretismo religioso hispano- andino. Esta última función fue afectada por la nueva religión, desde su llegada a la comunidad fue desapareciendo, en la actualidad toda la población se han vuelto creyente evangélica.

Las autoridades tradicionales antes realizaban un conjunto de rituales; y con ellos cumplían la reactualización y transmisión a través del territorio, el valor de unos principios cosmológicos acerca de cómo concebir el mundo y cómo actuar sobre él. Los Varayuq fueron los intermediarios en la construcción de un orden cosmológico. Ese orden era validado y transmitido al resto del grupo en sus

desplazamientos por el territorio andino convertido en un inmenso espacio ceremonial sagrado.

Cada fiesta, estaba relacionado con el calendario ritual andino. Los trabajos estaban marcados por el ciclo agrícola y por las estaciones del año.

Los habitantes de la comunidad de Chuymay, hoy en un 99% evangelios-pentecostales, al recordar sus fiestas, sienten vergüenza, con risas tímidas, todo su actuar en sus costumbres anteriores.

Estas fiestas participativas estaban a cargo de los envarados, como:

- La navidad
- El carnaval
- Las fiestas de pascua
- La fiesta de las cruces
- La fiesta de yarqaaspiy
- La fiesta del altar

Cuentan los entrevistados, que la elección o designación y la entrega a los nuevos responsables de la organización de las fiestas, se realizaba en una asamblea general y fueron registrados en libros de actas por personas naturales y/o autoridades.

Luego venía la preparación de la fiesta que comenzaba cuando se asumía un cargo y que tenía la duración de un año, durante el cual buscaban y recibían las obligaciones y donaciones de los participantes (familiares, vecinos, amigos y otros) bienes y servicios que como cooperantes se comprometían a ofrendar.

Durante el año previo a la fiesta los nuevos mayordomos llevaban a cabo un conjunto de actividades:

- Alquilar la música, vestimenta, toros; de comprar los víveres; de contratar los bailarines, etc.

- Abastecimiento de leña, mediante pequeñas fiestas denominada “yantakuy”. Este combustible se utilizó para preparar los alimentos durante las fiestas.
- Recepción y recojo de las donaciones.
- Preparación de la vestimenta de gala y atuendos para lucir durante las fiestas.

Finalmente concluía con la participación masiva de todos los miembros de la Comunidad.

La fiesta de la navidad

Según el registro en el Centro Poblado de Chuymay, la fiesta de navidad se realizaba de manera obligatorio por los Alcalde-varas. Duraba 4 días, empezaba un 23 de diciembre, con visita a las autoridades y bailes y adoraciones en calles y plaza, por momentos cortos. El acto de competencia era el 25 y finalizaba el 26, con umaqampi. Esta fiesta consistía en adorar la imagen de un bebe, elaborado de yeso, que simbolizaba el nacimiento del niño Jesús. Las liturgias estaban relacionadas con la competencia de baile y cantos, entre la pandilla del alcalde propietario y la otra pandilla del alcalde campo. Los integrantes fueron 8 bailarines más o menos, 4 varones y 4 mujeres en cada grupo; 3 músicos, los mayordomos y los ayudantes. Los alcaldes debían quedar bien ante el público con el espectáculo que ofrecía, por ello, para el día decisivo que fue el 25, traían bailarines y músicos expertos en tal arte. Vestían con sus trajes típicos fosforescentes, tanto varones y mujeres. La competencia comenzaba en la plaza principal y puerta del templo desde horas de la mañana, ante la mirada, aliento y alardeo de todas las autoridades de vara colocados en la puerta del templo. El alcalde-vara, que brindaba a toda la gente, las mejores viandas, bebidas, desde el inicio hasta finalizar; el que ofrecía buen espectáculo, significaba ganador de todo, respeto, admiración y cariño. Se realizan toda una serie de liturgia. El último año que se realizó la fiesta sería más o menos en 1982, de allí ya no se practicó más.

Menciona el señor Paulino, de 82 años de edad, agricultor:

“Antes tomábamos más empeño en los cargos y fiestas, en rezar a los santos. Por ejemplo, la fiesta de navidad era organizada por los Alcaldes Varas. El Alcalde Campo y el Alcalde Propietario, para el 25 de diciembre de manera obligatorio buscaban a los músicos y los bailarines; los hacía competir en la plaza, poniendo al niño Jesús en la puerta de la Iglesia, y al frente de la competencia. El ganador era más apreciado y querido, es por ello, que traían a los buenos músicos y los mejores bailarines de otros pueblos. También había comida y bebida para toda la gente los 4 días que duraba, los cargontes daban a toda la gente. Esta fiesta se terminó maso menos en 1982”.

La fiesta de la navidad, simbolizaría la culminación del año y el comienzo de otro. Al respecto la Antropóloga BEATRIZ PÉREZ GALÁN, menciona: día de júbilo por el nacimiento del niño Jesús representa para los runas el fin de las obligaciones del conjunto de los cargos tradicionales de autoridad más importantes de estas comunidades: alcaldes, regidores, aguaciles. Concretamente, para ellos y sus parejas, significa adquirir el reconocimiento de persona de respeto, estatus reservado a aquellos que han finalizado su servicio a la comunidad a través del servicio de los cargos.

Con la fiesta de la Navidad se inicia el pachakuti a través del cual las autoridades tradicionales a través de su participación en rituales como éstos, clausuran simbólicamente el orden antiguo para dar paso a uno nuevo. El lenguaje ritual en que se expresan las acciones, es sintomático de ello. La fiesta de navidad es ante todo para los runas el anticipo de los rituales del mosoqwata(año nuevo), una compleja secuencia de renovación simbólica del orden espacio-temporal que incluye a las personas, los animales, elementos naturales y el territorio en el que habitan.

En el año nuevo se realizaban las ceremonias de renovación de las autoridades tradicionales en sus cargos. Esta renovación comienza el día de Navidad, en el desfile y en la celebración posterior, y culmina durante la primera faena comunal en la segunda o tercera semana de Enero, en las que se confirma

a las nuevas autoridades. Por ello, el significado de estos días para los runas es el de una transición. En la fiesta de la navidad se da tres fases características: a) separación del orden establecido que tiene lugar los últimos días del año cuando los cargos culminan su periodo; b) suspensión temporal del orden durante cinco días desde la Navidad (último días de cargo) hasta el año nuevo. c) Juramentación de las nuevas autoridades tradicionales en sus cargos tras la ratificación en la comunidad con motivo de la primera faena comunal.

Cuentan los Chuymainos, desde que son protestante evangélico, y desde que dejaron bajo acta, no organizar más las fiestas, por respeto a su religión; estas fechas que fueron muy importantes hace décadas atrás, hoy no es recordado como tal, es un día sin trascendencia, que lo pasan en sus casas y en su iglesia cantando, rezando y ayunando. Pero los católicos que aun añoran espectral la competencia, acuden a otras comunidades del Distrito.

La fiesta del carnaval

Rememoran, que la fiesta de los carnavales, se realizaba en el mes de febrero. Organizado por los 4 nuevos Aguaciles de manera obligatorio. Como los aguaciles son menores de edad, la presencia y ayuda de los padres o cualquier familiar adulta era muy necesario. Ya que se tenía que servir comidas y bebidas alcohólicas a toda la gente de la comunidad. La fiesta duraba 5 días, comenzaría con el apakuykuy y finalizaría en un día miércoles de ceniza. Como había 4 aguaciles, también había 4 grupos de bailarines y músicos. Cuentan, los aguaciles tenían que asegurar a los 6 bailarines, solo varones, para ello, con anticipación suplicaría a cada bailarín para que acompañase como sus bailarines, los 5 días.

Los instrumentos musicales que se empleaba en los carnavales, en la comunidad de Chuymay fueron: la quena, el chinlili, la esquela y el waracco. El tiempo que duraba la fiesta; los aguaciles con sus respectivos regidores y alcaldes-varas paseaban todas a noches y días, cantando, bailando y luciendo en los lugares que se encontraban con el grupo contrario. El (luqueo) es una denominación que le dan al conjunto de juegos que realizan en la fiesta de los carnavales, como: el cargarse, empujarse, tumbarse, etc. Los carnavales en

Chuymay, no solo era para los aguaciles, regidores, alcaldes, músicos y los bailarines, sino para toda la gente que quisiesen pasearse, bailar y cantar. Como ya se mencionó la fiesta culminaba un miércoles de ceniza, con una competencia de cantos, baile y lucho, entre aguaciles, regidores, alcaldes, músicos y bailarines, para ello la presencia de todos era muy necesario.

De manera obligatoria los alguaciles, realizaban el UMA QAMPI (curar la cabeza bebiendo alcohol y tomando caldo de cabeza de cordero) a sus respectivos alcaldes y regidores. Tenían que bien vistos por su autoridad mayor.

Al igual que en la fiesta de navidad, el servir buena comida, harta bebida y buen espectáculo simbolizaba la adquisición de respeto y cariño.

En la entrevista, el señor Raimundo, de 51 años de edad, agricultor, menciona:

“Antes los aguaciles pasábamos los carnavales de manera obligatorio, como había 4 alguaciles, también había 4 pandillas. Estos grupos, mandado por el alguacil, su regidor y su alcalde; andaban todas las noches y de días con sus quenas, esquelas y sus chinlilis, bailando y lucho con sus contrarios en los lugares donde se encontraban. Los aguaciles repartíamos bebidas y comidas a toda la gente los 5 días que duraba los carnavales. Antes era bulla en febrero. La última vez que vi fue mas o menos en 1997”.

La fiesta de los carnavales simbolizaba el amor, las gracias a la maduración de nuevos alimentos. Estaba asociado a la fertilidad, el ordenamiento del hombre con la naturaleza y buen año. Al respecto analiza la Antropóloga BEATRIZ PÉREZ GALÁN (2004) Con las ceremonias de renovación de los cargos en la comunidad que culminan tras la Epifanía, comienza una segunda etapa del poqoy (maduración), propiamente identificada como Carnavales, tiempo de los primeros frutos. Las autoridades político-religiosas ya han sido renovadas y la relación de reciprocidad con la tierra se puede restablecer a nivel comunal. Estos, en su papel de representantes simbólicos de sus comunidades comienzan a caminar el

territorio, a domesticarlo ritualmente para todos los runas. Por eso los carnavales se caracterizan por continuos desplazamientos desde dentro y hacia los límites del territorio comunal en los que las autoridades, en su relación recíproca con el territorio, no sólo lo sacralizan simbólicamente, sino que reciben una parte de su energía en la interacción ritual.

Los rituales en los carnavales son actos de baile, música y juego, en ella está contenidas sus expresiones culturales. Mediante estelenguaje simbólico, transitan de un estatus a otro, comienzan a conocer a sus parejas, aprenden a bailar y a tocar instrumentos, renuevan comunalmente los pactos y alianzas con otras comunidades vecinas y reactualizan los límites físicos de su territorio y su valor sagrado.

Ahora el significado del mes de febrero ha perdido su trascendencia, no hay festividades hacia la tierra y los encuentros amorosos de la juventud tienen otros espacios.

La fiesta de pascua

Esta fiesta es en sí la semana santa. Esta es una expresión de la religiosidad popular, traído e impuesto por los invasores españoles.

Por la resistencia que manifestaron los hombres andinos de Ayacucho a la colonización, los españoles planearon una estrategia, que por cierto funcionó, esta estrategia sería la construcción de los 33 templos en la capital y un templo en cada pueblo; que pertenecen a la iglesia católica, que fue la religión de los españoles. Otro sería la manifestación mediante las actuaciones de la pasión de Cristo: que por cierto hicieron que actuaran los ayacuchanos como una forma de sometimiento.

Este catolicismo popular funciona como sistema cultural porque imprime en los creyentes un conjunto de disposiciones o fuerzas psicológicas determinadas, que pautan la conducta y actuación práctica de manera profunda, duradera y penetrante, de tal manera que el carácter estable de su experiencia

religiosa en cada festividad de la semana santa, sería el sentimiento del pueblo, que se basa en la creencia de un dios y la devoción de los santos.

En el Centro Poblado de Chuymay antes de la llegada de la religión Evangélica-Pentecostal, se realizaba la fiesta de Pascua o Semana Santa obligatoriamente y con mucha devoción.

Cuentan que para la fiesta de pascua nombraban otra autoridad de menor jerarquía que el alguacil; este era llamado FISCAL, era precedido por el alguacil. Los fiscales fueron siempre 4 niños de 7-9 años de edad más o menos. Ellos eran nombrados solo para la semana santa, o sea por 6 días. Estos pequeños autoridades, tenían la función de construir una RAMADA (como una pequeña choza) en cada esquina de la plaza principal, en aquella ramada, realizaban liturgias religiosas; como el correr por la plaza principal, arrodillarse y rezar en las ramadas colocados en las cuatro esquinas.

Todos los envarados en la semana santa, tenían la función de elaborar la CUMPE (alfombra) y un trono. Al trono lo paseaban por la plaza principal, llevando la imagen de Dios en el trono.

Los padres de los aguaciles tenían la función de elaborar la ACHIRA (una cruz adornada con flores) y llevar junto con el trono.

También tenían la función de realizar la visita domiciliaria por todo Chuymay. Llegaban por las noches a todas las casas pertenecientes a su jurisdicción, de manera obligatoria. En ella, los llamaba la atención y los azotaba a todos los niños, previa consulta de los padres del comportamiento de sus hijos. Otra función de los envarados, era el de obligar a la gente para su asistencia a las misas en toda la semana. Otra función fue, comprar las palmas para repartir a toda la gente.

En la entrevista, el señor Elías, de 84 años de edad, agricultor, menciona:

“En pascua los fiscales con sus alguaciles, plantaban ramadas en las 4 esquinas, adornaban con las hojas de calabaza. Estas ramadas eran vigiladas con rezos por los fiscales y aguaciles.

También corrían rezando en las ramadas. La asistencia a la misa en la iglesia era obligatoria, y los envarados se encargaban de avisar. En el domingo de ramos los alcaldes compraban las palmas y repartía a toda la gente. A lo que recuerdo la última vez que hicimos fue en el año de 1987 más o menos”.

El señor Lucio, de 59 años de edad, agricultor, cuenta:

“En pascua todos los envarados y la población lo paseábamos un trono con niño y las cruces por la plaza. Los agentes éramos 4 niños de 7-8 años más o menos, nombrados por una semana, solo para las fiestas de pascua, nuestra función era correr por las noches en la plaza llevando linterna y chicote y rezando el alabado de rodillas en las 4 esquinas, si uno de los Fiscales alcanzaba al otro, lo azotaba. También era función de todos los envarados en pascua visitar por las noches a todas las casas de todo Chuymay, para azotar a todos los niños y niñas para que se comporten mejor, primero preguntábamos a sus padres de su comportamiento y los azotábamos. También los varaquq reuníamos a toda la gente, sea niños y niñas a la iglesia para las misas que se realizaba en pascua. Quizás por eso antes había más respeto, miedo a los Varayuq”.

Esta fiesta de semana santa, en el Centro Poblado de Chuymay se dejó de practicar hacia 28 años. Quedando solamente recuerdo lejanos en la memoria colectiva de los ancianos.

Mencionan, desde que son evangelio la mayoría de los chuymainos, ya no les ha permitido realizar la fiesta de pascua, por lo tanto ya no era necesario nombrar a los pequeños autoridades, como los FISCALES. Para salvar su alma, para ser elegidos tenían que dejar todas las prácticas católicas. Hoy en día, en las fechas de semana santa, hacen su culto y vigiliass en su iglesia, como en cualquier otra fecha.

La fiesta de las cruces

Esta fiesta en el Centro Poblado de Chuymay se realizaba el 3 de mayo. Con ella rememoraban sus ritos cristianos de adoración a la cruz, a la que ofrendaban con muchas flores, especialmente en este mes. La cruz simbolizaba la protección a su pueblo, a la gente, a sus sembríos y animales. La cruz no sólo era venerada sino santificada. Significaba, la limpia, dignificación y castigo, “donde hay una cruz allí está Dios” y no el demonio.

Los envarados tenían la función, de traer todas las cruces ubicadas en los cerros Pucaqasa, Isqunpachi, Qochaurqo. Para llevarlos a la iglesia y rezarlos, echarlos agua bendita y devolver a sus respectivos lugares con rezos y canticos. También tenían la función de convocar y obligar a toda la población, para su participación en la misa. Esta fiesta habría terminado más o menos en el año de 1982.

En la entrevista, el señor Ignacio, de 62 años de edad, agricultor, menciona;

“En la fiesta de Santa Cruz, los envarados en los meses de mayo, traían las cruces que había en distintas lugares protegiendo al pueblo de heladas, granizadas y demonios. Llevaban a la iglesia y los hacían bendecir. Los devolvía a sus lugares con rezos y cantos. La gente lo acompañaba obligatoriamente. Termino más o menos en 1982”.

RAMIREZ BUTISTA BERNARDINO (2009), menciona, que la celebración de esta fiesta de las Cruces cuatro momentos distintos, dos correspondientes a las fechas fijadas por la Iglesia cristiana y las otras dos a las festividades ancestrales de los antiguos peruanos vinculadas al ciclo agrícola. Recordemos que los incas tenían tres fiestas principales vinculadas a la siembra, el crecimiento y maduración de las plantas: el Inti Raymi y la Oncoymita, en junio, con motivo de la aparición de las siete cabrillas que protegían al maíz, en su fiesta, Ayrihuaimita, cogen el maíz y bailan Ayrihua; y la del CápacRaymi, entre fines de diciembre y principios de enero, con el inicio de las lluvias y la presencia de truenos y relámpagos, comenzaba un nuevo ciclo de fecundación de la tierra.

Estas fiesta están vinculadas a las creencias y ritos de los antiguos, que los españoles a pesar del adoctrinamiento, la cristianización y la extirpación de idolatrías, que significó también la destrucción física de todos sus ídolos, no pudieron desaparecerlas y por ello sustituyeron a gran parte de las divinidades indígenas por cruces, para que los indios en lugar de adorar a sus dioses adorasen al símbolo sagrado del cristianismo.

La fiesta de yarqaaspiy

La fiesta de yarqaaspiy, son conjunto de actos que se realizan en la limpieza de los canales de irrigación. Estos son, los pagapus, la música, danzantes y la corrida de toros.

Mencionan los entrevistados, que en el Centro Poblado de Chuymay, la fiesta de yarqaaspiy se realizaba en el mes de agosto. Los canales que limpiaban fueron tres.

- La acequia de Condormarca
- La acequia de Chachaspukio y
- La acequia de Liriopata

Para esta fiesta había un mayordomo para garantizar la comida, la música, danzante de tijeras y la corrida de toros. Los instrumentos musicales que se usaron en esta fiesta, fueron la corneta (elaborado del cuerno del vacuno), tambor, arpa, violín y chinlili. Los danzantes de tijera fueron traídos de Puqui y Huancavelica.

Los envarados tenían la función de fijar la fecha y convocar a la gente para la limpieza. También eran los encargados de distribuir los trabajos y de supervisar.

Se realizaban los pagapus antes de iniciar con el trabajo, en las bocatomas y ojos de agua, juntamente con el chamán y el mayordomo. Lo ofrendarían flores, coca, algunas gotas de alcohol y frutas.

Era infaltable llevar la ORCA (así lo llamaron al alcohol, coca, chicha y cigarro que repartían a todos los comuneros que participaban en esta actividad).

En la entrevista, la señora Jacinta, de 61 años de edad, ama de casa, manifiesta:

“...había un mayordomo aparte de los Varayuq, organizaba las fiesta de corrida de toro y sacaba las galas, también preparaba comidas para todos los comuneros que asistían a la limpieza. Los envarados eran los encargados de pasar la voz a toda la población de la fecha de la limpieza, también eran los encargados de llevar la ORCA, era coca, alcohol, chicha y cigarros, para los faenantes. También los alcaldes iban con el mayordomo y uno que hacía los pagos a ñawin a hacer el pagapu. Los envarados nos decía de donde teníamos que trabajar, y nos controlaba. La última vez que vi, fue más o menos en 1995”

En la percepción andina el año comienza con las primeras siembras en el mes de agosto-septiembre, tiempo de secas (chaki). Es momento en que la tierra está preparada para recibir la semilla. Es el tiempo en el que se hacen las limpiezas y los pagos rituales a la pacha mama y a los animales autóctonos con el objeto de garantizar su fertilidad el resto del año.

Los pagapus que se realizan en la limpieza de los canales fue, porque, los Wamani son considerados dueños de las plantas y animales, los wamanison las deidades indígenas más poderosas. Sus residencias son las montañas más altas, los lagos de la puna y pukiales, los cuales los comuneros nunca se acercan solos. Una enfermedad llamada pukyo-uncoypuede recaer en cualquiera que camine de noche cerca de una laguna de la puna, o que deje de lado los necesarios rituales y ofrendas. Los wamani deben ser apaciguados con pago de rituales para obtener seguridad personal y la fertilidad de sus animales. Si se enojan, pueden devorar los corazones de los hombres. Los pagos rituales son hechos individualmente por las familias dos veces al año, durante agosto y febrero, cuando la tierra está "abierta" y los wamani son especialmente receptivos a las ofrendas.

Cuentan los entrevistados, por su religión, ya no lo hacen la limpieza de acequia con pagapus, los músicos, bailarines y toros. Ya no lo hacen con una olla común, ni en la misma fecha, sino en cualquier otra fecha en los meses secos. Cada persona provee su alimentación y bebida.

La fiesta de los altares

En Chuymay fue organizado por los envarados. Cuentan, que en la fiesta de Santiago que se realizaba el 3, 4, y 5 de agosto; los envarados tenían la función de plantar el altar en las 4 esquinas de la plaza principal. Los envarados los vestían a los altares con mantas y frazadas floreadas, banderas, cucharas y monedas antiguas; para que se vieran construcción de valor y hecho por las autoridades. También tenían la función de contratar a los músicos, como un maestro en arpa y chinlilii, para que tocaran los 3 días de la fiesta. Al son de estos instrumentos, los envarados todas las noches velaban los altares, bailando y cantando con la gente que deseaban gozar en la fiesta.

A la vez tenían la función de poner orden a la gente que participaba en las fiestas. Los aguaciles debían de estar pendiente de poner orden a los niños, de vigilar a los que generaban problemas en su estado de ebriedad; para luego avisar a los alcaldes.

En la entrevista, la señora Lifoncia, de 55 años de edad, ama de casa, expresó:

“Pasaban las fiestas de altarero en la fiesta de Santiago; plantaban los altares en los cuatro esquinas, y los vestían con mantas, frazadas y los adornaban con cucharas y otros objetos de metal, para que se vea como de mucho valor. Para los 4 altares traían músicos como: arpa y chinlili y a allí la gente bailaba y tomaba toda la noche. La fiesta duraba 3 días con corrida de toros; la corrida de toros los organizaba otras personas y no el Varayuq. La última vez que vi ha sido más o menos en 1990”.

Esta fiesta se dejó de practicar en 1990, como consecuencia de la pérdida de sentido, con la adquisición de la nueva creencia evangelica.

En todas las fiestas que estaban organizados por los envarados u otros mayordomos, los Varayuq tenían la función de vigilar y poner orden. Cuentan que para que cumplan bien sus funciones, los alcaldes y los regidores tenían que controlar la cantidad del alcohol que bebían. De lo contrario podría originarse la falta de respeto a la autoridad.

Sin embargo algunas se adecuaron a las exigencias de la religión Evangélica-pentecostal, como:

La fiesta de todos los santos; cuentan que siguen asistiendo al cementerio a visitar a su muertos, llevando flores, frutas o comidas que les gustaba, pero lo rezan y cantan, todo lo que aprendieron como evangelios.

Cuando hay muerto de niños o personas adultas, se solidarizan, lo rezan y cantan, canticos de su religión, ya no el famoso ayataki, practicado por los campesinos católicos.

En el matrimonio, los contrayentes solicitan al pastor quien hace llegar el pastor hace llegar a la sede regional, donde autorizan y fijan la fecha. Cuentan, que generalmente los matrimonios se realizan en las fiestas espirituales de cada templo, porque para la fiesta llegan los altos funcionarios de la iglesia evangélica. Estos funcionarios juntamente con el pastor, lo llevan a cabo el matrimonio, con canticos y rezos.

4.4. Las fiestas y ritos que practicaron los Chuymainos antes de cambiar su orientación religiosa.

Antes de la llegada de la religión Evangélica-Pentecostal. Quizás como en otras comunidades católicos, los Chuymainos percibían que los seres míticos que habitaban en su territorio, como los causantes, de los desastres naturales, carencia de sus ganados, la escasa productividad de sus chacras, enfermedades, provocadas en un encuentro, en una rebeldía o quizás en el

olvido de sus pagos u ofrendas. Esto porque creían y practicaban en la dualidad hombre- naturaleza.

Para la concepción andina, la enfermedad es el desequilibrio orgánico o psíquico del hombre por haber atentado a las leyes de la naturaleza, puesto que el hombre tiene salud cuando cumple o actúa bajo los mandatos de la naturaleza; cuando rompe ese orden, enferma, por eso, la enfermedad es la ruptura de la relación del andino con sus cosmos. El tratamiento andino de las enfermedades parte de la constatación del desequilibrio o ruptura de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, causante de la enfermedad orgánica o mental. Es por ello que creían en todo lo que mencionan a continuación.

Todos los entrevistados mencionaron aparte de las fiestas que ya se mencionó, las creencias dejaron atrás, para el cual citó a al señor Reimundo, de 51 años de edad, agricultor. Donde precisa las creencias y los ritos que ya no practican por ser evangelios:

El pagapu, son las ofrendas que se dan a los deidades andinos, para pedir permiso o para que eche su gracia en sus agricultura y ganadería.

El qayapu; , es un tratamiento andino va acompañado, necesariamente, del ritual simbólico orientado a la búsqueda del estado mental positivo de la persona y de ahí al equilibrio espiritual con la naturaleza. Porque según la percepción andina su espíritu de la persona salió del cuerpo por susto generado por algún mal espíritu; y que luego se posesionan dentro del cuerpo del enfermo.

Pacha; es el alcance de la tierra, cuando es invadido sin ningún permiso de pago.

Pukio; es una enfermedad andina, se dice que es causada por el soplo de los ojos de agua, cuevas, manantiales y todas las aberturas, porque serian la boca de los wamanis.

Muda; es una especie de radiografía andina, que lo realizan con cualquier animal recién nacido, pero el kuy es el más utilizado.

Wayrasqa; es el mal viento o viento de las alturas que causa, dolor de la cabeza, vómitos y ronchas en el cuerpo, para la curación de esta enfermedad se utiliza la hierba

Quqi; es un juego andino, que consiste en echar o pintar la cara con harina de maíz o trigo; en el sembrío, aporque y cosechas de sus productos agrícolas. Este ritual simbolizaría, la buena producción.

El hombre y la mujer andina tenían que observar determinados horarios, lugares y señales de la presencia de lo divino. Es así como en algunos mitos de lagunas y páramos se advertía sobre el peligro de andar por ciertos espacios y a “malas” horas. El orden cósmico y social dependía de la estricta observancia de ciertos comportamientos y prácticas rituales, las cuales se convirtieron en una carga muy pesada de sobrellevar.

Con la intromisión de la religión evangélica y sus condiciones impositivas, generaron el abandono del culto y la fe “antigua”, las divinidades andinas han perdido su importancia y sentido en la vida comunal. Solo creen ahora en la presencia y el poder de Dios.

Las personas que aún creen y practican algunos de los ritos andinos son rechazadas, porque según la concepción de los evangélicos, estas personas llaman y mantienen una relación con el demonio.

4.5. Conceptualización de las fiestas realizadas por sus antecesores

Se hizo la siguiente pregunta

¿Qué piensa de las fiestas y rituales que practicaban sus antecesores?

Los entrevistados de la religión protestante evangélico, recuerdan con mucha vergüenza su actuar de sus padres y abuelo. También mencionan que ya no esperan ni recuerdan las fechas en las que se realizaban las fiestas. Trascurre como cualquier día, en cultos inter-diarios, vigiliias, ayunos, etc. Siempre pidiendo a Dios.

Los que cultivan la religión evangélica- pentecostal desde hacía muchos años, mencionaron de que las fiestas que realizaron años anteriores, fueron vanos. Recuerdan el peso que significaba las numerosas obligaciones sociales y religiosas que un comunero católico debía cumplir desde el matrimonio hasta la muerte. Se debía observar y respetar un riguroso sistema de deberes y responsabilidades reflejado en un determinado comportamiento de jóvenes a ancianos, en un enorme gasto ritual que marcaba los ciclos básicos de la vida de una persona y en el sometimiento a las estructuras de poder representadas por el pueblo y la organización comunitaria.

Rememoran según ellos el aspecto negativo de la fiesta como mecanismo de control ideológico y económico, hacen referencia a la violencia, sacrificio y endeudamiento que estos eventos ocasionaban, rechazando de esta manera el carácter de reciprocidad y redistribución social implícita en la fiesta religiosa. Argumentan de manera reiterativa las fiestas, generaban , más pobreza, perdición y ausencia del Dios y concebir más pecados, por estar alabando a los santos.

En la entrevista, menciona el pastor Eugenio, de 29 años de edad, agricultor. Con 10 años de vida evangélica;

“Las fiestas fueron en vanos, son pecado y no le gusta a Dios. Las fiestas es solo para la carne, y la carne queda solo en este mundo”.

El señor Julián, de 38 años de edad, agricultor. Con 15 años de vida evangélica; menciona:

“Las fiestas eran en vano, lo hacían por emborracharse. Cuanto tomaban en las fiestas, había peleas y vivían mal. Dice en la biblia que los santos hechos por el hombre no sirven, alababan algo que no valía, solo llamaban al demonio”.

Pero los recién ingresados a la religión evangélica pentecostés, aun anhelan las fiestas, porque traían alegría.

En la entrevista la señora Rufina, de 66 años de edad, ama de casa. Dos años como evangelio. Menciona:

“...ahora que ya soy evangelio digo, hacer esas fiestas era de zonzos, fue gasto en vano. Pero cuando pasabas las fiestas eras más respetado y valorado. La verdad las fiestas traían alegría, ahora es triste, ya no sabemos que fiestas vienen. Solo pedimos a Dios para estar tranquilos”

De la misma manera la señora Jacinta, de 61 años de edad, evangelio casi dos años, ama de casa, Menciona;

“...eran fiestas donde traían alegría, antojaba a la gente. Ahora es triste, todo es silencio. Pero el alcohol traía la perdición y eso desanimo”

En la memoria de los pocos católicos, las fiestas que se realizaban años anteriores fueron buenos, porque les traía alegrías. Gracias a las fiestas habría buena cosecha y muchos animales. Para corroborar, cito al señor Silvano, de 49 años de edad, agricultor; quien menciona:

“Las fiestas eran buenas, porque eran costumbre y traía alegría. En las fiestas daban comida a todos, es por ello que teníamos buenas cosechas y muchos animales. Ahora como ya casi todos son evangelios, ya no hay fiestas, ya no tenemos buenas cosechas y animales”

Los Chuymainos, en el año 2009, elaboraron un acta en una asamblea, para que se prohibiera todo tipo de fiestas, y venta de bebidas alcohólicas, porque casi todos ya eran cristianos-evangélicos. Este acuerdo, fortaleció en la desaparición de la única fiesta que aun mantenían los pocos católicos, como la corta monte; que los organizaban de vez en cuando. Por lo tanto se dedicaron a reemplazar costumbres y celebraciones católicas como fiestas, batallas rituales, consumo de alcohol, por fiestas “espirituales”. Se reconoció que había que satisfacer ciertas necesidades sociales llenadas antes por los ritos “paganos”.

Con este afán se dio mucha importancia a la música, al canto, al teatro y al deporte; formándose, en cada iglesia, grupos musicales de cantantes, cantoras y músicos que compusieron canciones e himnos de alabanza en quechua. Las historias bíblicas fueron dramatizadas y los “testimonios” embellecidos. Además de todo esto, los misioneros no se cansaron de recordarles las ventajas de una sana diversión sin “alcohol, deudas ni remordimientos”

Se ha observado en los creyentes de la religión protestante evangélica el menosprecio de sus prácticas culturales anteriores, calificándolas de supersticiones e idolatrías.

Entonces se puede deducir, que, antes de la llegada de la Iglesia Evangélica Pentecostal al Centro Poblado de Chuymay, sus habitantes poseían una identidad cultural, sus costumbres, tradiciones, danzas, ritos, alimentación, valores de las culturas ancestrales se puede mencionar a; una concepción holística, amor a la vida y a la naturaleza, la reciprocidad y la afectividad, el trabajo colectivo, el valor de la fiesta.

Como menciona Jaime Urrutia (2009); las fiestas son integradoras de la sociedad, borran temporalmente las diferencias sociales, reproduciéndose en ellas los vínculos sustentatorios de la identidad grupal. Actos rituales, música, danza, comida, territorialidad: la fiesta es la máxima expresión conjunta de diversas expresiones del patrimonio cultural inmaterial.

En la fiesta, aún en las formas más variadas, se reafirma, las identidades encuentran nueva savia para reforzarse y las relaciones sociales, sobre todo las que tienen que ver con la autoridad y el poder, son confirmadas, reestructuradas o recompuestas. De allí que la realización de cada fiesta implica la elaboración de estrategias: organizativas, con sus figuras preestablecidas; de imagen, mostrarse para ver y ser vistos; de consumo, sobre todo alimenticio, para favorecer la redistribución de los recursos vitales,

La vida en sociedad se organiza en función de estas celebraciones. Las fiestas, marcan el calendario de una sociedad. El ciclo festivo tiene mucho que

ver con los ciclos productivos. Además donde el acto de compartir juntos implica la aceptación del otro.

En las fiestas religiosas los dioses y santos son invocados para que haya buenas cosechas, para evitar terremotos y la naturaleza ofrezca frutos de bonanza. Sin embargo muchas fiestas sacras son resultado de una simbiosis con el mundo profano y que por lo tanto no sólo expresan un sentir de fe sino que, reflejan momentos de algarabías diversas, en el tránsito entre lo sagrado y lo profano.

4.6. ¿Qué sucedería si practicaran sus costumbres anteriores?

Para los Chuymainos ahora Evangélicos-Pentecostales, el retorno de las fiestas y los rituales, les ocasionaría, volver al consumo de alcohol, con ello, peleas, habría desastres naturales, enfermedades, muertes. Como producto del enojo de Dios. Ya que en la palabra de Dios, se prohíbe todo tipo de fiestas y rituales por estar relacionado con lo pagano, mundano y lo satánico. También al morir se irían al infierno, sus almas penaría allí, por sus desobediencias. Se cita a cuatro personas:

En la entrevista el señor Sergio, de 73 años de edad, agricultor. Manifiesta;

“...regresaría todo el pecado. Dios no permite ya esas cosas. Solo se debe creer y adorar a Dios. Con fiestas, pierdes la salvación, moríamos con pecados e íbamos al infierno y no veríamos al Dios”

El señor Ignacio Antonio, de 62 años de edad, agricultor, Menciona:

“...volveríamos a cometer pecados, Dios nos enjuiciaría, vendría castigos como: peleas, enfermedades y muertes”

Entrevistado el señor Paulino, de 82 años de edad, agricultor, dice:

“...la vida sería una perdición, entraríamos en un fracaso, muertes y tragos. El demonio se apoderaría del corazón de todas las personas”

En la entrevista el señor Dionisio, de 45 años de edad, agricultor, manifiesta la siguiente;

“...nos llegaría castigos, como mucha lluvia, granizos y heladas. También habría enfermedades y muertes”

Pero, para el señor Silvano, de 49 años de edad. Que aun pertenece a la religión católica menciona; ***“no pasaría nada, para mi estaría bien”***

Para la religión Evangélica-Pentecostal, las costumbres anteriores está relacionado con lo pagano. Se proyecta la imagen de un Dios vivo, que les observa sus actos, quien castiga, en caso de indisciplina. Su imaginario religioso se reduce a mostrar la culpa, el pecado, el infierno y los demonios, al purgatorio. La vida que llevan está en constante disputa entre el bien y el mal, entre el demonio y el Dios, por lo tanto; Volver a cultivar sus fiestas y ritos anteriores, les condenan culpables porque con estas acciones volverían a servir a Satanás y habrían permitido que los demonios actuaran por medio de ellos para corromper y enviar al infierno también a familiares y a amistades. Culpables también porque con sus pecados fueron causa de numerosas maldiciones.

Para “vivir según las Escrituras”, los pentecostales tienen que llevar un estilo de vida muy disciplinado y estricto que les impone una actitud sumisa y les prohíbe comportamientos destructivos con ellos mismos y con los demás. Una lista de conductas inapropiadas, como el volver a organizar y presenciar las fiestas, pueden atraer maldiciones divinas y posesiones demoníacas.

“... propiciaba no sólo un cambio educativo sino moral, y que como señalamos antes se visualizaba al indígena como un ser vicioso y sin moral. Por eso los adventistas asumieron un modelo educativo combinado de técnicas y discursos sobre la necesidad de una moral y fe cristianas”.(NÚÑEZ NÚÑEZ, 2008)

Los ritos y cultos a las deidades andino desde un inicio fueron satanizados. Buscan acabar con tradiciones, valores antiguos y autoridades, haciéndolos parecer perversos o pecadores. Producto de esta ideología evangélica-pentecostés, el templo de la iglesia católica, hoy es usado como almacén de materiales de construcción, las imágenes de los santos dejaron de tener sentido en la nueva creencia evangélica.

Se ha introducido en el ideario de los evangélicos, el rompimiento total con las creencias sincréticas, donde la mejor forma de rechazo es el olvido, para dar paso, a la palabra de Dios, como la única forma de salvación. El cual les ofrece una vida feliz acompañado de un futuro de bendiciones y paz espiritual.

Bajo esta concepción se viene desarrollando la vida en la creencia de, estos pobladores de Chuymay. Donde se aferran férreamente a una creencia ideológica con cierto contenido dogmático, en la seguridad, que es la única, para la salvación de la persona.

Esta situación ha ocasionado al interior de la Comunidad, la pérdida de sus costumbres ancestrales y por consiguiente los vínculos de cohesión social practicados de manera colectiva dentro de un ambiente festivo.

CONCLUSIONES

1. La presencia de la iglesia evangélica, ocasionó la desestructuración comunal, mediante la pérdida gradual de la identidad cultural, extinguiéndose paulatinamente sus costumbres, tradiciones, danzas, ritos agrícolas y ganaderas, alimentación y valores ancestrales.
2. La iglesia evangélica- pentecostal en su afán de conseguir mayores creyentes en las épocas de la violencia, prestaron soporte emocional, ante la población indefensa e insegura. Y en este proceso actualmente el 99% de la población total adulta se ha integrado a este sistema de creencia.
3. En su estructura interna de funcionamiento de la iglesia evangélica existen acciones precisas orientadas hacia esta práctica evangélica, mediante la aplicación de una lectura persistente en la biblia, así como la salvación del alma, y dentro de ella el alejamiento de las demás creencias. Los métodos que utilizaron para cambiar la ideología fueron: la difusión de los milagros, las curaciones, los dones, la presión social, familiar, los viajes y las fiestas espirituales.
4. La creencia evangélica al interior de la comunidad ha ocasionado dos aspectos, de un lado hace que estos creyentes se sujeten a normas y moral, y dentro de ella buscan encontrar la paz espiritual. De otro lado se aprecia una pérdida cultural mediante el alejamiento y pérdida de sus costumbres, considerando que se encuentran en el camino correcto.
5. Dentro de la memoria colectiva en estos creyentes evangélicos queda en el recuerdo sus fiestas andinas como prácticas vanas y mundanas, que ocasionaban gastos económicos. En la actualidad esto ha sido remplazada por las fiestas espirituales, cultos inter- diarios y vigiliat; que significan una catarsis personal, familiar y psicológico.

RECOMENDACIONES

- a) Se debe desarrollar más estudios antropológicos de las confrontaciones ideológicas de la tradicionalidad con el mundo moderno. Los cuales merece ser abordados con nuevos enfoques teóricos.
- b) Se hace necesario elaborar un registro etnográfico del bagaje cultural de esta comunidad mediante entrevistas a los ancianos.
- c) El trabajo de campo es el sustento, para poner a prueba la capacidad de hacer en el terreno mismo, lo que a veces, y no siempre, se aprende en las aulas y mediante las lecturas recomendadas por los profesores.
- d) La realización del trabajo de campo no sólo requiere de lecturas previas, adecuado diseño de investigación y de los instrumentos y técnicas de recolección de datos y conocimiento de las condiciones ambientales; sino actitudes personales, dedicación y buena relación con la población estudiada.

BIBLIOGRAFIA

- AMAT, O. y. (2007). *Presencia Evangèlica en la Sociedad Peruana*. Lima: Instituto Para la Mision Transformadora.
- ANDRADE, S. (2004). *Protestantismo Indigena. Procesos de conversion religiosa en la Provincia de Chimborazo*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- ARROYO BENITES, M. E. (2009). *Estacionismo en el antropodeísmo de la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez*. Tesis, UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS. UNIDAD DE POSTGRADO, Lima.
- AVILA, R. (2001). *Metodología de la investigación*. Lima: R.A.
- BARTOLOMÈ, M. A. (1996). *La pluralidad en peligro*. Mexico D.F.: INI y UNAH.
- BERGUNDER, M. (2009). Movimiento pentecostal en América Latina: teorías sociológicas y debates teológicos. En M. BERGUNDER, *Movimiento pentecostal y comunidades de base en América Latina. La recepción de conceptos teológicos de liberación a través de la teología pentecostal*. (págs. 1-5). Universidad de Heidelberg.
- CANESSA, A. (1998). *Posmodernismo y Evangelismo en Bolivia*. Abya-Yala.
- CELESTINO, O. (2002). Transformaciones Religiosas en los Andes Peruanos. *Evangelizaciones II*, 33-72.
- CÉSPEDES, N. (2008). *Mitos y Ritos de la comunidad de Chula, Razuhillca 2006-2008. Ayacucho-Perú*. Ayacucho.
- DIEZ, A. y. (2013). *Comunidades campesinas: nuevos contextos, nuevos procesos*. Lima: ANTHROPOLOGICA.
- EBY, H. J. (2014). *¿ Pèrdida o resistencia? la cultura andina y los efectos de la influencia evangèlica en las dos comunidades indigenas peruanas de Patacancha y Rumira Sondormayo*. Cusco, Perú: Proyecto de estudio independiente.
- FLORES, J. (1990). *El Cusco. Resistencia y continuidad*. Lima: Centro de Estudios Andinos Cusco.
- FONSECA, J. (2005). "Protestantismo, Indigenismo, Y Mundo Andino (1890-1930)". *Allpanchis* 65, 33-55.
- GARMA NAVARRO, C. (1989). Ideología y Cambio Religioso en Iztapala. *Departamento de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapala*, 43-53.
- GEERTZ, C. (1973). *la interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.

- GUERRERO JIMENEZ, B. y. (1987). Sanida y salvación en el altiplano chileno: del Yartiri al Pastor. *Cuaderno de Investigación Social* N° 21, 9-18.
- GUTIERREZ S., T. (1997). *Los Evangelios en el Peru y America Latina* (Archivo Histórico del Protestantismo Latino Americano ed.). Lima, Peru.
- HUAMAN PUMAYALLI, S. A. (1982). *Historia del movimiento Pentecostal en el Peru*. Lima: El Gallo de Oro.
- HUANCA ASENCIO, P. (2001). *Influencia de la secta Adventista en la formación de la identidad cultural de Isla (Perú)*. Universidad de la Habana. Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior.
- ISBELL, B. J. (1974). Parentesco Andino y reciprocidad. Kuyaq: los que nos aman. En G. y. Alberti, *Reciprocidad e Intercambio en los andes peruanos*. Lima, Peru: IEP.
- LLANOS.O. (1981). *Ritual de la fiesta del agua en san pedro de Casta*. UNMSM.UPC. Lima, Perú.
- LOPEZ, D. (1998). *Los evangelios y los Derechos Humanos. La experiencia social del Concilio Nacional Evangélico del Perú 1980-1992*. Lima: Puma.
- LORENZO CARDASO, P.L. (2001). Principales teorías sobre el cambio social. *Revista de Historia*, 237-254.
- MANSILLA, M. Á. (2009). Pentecostalismo y Ciencias Sociales Reflexión en torno a las investigaciones del pentecostalismo chileno (1968- 2008). *Revista Cultura y Religión*, 21-35.
- MARIATEGUI, J. C. (1963). *7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana*. (Vol. 2). Lima, Perú: Amauta S.A.
- MARZAL, M. (2002). *Tierra Encantada: Tratado de Antropología Religiosa de América Latina*. Madrid- España: Trotta.
- OLIVA MUÑOZ, J. (2010). *Organizaciones indígenas ecuatorianas*. Tesis, Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia de América II., Madrid.
- OVIEDO SILVA, D. (Octubre de 2006). Modernidad y Tradición en el Pentecostalismo Latinoamericano. Alcances Socio-Políticos en el Chile actual. *HOAL*(N°11), 21-30.
- PAREDES, T. (1980). *El Protestantismo en Ecuador y Perú*. Tesis de Doctorado en Antropología, Universidad de California.
- PEREZ GALAN, B. (2010). Tiempo festivo y espacio sagrado en los Andes. Entre el cristianismo y la tradición indígena. *Gazeta de Antropología*, 1-14.

- QUISPE MEJÍA, U. (2011). *Relaciones de poder y violencia política en las comunidades campesinas de Ayacucho*. TESIS. para optar el grado de Doctor en Ciencias Sociales., UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. ESCUELA DE POSTGRADO, Lima.
- RAMIREZ BAUTISTA, B. (2009). *La Fiesta de las Cruces, expresión del sincretismo cristiano-indígena*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- REVILLA SANTA CRUZ, Luis. (2006). *organizaciones tradicionales para la conservación de los cultivos nativos*. Edición: Lima, Impreso por m&m imagen.
- ROBLES MENDOZA, R. (2004). Tradición y modernidad en las comunidades campesinas. *Antropología*, 24-55.
- RODRIGUEZ, Y. (1984). *"Una aproximación al estudio del protestantismo en el Perú"*. Tesis de Bachillerato, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- ROJAS CONEJO, D. (2002). *El conflicto entre tradición y modernidad: constitución de la Identidad Cultural Indígena Bribri*. (Primera Edición ed.). San José, Costa Rica: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
- ROJAS FLORES, J. (2005). *Espiritualidad y Religión en la Comunidad Ingahuasi del Perú*. Ayacucho: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUMANGA.
- SALAS, G. (2009). *Conversión religiosa y conflictos comunales. Las Iglesias Evangélicas y la creciente importancia del turismo en comunidades campesinas del Cusco*. Cusco, Perú: SEPIA.
- SCHIROVÀ, K. (2001). *Las causas de la proliferación Protestante en Latinoamérica en las últimas dos décadas del siglo XX*. República Checa: Universidad Carolina De Praga.
- SELF, C. E. (2009). Formación de conciencia, conversión y convergencia: Reflexiones acerca de las comunidades eclesiales de base y el emergente movimiento pentecostal en América Latina. En C. E. SELF, *Movimiento pentecostal y comunidades de base en América Latina. La recepción de conceptos teológicos de liberación a través de la teología pentecostal* (págs. 84-103). Universidad de Heidelberg.
- TORRES, E. (2011). *Cambio social y totalidad*. Córdoba, Argentina: Centro de Estudios Avanzados.
- URRUTIA, J. (2009). Fiestas e identidades. *Fiestas y rituales. X Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países Iberoamericanos*, (págs. 36-45). Lima.
- VEGA CENTENO, I. (2009). *El factor religioso en el Perú actual. Cuestiones sobre religión y cultura en el tercer milenio* (Centro de Estudios Regionales Andinos. "Bartolomé de Las Casas" ed.). Cuzco, Perú: UNSAAC.

ANEXO

Foto N° 1. Chuymay Nuevo

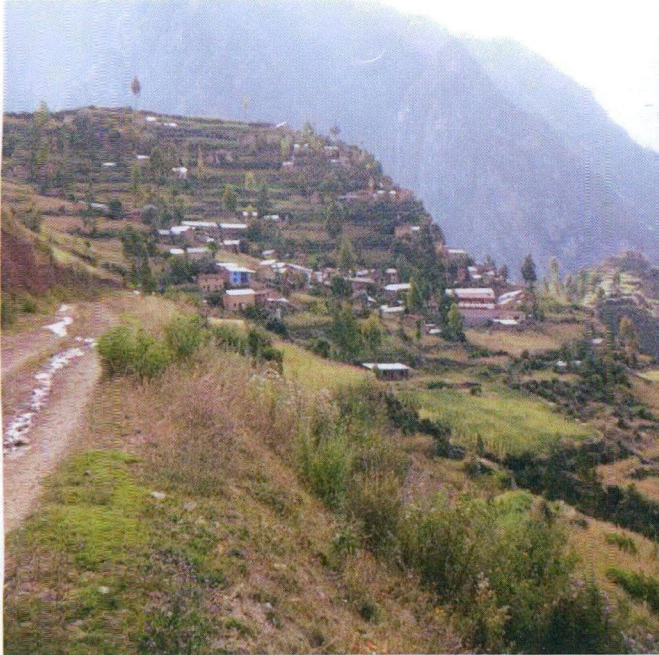
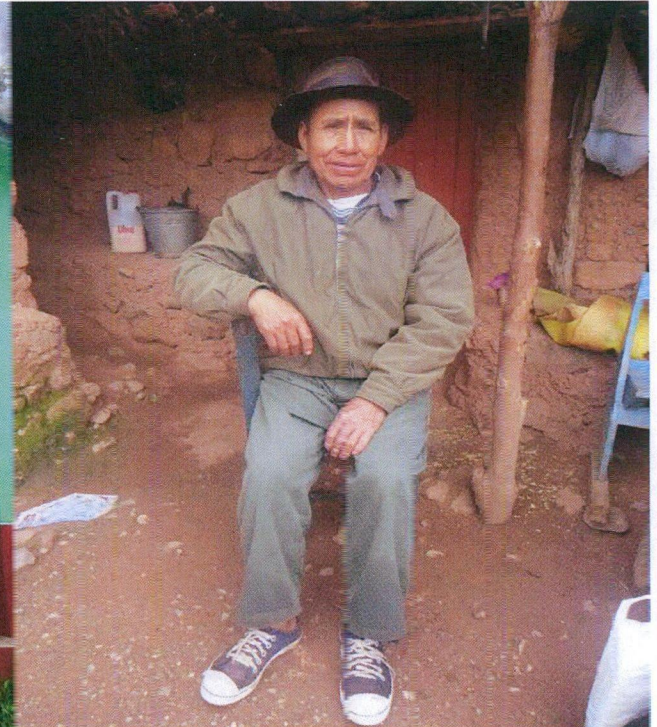

Foto N° 2. Cãuymay Antigua

Fuente: foto tomada por la autora.

Foto N° 3. Iglesia evangélica pentecostal del Perú de Chuymay Antigua. Foto N° 4. Pastar de la Iglesia Pentecostal.

Fuente: foto tomada por la autora.

Fuente: foto tomada por la autora.

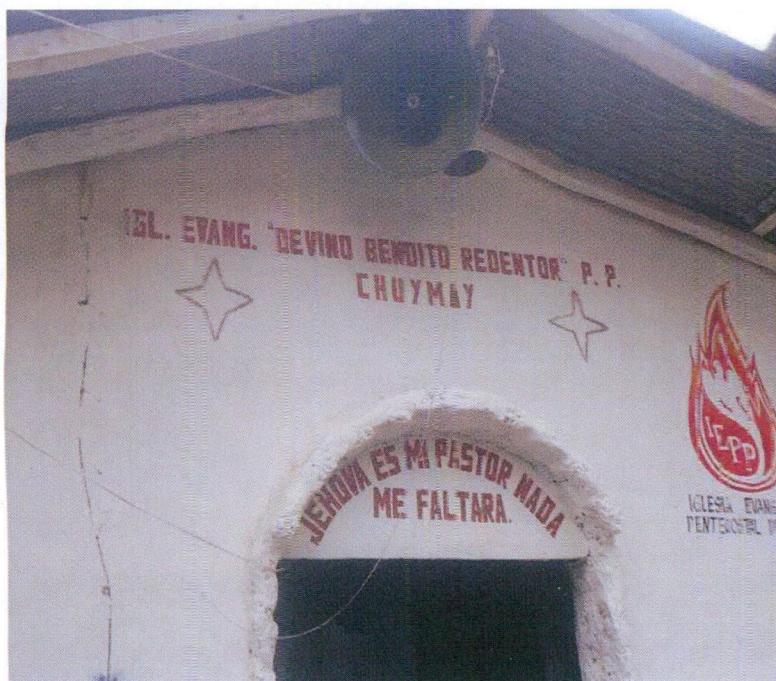
Foto N° 5. Iglesia evangélica Pentecostal "Divino Bendito Redentor". Foto N° 6. Pastor de la Iglesia mencionada a la izquierda.

Fuente: foto tomada por la autora.

Fuente: foto tomada por la autora.

Foto N° 7. "Iglesia Evangélica Misionera Peatecostés en Acción Zarza Ardiente Chuymay". Foto N° 8. Su pastor.

Fuente: foto tomada por la autora.

Fuente: foto tomada por la autora.

Foto N° 9. Imagen de los adeptos de la nueva religión en su culto. Foto N° 10. El presidente de los jóvenes realizando el culto.

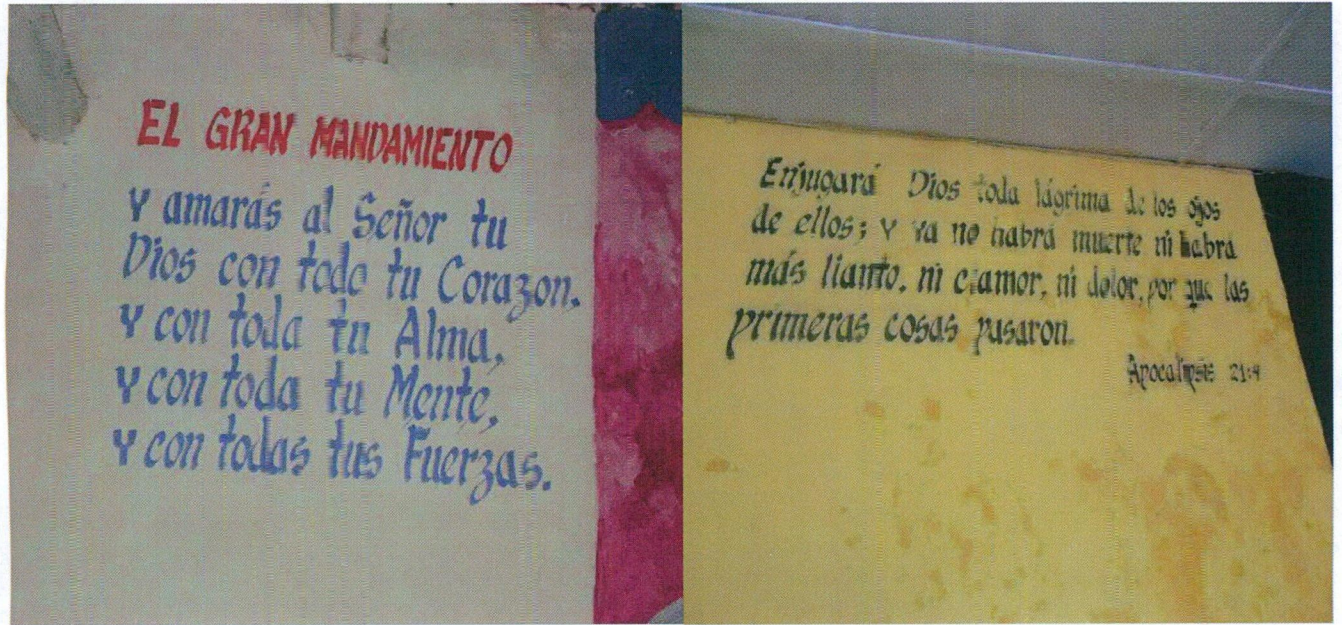

Fuente: foto tomada por la autora.

Fuente: foto tomada por la autora.

Foto N° 11. Extractos de biblia, escritas en las paredes para recordar a los adeptos

Fuente: foto tomada por la autora.

Fuente: foto tomada por la autora.

Foto N° 12. Imagen de las autoridades tradicionales

Fuente: foto tomada por la autora.

Foto N° 13. Asamblea general

Fuente: foto tomada por la autora.

Foto N° 14. Faena comunal dirigida por un regidor del Alcalde Vara

Fuente: foto tomada por la autora.

Foto N° 15. Imagen del templo católico, en completo abandono

Fuente: foto tomada por la autora.

Foto N° 16. Imagen del interior del templo católico, usado como depósito de materiales de construcción

Fuente: foto tomada por la autora