

Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

*Expresiones Alternativas de la
Religiosidad Peruana*

**Tesis para Optar el Título de Licenciada en
Ciencias Sociales con mención en Antropología**

PRESENTADA POR:

María Eugenia Ulfe Young

LIMA - PERÚ

1994

"El estremecimiento es la parte mejor de la humanidad. Por mucho que el mundo se haga familiar a los sentidos, siempre sentirá lo enorme profundamente conmovido."

Goethe

(Tomado de R. Otto, Lo Santo)

INDICE

INTRODUCCION

1. Planteamiento del Problema	1
2. Descripción de los lugares de estudio	6
3. Importancia de la investigación	9
4. Metodología de la investigación	10

CAPITULO I: ANTECEDENTES 12

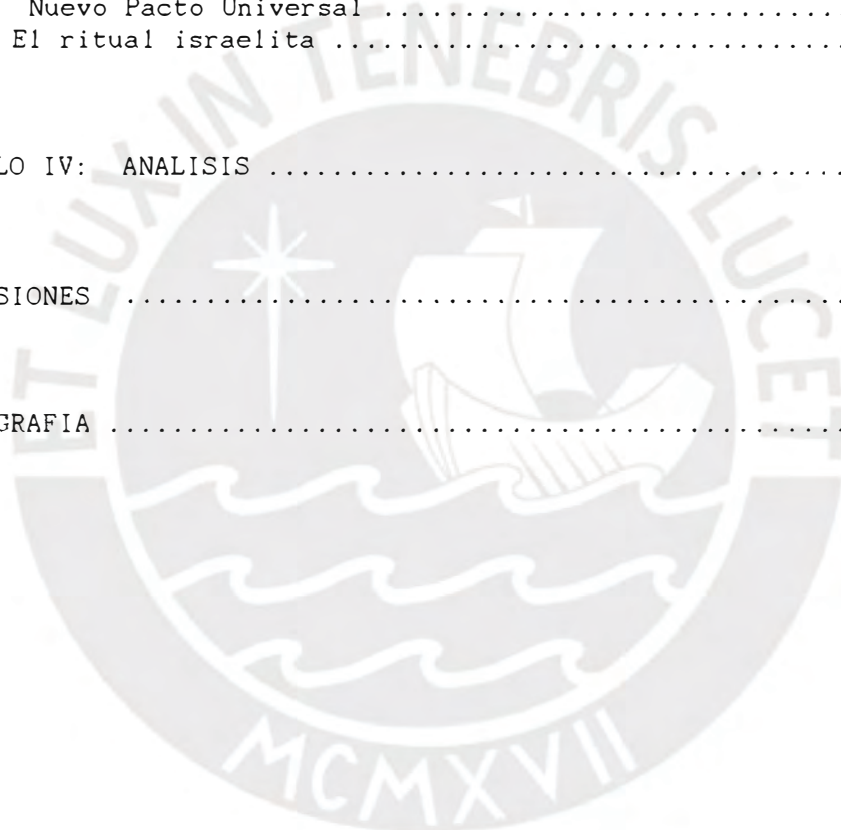
1.1. Estudios previos en el campo de los grupos carismáticos	13
1.1.1. La Renovación Carismática en el mundo popular: el caso de la Parroquia San Martín de Porres	13
1.1.2. Institución Religiosa vs Presión Social, ¿Renovarse o Morir?: el Espíritu Santo en Yucatán	16
1.1.3. ¿Por qué se van los católicos?	19
1.2. Estudios previos sobre la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal	21
1.2.1. Asociación Evangélica de los israelitas del Nuevo Pacto	21
1.2.2. La secta Israel del Nuevo Pacto Universal: un movimiento mesiánico peruano	23
1.2.3. El Movimiento Religioso de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal	23
1.2.4. Los caminos religiosos de los inmigrantes en la gran Lima	25
1.2.5. La Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y su composición social	26
1.2.6. Mesías andinos, pestes, apocalipsis y el regreso de Cristo en el "Perú Privilegiado"	28
1.3. Marco Teórico	29

CAPITULO II: ORIGEN E HISTORIA DE DOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

34

2.1. Marco General	36
2.2. Libertad religiosa tras siglos de predominio	

católico	42
2.2.1. Los Adventistas del Séptimo Día	45
2.2.2. Movimiento Carismáticos en la historia de las religiones y la formación de la Renovación Carismática en Lima	50
2.3. La vida de Ezequiel Ataucusi y la formación de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal	54
2.4. El Padre Roberto Padrós y el nacimiento de la Comunidad de Jesús	64
 CAPITULO III: DOCTRINAS Y RITUALES	78
3.1. Las enseñanzas principales del Padre Roberto Padrós ..	78
3.2. Rituales en la Comunidad de Jesús	92
3.3. Principales enseñanzas entre los israelitas del Nuevo Pacto Universal	105
3.4. El ritual israelita	114
 CAPITULO IV: ANALISIS	130
 CONCLUSIONES	140
 BIBLIOGRAFIA	142

INTRODUCCION

1. Planteamiento del Problema

Al hablar de cultura, Clifford Geertz (1992:20) nos dice "que el hombre es una animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido", pasando a considerarla como "esa urdimbre", y cuyo análisis deberá ser, por tanto, "no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones". Para este autor, la lógica de una cultura radica en este universo de significaciones en virtud del cual, la gente actúa.

Para nosotros la cultura actúa en dos niveles: el primero, comunicativo, porque efectivamente conforma un sistema integrado de símbolos; y en segundo lugar, es una creación humana, motivo por el cual no encontramos dos culturas iguales en el mundo. Berger (1969:13-32) afirma que el propósito de esta constante creación humana no es otro que el de "brindar estabilidad"; pero que por ser creación del hombre siempre está sometida a la "eterna dialéctica", y por ende se corre el riesgo de caer en la inestabilidad. De ahí, que mencione que el "éxito de la socialización -del individuo- depende del equilibrio entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo", entendiendo por éstos: las obras creadas y el mundo de los significados.

Tenemos así que la cultura es esa realidad tangible cuyo fin es otorgar valores, propósitos y significaciones a nuestros actos, estableciendo lo que podríamos denominar un "mundo ordenado", en otras palabras un "cosmos". Berger (1969:13-40) nos dice que "toda sociedad humana es una empresa edificadora de mundos".

En nuestra experiencia cotidiana nos inquieta la situación de incertidumbre y cambio continuo, donde las reglas no se adecúan a los comportamientos, y que Emile Durkheim (1967:302), denominó como "anomia". Esto lo podemos observar en nuestro recorrido diario y en diferentes aspectos de nuestra sociedad, desde la toma de decisiones a nivel gubernamental hasta la organización del llamado sector informal.

Así es como nos acercamos a la Antropología de la Religión para respondernos una pregunta que daba vueltas en nuestras cabezas, prácticamente los dos últimos años de nuestros estudios universitarios: ¿De qué manera la religión constituye un camino frente a la anomia?

En este sentido descubrimos que la religión al ser "vista como la empresa humana por la cual se establece un cosmos sagrado" (Berger 1969:40) nos ayuda a entender cómo se estructura un grupo social, y la manera en que el individuo ordena su entorno, otorgándole significado a su existencia. En primer lugar la religión no es sólo un problema del ser "anómico" sino del ser humano en general.

Es ésta la función principal de la religión por la cual se crean y re-

crean los lazos de solidaridad, base de la confianza y seguridad que se necesitan como principios fundamentales para la interacción entre la persona y el grupo, las personas entre sí, y la persona misma. A este nivel es necesario distinguir que la religión se manifiesta en dos ámbitos: la parte institucional, conformada por la comunidad o "iglesia"; y, la parte subjetiva que nos introduce en las vivencias personales de cada individuo. Ambas se interrelacionan constantemente.

Inspirados en dos autores clásicos de las ciencias sociales como son Clifford Geertz (1975) y Emile Durkheim (1912), y nuestra experiencia personal, diremos que la religión es un sistema de creencias, ritos y prácticas sustentadas en una realidad concebida como sagrada, que provocan ciertos estados anímicos y motivaciones en los hombres reuniéndolos en grupos comunitarios, al mismo tiempo que los llevan a formularse preguntas respecto de su existencia.

Es necesario señalar "lo sagrado" como lo intrínseco de la religión y de esta manera no confundirla con la ideología, la cual podemos considerar como su "pariente" cercano, ya que ambas cumplen en esencia una función semejante. Un ejemplo sugerente de esta relación ha sido ampliamente estudiada por Juan Ossio (1990) cuando compara la estructura del grupo subversivo Sendero Luminoso con la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.

Muchos autores se han preocupado en tratar de definir lo sagrado. Rudolf Otto (1980:14) nos dice simplemente, que es "lo otro", aquel

sentimiento misterioso que al mismo tiempo nos fascina y nos genera un cierto temor. A esta definición añadiremos que:

" las cosas sagradas son aquellas que las intedicciones protegen y aíslan; y las cosas profanas, aquellas a las cuales se aplican esas intedicciones y que deben mantenerse a distancia de las primeras." (Durkheim 1982:44)

Aquí Durkheim nos introduce a una discusión sobre la naturaleza de lo sagrado y lo profano. Los percibe como dos mundos diferenciados, que deben mantenerse alejados, porque corren el riesgo de "contagiarse" o infestarse mutuamente, como consecuencia de su propia esencia. Mircea Eliade (1967), desde un punto de vista fenomenológico, profundiza sobre este punto, distinguiendo los rasgos particulares de lo sagrado en contraste con lo profano. Concluyendo así que lo sagrado es lo "realmente real", donde:

" el hombre religioso asume un modo de existencia específico en el mundo, este hombre trasciende su contingencia, pero sin embargo, se manifiesta en ésta, y por eso la santifica, la hace real y le da valor existencial. De otro lado, existe también un mundo profano, el cual mantiene una realidad fragmentada donde el hombre se mueve bajo el impulso de las obligaciones de cada día." (Eliade 1967:170)

Es importante señalar que ambas esferas se encuentran en continua relación, y que será delimitado según el contexto cultural. Consideramos que la religión es correctamente entendida cuando se la sitúa en estos parámetros, viendo además en ella una fuerza cohesionadora, a la cual los hombres definirán como "fe". Al respecto Durkheim (1982:335) nos dice que:

" la verdadera justificación de las prácticas religiosas no se sitúa en los fines aparentes que persiguen, sino en la acción invisible que ejercen sobre las conciencias, en la manera en que afectan a nuestro nivel mental "

Para dar respuesta a nuestra pregunta inicial nos planteamos un estudio comparativo entre dos movimientos religiosos: la Comunidad de Jesús, dirigida por el Padre Roberto Padrós, sacerdote católico, que reúne un número considerable de personas de sectores medios y altos de la sociedad limeña; y por otro lado, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU), presidida por su profeta Ezequiel Ataucusi Gamonal, ex-adventista y migrante andino, que llega a la ciudad de Lima en la década del 60, y conforma un movimiento de corte mesiánico albergando estratos marginales de nuestra sociedad.

Reconocemos que estas agrupaciones presentan un rasgo "sectario", en cuanto, se consideran las únicas poseedoras de la verdad, y por tanto, "las elegidas para salvar el mundo" o en su defecto, "reavivar la fe pérdida". Sin embargo, al referirnos a los distintos grupos religiosos no consideramos la denominación de "secta" por el sentido peyorativo que este término ha adquirido. Es por esta razón que en su lugar preferimos utilizar el término "Movimiento Religioso" o "Nuevo Movimiento Religioso" (NMR), este último ha sido utilizado por José Luis Perez Guadalupe en su libro Las sectas en el Perú (Lima, 1992).

Nuestra inquietud inicial nos condujo a otros cuestionamientos: ¿En qué forma el camino de la religión permite al individuo, en una sociedad en franco estado de anomia, ordenar su entorno y sus preocupaciones principales, que en unos casos pueden ser materiales y en otras metafísicas? Para nosotros la religión es uno de estos caminos. Las personas optan por ella para organizar su realidad. Además, se debe tomar en cuenta que no solamente la gente accede

a la religión por experiencias traumáticas o por necesidades económicas, como muchas veces se pensó, o que la religión es cosa de los "pobres", sino que encontramos los mismos sentimientos entre personas de distinto nivel socioeconómico. Una lucha constante contra la homogenización y el individualismo actual.

Por otro lado, sostenemos que el Perú es un país eminentemente religioso, lo cual queda reflejado a lo largo de su historia y en diversas manifestaciones culturales, y podemos pensar que el pluralismo cultural se recrea en un pluralismo religioso.

Un punto que es importante destacar es la personalidad del líder y la fuerza que éste puede generar para congregarse a los creyentes. De este modo tenemos a un Ezequiel Ataucusi, que actualmente es considerado "la encarnación del Espíritu Santo", y a un Padre Roberto al que llegan a poner "velitas misioneras" en un altar junto a la figura de Cristo y la Virgen María. El primero busca llegar a la presidencia de la República, y el segundo construir un canal de televisión. Ambos para tratar de reavivar la fe y hacer crecer su movimiento.

2. Descripción de los Movimientos Religiosos

La Comunidad de Jesús es un grupo religioso fundado y dirigido por el Padre Roberto Padrós. Se ubica dentro del pluralismo religioso de la Iglesia Católica. Reúne las características de los grupos carismáticos, esto es un fuerte énfasis de la presencia del Espíritu Santo y la imagen del "Jesús amigo", estableciendo una relación horizontal con la divinidad. Sin embargo,

ellos se autodefinirán como "la Iglesia", "la Comunidad de todos los Santos".

Escogimos este grupo porque a él acuden personas de clase social media, media-alta, grupo tradicionalmente educado en la doctrina de la Iglesia Católica, donde los motivos económicos no son los más importantes sino que existen otras razones.

El templo se encuentra ubicado en la Av. Buganvillas No. 155, Valle Hermoso, Monterrico. Contrariamente a las enseñanzas de San Francisco de Asís que pregonaba la "humildad material" dentro de la Iglesia, la casa es asombrosamente lujosa, grandes espejos, adornos de cristal, cuadros coloniales, escaleras de mármol, jacuzzi, una piscina, cafetería, salas de computación y video, dormitorios alfombrados para los retiros y para que vivan las "sisters" (¹), etc. Al preguntar sobre esto, me respondieron: "es la casa de Dios, por lo tanto tiene que ser la más bonita".

Además, es importante resaltar la diaria presencia de gran cantidad de fieles que acuden a las misas. Las misas constituyen un ritual muy elaborado donde influyen el ambiente y las palabras sugestivas del sacerdote para lograr las experiencias místicas de los fieles. Por último, la mayor preocupación del Padre es la de formar líderes religiosos, esto es "despertar a las personas a una fe viva y comprometida", para que ellos formen otras comunidades de oración.

¹. Las "sisters" son un grupo de mujeres que se consagran por tiempo definido, al servicio de Cristo. Ellas viven en la casa, encargándose de su mantenimiento. Además reciben las enseñanzas directas del Padre Roberto, a quien también cuidan.

El otro movimiento, de corte fundamentalista, porque hace una aplicación literal de la Palabra (Biblia) sobre todo del Antiguo Testamento, de herencia adventista, por haber pertenecido a esta iglesia Ezequiel durante algún tiempo, y de membresía andina es la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU).

Su centro principal se encuentra ubicado a la altura del km. 22 de la carretera a Cieneguilla, detrás del pueblo joven "Villa Toledo", en una explanada árida, rodeada de siete cerros que reciben nombres bíblicos. Cuando se llega allí pareciera como que retrocediéramos en el tiempo. Encontramos algunos hombres y a las mujeres vestidos con largas túnicas. Los varones se dejan crecer los cabellos y la barba, mientras que las "varonas" o "hermanas" se cubren los cabellos con "velos de pureza". Allí se levanta la Casa Real (donde reside el Maestro Ezequiel y una serie de "varonas" que se encargan de cuidarlo), el altar principal donde se realizan las ofrendas, el comedor, el Nuevo Templo de Jerusalén (en construcción, según el modelo del Templo de Jerusalén de la Biblia), viviendas para mujeres separadas de las de los varones, cultivos de maíz, ganado, etc.

Este movimiento llamó mucho nuestra atención cuando en una oportunidad tuvimos la suerte de entrevistar a su profeta, Ezequiel Ataucusi Gamonal. Este es un personaje sui generis, reconocido por toda su comunidad como el "Cristo en la tierra" (diferenciándolo del Cristo histórico) o como la "encarnación del Espíritu Santo". Actualmente, parece ser el movimiento de más rápido crecimiento demográfico que reúne gente proveniente de estratos marginales de nuestra sociedad. Conformar un movimiento que promulga el fin de

los tiempos y reconoce al Perú como "país privilegiado" porque en él "ha nacido el Mesías", y además, porque se convertirá en un centro de irradiación religiosa para "los cuatro cantones de la tierra".

3. Importancia de la Investigación

Los motivos por los cuales pensamos que nuestra investigación es importante son los siguientes:

1. Estos movimientos religiosos son una muestra de la explosión religiosa que estamos viviendo actualmente en el mundo. Comprenderlos nos ayudará a entender y vislumbrar la estructura y comportamiento de otros movimientos similares, que muchas veces han desestabilizado a la sociedad por considerarse los "verdaderos dueños de la verdad".
2. Al mismo tiempo, estas manifestaciones religiosas sirven como ordenadoras de "cosmos" personales, frente a la, cada vez más, individualizante sociedad. Consideramos que desde que el homo sapiens empezó a pintar en las cuevas de Lacaux o Altamira las escenas diarias que recordaban, comenzó a reflexionar sobre los diferentes hechos de la vida. Este mismo hombre empezó a enterrar a sus muertos y con ello ha poblar la tierra de diversos dioses. Desde este momento la actitud religiosa no ha dejado de existir, las preguntas sobre el "sentido de la vida", las "búsquedas de lo trascendente" aún permanecen. Las formas cambian con el transcurso del tiempo, pero la esencia permanece. Lo que nos resta decir es que esta investigación está orientada a mostrar dos casos de manera comparativa para entender esta actitud hoy en día en un contexto urbano.

4. Metodología de la Investigación

Habiendo sido el objetivo principal el de responder cómo la religión se configura como una salida frente a la anomia, estudiamos dos paradigmas de la religiosidad peruana: la Comunidad de Jesús y la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. El trabajo de campo ha sido realizado en la ciudad de Lima, distritos de Monterrico y Cieneguilla.

La información recogida ha sido, básicamente, de carácter cualitativo. En consecuencia, la metodología aplicada abarcó dos aspectos fundamentales:

a. Observación Participante. Nuestro trabajo de campo con la Comunidad de Jesús se inició en Noviembre de 1991. Desde ese momento diferenciamos tres períodos: Noviembre 1991 hasta Abril de 1992, Setiembre de 1992 hasta Mayo de 1993. El año 1994 lo hemos utilizado para llenar los vacíos que faltaban en la información recogida. Hemos asistido a las celebraciones más importantes del calendario litúrgico, así como también a Jornadas de Vida en el Espíritu y Talleres de Sanación.

Nuestro primer contacto con la AEMINPU fue con el fin de tener material adicional para comparar con la investigación que estábamos desarrollando. Llegamos a la sede central de la AEMINPU en Cieneguilla una mañana de verano, y nos quedamos fascinados con la estructura y funcionamiento de la agrupación, de tal manera que comenzamos a asistir con regularidad a las reuniones sabatinas.

Es importante señalar que fue a partir de la visita a los israelitas que nuestra idea acerca de la estructura de la Comunidad de Jesús se nos hizo más

clara.

b. **Entrevistas.** Es necesario distinguir entre las conversaciones realizadas en la Comunidad de Jesús y las que trabajamos con la AEMINPU. Con la Comunidad de Jesús hemos realizado entrevistas con diferentes personas que podemos agrupar en varios niveles: con los miembros (sean "sisters" o "hermanos") del entorno del sacerdote, con fieles que asisten regularmente y con personas que tuvieron algún problema con la Comunidad y decidieron retirarse. En el tiempo en que realizamos el trabajo de campo no logramos realizar una entrevista extensa con el sacerdote, sólo conversaciones breves. Algunas entrevistas fueron hechas bajo una batería de preguntas. La mayoría de los entrevistados prefirió las conversaciones "sueltas" o entrevistas abiertas en las salidas de las misas.

Con la AEMINPU el trabajo fue distinto, porque ya existían investigaciones previas, y básicamente, nos dedicamos a llenar los vacíos que consideramos importantes. A diferencia del primer acercamiento en nuestra investigación con la Comunidad de Jesús, nuestra entrada en el trabajo de campo, fue a través de una primera entrevista realizada con su líder, Ezequiel Ataucusi. Luego de este primer contacto nos interesamos en profundizar más en la congregación y empezamos a concurrir a sus reuniones hasta la fecha en que consideramos concluida nuestra investigación.

CAPITULO I: ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO

Esta investigación tiene por objetivo principal responder a la pregunta ¿de qué manera la religión constituye un camino frente a la anomia? a partir del estudio comparativo de dos grupos religiosos: la Comunidad de Jesús y la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.

En este capítulo expondremos las bases teóricas utilizadas, que conjuntamente con la etnografía, tratarán de responder a la pregunta planteada. Hemos dividido este capítulo en tres secciones: en las dos primeras nos encargaremos de exponer los antecedentes, es decir, las investigaciones previas que consideramos más importantes, y que sobre el tema se hayan desarrollado. En la tercera parte, nos introduciremos en los principales conceptos y orientaciones utilizados en la elaboración de esta tesis.

1.1. Estudios previos en el campo de los grupos carismáticos o pentecostales

1.1.1. La Renovación Carismática en el mundo popular: el caso de la Parroquia San Martín de Porres

Es el título de la investigación que fue presentada por el antropólogo peruano, José Manuel Sánchez Paredes, como Tesis de Magister en la especialidad de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1990. Consideramos pertinente mencionarla entre nuestros antecedentes porque es uno de los primeros estudios realizados sobre un movimiento religioso en particular, la Renovación Carismática. Cabe destacar que este movimiento influenció en el Padre Roberto Padrós, director espiritual de la Comunidad de Jesús. Además nos llamó la atención que este fenómeno sucediera en el seno de la Iglesia Católica, donde alcanzó tal relevancia que fue aceptado por la jerarquía y pasó a formar parte del pluralismo religioso.

El autor, a través de las Ciencias Sociales trata de determinar el impacto que este movimiento religioso produce en el conjunto de la sociedad, especialmente con los sectores populares que en él participan, y en el momento histórico en el que aparece y se desarrolla. La hipótesis que a lo largo del texto maneja Sánchez es que el movimiento carismático redefine mucho de los términos del catolicismo popular peruano, y sostiene que, "es a través de esta redefinición como el sector conformado por los estratos populares de la sociedad replantean su visión de la realidad" (Sánchez 1990:10).

El escenario social estudiado por el autor es la Parroquia San Martín de Porres, que se encuentra en el distrito del mismo nombre, uno de los más tradicionales de la ciudad de Lima desde que a partir de la década de los cuarenta comenzaron las grandes migraciones del campo a la ciudad.

El lugar es representativo del mundo sociocultural en que surgen y desarrollan su actividad religiosa los grupos carismáticos populares. Para este propósito Sánchez eligió tres sectores de la Parroquia: el Barrio Obrero, Zarumilla y Piñonate. En los tres se manifiesta ciertas características socioeconómicas como el deterioro físico y ecológico, el sobrepoblamiento y la consecuente tugurización, la delincuencia y el tráfico de drogas, entre otras.

Esta Parroquia forma parte de un grupo de parroquias administradas por los sacerdotes de San Columbano. El trabajo pastoral desarrollado éstos, se caracterizó inicialmente por un énfasis en la promoción social de la población, siendo que recién a partir de 1987 se dió el tránsito hacia posturas más espirituales. Así es como desde 1981 empieza la formación y difusión de los llamados "grupos de oración" en la Parroquia. Este fenómeno influyó, como veremos luego en la formación religiosa del Padre Roberto. Para Sánchez (1990:194) en un grupo de oración "se desarrolla una intensa vida comunitaria y una peculiar espiritualidad en la que la mística pentecostal y sus diferentes manifestaciones son elementos centrales".

A lo largo de la investigación, puede observarse que ésta es fruto de un concienzudo trabajo de campo, en el cual el autor logra situarse tanto a

nivel del individuo como del grupo, siendo ésta la manera como se acerca al fenómeno. Sin embargo, subraya demasiado el factor económico-social, descuidando el móvil de la acción del grupo que, a nuestro parecer, es la fe en el Espíritu Santo.

Para Sánchez Paredes, la Renovación Carismática en el Perú, se configuró en un contexto de crisis estructural, logrando una mayor difusión entre los sectores populares, para quienes constituyó una salida a su situación de pobreza. Al mismo tiempo, continúa diciendo, sirvió como un mecanismo reestructurador y reorganizador de la fe popular. Al respecto en palabras del autor:

"Una de las consecuencias que la crisis ha tenido y tiene sobre determinados sectores populares, es el deterioro y debilitamiento de los fundamentos culturales de sus estructuras de pensamiento. Al estar estos fundamentos muy ligados al catolicismo popular, practicado originalmente por los carismáticos, (...), el deterioro cultural significó, a su vez, el deterioro de dicho sistema de símbolos religiosos, dejó de cumplir sus funciones básicas, (...) Es en tal sentido, que la Renovación Carismática puede ser considerada como un medio de redefinición cultural y religioso para los sectores sociales que en ella participan." (Sánchez 1990:285)

Otro punto ha destacar es que el autor describe con objetividad los procesos que están en la base del entusiasmo pentecostal, como por ejemplo los rasgos que caracterizan una espiritualidad carismática (¹), el

Las características principales que señala como propias de una espiritualidad carismática son: "la fe en el Espíritu Santo que sana y manifiesta su poder en la oración", "el redescubrimiento del Dios de la Trinidad", "Jesucristo resucitado, modelo de vida en el espíritu, "pertenece al grupo de oración es pertenecer al modelo de Iglesia Carismática". (Sánchez 1990:134)

"bautismo en el Espíritu" (2), y el "don de visiones" (3).

1.1.2. Institución Religiosa vs Presión Social, ¿Renovarse o Morir?: el Espíritu Santo en Yucatán.

Esta investigación fue presentada por la antropóloga mexicana, Graciela Eva Pizano, para obtener el grado de Licenciatura en la especialidad de Antropología Social (Yucatán 1991). La preocupación central de este trabajo, es establecer la conexión existente entre un grupo social específico de la ciudad de Mérida y la Iglesia Católica local en un momento dado. El estudio se desarrolla en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, donde la mayoría de la población pertenece a la Iglesia Católica. Parece ser que el movimiento se inicia a través de los cursos de Renovación Carismática que comienzan a difundirse a partir del año 1979, año reconocido oficialmente como el punto de partida de este movimiento religioso.

Pizano realiza un análisis exhaustivo de dos movimientos religiosos de este tipo, agrupados en dos Parroquias: el Templo Expiatorio de Nuestra Señora de la Consolación (mejor conocido como "Monjas") y la Parroquia de San José de la Montaña. Es importante

2 Por "bautismo en el Espíritu", el autor comprende: "(...) que es el verdadero rito de paso por el que todo aquel que ingresa al grupo de oración se convierte en un católico carismático." Constituyéndose también, en "(...) el momento de la experiencia mística, personal y espiritual, en la que habrá una efusión del Espíritu Santo sobre la persona." (Sánchez 1992:194)

3 Acerca del "don de visiones", el autor nos dice que "(...) representa el vehículo por el que se aprende las normas, actitudes, comportamientos y valores que deben orientar las vidas de las personas en la sociedad y en el mundo familiar." (Sánchez 1992:202)

destacar que en su trabajo de campo fue la misma investigadora quien ingresa en la Congregación como feligrés, recabando de esta forma la información necesaria para la elaboración de su tesis.

Las razones por las que nos interesamos en este estudio fue porque en ambas Parroquias se llevan a cabo misas que responden al nombre de "eucaristías" o "misas carismáticas", en las cuales el rito se encuentra acompañado de cánticos, aplausos, oraciones en voz alta, testimonios de conversión, y otros procedimientos que se alejan del ejercicio habitual del rito católico.

Además, porque las considera como

"un ejemplo llamativo del proceso adaptativo por el que ha pasado la Iglesia Institucional buscando su reproducción, y porque en ambos centros se agrupan gran número de participantes" (Pizano 1991:20)

Cabe mencionar que entre los dos movimientos que estudió en este trabajo y el grupo de la Parroquia de San José de la Montaña, existe gran similitud, puesto que en estos casos destaca la figura del líder, cuyos respectivos "carismas" personalizan el rito, y en quienes el grupo se identifica. Esta razón, además de la actualidad de este estudio, nos motivó a éste entre los antecedentes.

Pizano dividió su trabajo de campo en tres períodos: una etapa introductoria en que ella ingresa al "Curso de Iniciación a la Renovación Cristiana en el Espíritu Santo", un período dedicado estrictamente a la observación participante, y por último, la recolección de entrevistas. De

esta manera, Eva Pizano fue profundizando poco a poco en la vida religiosa de estos feligreses.

Para el análisis teórico, utilizó a Clifford Geertz y Pierre Bordieu, a partir de los cuales elabora su definición de religión

"como un sistema de símbolos que formula concepciones de un orden general de existencia en el hombre y que dichas concepciones funjen como principios de estructuración de la percepción del mundo de la significación que el hombre da a éste y que, como consecuencia, conlleven la realización de una serie de prácticas sociales correspondientes." (1991:100)

Continúa su análisis teórico trabajando la relación religión-sociedad en cuatro planos (1991:101-111): como grupo social religioso, como campo religioso, Iglesia diversa, y las estructuras de poder

Pizano trabaja el concepto de "habitus" desarrollado por Bordieu para acercarse a la transformación observada dentro de la Iglesia Católica en estas dos comunidades. Sobre "habitus", la autora dice:

"Se observa que los habitus no solamente están compuestos por "porciones" refuncionalizadas de códigos ajenos al propio sector, aunados a "porciones" de códigos propios; sino que pueden existir también estructuras de significación ajenas que hayan sido plenamente interiorizadas, aceptadas y "sentidas" como propias, así como prácticas que ejemplifiquen el rechazo paulatino a tal o cual concepción que anteriormente se tenía por cierta." (1991:113)

A partir de este concepto, Pizano se acerca a la transformación observada dentro de la Iglesia Católica en estas dos comunidades. De manera general plantea que el movimiento de Renovación Carismática parte de una producción simbólica alternativa que realiza el grupo social, donde esta producción alternativa parte e induce a la creación de nuevas

relaciones sociales e ideológicas, nuevos patrones de consumo simbólico, así como nuevas prácticas religiosas, al mismo tiempo que transforma el sentido de prácticas ya comúnmente aceptadas. De esta forma para ella (1991:118), el movimiento de Renovación Cristiana es el resultado de fuerzas de presión que se ejercen sobre la Iglesia Católica institucionalizada (tradicional) por parte de:

- a) un grupo consumidor y participante de la Iglesia Católica tradicional que busca nuevas formas de satisfacer sus necesidades religiosas, y
- b) otras instancias religiosas -institucionalizadas o no- que producen y ofrecen medios de satisfacción religioso-cultural de gran competitividad para la Iglesia Católica.

Es interesante que en una ciudad como Mérida, de honda tradición católica, se pueda originar un fenómeno de este tipo. Similar caso lo observaremos entre las clases medias y medias-altas de la ciudad de Lima. Este carácter invade esferas de la política, de la comunicación social, de la estética y de la moral de sus habitantes.

1.1.3. ¿Por qué se van los católicos? El problema de la "migración religiosa" de los católicos a las llamadas "sectas".

El autor de este estudio, José Luis Pérez Guadalupe, ha descrito en otro libro el fenómeno de la aparición de "Nuevos Movimientos Religiosos" (NMR) en el Perú. Ahora nos presenta el paso de los católicos a estos Movimientos, y analiza las causas de este tránsito, concluyendo que no se trata de un "momento", sino de un "proceso", en el cual los católicos se van porque:

" primeramente tienen una vivencia religiosa (encuentro pastoral con Cristo). Luego, encuentran una comunidad que los acoge, y finalmente, aprenden una doctrina religiosa coherente y vivible para ellos." (1992:78-79)

El aporte más significativo de este libro es que nos introduce en la realidad religiosa de nuestro país, analizando objetivamente a los Nuevos Movimientos Religiosos. El considera que el pueblo peruano es eminentemente religioso, no necesariamente "católico"; sino que "es un pueblo que cree en un Dios y pone en él sus esperanzas, pero que no siempre se ligará a él a través de los sacramentos y las formas oficiales de nuestra Iglesia." (Perez 1992:74)

A partir de esta idea estructura un esquema de la catolicidad de nuestro pueblo bajo tres categorías (1992:80):

- a. Migración Religiosa. Todo el proceso de abandono y de regreso de los miembros de la Iglesia Católica, en relación con otros grupos.
- b. Fluidez Religiosa. Entendido como el intercambio, ya no de miembros oficialmente admitidos que sale de un grupo para entrar en otro, sino como un intercambio de creencias entre diversos grupos. Por ejemplo, aquellas personas que dicen pertenecer a la Comunidad de Jesús y continúan participando en los rituales de Mahikari.
- c. Sincretismo Religioso. Sigue la línea de Marzal, afirmando que los pueblos andinos conservan muchos elementos de sus religiones originales, formando "sistemas religiosos sincréticos".

Para finalizar, el autor utiliza el término de "élites católicas"

para señalar ciertas actitudes sectarias y exclusivistas que se están formando al interior de la Iglesia Católica. Aunque no profundiza en el tema, lo menciona para futuras investigaciones.

1.2. Estudios sobre la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal

1.2.1. Asociación Evangélica de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal

Esta obra es la versión castellana de la Tesis de Maestría presentada por Kenneth D. Scott ante la facultad de Artes (Departamento de Estudios Religiosos) de la Universidad de Aberdeen en Setiembre de 1981. Scott es uno de los pioneros en los estudios de grupos religiosos en el Perú, y registra los datos más antiguos de esta organización religiosa. Como misionero cristiano toma contacto con un grupo de israelitas por el año de 1975 cuando trabajaba en la zona de Apurímac. A partir de ese año inicia su investigación, pero su primer intento serio de trabajo de campo no lo hizo sino hasta 1978 en que logra entrevistar una serie de fieles y hasta al mismo Ezequiel, en visitas a la sede central del movimiento en la ciudad de Lima.

Su acercamiento teórico lo realiza desde el punto de vista de la fenomenología de la religión y de la teología. A partir de ellas orienta

su investigación, la misma que destaca básicamente por su carácter etnográfico y los datos de la organización que nos ofrece como referencia de su actividad en esos años.

Otro punto importante es que siguiendo la clasificación sobre movimientos religiosos realizada por el investigador H.W. Turner ubica a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal dentro de los llamados movimientos hebraicos, los mismos que entiende de la siguiente manera:

"Por movimientos hebraicos me refiero a aquellos que han transferido radicalmente su fe primal hacia el mundo de la Biblia, especialmente el del Antiguo Testamento, y que rechazan a la iglesia cristiana y generalmente también al Nuevo Testamento, o no tienen Cristología. No es posible llamarlos cristianos ni iglesias, a pesar de que tienen una religión profética y un dios que es moral y actúa como salvador de su pueblo. Aparentemente su forma de religión corresponde en mucho a la de Israel en su período clásico. Algunos de estos grupos de hecho se autodenominan "Israelitas" y creen que son descendientes de los judíos antiguos, especialmente de las tribus perdidas." (cita de H.W. Turner, Australian essays in world religions. Adelaide: A/A.S.R. 1977, 43-44. Tomado de Scott 1981:6-7)

En términos generales el aporte de Scott lo ubicamos en la etnografía. Finalmente, en un artículo más reciente, el cual se intitula, **Reflexiones sobre la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal** (aparecido en la Revista Teológica Limense. Vol.XXIII:No.3. 1989), Scott realiza una evaluación de los israelitas como parte de un fenómeno más amplio de los nuevos movimientos en el mundo, y hace una breve mención de la posibilidad de Ezequiel Ataucusi como "disfraz" de Cristo.

⁴ H.W. Turner en: New religious movements in primal societies, Australian Essays in World Religions. Adelaide: A/A.S.R. 1977, 43-44. También, en Religions Innovation in Africa.

1.2.2. La secta Israel del Nuevo Pacto Universal: un movimiento mesiánico peruano

Este artículo de la Revista Teológica Limense (Vol.XVIII. No.1. 1984) es la etnografía hecha por el investigador peruano Enrique Espinoza-Benavides, que presenta sus avances de trabajo de campo entre los israelitas. El autor inicia el informe con una hipótesis, diciendo que este movimiento es mesiánico. Para ello se vale en la etnografía, realizada en base a entrevistas con el líder y los fieles, donde describe las fiestas, las creencias, las formas de organización y las normas éticas.

El autor concluye ubicando a los israelitas entre los movimientos milenaristas, porque predicán el fin del mundo (que para ese tiempo era el año de 1990) y porque aparece en un contexto de crisis económica; además sitúa a los israelitas en un panorama más amplio de los movimientos nativistas y mesiánicos de Africa, Polinesia y Brasil. Y añade que este grupo da nombre a una situación vivida por un sector marginal de nuestra sociedad, "el hombre de provincias es religioso, busca a Dios y son estos profetas ambulantes en sus campañas de proselitismo quienes logran captarlos." (Espinoza-Benavides 1984:81)

1.2.3. El Movimiento Religioso de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal

Es el título de la Tesis de Magister del antropólogo Manuel Jesús Granados. Para el autor éste es un movimiento religioso peruano con tintes

mesiánicos, que conjuga determinadas características sociales y económicas.

Las hipótesis que maneja son las siguientes:

1. Los campesinos migrantes, inmersos en la estructura urbana, tienden a integrarse a movimientos religiosos que les brinden una alternativa de respuesta a los procesos de crisis, tanto espirituales como socio-económicos, por los que atravieza la sociedad.
2. En la medida en que se trata de campesinos migrantes, estos traen sus principios organizativos desde un contexto de actividad comunal. Estos principios tendrían gran influencia en la estrategia de difusión del movimiento.
3. Señala que aunque el movimiento tenga una pronunciada matriz andina en su organización, también se trata de un movimiento que presenta una alternativa de identidad étnica, social y religiosa a los campesinos migrantes.

Con el fin de desarrollar esta investigación Granados se propuso los siguientes objetivos:

- a. Explicar la situación de la AEMINPU mediante su proceso de institucionalización y desarrollo de la sociedad peruana. Para ello realizó un análisis exhaustivo de la composición social del grupo.
- b. Determinar el nivel de percepción de la crisis social y económica de la sociedad peruana que tiene la AEMINPU, y de acuerdo a esto, examinar las respuestas que dan para su solución. Con este propósito se acercó al conjunto de alternativas en el campo de la agricultura, la industria, la educación, y la asistencia social que ofrece esta agrupación a sus fieles.

A partir de estos objetivos concluye que este movimiento religioso ha adoptado ciertos niveles de "salvacionismo" que pueden ser terrenales o celestiales. El autor señala que los grupos sociales medios y altos buscan una salvación de tipo inmaterial; mientras que en grupos sociales bajos y populares la salvación involucra los aspectos económicos y espirituales.

1.2.4. Los caminos religiosos de los inmigrantes en la gran Lima

Es el título de la obra del investigador Manuel M. Marzal.

Este trabajo es parte de un estudio más global de pobreza urbana, realizado en el bienio 1985-1986 por un grupo de profesores de los Departamentos de Ciencias Sociales y Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Este libro responde a la pregunta: ¿Qué caminos religiosos toman los inmigrantes en la ciudad? El investigador concluye que son tres los caminos religiosos de los migrantes:

1. Iglesia Cultural. Está formada por todas las personas que, para satisfacer sus necesidades religiosas en el nuevo ambiente, recurren a la cultura religiosa campesina y tratan de recrearla en la ciudad.
2. Iglesia Popular. Está formada por aquéllos que, en contacto con sacerdotes y otros agentes de pastoral inspirados en el Vaticano II y en las Conferencias Episcopales de Medellín y Puebla, acaban formando "comunidades de base".
3. Las Nuevas Iglesias. Están constituidas por todos aquellos que han ido convirtiéndose a una de las confesiones no católicas que han surgido en Lima. Cuando analiza este capítulo, presenta una etnografía de la AEMINPU,

la cual nos ha permitido recoger algunos datos importantes sobre la vida de su fundador, Ezequiel Ataucusi Gamonal.

Este libro analiza estos tres caminos aunque se limita a la parroquia Virgen de Nazaret en El Agustino. Sus análisis y conclusiones parecen ser válidas para todas las zonas marginales de la Gran Lima.

1.2.5. La Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y su composición social

Este es un artículo del Dr. Juan Ossio aparecido en el libro Pobreza Urbana. Relaciones económicas y marginalidad religiosa (PUC, 1990b). A través del seguimiento de diez casos representativos, el autor analiza la composición social de esta agrupación religiosa en la ciudad de Lima.

Tres son las razones por las cuales consideramos importante esta investigación: la primera conclusión que emerge de manera transparente de este material, es que la mayor parte de los miembros son migrantes principalmente de la región andina. La segunda conclusión es que este grupo se configura como el de los "marginales de los marginales", condición de desventaja frente al medio, y razón por la cual estas personas pasan una serie de experiencias negativas. La tercera se relaciona con una unidad del mundo andino a través de los matrimonios. El patrón matrimonial andino se reproduce en la ciudad pero a un nivel macro, tomando como referencia que la persona elegida pertenezca a la misma región andina.

En otro texto, Violencia Estructural en el Perú: Antropología, Ossio

(1990a) nos introduce en el tema de la violencia desde un punto de vista netamente antropológico, analizando el surgimiento y desarrollo del grupo subversivo Sendero Luminoso y del Narcotráfico en la zona del Alto Huallaga. Un punto que debe destacarse para considerar esta obra dentro de nuestros antecedentes, es que para el autor estos fenómenos no se explican por sí solos, sino que requieren de la comparación con otros de naturaleza análoga que resulten más aprehensibles. Es así como utiliza a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal para comprender la estructura del grupo subversivo Sendero Luminoso. De ambos nos dirá que gozan de una estructura similar: son movimientos mesiánicos de origen andino. El último de naturaleza más pacífica que el primero, y con una orientación más religiosa y menos política; sin embargo con un crecimiento igualmente sorprendente.

Para efectos de nuestra investigación nos parecen importantes los rasgos de movimiento mesiánico que Ossio (1990a:17) señala en este movimiento.

- a) la existencia de una tradición, cristiana o no cristiana;
- b) la salvación se puede lograr en este mundo, pues es parte de una secuencia cíclica de destrucción y salvaciones;
- c) la figura de un monarca divino que actúa como principio ordenador (en un caso Abimael Guzmán, mientras en el AEMINPU, Ezequiel Ataucusi);
- d) una visión dicotómica del universo que divide la unidad en opuestos complementarios; y por último,
- e) una orientación endogámica que otorga legitimidad dentro de un ordenamiento jerárquico de la sociedad.

Actualmente, Ossio se encuentra elaborando un libro sobre la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal donde profundiza el tema del mesianismo.

1.2.6. Mesías Andinos. Pestes, apocalipsis y el regreso de Cristo en el "Perú Privilegiado"

Es un artículo escrito por el Dr. Marco Curatola, antropólogo italiano, y publicado en la Revista Historia y Cultura (1991-1992, No.21). En el artículo, el autor presenta al movimiento de los israelitas como un grupo mesiánico surgido en medio de la peor crisis estructural de nuestro país. Lo relevante es que es un culto surgido de la crisis. Por esta característica el autor inicia el texto con la siguiente afirmación:

"Desde 1991 en el Perú asola una grave epidemia de cólera: miles los muertos, centenares de miles los enfermos. A ser golpeada es sobre todo la población de origen campesino que vive en las áreas urbano-marginales, es decir, en los llamados "asentamientos humanos", las interminables extensiones de chozas sin letrinas, agua potable y desagüe, crecidas como reguero de pólvora en la cintura periférica de Lima y de las otras ciudades del país a raíz del masivo éxodo del campo de los últimos decenios y todavía en curso." (1991:305)

Esta afirmación le sirve como prolegómeno para explicar el surgimiento de un grupo mesiánico

"que anuncia el fin del mundo y el milenio dorado donde aquellos que han perdido todo se llenen de valencias positivas y se vuelven la promesa de una próxima liberación" (Curatola 1991:306)

Además el texto nos estimula a profundizar en el carácter mesiánico del líder de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU), del mismo que nos dice

"Ezequiel Ataucusi no es ciertamente solo un líder político y ni siquiera un simple profeta, por más importante que sea, sino un verdadero Mesías, aún más, el Mesías reencarnado al final de los tiempos en "Occidente", en el Perú, en la persona de un humilde campesino." (1991:315)

Curatola (1991:320-321) resalta el hecho que Ezequiel no es el primer Cristo aparecido en el Perú, ni su movimiento un fenómeno nuevo. Menciona diversos registros históricos donde es puesto en evidencia la tradición mesiánica de nuestro pueblo. Para el autor,

"La clave del éxito de Ezequiel entre los campesinos desarraigados del Perú está justamente en el haber sabido renovar el antiguo mesianismo indígena con relación a los nuevos conocimientos y experiencias de los migrantes a las zonas urbano-marginales." (1991:317)

Para finalizar, el autor concluye con una propuesta sugerente al afirmar que los israelitas conforman un movimiento surgido de la crisis.

"Pero en los últimos años la situación en gran parte ha cambiado. Con el inevitable ocaso, por lo menos en ambiente urbano, del tradicional horizonte utópico, inadecuado para afrontar los apocalípticos retos puestos por una sociedad industrial de molde neocolonial, bajo la influencia de la propaganda protestante han comenzado a desarrollarse entre los indígenas también cultos de crisis inspirados en el antiguo mesianismo militante hebreo. Es el caso justamente de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal..." (1991:321-322)

1.3. Marco Teórico

Como hemos señalado anteriormente en la introducción, consideramos a la cultura como esa realidad tangible cuyo fin es otorgar valores, propósitos y significaciones a nuestros actos, ayudándonos a establecer un "mundo ordenado" o "cosmos". En nuestra experiencia cotidiana nos encontramos con todo lo contrario. Las reglas, en la mayoría de los casos,

no se adecúan a los comportamientos. Este fenómeno fue estudiado por Emile Durkheim (1912) bajo el nombre de "anomia".

En este contexto de reglas no pautadas, nos acercamos a la religión por ser "vista como la empresa humana por la cual se establece un cosmos sagrado" (Berger 1969:40), es decir por constituirse como una empresa ordenadora de "mundos", "vidas", y/o "entornos". Del mismo modo que Mary Douglas (1966) muestra que los ritos de pureza y de impureza crean una unidad en la experiencia, reordenando positivamente nuestro entorno, nosotros sostenemos que el sentimiento religioso produce exactamente esta misma experiencia de unidad.

No buscamos encontrar una esencia o un sentido único en la religión, sino muchos caracteres o rasgos que pueden ser importantes para responder nuestra primera inquietud sobre la manera cómo la religión se constituye como una salida al individuo para organizar su existencia.

Esta pregunta busca responderse en dos niveles: uno teórico, y otro, etnográfico. En este caso nos ocuparemos del aspecto teórico a través del empleo de dos conceptos: espiritualidad y secta. La idea de "espiritualidad" nos ayudaría a comprender la aparición de un creciente número de grupos religiosos con experiencias religiosas fundantes diferentes. El concepto de "secta" nos servirá para explicar las características generales de estos grupos.

Para comprender el primer concepto será necesario remontarnos a una

antigua discusión: la oposición entre individuo y sociedad. Este fenómeno, que nos llevará de nuevo a discutir el concepto de "anomia", ha sido estudiado por muchos científicos sociales. Entre ellos destaca la figura de Ruth Benedict (1934). Benedict (1971:66) sostiene que la cultura "como un individuo, es una pauta más o menos coherente de pensamiento y de acción", y "solamente podemos entender las formas que estos actos adoptan (refiriéndose a los rasgos extraños de una cultura), entendiendo primero las principales fuentes emocionales e intelectuales de esa sociedad".

Este concepto de configuración de las culturas en torno a sus fuentes emocionales e intelectuales, fue utilizado por Marzal (1990:13) para explicar la formación de un "pluralismo católico". Es decir, la reunión de distintas "espiritualidades" ⁽⁵⁾ al interior de la Iglesia. Consideramos que este concepto puede utilizarse para el conjunto de la sociedad para explicar cómo muchas de estas espiritualidades configuran movimientos religiosos independientes, con una experiencia religiosa particular que finalmente contribuyen a reordenar la realidad de cada individuo que es miembro de estos grupos.

Nosotros preferimos utilizar la denominación "movimientos religiosos" para hablar de todas estas manifestaciones espirituales, otros

5. Entendiendo por espiritualidad, "el modo concreto que tienen de vivir su fe los distintos grupos religiosos de una Iglesia. Aunque los miembros de ésta acepten y traten de vivir las creencias, los ritos, las formas de organización y las normas éticas comunes, sin duda no todos lo hacen de la misma manera, sino que suelen constituir grupos diferentes que optan por algún punto importante del patrimonio religioso común y viven su fe y reordenan de algún modo el patrimonio común a partir de su propia opción." (Marzal 1990:12)

investigadores prefieren el término "secta". Nosotros no lo hacemos, porque este término ha adquirido connotaciones peyorativas. Sin embargo, nos interesa la definición de "secta" que desarrolla Bryan Wilson (1970). El enumera un conjunto de rasgos que consideramos como válidos componentes de una agrupación religiosa. Estos son: voluntariedad, exclusivismo, autoidentificación, méritos, status de élite, expulsión, conciencia y legitimación (1970:28-35).

El punto central en la configuración de estos movimientos religiosos es la solidaridad social. Por solidaridad social entendemos el conjunto de relaciones que el grupo sostiene, y que finalmente, proporcionan las reglas que determinan su comportamiento (Durkheim 1967:61). A partir de este entramado, es que se crean y re-crean los lazos de cooperación entre los miembros de un grupo, cimentando la confianza y seguridad que se necesitan como principios de interacción entre las distintas redes sociales ⁽⁶⁾ que se establecen. Consideramos que ésta es la característica principal que desarrollan estas dos agrupaciones religiosas. La del Padre Roberto profundizará en la oración y la eucaristía para levantar la participación en las celebraciones diarias, mientras la AEMINPU, se sustentará en el mensaje escatológico de Ezequiel Atacusi Gamonal.

Para comprender el mensaje escatológico de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, necesitamos precisar el concepto de "salvacionismo". Este fue descrito por Norman Cohn (1985)

⁶. Sobre el concepto de "redes sociales", revisar: Clyde Mitchell, Social networks in urban situations. Analyses of personal relationships in Central African towns. Manchester University Press, Manchester, 1969.

como:

- a. Colectivo, pues abarca toda la humanidad y no es excluyente.
- b. Terrestre, ya que se realiza en la tierra y no en el cielo fuera de este mundo.
- c. Inminente, pues llegará en un futuro próximo y de manera repentina.
- d. Total, ya que transformará todo.
- e. Milagroso, por la intervención de fuerzas sobrenaturales.

El concepto de "salvación" y la idea de "reorganización de cosmos", se constituyen como los dos grandes objetivos que persigue todo individuo religioso.

CAPITULO II: ORIGEN E HISTORIA DE DOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

A nuestro modo de ver, es imposible disociar un movimiento religioso del contexto cultural, económico, político y social en el cual surge. Este contexto influye, de una u otra manera, en la génesis y posterior desarrollo de estos fenómenos religiosos.

En este capítulo nos ocuparemos primero del marco general, es decir, la historia de las migraciones, violencia y crisis económica de la cual fuimos parte todos los peruanos en los últimos años. Además, reseñaremos brevemente, la historia de la evangelización para concentrarnos en la posterior explosión de diversos grupos religiosos tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica.

En esta explosión religiosa vemos aparecer a los Adventistas del Séptimo Día y la Renovación Carismática, bases espirituales de los líderes de los grupos que vamos a estudiar, cuyas biografías se encuentran reseñadas en los dos últimos acápite del presente capítulo. La importancia del líder carismático se aprecia en la conmoción religiosa que puede originar debido a la nueva forma que tiene de captar lo divino.

Es necesario mencionar que la historia de la vida del Padre Roberto la obtuvimos a través de varias conversaciones con los fieles y lecturas de sus libros, ya que él no concede entrevistas abiertas al público y menos a los investigadores en general. De otro lado es necesario mencionar que los testimonios escritos tienen la peculiaridad que el pensador reflexione un poco más sobre lo que escribe. En cuanto a la biografía de Ezequiel, ésta fue producto de una fructífera conversación en la Casa Real de Cieneguilla en enero de este año.

2.1. Marco General

Al momento de la independencia (1821), la ciudad de Lima era reconocida como una de las ciudades más importantes de la América Colonial. Conservaba el poder político y administrativo desde la época virreinal, ya que en ella vivían los más altos miembros de la jerarquía social. El poder económico lo empieza a perder con la creación del Virreinato del Río de La Plata (1776) que trae consigo el florecimiento comercial de ciudades de la costa del Atlántico.

Tanto Lima como las ciudades de la costa peruana comienzan a recobrar su primacía económica recién a partir de la segunda mitad del siglo XIX con el "boom" del guano, y la formación de los grandes latifundios en la sierra y de las haciendas en la costa. Esto trae como consecuencia la formación de una élite dirigente siempre indiferente respecto de todo lo indígena que prefería educar a sus hijos en el extranjero antes que en universidades nacionales. En este contexto, aparece el segundo movimiento indigenista peruano, a principios del siglo XX, enarbolando las banderas del antilatifundismo -con Mariátegui a la cabeza- y proclamando una serie de reivindicaciones en favor del indígena, que finalmente conducirán a la Reforma Agraria en 1969.

Durante todo el período republicano, Lima oscila entre un descentralismo demagógico, cuyo punto máximo se alcanzó en el Gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) y la creación de las "regiones" con la titulación y organización de las comunidades campesinas; y un centralismo, que como señala J. Ossio (1992:209) "es fruto de la desconfianza cimentada

en las tendencias discriminatorias hacia la heterogeneidad del país".

El movimiento israelita creció en un contexto de reformas agrarias, económicas y de estructuras sociales fomentadas por el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que pretendía la transformación estructural completa del país, en particular el la reforma agraria (¹) y con ello la redistribución del poder económico. Sin embargo, estos cambios no fueron del todo beneficiosos para la población marginal que pensó que a través de las cooperativas o de las SAIS (Sociedades Agrícolas de Interés Social) tendrían la oportunidad de obtener la ansiada representación dentro de los gobiernos locales.

"Por otro lado, es notorio y reconocido que el reemplazo de las haciendas por las cooperativas administradas por el Estado peruano ni mejoraron la productividad del campo ni contribuyeron a crear un ambiente de tranquilidad. Por el contrario, su ineficiente y más visible presencia en el campo ha hecho que herede la antigua resistencia que se tenía a los hacendados y que los grupos alzados en armas (²) cuenten con un mejor argumento para legitimar su lucha." (Ossio 1992:216)

Al mismo tiempo es necesario señalar que este gobierno introdujo un fenómeno inédito en la historia republicana: "la aproximación del Estado nacional al ámbito rural andino" (Ossio 1992:216). Desafortunadamente esta aproximación no estuvo acompañada de una verdadera comprensión del mundo

¹. El Decreto Ley 17716, promulgado en 1969, establecía la Reforma Agraria, y con ello la distribución de la tierra de los grandes hacendados y gamonales entre los campesinos que eran quienes la trabajaban. Junto con la expropiación de la tierra, se dieron una serie de programas de educación escolar con el fin de que el poblador pudiera tener la oportunidad de tener representación en su gobierno local.

². Sobre los grupos alzados en armas, Ossio se refiere a la influencia negativa que la Reforma Agraria ocasiona entre la población campesina, la cual obtiene otro argumento para legitimar las fuerzas subversivas. (N. E.)

andino. Lo cual trae como consecuencia que se produzca una caída en la producción agrícola, y la posterior desocupación del campesinado. Ello sirve para explicar el crecimiento de las migraciones del campo a las ciudades de la costa que comenzaron en los años cuarenta.

Migraciones que buscaban llenar los vacíos que se vivían en el campo. Sin embargo, estas personas carecían de una mínima preparación para los nuevos empleos, y no contaban con el dinero suficiente como para invertir en una vivienda de material noble. Además, las autoridades municipales no tenían los elementos necesarios para poder asimilar a esta población. Todo ello obliga a estos migrantes a adoptar soluciones precarias. Se ven obligados a "invadir" aquellos terrenos abandonados contiguos a la ciudad, dando lugar, de esta manera, a la formación de los primeros Pueblos Jóvenes (P.P.J.J.). Un ejemplo importante lo tenemos en la invasión de los terrenos adyacentes al colegio La Inmaculada (1971) que luego diera lugar a la formación de Villa El Salvador, considerado quizá el "pueblo joven" mejor organizado.

Como consecuencia de todo esto se produce un resquebrajamiento del marco urbano. Los nuevos ciudadanos recurren a soluciones propias, apareciendo la "informalidad" en el sector comercial, la misma que hoy en día se ha extendido a la práctica de muchas de las actividades económicas.

La desconexión entre las estructuras políticas tradicionales y la nueva población da lugar a la aparición de las organizaciones populares, las cuales van a crear los servicios estatales alternativos. Un ejemplo lo

tenemos en el programa "Vaso de Leche", organizado por el Alcalde Alfonso Barrantes (1984-1986), y desarrollado por las familias de los mismos pueblos jóvenes.

En el ámbito cultural, las tradiciones del mundo andino, de donde proceden la mayor parte de estos migrantes, al pasar a la ciudad adoptan nuevas formas producto del contacto con la sociedad limeña. Un ejemplo notorio lo encontramos en la música chicha, una mezcla entre la cumbia y el huayno, y que hoy ha trascendido a todos los niveles, llegando a hablarse incluso de una "cultura chicha".

La década de los ochenta se inicia con la aparición del grupo subversivo Sendero Luminoso (Chuschi, Ayacucho, 1980), y con ello se desarrolla uno de los episodios más sangrientos de nuestra historia. Nuevas migraciones se producen como consecuencia de la ola violentista que obligaba a los campesinos, entre otros pobladores de la sierra y de la selva, a dejar todo en sus poblados. Ciudades enteras quedan abandonadas. Los campesinos sienten que viven atrapados entre dos fuegos: de un lado, las fuerzas del orden, es decir los militares quienes asesinaban a culpables e inocentes; y las fuerzas de Sendero, que luchaba por obtener el control de la población (³).

³. Una clara representación la tenemos en un retablo del artista ayacuchano Claudio Jimenez Quispe, titulado "Violencia". En él encontramos a una madre, representada por una mujer campesina que lleva en la espalda a su hijo. Este se encuentra encadenado, de un lado por los militares (representados por unos diablillos de color verde), y del otro por los senderistas (representados por unos diablillos de color rojo). La madre lucha denodadamente por salvar a su hijo de ambas fuerzas que tratan de arrebatárselo.

Así es como la ciudad de Lima ve llegar a miles de miles de refugiados, que luego se denominarán "los desplazados de la violencia". A este problema se le suma una crisis económica sin precedentes, y con ello una drástica disminución del poder adquisitivo de los salarios. Inflación y recesión de nuestra economía eran temas habituales de nuestras conversaciones.

Las clases medias siempre asociadas a un tipo físico, un estilo de vida y una procedencia regional, ven que las relaciones se fragmentan. Aparecen nuevos grupos intermedios que obligan a una redefinición de los antiguos prejuicios que pasan de una jerarquía natural de razas y culturas, a lo socio-económico y regional (Portocarrero 1985:68).

Pero la extensión de la miseria, la proliferación de la delincuencia y la amenaza del terrorismo, provocan estados de alerta entre los sectores medios, quienes sienten ser los más afectados por encontrarse siempre entre las clases dirigentes y las clases pobres, anhelando alcanzar los privilegios de quienes más tienen y para lograrlo muchos de ellos se ven obligados a migrar, pero esta vez, hacia el exterior (4).

La inseguridad y el temor llegan a su punto máximo con el atentado del 16 de Julio de 1992 en la calle Tarata en Miraflores. Verdaderos momentos de angustia pasaron la población de los barrios residenciales al sentir en carne propia los embates terroristas que siempre los percibieron

4. Al respecto ver: Altamirano, Teófilo. Exodo. Pontificia Universidad Católica. Lima, 1992.

tan alejados. En este contexto de clases medias empobrecidas, secuestros, apagones y violencia por doquier, nace la Comunidad de Jesús (1984) en un barrio de profesionales de clase media en la ciudad de Lima, para reunir en su seno a estas personas.

La calma, y con ello la esperanza, comienza a vislumbrarse en la ciudad y con ello en el resto del país, cuando el 12 de Setiembre de 1992, el líder del Movimiento Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, es capturado, y puesto entre rejas siendo además exhibido de manera ridiculizante. Sin embargo, los estragos de la crisis económica, a pesar de encontrarnos ya insertos al FMI, continúan sintiéndose sobre todo entre aquellos jóvenes que recién egresan de la universidad con la esperanza de encontrar un trabajo.

Hoy, a pesar de la crisis laboral, muchos de nuestros profesionales están regresando del exterior, y muchos "desplazados" están retornando a sus lugares de origen. Sin embargo, las cosas han cambiado, ellos ya no son los mismos: se ha producido una ruptura con el medio social y religioso originario.

El abandono del ámbito rural, en el caso de los migrantes, impone la desaparición de toda una serie de rasgos culturales. En la mayoría de los casos, los lazos familiares, tan importantes para el mundo social andino, quedan disueltos y el individuo se enfrenta a un entorno nuevo y agresivo. Lo mismo sucede en el caso de las poblaciones de las clases medias que abandonan el país en busca de nuevas oportunidades laborales y de estudios

en el extranjero. Muchos recurren a la religión como el medio que los ayuda a soportar sus penurias, que los acompaña frente al medio agreste, o simplemente porque se han dado cuenta que se están quedando solos, con ese afán de ser ciudadanos sólo de unas cuantas coordenadas de la ciudad.

La religión, percibida como la parte más íntima de la cultura, ofrece respuestas frente a estas nuevas demandas. De un lado encontramos a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, y en el otro extremo a la Comunidad de Jesús.

Ambas son manifestaciones de la religiosidad moderna de nuestras sociedades en cambio, y expresan los sentimientos más íntimos de nuestra población.

2.2. Libertad religiosa tras siglos de predominio católico

Es sabido que los conquistadores llegan convencidos de que Dios los había llamado a cristianizar el Nuevo Mundo. Esta idea se afianza en la medida que la colonización se vuelve un éxito. Llegaron en el momento propicio, a la muerte del Inca Huayna Capac. Huayna Capac divide el Imperio entre sus dos hijos, por un lado le entrega a Atahualpa, hijo natural, la región del Ecuador con sede en Quito, y a Huascar todo el resto del Imperio. Al poco tiempo se inician los enfrentamientos entre ambos jefes por la obtención del poder. Atahualpa derrota al ejército de Huascar y lo toma prisionero. Temoroso de que los españoles se aliaran con Huascar, manda matarlo. Poco después, los españoles degollaron al propio Atahualpa,

en tanto arquetipo de la caída del Imperio Incaico. La muerte de Atahualpa con el tiempo, propició el desarrollo de un mito de gran importancia que luego nos servirá para explicar el sentido mesiánico de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Este es el Mito de Inkarrí o del Retorno del Inca. En términos generales éste dice lo siguiente: en algún lugar del Cusco se encuentra creciendo el cuerpo del Inca, la cabeza se encuentra custodiada en España hasta que llegue el día en que cuerpo y cabeza se unan, y surja el nuevo Inca.

Con la Colonia, el Rey de España impone en las nuevas provincias un sistema tributario. La población nativa se ve reducida por el exceso de trabajo (un ejemplo de ello lo tenemos en las mitas mineras y en los obrajes) y sobre todo por las epidemias. La Iglesia jugó un papel importante en todo este tiempo ya que era reconocida como la única fe verdadera.

Desde tiempos de la Colonia la Iglesia mantuvo una posición privilegiada, la misma que va a durar hasta entrada la República, ya que quienes más estuvieron en el poder en ese tiempo fueron los partidos conservadores, quienes se encontraban aliados con la Iglesia y facilitaban el acceso de ésta al poder político. En cambio los liberales, los anticlericales y los nacionalistas tenían posiciones diferentes de los primeros. Los gobiernos liberales se oponían al aspecto autoritario del gobierno, los nacionalistas buscaban liberarse de la dependencia del extranjero, y los anticlericales buscaban que el clero no interviniera en los asuntos gubernamentales, aceptaban su autoridad en la esfera religiosa

y familiar.

Poco a poco, la libertad religiosa fue haciéndose realidad. El primer paso lo dio Ramón Castilla. En su segundo período como presidente promulga una nueva Constitución (1860), en la que establece que el poder lo sustentaba el presidente de la República, limitaba el número de personas elegibles al voto, y continúa reconociendo a la Iglesia Católica como culto público. Sin embargo, de alguna manera dio facilidades a los comerciantes extranjeros para que celebren cultos protestantes con tal que no asistiera ningún peruano (Kessel 1987:26).

Finalmente el protestantismo se volvió más confiado en sí y comenzó a hacer proselitismo en público. En 1890 el predicador argentino Francisco Penzotti se convirtió en un caso célebre cuando fue encarcelado por violar el artículo 4 de la Constitución, el cual prohibía el culto público para los no católicos. Al poco tiempo Penzotti fue absuelto, sin embargo dejó la veta abierta e ingresaron muchos otros misioneros (Klaiber 1988:38).

En 1915, el gobierno de Augusto B. Leguía modifica ese artículo de la Constitución. Esto provocó muchas tensiones con la Iglesia que finalmente adoptó una postura mucho más "militante" (Klaiber 1988:38). Por primera vez existían grupos organizados que propugnaban valores ideológicos y religiosos en abierta competencia con los sostenidos por la Iglesia.

Es así como poco a poco el escenario religioso fue llenándose de posibilidades. Muchos investigadores los denominaron "sectas", porque

generalmente son asociaciones de carácter voluntario que se apartan de la ortodoxia del sistema religioso oficial. En términos generales esta denominación destaca el carácter "exclusivista" del grupo. No negamos el último rasgo, al contrario lo consideramos como el principal. Sin embargo, para efectos de este trabajo de investigación, preferimos utilizar la denominación de "movimiento religioso" o "nuevo movimiento religioso" por el sentido peyorativo que a veces alcanza este término.

Dentro de esta gama de movimientos religiosos vamos a mencionar dos que constituyen la base espiritual para la configuración de nuestros objetos de estudio. Estos son: la Renovación Carismática y los Adventistas del Séptimo Día.

2.2.1. Los Adventistas del Séptimo Día

La segunda mitad del siglo XIX ha sido considerada la "Edad del Adventismo". El adventismo tenía gran ascendencia en Europa, y en América se relacionaba con el destino del pueblo. Muchos grupos religiosos proclamaban abiertamente la segunda venida. Buscaban retornar a las bases del cristianismo primitivo, rechazando los rituales, sacramentos, y el pecado original. Además, en el siglo XIX se organizaron distintas campañas revivalistas, y se fomentaron diferentes especulaciones religiosas sobre los signos de los tiempos, interpretados como los indicadores del fin de la existencia humana.

Estados Unidos, recientemente independizado, se caracterizó por ser uno de los centros religiosos de estos días. Surgieron distintos profetas

con mensajes de salvación. Uno de ellos fue William Miller, un granjero que hacia 1818 estaba convencido que era posible deducir de la Escritura la fecha del Segundo Adviento (Wilson 1970: 97). Miller calculó la venida entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Pero su divulgación no se inició sino hasta 1831, año a partir del cual se dió a conocer en todo Estados Unidos. La gente sufrió una gran decepción cuando llegó la fecha y nada sucedió. A pesar de ello, la segunda venida era aún inminente, pero ningún ser humano debería establecer una fecha fija para ello.

Al mismo tiempo en Estados Unidos aparecieron diversas terapias de sanación que iban más allá de los límites convencionales. De modo natural, la mayor parte de los que indicaban remedios físicos o mentales esperaban que la religión jugara su parte en la curación. En 1830, un ministro presbiteriano, Sylvester Graham, insistía en que las almas enfermas se relacionaban con los cuerpos enfermos. Sin embargo, Graham careció de una intuición permanente a la que unir sus remedios; su presbiterianismo tenía principios diferentes y fracasó a la hora de asociar las curaciones con una doctrina coherente con su forma de pensar. El genio, al momento de hacer estas asociaciones, fue una mujer: Ellen Gould White.

En 1863, cuando ya se estaba perdiendo el interés en estas curaciones, Gould White adoptó la fórmula perfecta: la oración. De este modo, logra salvar a sus hijos de morir por causa de una difteria. Es así como, rápidamente, esta mujer fue haciendo noticia. No bien sanaron sus hijos, mientras ella se encontraba orando junto con un grupo de

adventistas, recibió visiones referentes al "lado oscuro, pesimista" de la vida (Marty 1987: 257). Estas visiones confirmaban las revelaciones que años antes había recibido Hiram Edson, quien vió a Cristo entrando en el segundo compartimiento del santuario de los cielos, y aún tenía una obra que realizar antes de venir a la tierra (Wilson 1970:99).

Conjuntamente con su marido, James White, un predicador millerista, funda la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como el Instituto del Oeste para la Reforma de la Salud, en Battle Creek, Michigan (Marty 1987: 258). Se aliaron con una serie de médicos que tenían ideas propias sobre el cuidado de la salud. Después de una pelea con los médicos del sanatorio comienza a decir que las causas de la salud combinaban con la creencia en la Segunda Venida de Jesús y la observancia del día sábado.

Poco a poco, este movimiento empieza su crecimiento. Primero por los Estados Unidos, luego por Europa (Suiza y Noruega fueron los primeros), para enviar misiones a América.

En 1898 dos adventistas chilenos laicos empezaron a evangelizar la región de Mollendo en el sur del Perú (Kessler 1987: 281). Fueron a Arequipa, y por distribuir Biblias terminaron arrestados y deportados a su país de origen. Sin embargo, el mismo año, llega a Lima un chileno apellidado Escobar, adventista que inicia reuniones a puerta cerrada, y logra formar un grupo de veinte creyentes, aproximadamente (Kessler 1987: 281). Rápidamente, este movimiento comienza a crecer logrando, en 1911, establecerse definitivamente en el departamento de Puno (Kessler 1987:

Respecto a su doctrina, y siguiendo la información recogida por Pérez Guadalupe (1991:33), se puede afirmar que los adventistas creen en:

1. Un Dios personal, creador del Universo.
2. Jesús, como hijo de Dios (⁵).
3. El Espíritu Santo, como tercera persona de la Santísima Trinidad.
4. La divina inspiración de las Sagradas Escritura.
5. La validez de la ley moral de los Diez Mandamientos.
6. La santidad y observancia del séptimo día de la semana.
7. La creación original del hombre a imagen de Dios.
8. La salvación de los hombres por la gracia de Dios.
9. La conversión o transformación de la vida.
10. La validez y la realidad de una religión práctica.
11. Las leyes de la naturaleza, que son también leyes de Dios.
12. El culto espiritual, con himnos y alabanzas.
13. La mayordomía cristiana (el diezmo).
14. La Iglesia sin jerarquía eclesiástica.
15. El rito del Bautismo, la Cena del Señor, el lavado de los pies, la imposición de las manos y el unguimento de los enfermos. Todas estas ceremonias practicadas de manera sencilla y solemne.
16. Los bautismos, que conmemoran la muerte y pasión de Cristo, sólo se pueden bautizar por inmersión cuando tienen uso de razón para aceptar la fe adventista.

⁵. Aunque sobre este punto en particular no existe consenso entre pentecostales y evangélicos.

17. El segundo Adviento en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo.
18. Los muertos yacen inconscientes hasta el Día de la Resurrección.
19. Al fin de los tiempos, Dios establecerá en este mundo un Reino de justicia, paz, amor y gozo inefable.

Además, creen en la Trinidad de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo como una sola persona). Consideran que los justos serán inmortales y que estarán siempre con el Señor. Los injustos se quemarán en el infierno cuando termine el Juicio Divino. De otro lado, los manifiestos adventistas, dicen que no están llamados a participar en política (Pérez Guadalupe 1991:33).

Básicamente, los adventistas centran su experiencia espiritual en la Biblia, especialmente en lo concerniente al Antiguo Testamento. Siguiendo a Stefano de Fiore en su Nuevo Diccionario de Espiritualidad (1983:518-519) destaca dos principios básicos que configuran la expresión espiritual veterotestamentaria:

1. La convicción de que Dios obra en la historia.
2. La convicción de la absoluta fidelidad de su palabra.

Estos dos principios son básicos para explicar la idea de salvación y mesianismo, porque el primero refiere que este tipo de experiencia religiosa se encuentra anclada en lo concreto de la historia, y permanece siempre abierta al desafío y la amenaza de los acontecimientos, es decir continúa abierta. Y, el segundo, nos conduce a una lectura fundamentalista de la Biblia donde Dios se configura

como el único principio básico de espiritualidad.

Esta doctrina nos ayudará a entender algunos principios básicos del credo israelita, ya que Ezequiel Ataucusi, su profeta, inicia su recorrido religioso en esta senda.

2.2.2 Movimientos Carismáticos en la historia de las religiones y la formación de la Renovación Carismática en Lima

Desde los inicios, la Iglesia Católica se ha visto atravesada por una serie de movimientos altamente espirituales, denominados por el Cardenal Knox como de "entusiasmo" porque

"Esperan resultados concretos de la gracia de Dios. Por eso recurren a las manifestaciones sobrenaturales de los carismas y a las conversiones totales." (1950:1-2)

Además, estas tendencias reclaman que se preserven y se retorne a las enseñanzas de la Iglesia primitiva. De este modo se estructuran diversas manifestaciones que se inician en los albores del siglo II d.c. cuando Montano, un "converso" que pregonaba haber recibido la gracia del Espíritu Santo, inicia sus prédicas en Frigia. Los montanistas buscaban un retorno a las fuentes rigoristas de la Iglesia y promulgaban que el fin de los tiempos ya estaba cerca. Otro grupo de gran influencia fue el donatismo (siglo IV). Donato de Cártago, no consideraba al pecado original como verdadero, rebautizaba a los fieles, y mostraba una exagerada veneración al martirio. Mencionamos estos dos casos porque un rasgo de estos movimientos es el extremismo: la tendencia a caer en el más alto rigorismo, o en el libertinaje.

Para Wilson (1970:66) estas manifestaciones religiosas enlazan con la rama evangélica del protestantismo por su afán de tornar a la Biblia para descubrir los elementos fundamentales del cristianismo. Como por ejemplo que las doctrinas no hayan sufrido mayor elaboración y que los ritos se encuentren reducidos al mínimo de tal manera que cuando se les ejecuta no se les otorga valor sacramental. Finalmente, la salvación es algo que se obtiene con facilidad, por cualquiera y en cualquier parte. Por ello buscan retornar a la "experiencia del corazón" como verdadero criterio de fe auténtica.

Este tipo de expresión religiosa empezó a ocasionar grandes disturbios en Europa durante el siglo XVII. En Inglaterra muchos tuvieron que abandonar el país y salir a colonizar nuevas tierras con el único fin de poder expresar con libertad su fe (6). Anabaptistas y puritanos, entre los principales, establecen los principios básicos para la formación de los Estados Unidos, como una nación libre donde los hombres podían manifestar sus ideas, no sólo en el campo religioso, sin ningún problema.

En Estados Unidos durante el siglo XIX, nuevamente, se produce un resurgimiento religioso. Las ciudades crecían a un ritmo vertiginoso, se hacían cada vez más impersonales; además, pasaban por una de las mayores olas migratorias. En este contexto de anomia, los carismas (7), y la fe

6. Esta parte de la historia inglesa reseñada en el libro de Christopher Hill, The world turned upside down (Penguin Books, Nueva York, 1972).

7. La palabra "carisma" es tomada de San Pablo en la Primera Carta a los Corintios, e introducida en las ciencias sociales por Max Weber (1964:170-196) cuando distingue tres tipos de autoridad: tradicional,

en el Espíritu Santo hicieron que la religión apareciera como eficaz. Sobre todo las curaciones, las visiones, y el don de lenguas eran testimonios que verificaban la presencia del Espíritu Santo, y que finalmente estaban destinados al bien de la comunidad.

En este contexto surge el Movimiento de Santidad, el cual incitaría a algunos predicadores a estudiar lo que las Escrituras decían del Bautismo en el Espíritu. Esta idea ejerció mucha influencia entre aquellos que buscaban verificar la presencia del Espíritu Santo. Así, hacia 1900 los pentecostales, guiados por Charles Parham del Bethel College, llegaron a la conclusión que el hablar en lenguas era una prueba que atestiguaba una experiencia del espíritu (Wilson 1970:70). (8)

A partir de este momento, en diferentes Iglesias, no sólo de base pentecostal, sino incluso dentro de la Iglesia Católica empieza a vivirse un clima de tensión al surgir grupos que buscaban un regreso a las primeras enseñanzas, a la "experiencia del corazón" y las manifestaciones del Espíritu Santo. Los movimientos de este tipo que aparecen al interior de la Iglesia Católica reciben el nombre de "carismáticos" por acentuar la

racional y carismática, según se base en el prestigio del pasado, en la razón administrativa o en la inspiración del jefe. Con esta palabra Weber calificaba el grado de aceptación del jefe por parte de los miembros de su grupo.

Según R. Laurentin (1977:288), "carisma" puede traducirse como "don gratuito", ya que es una palabra derivada de "charis", que significa gracia, con el sufijo "ma", que expresa una acción consumada o acabada. En esta investigación la utilizaremos para referirnos a "don gratuito" que procede del Espíritu Santo y se encarna en el sujeto.

8. Muchos de estos testimonios han sido recogidos por William James en su Varieties of religious experience, (1902).

creencia en los dones o carismas del Espíritu.

En nuestro país aparecen a finales de los años 60 como un culto marginal hasta que logran su reconocimiento oficial en 1975. La Iglesia peruana, entre 1955 y 1968, atravesaba cierto malestar en su interior. Las confrontaciones, especialmente, de carácter ideológico agudizaban la tensión. Se le acusaba de estar siempre del lado de los que detentaban el poder. Las enseñanzas del Concilio Vaticano II (1962-65), la Conferencia Episcopal de Medellín (1968) y el régimen del General Juan Velasco Alvarado (1968-75), marcan el inicio de una mayor proyección social en el sector de la Iglesia, al que se le denomina "progresista". Sin embargo, dentro de la Iglesia los "conservadores" o "tradicionalistas" ofrecían resistencias frente a las nuevas orientaciones que se estaban difundiendo.

En este contexto, no puede afirmarse en cuál de estas tendencias se ubicaban las personas que participaron del primer retiro experimental carismático realizado en Lima en 1969 (Sánchez Paredes 1991:268). Aunque muchos de ellos pertenecían a parroquias de sectores medios y altos, no puede afirmarse que correspondan a posiciones conservadoras o progresistas.

Su reconocimiento de los valores culturales, así como el deseo de renovación de la Iglesia, los ubican como "reformadores" (Sánchez Paredes 1991:268). Este movimiento plantea, nuevamente, el "retorno" a las fuentes primeras de inspiración doctrinal dentro de la Iglesia. Posturas más espirituales, vivencias interiores, el acceso a los carismas cristianos, eran algunas de las manifestaciones de estos grupos. La Iglesia empezó a

vivir una explosión de "movimientos apostólicos", diversidad que Marzal (1990:10) denominó "pluralismo religioso" por las diferentes posiciones que asumen los católicos en cualquier reunión eclesial.

Iniciado en estas circunstancias, el naciente movimiento carismático en poco tiempo adquiere los rasgos de un fenómeno más amplio, cuando los agentes pastorales lo difunden en sus parroquias. En estos años precisamente el Padre Roberto participa de un retiro carismático en el Callao que lo influye de manera determinante, marcando el inicio de su recorrido por diferentes fuentes de inspiración religiosa.

2.3. La vida de Ezequiel Ataucusi y la formación de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU)

Los orígenes de la AEMINPU están íntimamente ligados a la vida de su líder, Ezequiel Ataucusi Gamonal, quien nace el 10 de Abril de 1918 en la comunidad quechuahablante de Huarhua, provincia de La Unión, departamento de Arequipa. Respecto a su nombre, se ha aventurado la posibilidad de que Ezequiel no sea su nombre original, sino que lo haya adoptado debido a su valor simbólico⁽⁹⁾.

Esta biografía la hemos organizado tomando como referencia nuestras

⁹ Juan Ossio sugirió que, tal vez, Ezequiel no era el auténtico nombre de Ataucusi, sino que fue adquirido buscando la imitación del profeta del Antiguo Testamento.

dos entrevistas con el líder y cuatro investigaciones previas: Scott (1984), Granados (1986), Marzal (1989) y Ossio (Manuscrito Inédito). Estas investigaciones las hemos utilizado indistintamente con el fin de completar lo más posible las diferentes etapas de la vida de Ezequiel. Básicamente la divergencia entre estas biografías son las fechas, pero si marcan las mismas etapas. Además, nos encontramos que mientras Scott (1984), Marzal (1989) y el testimonio personal escrito que el propio Ezequiel nos entregó, señalan que el lugar donde conoció la Biblia fue Picuy, Ossio (Manuscrito Inédito) recoge en una entrevista personal que este primer contacto lo tuvo en Tarma.

Al mismo tiempo, esta biografía la hemos organizado destacando los momentos más importantes de su vida como son: a) infancia y juventud, b) actividad laboral y conversión; y c) predicador y organizador del Nuevo Pacto.

a. Infancia y juventud

Fue uno de los catorce hijos de Don Mariano Ataucusi Urquizo y Doña Eulalia Gamonal Chacón (Marzal 1989:344). Su infancia transcurrió tranquilamente en Huarhua.

Los israelitas sostienen que Ezequiel Ataucusi es el "mesías" basados en una interpretación selectiva de la Biblia, donde consideran que existen tres períodos: cuarenta años sin lluvia en la tierra (Gén.7:4), seguido por otro, cuando Moisés (Ex.34:28) no comió pan ni bebió agua, y un tiempo final, cuando Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches (Mateo 4:2). Así nos dicen:

"Moisés y Jesús, ..., estuvieron cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. De la misma manera Israel debía experimentar un período sin pan espiritual (el Espíritu Santo) después de 1850. Al finalizar los cuarenta años, Dios apareció a Moisés en la zarza ardiente (Hechos 7:30) y cuando tenía cuarenta años de edad, decidió visitar a los israelitas (Hechos 7:23). Puesto que Dios había aparecido a Moisés en el pasado, ahora ha levantado a Israel, llevando a su elegido al tercer cielo (2 Corintios 12:2-4) donde Jehová expresó "palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar". En medio de la supuesta muerte de la verdad espiritual, Dios se acordó de Israel en su misericordia y envió un "profeta del Altísimo" para preparar el camino (Lucas 1:54,76)". (Scott 1990:28)

Por ser un niño de carácter retraído, fue objeto de constantes burlas entre sus compañeros de escuela. Cuando otros niños le pegaban su madre les increpaba diciendo que él iba a ser "sacerdote y profeta" (Marzal 1989:344). Al parecer su madre intuía las cualidades que más tarde desarrollaría su hijo. Del mismo modo, cuenta el propio Ezequiel, que desde muy niño, su vida se vio rodeada de hechos sobrenaturales. Así, por ejemplo, manifiesta haber presenciado el fulgor de la estrella matutina o "chasqa", en su habitación, cuando estaba entre los ocho o nueve años de edad (Ossio, Manuscrito Inédito) (10). Luego, afirma tener la convicción de la existencia de Dios desde este tiempo.

"... yo era de 9 años entonces sabía muy bien que Dios existía. Y para ello, en mi casa, en la casa de mi abuelito, tenía un santo, y luego, al santo no respetaba ..." (Ossio, Manuscrito Inédito)

Al mismo tiempo, un día reprendió a su madre -gran seguidora del

¹⁰ En cuanto a las fechas éstas no han sido confirmadas por existir diferentes versiones. Por tratarse de tradición oral es conveniente considerar el hecho en sí y confiar en una fecha aproximada.

culto a los santos- diciéndole que el Cristo que ella tenía era de palo, mientras que el Dios vivo está en el cielo. De este modo, nos dice que:

"A los seis años de edad, mi madre tenía un santo que legalmente celebraban en la semana santa que dicen, y al cajón le ponían y decían que el Señor ha muerto. A este santo le hicieron una capilla en el canto del pueblo donde yo nací. Mi madre iba a hacer sus plegarias al santo; yo no respetaba al santo, sino que jugaba como niño y me pasaba delante del santo y me ponía de espaldas, en fin.

Después de terminada su plegaria, mi madre amenazó darme chicote y luego me dijo: '¿por qué no respetas al Señor? El Señor te va a castigar'. Entonces contesté: 'mamita, este santo no es Dios. Dios está en el cielo. Ese sí castiga. Este Dios no castiga, porque es muerto. Yo sí lo puedo castigar, porque agarro una piedra, se la tiro y lo hago tiras'. Al darle esa respuesta mi madre quiso pegarme, pero yo me corrí y no me dejé pescar. Así pasó." (Marzal 1989:344-345)

Marzal (1989:345) también recoge otro testimonio que confirma la poca fe de Ezequiel en los santos. Como él mismo lo cuenta, tuvo la visión de un anciano que le "revela la mentira" del culto a los santos, una de las bases del catolicismo popular.

Debido al repentino abandono de su padre, el hogar se quedó con una precaria economía. Por este motivo el futuro profeta se vio obligado a interrumpir sus estudios escolares, poniéndose a trabajar en lo que le ofrecieran. Así, cuando se encontraba trabajando en las minas de Churunga (provincia de Condesuyo), vivió una de las más importantes experiencias místicas. Un día Domingo, estando aprendiendo a nadar en el río con tres amigos casi se ahoga, y el haberse salvado lo atribuye a un "milagro". Un enorme pescado lo empuja para salir del agua (Ossio, Manuscrito Inédito).

b. Actividad laboral y conversión

Luego es enviado a cumplir con el Servicio Militar Obligatorio en el cuartel de Santa Marta en Arequipa. Terminado el mismo inicia un largo peregrinar por la zona. Va a trabajar en la línea del ferrocarril de Mollendo a Matarani. Aquí permanece por espacio de tres años, al cabo de los cuales sale de vacaciones y al regresar ya no pudo reincorporarse al trabajo. Granados (1986:17) cuenta que se queda sin comer durante tres días, y recién al cuarto día, a las cinco de la mañana, encuentra un panetón que le sirve de alimento por cerca de seis días.

Poco después, a través de un engachador que conoció en la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa, consiguió un trabajo en la Central Hidroeléctrica de Carhuamayo, en el departamento de Junín. Hasta esta fecha no conocía el Evangelio.

Después de terminar el trabajo en Carhuamayo, radica en esa ciudad un tiempo, dedicándose a la carpintería y diversos talleres más. Al parecer en esta ciudad no le fue muy bien porque, poco después de haberse instalado le sobrevinieron una serie de enfermedades a su mujer e hijos, que lo llevaron a la ruina. De este modo, tuvo que vender sus herramientas de carpintería, y no bien sanaron los miembros de su familia decide mudarse al poblado de Picuy (provincia de Tarma, departamento de Junín) donde instala un taller de zapatería.

Residiendo en Picuy es cuando conoce la Biblia a través de la amistad con Manuel Vela, un adventista que lo visitaba todas las tardes con un

"paquetito en la mano", al preguntarle que era, éste se lo enseña e inmediatamente siente la presencia del Señor. Oigamos lo que nos dice al respecto:

"En el pueblo de Picuy, en la provincia de Tarma, departamento de Junín, en el año de mil novecientos cincuenta y cinco, en el mes de Abril, conocí la Biblia. Y a medida que la iba leyendo, mi rostro se mudó y sentí una transformación en mi persona. Quedé sorprendido y asombrado; y por la misericordia de Dios, yo Ezequiel recibí la revelación del misterio por primera vez."
(Testimonio Personal Escrito)

Desde este momento inicia su vida religiosa en la senda del adventismo. Es a partir de este momento que han de empezar los sueños y revelaciones.

"A los diez días de ser adventista, comenzó ya a mostrarme en sueños lo que nunca jamás he soñado. En mis sueños me hablaba, y bueno, me hacía ver, me hablaba, me indicaba. De repente, más tarde, ya en revelación, y de repente ya hasta en visiones ya veía". (Granados 1986:18)

Incansable estudioso de la Biblia, empieza a recibir instrucción espiritual del propio Jesucristo, quien se le apareció todas las noches durante un año.

"Desde entonces volví mi rostro a Dios, con oraciones y clamores rogativas. Diciendo: 'ahora Señor, Dios del cielo, dame entendimiento y enséñame sobre tus caminos lo que debo hacer'. Luego en la visión de la noche, vino una voz como un trueno, y díjome: 'entiende, Hijo del Hombre. He aquí, yo te enseñaré lo que has de hacer, lo que ha de suceder, y lo que ha de venir.'
... Yo Ezequiel, permanecí recibiendo la instrucción divina continuamente durante un año."
(Testimonio Personal Escrito)

Corría el año de 1956 cuando por motivos laborales se muda a al

poblado de Palomar Sanchirio, perteneciente al mismo distrito de Picuy. Es aquí donde tiene la experiencia mística que transformará por completo su vida, es ascendido al tercer cielo donde, de manos del mismo Padre, recibe los Diez Mandamientos (la Ley Real), y luego es enviado como profeta a evangelizar. Veamos lo que él mismo nos dice en su Testimonio Personal Escrito:

"Luego yo fui conducido con mi familia, por asuntos de trabajo, al lugar denominado Palomar Sanchirio en el año de mil novecientos cincuenta y seis. Estando en ese lugar, yo Ezequiel seguí recibiendo la instrucción divina, y con la guía del Espíritu Santo sin cesar por primera vez, yo Ezequiel fui arrebatado en espíritu al tercer cielo. Luego vi un local con la puerta abierta. Ingresé, caminando paso a paso, mirando el local. He aquí había una mesa grande rodeada con veinticuatro sillas. Empero no había nadie. Yo estaba mirando al fondo, he aquí una pizarra y dos bibliotecas. Oí detrás de mí, una voz. Volví mi rostro hacia donde hablaba, miré y vi una mesa y allí estaban sentados: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El me dijo: 'Hermano, ya llegaste!' Y respondí: 'Ya llegué hermano'. El me dijo: 'el único, a tí te esperábamos para comenzar la obra'. El Espíritu Santo me dijo: 'siéntese hermano Ezequiel'. Mientras esperaba, púsose en pie el Padre. Se dirigió a la pizarra, y comenzó a escribir los diez mandamientos. Terminado de escribir, volvióse y sentóse en su mesa. El Padre, él me dijo: 'id y traedme una cartulina de la biblioteca'. Y respondí: "amén Señor". Saqué luego una cartulina, al retorno, dije: 'he aquí la cartulina Señor'. El me dijo: 'escribe en la cartulina las diez palabras del pacto, sin añadir ni disminuir'. Cuando estuve terminando de escribir, díjome el Espíritu Santo: 'ya terminó?' Respondí: 'ya'. Y entregué al que me hablaba. Luego el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo aprobaron diciendo: 'está muy bien' ... El Espíritu Santo tomó la cartulina, y enrollando lo puso en mi brazo, diciendo: 'id y doctrinad a todos los gentiles, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que os he mandado...'"

Esta misma experiencia ha sido tratada por el Profeta Ezequiel de distintas maneras. En un documento titulado Los Diez Mandamientos de la

Ley de Dios (publicado en 1980) hace coincidir esta experiencia con una serie de lecturas de la Biblia. Además, el investigador Kenneth Scott (1981:23) hace conocer otra versión, donde se presenta al hermano Ezequiel trabajando un día en su chacra cuando de repente escucha una voz del cielo que lo llama por su nombre diciendo:

"... escuchó una voz del cielo que le llamaba por su nombre, a la que respondió: 'Aquí me tienes, Señor'. La voz vino otra vez diciendo: 'Usted es el que escribió el libro de Ezequiel' a lo que respondió, y dijo: 'Yo no he escrito porque soy Ezequiel de este tiempo'. La voz de arriba vino otra vez a hablarle, diciendo: 'Usted ha visto el nacimiento de Jesús, quien nació de una virgen en Belén de Judea'. Ezequiel respondió: 'Yo no he visto eso, pero sé que Él vino y nació de una virgen'. La voz de arriba respondió: 'Usted va a ser igual que Jesús'. En este mismo momento, Ezequiel cayó como en un sueño y fue ungido por un ángel, quien vino desde el cielo con un cáliz algo que parecía un líquido blanco. Con esto le ungió el ángel. Por medio de la unción vió salir del ángel un vapor negro, de nieve. Porque había caído sobre la tierra, y el ángel le dijo: 'levántate, Hijo del Hombre'. El se levantó y cuando levantó las manos recibió poder y fue llevado al tercer cielo. Habiendo pasado el primer y el segundo cielo, donde había oscuridad, llegó al tercer cielo, donde los ángeles estaban adorando a Dios. Allí Ezequiel recibió los Mandamientos y comió las Diez Palabras que estaban escritas en un rollo, con la advertencia de que no debía añadir ni disminuir de ellas, y que eran para llevarlas a todas las naciones, lenguas y tribus, a fin de hacerles despertar."

c. Predicador y organizador del Nuevo Pacto

De este modo, hacia el año de 1958 (Granados 1986:20), el hermano Ezequiel empieza su prédica en base a los Diez Mandamientos recibidos en Piñaplas Tarso, en la ceja de montaña del departamento de Junín, donde funda la primera comunidad israelita (Ossio, Manuscrito Inédito). Posteriormente viaja a Lima donde fija su residencia y continúa su prédica (Granados 1986:20).

Es así como el movimiento va creciendo paulatinamente hasta lograr el reconocimiento oficial el 27 de Octubre de 1968. Fecha en la que Ezequiel cumplía cincuenta años de edad. Al igual que la fecha de su nacimiento, ésta es justificada bíblicamente (Scott 1990:24).

La ceja de montaña, especialmente la selva baja, sobre todo los departamentos de Junín, Cerro de Pasco, Ucayali y últimamente Iquitos, se ha convertido en sede de varias colonias importantes donde se observa la manera de vivir de los israelitas. La selva fue elegida como la zona donde se va a recibir el Fin del Mundo, quizá porque el lugar donde el hermano Ezequiel recibió la iluminación -Palomar Sanchirio- se encuentra ubicado en ceja de selva. De este modo en una entrevista personal (22 de Enero de 1994) nos cuenta la fundación de las colonias:

"La fundación de las colonias empieza en el Cerro Colorado, luego se traslada en meses por el crecimiento de la hermandad, hacia Piñaplas, y así fue creciendo la hermandad y nos trasladamos ya a Bermúdez. En Bermúdez ya se logra, pues, colonizar la Cooperativa Boca Samaya, luego ya la de Orellana-Guacamayo, y de ahí, posiblemente lo que hoy es Cira, Shebonyan, Piedra Pintada, Príncipe Paz, Nuevo Edén, ahora Aguas Blancas y así muchos asentamientos ... Monte Olivos, Pichanaqui, ... ahora se calcula aproximadamente diecinueve ..."

La colonización de la selva responde a un programa denominado "Fronteras Vivas", proyecto de colonización de la selva que se inicia durante el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry (11).

Parece ser que hoy en día su movimiento destaca como el que registra

11. Al respecto puede revisarse el artículo "Pioneros en la Selva", aparecido en la Revista Lucero de la Mañana (año 1, No.8).

el más alto crecimiento demográfico. Sólo en la zona de Lima se registran aproximadamente 102 Iglesias ⁽¹²⁾ y otras 20 en proceso de formación, contando con la participación de cerca de 5000 fieles ⁽¹³⁾.

Su apogeo alcanza uno de los mayores grados cuando en la década del 80 logra establecerse en la ciudad de Lima fundando el centro principal en Cieneguilla. Al respecto, Ossio recoge la siguiente información:

"... distrito de Cieneguilla, a 22.5 kms. de Lima, en una extensión de 11 hectáreas de terreno árido y enclavados en la margen izquierda de la carretera a Huarochirí, se viene construyendo todo un complejo residencial que contará con una iglesia, colegio, escuelas técnicas y talleres de cerrajería, mecánica, imprenta y una panadería, y lo que más importante una construcción muy amplia y bastante sugestiva, nos estamos refiriendo a la 'Casa Real' ... toda la construcción de la 'Casa Real' - continúa el autor- se haya abastecida de electricidad por dos potentes grupos electrógenos de hasta 150 mil kilowatios cada uno; sólo hace falta instalar una bomba de agua para que se encargue de extraer el líquido elemental para ser almacenadas en dos tanques gigantes ... La construcción ha demandado 250'000,000 soles, gracias al esfuerzo de todos los hermanos quienes aportan la mano de obra, y que están bajo la batuta del Hermano Ezequiel, y también gracias a que ellos mismos elaboran los ladrillos, las puertas y ventanas de fierro, los muebles y enseres que requieren." (Manuscrito Inédito)

Otro signo del desarrollo alcanzado es la aparición de diferentes órganos de comunicación. Por ejemplo, el día 6 de Diciembre de 1985 sale el primer número de la Revista Lucero de la Mañana (Ossio, Manuscrito

¹². Las Iglesias también reciben la denominación de CECABIS (Centros de Capacitación Bíblica). Son dirigidos por un ministro (llamado "levita") para estudiar las Sagradas Escrituras.

¹³. Datos proporcionados por el Hermano Teobaldo Aguilar en una entrevista realizada el 10 de Agosto de 1994 en la oficina central de la AEMINPU sito Av. Morro Solar No.1234, Urbanización Las Gardenias, Surco.

Inédito). Igualmente por esta época se pone en marcha un programa radial, se organizan concentraciones en la Plaza San Martín, concursos musicales, y lo más importante se organizan como partido político creando el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPA) que presentó un candidato a senador en las elecciones de 1985, y que hoy en día presenta, por segunda vez, a Ezequiel Ataucusi a la presidencia de la República.

El FREPA fue fundado el 30 de Setiembre de 1983, presentando el modelo inca de la minka, ayni y ayllu como los medios para llevar el agro al poder, y de esta manera combatir el hambre de nuestro pueblo (14). Asimismo, presenta una serie símbolos donde destaca su emblema conformado por la bandera del Tahuantinsuyu en el fondo y en el centro se muestra una vista panorámica de Machu Picchu, como símbolo de la "justicia social y la grandeza lograda por los antiguos peruanos" (Estatutos Oficiales del FREPA, 5 de Octubre de 1989).

2.4. El Padre Roberto Padrós y el nacimiento de la Comunidad de Jesús.

De la misma manera que en el caso del Profeta Ezequiel, la vida y "conversión" del Padre Roberto Padrós, se encuentra en estrecha relación con la configuración de su movimiento. Esta biografía la hemos organizado guiándonos por tres pautas: a) su vida en España, b) la llegada al Perú y su ordenación sacerdotal; y c) el primer retiro carismático y la formación de la Comunidad de Jesús.

14. Estos datos fueron recogidos de un comunicado que daba cuenta de los fines del FREPA.

a. Vida en España

El Padre Roberto Padrós nace el 7 de Junio de 1942 en Barcelona, España. De muy joven pierde a su padre, situación que lo lleva a trabajar para colaborar con el sustento del hogar. Al parecer la familia materna estuvo siempre muy ligada a la religión. La madre es descrita como una mujer piadosa y "llena de carismas" (15). El tío materno, sacerdote, es la persona que toma bajo su tutela al futuro Padre Roberto y lo lleva a vivir consigo a un internado católico. Desde este momento su vida siempre se encontró, de una manera o de otra, vinculada con el mundo de la religión. En esta época, su tutor siempre le aconsejaba que fuera sacerdote, y como él mismo cuenta no le interesaba porque no sentía el verdadero llamado.

Al parecer desde muy niño dio muestras de una gran habilidad con las manos, denotando también una gran inteligencia. Al respecto nos relata una joven:

"Siempre ha sido un hombre prodigioso, en esta época ya se le habían manifestado algunos dones, como por ejemplo que sea ambidiestro, que pinte, y además el que sea un hombre de gran inteligencia, realmente sorprende su memoria".

Estudia medicina general, especializándose en psiquiatría motivo por el que obtiene reconocimiento en España. Cuenta que tenía un departamento y un automóvil, y que le gustaba disfrutar de la "buena vida".

b. Llegada al Perú y ordenación sacerdotal

15. Entrevista del 17 de Enero de 1993.

Al Perú llega en 1970, como consecuencia del terremoto de Yungay para socorrer a las víctimas del siniestro. Al tomar contacto con la pobreza del medio siente el "llamado del Señor". Conoce a Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, actual Arzobispo de Arequipa, y es él la persona que lo ayuda a definir su vocación religiosa. En este el momento decide abrazar la carrera sacerdotal. Deja todo lo que tenía en España e ingresa al Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo. Recibe el sacramento de la ordenación sacerdotal el 6 de Julio de 1974 en Huaraz. A continuación presentamos la historia de su ordenación, la misma que fue recogida de uno de sus libros :

"Era el -6 de Julio de 1974- el día de mi ordenación sacerdotal, en Huaraz, con un maravilloso Padre por Obispo, con un corazón grande y a la vez muy tierno: Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, actual Arzobispo de Arequipa. Se había iniciado la ceremonia de la consagración, por mi parte perdido y lleno una llegada sin saber a donde llegaba ... 'Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro. Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Y el Señor Obispo rezó: Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para la orden de los presbíteros.'" (1991: 29-36)

Es interesante observar como en las líneas que siguen a continuación el Padre Roberto declara como se va formando su nueva "familia":

"Por mi parte abrumado, aunque tranquilo en apariencia, perdido ... me preguntaba, Por qué tan lejos de los míos, de mi tierra ...? Y aquí con sacerdotes llenos de cariño y bondad, con los monjes benedictinos que acompañaban la ceremonia ... Ni un familiar, nadie de mi sangre, y se iba haciendo la luz la llamada, y la invitación. Estaba con mi nueva Familia, los llamados, aquellas religiosas, aquellos catequistas campesinos que me llenaron de un enorme y pleno cariño, pero iba pasando todo muy rápido dentro de mí. (Mc.3,31-35): Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera ... Estaba mucha gente sentada y tus hermanas están fuera y te buscan" ... Quién

es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor, dice: "estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios ...". Entendía el nuevo tipo de la familia, no niega a su familia. Son los nacidos de Dios y los nacidos de la carne."

El Padre Roberto distingue entre la familia formada por los lazos sanguíneos, es decir por "la carne", y la formada por los lazos espirituales, la del "espíritu". Estos últimos son los lazos más fuertes sobre los que se sienta la Comunidad de Jesús. El lo explica de la siguiente manera:

"Es el nacer de nuevo (Jn.3,3). Aún no entendía que el Reino de Dios implicaba una dimensión mayor, y estaba a punto de sentir, no entender, percibir sin descubrir, que esto se da a los que no se cierran a la dimensión y vida del Espíritu. Aunque como niños atolondrados y perdidos en el barullo de su primera comunión, pero sí viene el dulce Jesús a sus limpios corazones; igual me estaba sucediendo. Me iba adentrando al atrio de mi "Familia Nueva", la escucha de la palabra de Dios, la acepta y la vive. Yo veía pero con poca claridad. Mientas el Señor Obispo seguía: Querido hijo: antes de entrar en el orden de los presbíteros debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio ... No podía dejar de ver, no podía negarme a ver, ante el Dios que siempre es perdón-amor."

Percibe la vida como una constante manifestación de la presencia de Dios, del "amor" de Dios a través de su Hijo y por intermedio del Espíritu Santo,

"El hombre es el que se resiste y es uno mismo quien se hace incapaz de perdonarse. Los pecados contra la luz, que poco interés se les concede, el no querer ver; de la misma manera que el peor pecado del Amor es el no dejarse amar. Quizás podía estar dividido por dentro, pero sí me embargaba un solo deseo: "Ser sacerdote" y estaba en el momento por el que había nacido, y había sido amado por Dios, pero ante tantos contextos, de vida, de identidad, solemnidad del acto no

daba paso a oscuridades, porque ahí delante de mí estaba su sencilla, clara y precisa realidad. "Vaso de barro" para ser llenado del don de la vida y del amor de Dios, consagrado, marcado para su servicio ... y ahí estaba. Y proseguía el celebrante: Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Dentro de mí el Espíritu Santo ... Varias veces se había dado en la fecha de mi nacimiento que fuera el día de Pentecostés ... El Espíritu Santo ... (Act 2-4).

Jesús en su Amor con el Padre. Los familiares de Jesús se decían: "No está en sus cabales ... Y Jesús pasa por todos los malos entendidos de la vida, ni los suyos le creían, y le ponían piedras en el camino. Los ojos del mundo, podían también decir: "ese ha perdido la cabeza y siguen con el deseo de quitar toda luz de la misión de Jesús y de los llamados, que en su sencillo y pobre "sí" se juntan los poderes del corazón con los del Espíritu "

El Padre Roberto nos cuenta sus deseos de convertirse en un predicador del Evangelio, y amar a su "nueva familia"

"... Aquel niño y después joven, que quería ser sacerdote-misionero, ir al mundo para hacer algo por los demás. Los deseos de Dios, sus planes para esa pobre alma, pero con toda la riqueza que en cada una el Amor ha colocado y regalado. En mi corazón había el don de amar a la Iglesia, pese a todos los obstáculos, amar a mi nueva Familia, no con lazos de sangre sino con los del Espíritu. Los que se abren, y ... me estaba a punto de abrir fraternalmente para vivir el estilo nuevo de la nueva Familia que es en el amor y quiere en Jesús servir al Reino de Dios y anuncia algo que es muy superior a los lazos de la familia y de la sangre."

Continua explicando los caminos que el Señor ofrece separando, al igual que cuando hablaba de la familia, entre los de la "carne" y los del "espíritu":

"Y si hay que escoger, escoge los caminos del Reino, y deja los de la carne. El Señor nos da ojos para ver la luz, inteligencia para ver la verdad, amor para darte

Amor. Dentro de mí sentía: "No te cierres, es el Señor quién te invita". Y nunca amé más a los de mi sangre, que el día en que dí mi pobre corazón consagrado y lleno de Pascua, entraba al Descanso de Dios. Aunque siguiera por el tener que ir aprendiendo a diario: oración, contemplación, silencio ... servicio al Pueblo de Dios; como el milagro cada misa sería cada Eucaristía, cada Misa celebrada, aún con mi primera casulla que me acompaña, recordando el día mismo de la Ordenación Sacerdotal."

El Padre Roberto realizando las promesas que necesita para abrazar la carrera sacerdotal,

"Estás dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto.
Realizarás el ministerio de la palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré.
Quieres unirse cada día más a Cristo, sumo Sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con EL consagrarte para la salvación de los hombre? Sí, quiero con la gracia de Dios.
Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Prometo.
Prometes obediencia y respeto a tu obispo? Prometo."

El Espíritu Santo derrama sus dones sobre él,

"El Señor Obispo, contagiando dulzura, bondad y amor, con una gran carga de esa luz que Dios concede a sus llamados, prosiguió: Dios, que comenzó en ti la obra buena, El mismo la lleve a término. Derrame generosamente sus dones sobre este elegido para el ministerio de los presbíteros ... Las letanías, estaba brazos en cruz tumbado en el suelo y toda la Iglesia de rodillas ... Se siente el corazón vivo de Cristo en la asamblea, y la Virgen Madre, los Santos que son invocados, y todos van repitiendo a cada letanía: "Ruega por nosotros "Escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre este siervo tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal: concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presencia. Estaba llegando el momento

en que se desglosaría algo en mi interior, me renovaría en la gracia y pureza bautismal, el Señor por el amor de su Iglesia, por su Obispo y Pueblo de Dios congregando, se derramaría y llegaría a sentir, no entender, ver aquellas lenguas de luz, sin jamás saber llegar a dar en las palabras lo que el Amor me regalaría en la grandeza humilde de "ser sacerdote".

Estaba de rodillas, diecisiete años atrás, era un despertar, igual como en el hoy, sin ver pero con un creer en su Amor ... y el Obispo da su imposición de manos en mi cabeza, sus manos en mí:

Te pedimos, pues, Padre todopoderoso, que concedas a este tu siervo la dignidad del presbiterado: infunde en su interior el Espíritu Santo ...

Experimenté en este instante el toque y presencia del Señor. Sobre el centro de mi cabeza se posó con una inmensa ternura y delicadeza, pero real, insistente, penetrante, algo que me abría y descendía lentamente, con todo el tiempo de la eternidad, pausadamente, llenándome de paz, de sentido, de fuerza, de dulzura, y no sólo iba descendiendo hasta la última parte de mi cuerpo, sino que a medida que descendía invadía todo, iluminaba todo, se entendía todo, se sensibilizaba todo y mientras esto ocurría, veía las lenguas de fuego en Pentecostés, mis ojos cerrados, mis manos juntas y veía las lenguas descendiendo, posándose, pero era fuego y este fuego se sentía ... lo entendía dentro de mí, pero jamás supe cómo explicarlo. Era verdad su Amor y su Luz: DIOS, DIOS, DIOS ... JESUS. MARIA. IGLESIA. Sacerdote. (I'fill del Peret de la Perpetua ya es capella). Mis ojos lo veían todo resaltado, iluminado, cada cosa en su lugar, con ese orden de la Realidad que se da en la Presencia de la Vida y el autor de cada milagro que es todo hombre, en el don de su fe. que reciba de ti, oh Dios!, es el ministerio de segundo orden; y que su vida sea ejemplo para los demás."

Esta experiencia de la vida en el Espíritu, la continua viviendo en la Comunidad de Jesús,

"... Sigo recibiendo tanto que esa paz va a "PAX" y aún sin entender desconcertado ante las bondades de Dios, al ... en la Comunidad de Jesús, y en la humilde capellanía del Hospital Larco Herrera de Lima, realizar las maravillas que diecisiete años atrás recibía y ... Y sigo buscando a mi Amigo en el otro, y lo descubro en estos destellos en que se iluminan las cabezas y los corazones en cada Eucaristía, sigo siendo testigo de esas lenguas de Amor que se posan en cada creyente."

Es importante destacar la importancia que le concede a la presencia del Espíritu Santo en el momento de su ordenación que lo lleva a una entrega plena. Respecto del significado de su sacerdocio, el Padre Roberto nos cuenta

"CADA DIA, AMO EL SER SACERDOTE ... Sacerdote: indicador del camino, y al darte la mano, no puedo quedármela, sólo soy tierra de paso, no de encuentro. Vaso de barro portador de tesoros divinos ...pero tan humano y pobre. Ser sacerdote es: "El Espíritu del Señor está sobre mí" (Lc. 4, 18; Is 61, 1) Por esto me ha consagrado con la unción y me ha enviado. Palabras que indican la misión profética del Señor, como anunciador de la Buena Noticia; pero la aplico a la gracia multiforme que comunica y emana de la plenitud de Cristo. La unción sacerdotal con el Espíritu Santo pone en acción el don sobrenatural de la gracia santificante, mediante el cual el hombre se hace partícipe, en Cristo, la naturaleza divina y de la vida de la Santísima Trinidad. Tal donación constituye la fuente interior de Tal vocación cristiana, y de toda vocación dentro de la comunidad de la Iglesia (Juan Pablo II).

Jesús es la plenitud, fuente y modelo de toda vocación sacerdotal, en cuanto participación peculiar en su sacerdocio mediante el carácter del sacramento del Orden. Sólo en EL se da la plenitud de la unción, la plenitud del don.

En virtud del Espíritu Santo, operante en la Iglesia desde el día de Pentecostés, este sacramento, a través de generaciones sacerdotales, se me confiaba también a mí, en el presente mismo, convirtiendo ya para siempre mi historia en Cristo en historia de salvación. Camino realizado hasta el sacerdocio y camino seguido en el sacerdocio, que es la vía de la vida y del servicio, que desde el Cenáculo se da. Será para siempre imborrable el día que en la Iglesia, habiendo recitado las letanías de los Santos, postrado sobre el pavimento, el Obispo impuso sus manos ... guardo ese profundo silencio en el silencio interior, no hay como explicarlo por palabras. Imposición de manos es el signo de la transmisión del Espíritu Santo, el cual es en sí mismo, supremo artífice de la santa potestad sacerdotal: "Sacerdos alter Christus". Deja de ser Roberto y sé otro Cristo. El sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido para intervenir a favor de los hombres en sus relaciones con Dios (Heb. 5,1). Y ahí voy con la "identidad

sacerdotal" y la necesidad de obreros a la mies ya madura, dispensadores insuficientes de los misterios de Dios. Ser testigos de que Cristo permanece en la Iglesia mediante el poder del Paráclito, del Espíritu Santo que "da la vida" (Jn. 6, 63). Es el Espíritu que "da" esta vida divina; vida, que en el misterio pascual de Cristo, se ha revelado más poderosa que la muerte, vida que comienza con la Resurrección de Cristo, en la historia del hombre. Y el sacerdote es el que está totalmente al servicio de esta vida, da testimonio de ella mediante el servicio de la Palabra, la crea, la regenera y multiplica mediante el servicio de los sacramentos.

El sacramento del Orden imprime en el alma del sacerdote un carácter particular, el cual, una vez recibido permanece en él como fuente de la vida sacramental, de todos los dones y carismas que corresponden a la vocación, al servicio sacerdotal en la iglesia. Es por obra del Espíritu Santo como podemos obrar "en la persona de Cristo" cuando el sacerdote celebra la Eucaristía y cuando ejerce todos los servicios sacramentales para la salvación de los demás. Y aunque el testimonio del sacerdote es a menudo imperfecto y defectuoso, es el Espíritu de verdad, el que da testimonio de Cristo (Jn. 15,26). El mismo Espíritu escruta las "profundidades", estas "grandeas de Dios" (Heb. 2,11) a las mentes y a los corazones de los hombres, a los cuales se nos envía como servidores del Evangelio de la salvación. El abrirnos a la acción del Espíritu Santo, ante la resistencia de tantos corazones, tanta violencia, la civilización generada bajo el influjo del "espíritu del mundo" (1 Cor. 2,12) se hace fuerte lo de (Rom. 8,26): "El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza ... intercede por nosotros con gemidos inefables".

Desde el día de mi ordenación, amo profundamente a cada sacerdote y lo siento necesario. Amo a los ex-sacerdotes, que lo siguen siendo aunque no en el servicio, por su tiempo de servicio directo al Pueblo de Dios, y amo a la Iglesia que es la depositaria de las bondades y maravillas de Dios. Por la fuerza del Espíritu Santo seguiré siempre a Cristo Jesús como el "autor y perfeccionador de la fe" (Hb. 12,2).

Con ello quería explicarles el día que sentí y vi la luz, aunque haya permanecido ciego y a oscuras, torpe, andado tan lejos de esa riqueza inefable siempre viva y siempre cercana. Les he contado lo que no puede ser contado con palabras, pero que se dió en mi pequeña historia, la cual se agranda al unirse a la Tradición y al amor derramado desde siempre..." (Padrés 1991:36-40)

Los primeros años de sacerdote los pasa de Capellán de la Parroquia de Yungay, ubicada en el departamento de Ancash. Después de casi cuatro años de trabajar en esta zona viene a Lima como Secretario de Monseñor Ricardo Durand Flores, Arzobispo del Callao. Son los años de mayor efervescencia de los grupos de oración en la ciudad de Lima.

Al llegar al Callao, además de su labor como secretario, ingresa a colaborar en el Hospital Carrión, Área de Salud Número 6, ya que la medicina fue siempre su medio de ayuda al prójimo. Una señora nos cuenta que "siempre ha trabajado en hospitales y con enfermos porque su profesión primera fue la medicina, eso es algo que él siempre tiene presente".

En el Hospital toma contacto con un grupo de enfermeras y de personas adultas dispuestas a trabajar en favor de los demás, y es a pedido de éstos que Roberto decide formar un grupo de trabajo. Así empiezan a organizar retiros hospitalarios recorriendo, de este modo, casi todas las escuelas de enfermería de la gran Lima.

c. El primer retiro carismático y la formación de la Comunidad de Jesús

Un día los invitaron a un retiro de "oración", que se iba a celebrar en el Colegio de los Maristas del Callao. Deciden participar, tomando el primer contacto con los grupos carismáticos. Logramos entrevistar a una señora que compartió estos momentos con el Padre. Ella nos cuenta las impresiones de este acercamiento:

"(...) nos agradó mucho y nos impactó verdaderamente la alegría y la energía de esa gente, la libertad que tenían para expresar sus fallas, todos los problemas anteriores que habían tenido. Y la ventaja que habían adquirido a

través de participar dentro de la oración carismática (...)"

Después de este retiro el Padre y su grupo, motivados por esta alegría contagiante, como deciden prepararse por el Padre Rómulo Falcón (16), para recibir el "bautizo en el Espíritu Santo". La preparación dura meses, en los cuales hay que hacer una revisión de vida, un compromiso, "estudiar las Sagradas Escrituras y ver el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros, que domina nuestro cuerpo, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo".

Una vez recibido "el poder del Espíritu Santo" se forma SHALOM, primer grupo comunitario fundado por el Padre Roberto, en casa de una familia de apellido García, esto es en la Urbanización San José, distrito de Bellavista, Callao. Este grupo comienza a reunirse semanalmente en esta casa, sin descuidar su trabajo de difusión de la oración entre los hospitales y escuelas de enfermería de la gran Lima.

En casa de los Señores García, el Padre Roberto vive un tiempo, tiempo en que consolida el trabajo del grupo, y por un acontecimiento que no quisieron contar por estas fechas es obligado a retornar a España. A su regreso, es colocado como Capellán del Hospital para enfermos mentales Víctor Larco Herrera, separándose de esta manera de Shalom y de la Renovación Carismática.

16. El Padre Rómulo Falcón es considerado como uno de los iniciadores del movimiento de la Renovación Carismática en la ciudad de Lima.

Es conveniente señalar que Shalom se inserta en la Renovación Carismática, mientras que el Padre decide continuar su camino de manera individual. Esto él lo explicó en un sermón en una de sus misas en Monterrico diciendo que él se dedicaba a abrir los corazones de las personas para que después éstas tengan la fuerza de seguir su camino. Es así, continuaba diciendo, como había logrado formar cientos de comunidades de oración, las cuales persiguen el mismo fin: "despertar la fe adormecida" (Sermón de la misa del 18 de Enero de 1992).

Estando en Larco Herrera comienza a celebrar misas logrando reunir cada vez a mayores cantidades de gente. A tal punto se abarrotaban de gente que si las misas comenzaban a las 6 de la tarde, la gente esperaba desde las 3 de la tarde. Mucha gente lo sigue desde este tiempo. El lugar le empieza a quedar chico. Además no contaba con un buen equipo de sonido, y como al parecer la tecnología fue siempre una de sus pasiones, inicia su peregrinaje por diversos puntos de la ciudad. Entre los más importantes figuran el Colegio Sagrados Corazones Belén, el Colegio Alfonso Ugarte, el Club El Cuadro de Chaclacayo, etc, logra reunir a su alrededor un buen número de fieles que hasta ahora lo siguen, y que ahora lo acompañan en la Comunidad de Jesús y en el Proyecto PAX.

La Comunidad nace por el año de 1984, a sugerencia de estas personas, como una asociación de laicos dedicados a la oración. Se encuentra inscrita en REG. Asociaciones, Asientos 1, ficha G418-19-84, reconocida por el Ministerio de Salud según R.M. 0056-86-SA/DVM, y con autorización para recibir donaciones internacionales según Resolución 014-89/INP-19.3.

PAX es promovido e impulsado por la Comunidad de Jesús. Es un proyecto de medios de comunicación al servicio del evangelio. Al respecto el mismo Padre Roberto nos cuenta que:

"Movidos e impulsados por la fuerza del Espíritu Santo, y conscientes de la necesidad en América Latina y el mundo de una acción evangelizadora renovada profunda y eficaz, PAX: Medios de Comunicación al servicio del Evangelio, quiere responder a las exigencias de una cultura moderna donde la imagen y el sonido se constituyen en elementos claves para llegar con el mensaje de Cristo a los corazones de los fieles.

...

Como su mismo nombre lo indica: PAX, es una obra que se ha ido construyendo gracias al esfuerzo de muchísimas personas que bajo un ideal común la PAZ, la VIDA y el AMOR entre los hombres y pueblos del mundo se han volcado a la difícil misión de construir un Centro Emisor-Receptor donde, entre otras muchas actividades, se elaborarán y emitirán los materiales audiovisuales necesarios para lograr nuestras metas."

Dentro de los principales objetivos de PAX están (texto extraído de un folleto de información sobre el Proyecto PAX):

1. Dar permanente apoyo audio-visual al servicio pastoral de sacerdotes, religiosos y laicos.
2. Fomentar la ayuda a drogadictos y alcohólicos a través del desarrollo de las más modernas técnicas de Comunidad Social.
3. Promover la investigación para la producción de técnicas de rehabilitación en VIDEO-TERAPIA (TV de circuito cerrado computarizado).
4. Impulsar la prevención al consumo de drogas y alcohol, a través de la producción de videos dirigidos a niños y jóvenes de diferentes estratos, y de distribución gratuita.

El lugar que sirve como centro de reuniones es en realidad un set de

televisión. En las misas se utilizan todos los adelantos modernos para llevar al fiel al extásis.

Es necesario mencionar que el Padre Roberto también es el gestor de la Comunidad Eclesial de Base -PAX VOBIS MISIONERAS- especialmente concebida para el servicio, evangelización, capacitación e investigación en el Proyecto PAX. Esta Comunidad de Base ha visto nacer muchas vocaciones al servicio de la Iglesia, ahí tenemos a las "sisters" y a los "hermanos" que encontramos vistiendo túnicas blancas.

Nuestra preocupación se concentrará en la Comunidad de Jesús, es decir los fieles que, en cantidades cada vez mayores, se reúnen todos los días en las misas diarias. Sin embargo, para el análisis de los grupos que se organizan es necesario referirnos a los hermanos y sisters, además que los medios tecnológicos los encontramos en cada una de las misas.

CAPITULO III: DOCTRINAS Y RITUALES

3.1. Las enseñanzas principales del Padre Roberto Padrós

Como ya hemos visto en la biografía de su fundador, el Padre Roberto Padrós, la Comunidad de Jesús nace en 1984 como una "Comunidad de Oración". Nace bajo influencia de la Renovación Carismática, pero no se identifican plenamente con ella. Siguen en plena comunicación con la Iglesia Católica, aunque son duros críticos de su institucionalidad. Ambas se constituyen como sus bases espirituales. Sin embargo, las enseñanzas de su líder son las que finalmente determinan que se configuren como un movimiento separado de la ortodoxia de la Iglesia. Es importante conocer la doctrina para comprender la estructura de los rituales, y así ahondar en el análisis del grupo.

A continuación pasamos a desarrollar los principios básicos sobre los que se funda este movimiento, y que los diferencian de un culto tradicional de la Iglesia Católica.

a. "Jesús te ama"

Esta frase condensa para nosotros la doctrina de esta agrupación. Bajo este lema, la Comunidad de Jesús se reúne diariamente en las

eucaristías. Al mismo tiempo la figura de Cristo adquiere importancia, puesto que va a ser a partir de El y de su Espíritu, que se congreguen los feligreses en oración.

"A diario nos reunimos en torno a la Cena del Señor; nos unimos con el "Jesús te ama" que cada miembro comunitario dirige al hermano como la gran verdad del estar unidos por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dicha exclamación, nos acompaña por varios años y se ha encerrado en ella toda una dinámica pastoral catequética que ha supuesto un despertar, y por ello, un sentir con la Iglesia y la Tradición de los Padres." (P.Roberto Padrós 1993:3)

Cristo es asumido como el amigo fiel que siempre nos acompaña. De esta manera, se establece una relación horizontal de Cristo con lo hombres. Este rasgo es claro al momento de preguntar lo qué más recuerdan de su primer contacto con el grupo. En palabras de una fiel

"Bueno, cuando llegué tenía 14 años -ahora es una joven de 25 años. Antes de llegar a la Comunidad yo siempre en los recreos iba a rezar a la Capilla, siempre me ha gustado lo religioso. Lo que sí yo no era muy pegada a la Virgen, más era con Jesús y cuando yo llegué a la Comunidad me enseñaron como nunca antes nadie porque en el colegio no te enseñan la religión como una cosa amiga, horizontal, sino más bien vertical y yo la veía como que lejos y cuando llegué a la Comunidad los ví distintos como eran mis amigos."

Este es el primer punto que se destaca. Otro es que esta idea viene acompañada de una terapia a la que hemos denominado "contacto". "Jesús te ama" es utilizada por el Padre Roberto para incentivar a la gente a "tomarse las manos", "abrazarse", "formar cadenas", es decir desarrolla una solidaridad especial dentro del grupo, logrando que la gente puede sentirse "parte de". Es aquí cuando los lazos se estrechan entre los

"miembros" (¹), los simpatizantes y los que asisten por primera vez.-

Cristo vivo. De esta manera, la Comunidad se configura como una familia

"La Comunidad de Jesús es para mí, mi familia, mi familia ampliada. Yo los quiero muchísimo. Hay un montón de gente que yo no sé cómo se llaman, que saludo, les hago cariño y converso, que ni siquiera se sus nombres." (joven de 25 años, Marzo de 1992)

Conversando con una sister (Enero de 1992), ésta nos refirió que

"es importante formar cadenas de oración, porque cuando uno pone la mano encima del hombro del otro, y todos rezamos por el prójimo, uno reza por ti."

De esta manera, a través del ritual se recrea la doctrina. Este será tocado con más detalle en el próximo acápite. Además, del contacto, estas personas necesitan escuchar que hay alguien que se preocupa por ellas. En palabras del Padre Roberto (1993:122)

"Las personas necesitan oír y sentir que 'Jesús las Ama' y que además las aceptan como son. Jesús Don del Padre, Dios verdadero, quiere sanarnos de todo daño -penas- oscuridades -pecados- enfermedades. Porque es el dulce Señor que ama y perdona."

Para el P. Roberto es importante reconocer a Cristo como Único Maestro y Señor, este es el requisito básico para ingresar como miembro a la Comunidad, "entregar tu vida a Cristo". Esta última frase es repetida constantemente para explicar que uno no se encuentra solo en el mundo, que siempre tiene "alguien en quien confiar". "Ponte al servicio de Cristo Resucitado", "entrega tus pecados", "sana tu alma" son algunas de las

¹. Para ser "miembro" uno tiene que ser invitado por el Padre Roberto, bajo un compromiso con "Cristo", trabajar para la Comunidad. Usan un prendedor dividido en cuatro partes como distintivo.

expresiones más usadas con el fin de lograr una conversión profunda.

El Padre Roberto (1993b:135) nos dice lo siguiente:

"LO IMPORTANTE DENTRO DEL CRISTIANISMO ES LA CONVERSION DEL CORAZON, el cambio total del egoísmo congénito a la apertura plena a Dios y al prójimo. Por eso el Bautismo del Espíritu y la entrada en la Comunidad de Jesús, que debiera ser auténtica:
COMUNIDAD DE AMOR, COMUNIDAD DE VIDA, COMUNIDAD DE AMOR"

Otro ejemplo lo tenemos en el grupo de las "sisters", que son laicas consagradas por el Padre Roberto para servir a la Comunidad y adorar a Cristo por un tiempo determinado. Un año es el tiempo mínimo exigido, al cabo del cual vuelve el Padre a preguntar si desea continuar o no. Algunas han ingresado para cumplir una promesa por algún "milagro" concedido, y otras, simplemente, porque desean trabajar de cerca con el Padre Roberto. Ellas han tenido que pasar una revisión profunda de sus actos antes de tomar la decisión final.

Hemos recogido muchos testimonios de "conversiones" profundas. Entre los más comunes encontramos los siguientes;

"Que el Señor transforma nuestra vida es una realidad maravillosa. Antes de aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador, mi existencia fue sin pies, ni cabeza. A pesar de ser educada en la doctrina cristiana, mis días se deslizaban entre períodos de gracia y pecado. En esos días vivía presa de mis inseguridades, temores y congojas. Las jaquecas y estados de insomnio fueron inseparables compañeros. Buscaba consuelo y salida a mis aflicciones, y ésto me llevó incluso a caer en esoterismo, juego de cartas, astrólogos y hasta espiritismo. Pero todo esto terminó. En los casi cinco años que estoy en los caminos del Señor, he recibido una confianza ilimitada en su Amor que todo lo puede; esa fuerza nueva que obra en mí, transformándome y llenando mi vida de luz, de paz, de gozo, pero sobre todo de amor.

Ya no hay en mí esas cadenas que antes me ataban a la oscuridad". (Señora de aproximadamente cuarenta años de edad, Diciembre de 1992)

Cerca del 30% de los entrevistados (veinte entrevistas formales y cerca de treinta y cinco conversaciones sueltas a las salidas de las misas) han sido educados en la religión católica, pero al llegar a un cierto grado de madurez han iniciado un peregrinar por otras agrupaciones. Fue en esta búsqueda que llegaron a la Comunidad y quedaron prendados de la forma cómo este sacerdote realiza las misas.

"... todo cuanto sucede me impresiona, las gesticulaciones de Roberto, las miradas del público presente, los desplazamientos de la cruz, ... todo ello en una atmósfera sacra musical que ejerce un condicionamiento en mis actitudes. Veo que debo dejarme llevar para realmente llegar hasta el punto donde Roberto quiere llevarnos y por la fuerza de ese algo maravilloso que es el Espíritu Santo." (joven de 27 años, Diciembre de 1992)

Aunque el Padre Roberto (1994a:58) se considere "sólo un orientador", muchas cosas se dicen sobre él. Como por ejemplo:

"El padre siempre detectaba donde me encontraba con su mirada, siempre tenía una deferencia para mí, pero paradójicamente sentía que siempre me molestaba, entre lo que es él y lo que manifestaba había algo no muy claro. En su misa siento como voy perdonándolo de cosas que no me gustan, hasta que de pronto suelta una perla, una frase hermosa y eso me llega al corazón y como que me da fuerzas para seguir escuchándolo y soportando las cosas que no me gustan. Me parece que actúa como un niño malcriado, y exhibicionista y estas cosas desvirtúan lo que sé que hay dentro de él, que es un hombre de Dios. Esta sensación me dura hasta ahora." (Señora de aproximadamente cincuenta años, Julio de 1993)

Otra nos dice lo siguiente:

"Al Padre Roberto yo lo defino como una persona que vive en conflicto consigo mismo. Y esto lo refleja en sus transformaciones de mal humor. Una vez fui con una amiga y sus sobrinos, que necesitaba mucha ayuda espiritual y me acerqué al padre y él, simplemente, nos espetó en tono severo: 'vayáanse a su parroquia'. El también se siente como un 'reyezuelo'. Creo que debe tener más desapego de sí mismo, debe ser más humilde y entender a los demás. Y la gente lo acepta todo." (Señora de cuarenta y cinco años de edad, Junio de 1993. Después de esta experiencia, ella cuenta que no regresó más).

Están, además, las que consideran que el Padre actúa como Cristo:

"Los miembros de la Comunidad, lo ven como un Dios. El actúa como Cristo, puesto que sus diáconos tienen las mismas funciones que los apóstoles. Mucha gente va a verlo a él en lugar de centrarse en la figura de Cristo, se concentran en todo lo que hace. Incluso me han contado el caso de una señora que tiene una foto del Padre junto con una imagen de Jesucristo y a ambas le coloca velitas". (Señora de aproximadamente cincuenta años, Enero de 1993)

Sin embargo, también están sus más fieles seguidoras que no dudan de nada de lo que él diga, y que piensan, como ya expusimos en su biografía que "él es una persona que ha recibido muchos dones". Otra cualidad que le conceden es el "don de saberlo todo". Veamos a lo que nos referimos con lo anterior:

"Me dirigí al despacho, a la entrada del hall. La sister me indicó que sería difícil entrevistarle, ya que el Padre no acostumbra conceder entrevistas. No obstante, me dió la oportunidad de tratar de conversar con él, así que me hizo esperar en una salita contigua. Ahí me encontré con Patty, una amiga que no veía hace mucho tiempo y ahora la encontraba de miembro de la Comunidad. Le conté mi propósito de entrevistarle. Contundentemente me respondió que él no permitía entrevistas. Le pregunté: 'por qué?' E insistió que no concedía entrevistas. Entonces le digo que podría ser una conversación. Ella me dijo que mi propósito era entrevistarle, y que no se lo ocultara, es más el Padre lo adivinaría." (Joven de veinticuatro años, Marzo de 1993)

Hemos escuchado bastantes versiones sobre los "poderes parapsicológicos" del Padre. Lo destacable es que estos "poderes" son atribuidos a la "presencia del Espíritu Santo". ¿Cómo consideras al Padre Roberto?, le pregunté a un fiel saliendo de misa (23 de Febrero de 1993): "Es una misa del Espíritu Santo. Lo que él hace está llenado del Espíritu Santo, él simplemente se deja llevar por el Espíritu Santo"

b. Algunos susurros del Espíritu Santo

"Sólo por intercesión del Espíritu Santo, es que podemos obrar en la persona de Cristo" -nos dice el Padre Roberto. En esta Comunidad, como consecuencia directa del contacto con agrupaciones carismáticas, la figura del Espíritu Santo se encuentra realzada. A él se le atribuye la obra de santificación y renovación interior.

"Hay que abrirnos cada vez más a la luz de Cristo. Cuando la persona está abierta, reduce la actividad del cuerpo y la toma el Espíritu -El descanso en el Espíritu- y el efecto final es una presencia viva de Dios, y lo más importante, resulta una facilidad de oración." (P.Roberto Padrós 1993:9)

El Espíritu Santo es percibido como el Paráclito, es decir la persona en quien nos apoyamos, es también el "dador de vida" (Jn. 6:63). De este modo, "oración", "presencia viva del Señor", "experiencias interiores profundas", se encuentran relacionadas con una vivencia en el Espíritu. Una de las preguntas que se pasó en las entrevistas es sobre la figura del Espíritu Santo, qué entienden por ella. A continuación una de las respuestas:

"El Espíritu Santo es la unión del Padre y el Hijo, el ágape del Padre con el Hijo. Se da a los seres humanos para poder, si para Cristo siendo Dios fue difícil vivir

en la tierra, más difícil es para una persona que no es Cristo, que no ha llevado la preparación del alma y el espíritu para poder estar en la tierra. Entonces, pienso que es un poco así, como la fuerza que nos da Dios, su Amor, para poder llegar a la meta. El nos ilumina, tiene todo el poder. Es la fuerza máxima expresada." (joven de veinticinco años, Marzo de 1993)

Básicamente son estas experiencias las que se van a buscar a través del "descanso en el Espíritu", para lograr las sanaciones, temas que tomaremos en la descripción de los rituales.

Cabe señalar que para el Padre Roberto los "tiempos nuevos" -en referencia al tiempo actual- se deben caracterizar por una "presencia" del Espíritu, tal como dicen las Escrituras (Is. 44:5, Ez. 36:27, Joel 3:15 o Hch. 2:14-21).

c. La Biblia: Palabra viva de Dios hoy

La Biblia no sólo es entendida como una "fuente o cantera de unas verdades de fe", sino también como

"... una voz viva, una interpelación, una llamada al hombre para la conversión, que reclama un cambio de pensamiento y un ponerse en marcha, que crea inquietud y empuja a una transformación". (Padre Roberto Padrós 1994a:52)

La Biblia actúa como el canal a través del cual se entabla un diálogo directo con Dios, y se profundiza en la oración.

"La palabra sagrada está destinada a conducirnos al silencio. Todo cuanto se lee o se oye respecto al Señor sólo puede servir de provecho en la medida en que se convierte en diálogo con el Señor. El único modo de sintonizar con la palabra de Dios es meditarla en lo íntimo del corazón." (Padre Roberto Padrós 1994a:52)

A través del estudio de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, busca "retornar" a las corrientes "tradicionales" de la Iglesia. Respecto a esto nos dice lo siguiente:

"A la Escritura del Antiguo Testamento se unen: la tradición cristiana con el uso que hacían de la Sinagoga. Se proclamaba y comentaba por el lector, seguía una meditación comunitaria, en un clima de fiesta, de alabanza, adoración: el clima litúrgico propio del pueblo hebreo ..." (P.Roberto Padrós 1994b:67)

Es importante el énfasis que le otorga a la "tradición cristiana", es este el punto que lo separa de posiciones conservadoras dentro de la Iglesia. Pero, ¿a qué se refiere cuando habla de "tradición cristiana"?

"La Escritura -La Biblia - La Palabra de Dios ... fueron dadas por transmisión oral en la primitiva Iglesia, empieza la tradición del nuevo pueblo de Dios, se cimienta en los relatos evangélicos, en las cartas de los apóstoles, en sus propios hechos. Las comunidades de Iglesia habían desvelado en la historia de Israel, los "semainon" de esta historia: habían leído el lenguaje seminal, el lenguaje hablado que mostraba quedamente la "hiponia" la alegoría, el sentido que se halla por debajo de todo lo manifiesto, del Verbo que subyace y fundamenta todo obrar y todo expresar ... Los exégetas al estudiar y profundizar en sus comentarios a la Biblia, fueron estableciendo y formulando distintas metodologías cada una con sus estadios y nomenclaturas. Les anoto la que nace en Alejandría con Orígenes: la tradición hermeneútica que se conocerá como 'alegórica' y se desarrollará en Occidente por San Agustín y San Gregorio Magno, alcanzará su cumbre en la edad media. La tradición alegórica que irá ahondando su comprensión y su recepción de las Escrituras en el tetragrama de los sentidos, y aparece la Escuela de Alejandría y el resultado es la **TRADICION**. Ellos no querían hacer algo nuevo sino como anota Orígenes: tomando del apóstol San Pablo la semilla espiritual (alegoría) procuremos cultivarla, ..." (P.Roberto Padrós 1994b:70-71)

Es importante notar que en la lectura bíblica se destacan las enseñanzas de San Pablo como uno de los caminos para alcanzar una

profundización mayor en las experiencias del Espíritu, las cuales en última instancia, son las metas finales. Respecto del tipo de lectura que realizan de la Biblia, él distingue los siguientes sentidos: literal, espiritual, según la forma, y siguiendo el contenido. En el último, diferencia los siguientes: alegórico, moral existencial y el escatológico.

Sobre el sentido literal explica que "la letra enseña los hechos", el alegórico "lo que has de creer", la moral "cómo has de obrar" y la anagogía, "lo que has de esperar". Las cuatro figuras deben estar presentes en toda lectura bíblica.

Además, es conveniente agregar que a partir de este tipo de lectura de la Biblia, el Padre Roberto "rescata" la función de la oración

"Aquí está el punto crucial que explica el hecho de que a unos les resulte más fácil entender lo que es orar, mientras que otros no pueden entenderlo. La comprensión de las cosas del espíritu se hace posible en la medida en que se espiritualiza el sujeto. El saber lleva siempre de verdad el fruto de un descubrimiento, que se lleva siempre a cabo a través de unas experiencias. Así funcionamos por nuestros canales normales de entender, comprender, saber. Lo hermoso es que la oración como la vida se descubre por la experiencia. Ambas son cuestión de amor."

d. La oración y la experiencia interior

William James, psicólogo norteamericano que revolucionó el mundo con su Varieties of religious experience (1902) ⁽²⁾, distingue dos vertientes

². La versión que utilizamos corresponde a 1961 y ha sido editada por Collier Books, Nueva York.

en la religión: una de carácter institucional, donde se ubican la organización eclesial, los rituales, la teología, es decir lo que considera los "elementos" o componentes de la religión. Y, una vertiente personal, donde encontramos "las disposiciones internas del hombre, el centro de interés, su conciencia, ... ese sentirse incompleto". Es este último rasgo el que nos servirá para comprender lo que el Padre Roberto dice cuando exclama lo siguiente:

"... la oración que nace del contacto íntimo y vital con Dios, es como el agua de lluvia que como el amor de Dios, desciende de lo alto para caer en un corazón. Un corazón de piedra nunca podrá convertirse en manantial. Sólo el vaciarse de si mismo es capaz de abrir el corazón. El es la fuente que da vida. Y un corazón capaz de amar, es fuente de oración." (P. Roberto Padrós 1994a:9)

De este modo, tenemos que oración profunda -a la cual denomina "contemplación- y conversión se encuentran estrechamente relacionadas. Estas palabras constatemente se repiten a lo largo de las misas de una u otra manera utilizando distintas metáforas. Pero, ¿en qué consiste orar? fue una de mis preguntas iniciales al Padre Roberto. Este respondió lo siguiente:

"... la esencia de la oración no consiste en expresar nuestros deseos, sino más bien, compartir los de Dios que es vivir según sus deseos ... cuanto más hace Dios, y menos nosotros, mejor es la oración. Oración hacia el centro es una forma de abrirse a Dios por completo."

A través de estos estudios se promueve el desarrollo de una religión interior con el fin que las personas sientan la presencia del "Dios vivo" y perciban la religión de una manera concreta. A través de la experiencia en el Espíritu uno está en capacidad de realizar las sanaciones. Estos

encuentros son los que lo diferencian de la ortodoxia católica.

"Cada uno es instrumento del Señor para que realice verdaderos milagros, en los suyos, amigos incapacitados, paralíticos que están en nuestro mundo y no se valen por sí mismos."

Al preguntarle cuál era el camino para acceder a una vida interior el me contestó lo siguiente:

"Si llega al silencio profundo, lo que allí en su interior acontezca, es secreto del Señor. Sólo El sabe lo que ocurre en las profundidades del alma. Relájese y aunque no sabe qué va a pasar cuando deje de reflexionar, y sencillamente deje ir toda conjetura o pensamiento ... Pruébelo, porque nunca estará más seguro que cuando esté absorto en la presencia de Dios, trascendiendo pensamientos y sentimientos, ... Sabemos que Dios mora en nuestro interior y de su amor creativo emergemos a cada instante. Y si hace silencio interior no le quita otras formas de oración que no cambian a Dios sino a nosotros."

Aquí no se trata de más oración o más silencio, sino de la integración de ambos en su normal actividad para lograr una presencia del Espíritu.

"Estoy dirigiendo dentro del contexto de Comunidad un desarrollo de vida espiritual. Hoy vemos la acción dinámica del Espíritu, que por la acción carismática nos lleva a la espontaneidad de las primeras comunidades eclesiales, cuya presencia era tangible. Si buscamos más momentos de silencio ayudaría a muchas más personas deseosas de encontrar y beber agua viva." (P.Roberto Padrós 1994a:16)

Otro requisito para desarrollar una experiencia interior que le permitirá entrar en este silencio, es tener una fe pura para lo cual es necesario una conversión profunda. "Sólo un corazón que ama, es fuente viva, un manantial de agua viva" y vemos reflejada en esta oración

"Espíritu ven a mi oración,
yo quiero orar pero ven a
mi oración, ora en mí.
... dentro de mí como un hermoso
templo pero semi-apagado, Señor,
que poco a poco se encienda y
llene de luz. Señor Jesús,
Ven Señor Jesús.
Yo sé que esta oración,
salud del alma,
es lo que da el sentido a mi vida.
Quiero alabarte ahora en mi corazón"
(misa del 15 de Enero de 1992)

e. "Eso de Iglesia ... ya no me dice nada"

El Padre Roberto destaca la presencia de dos rasgos principales en la configuración de la Iglesia: de un lado, una Iglesia Institucional, que está cediendo terreno frente a los nuevos movimientos religiosos, y del otro, una Iglesia Espiritual, que es conformada por todos los hermanos unidos en la oración. De este modo,

"Jesucristo y la Iglesia, una en el dulce Esposo ... pero los creyentes que tienen un encuentro personal pleno con Cristo -a través de la oración- tocan, sienten y ven en la Iglesia y sus llamados (consagrados) cristianos católicos con toda su carga de deficiencias, defectos, pecados: es la realidad humana ... pero esta es la Iglesia concreta, no de miembros puros, sino una mezcla de santos y toda raza, pueblo o nación. Es una sola Iglesia con su Jerarquía y fieles." (Padre Roberto Padrós 1994:66)

Considera que la Iglesia Católica necesita experimentar un "reavivamiento religioso", es decir "recuperar la fuerza, ... el contagio divino" para recuperar la pérdida de adscripción religiosa. Deja traslucir esta preocupación en la siguiente cita:

"A todos los que hemos fallado y se van a buscar

depósitos agrietados, o goteos para aplacar la sed, dejando ríos de agua viva, que no siempre hemos sabido mostrar a tantos y tantos que dejan la Iglesia, sus comunidades, parroquia, movimientos ... Lo preocupante es que estamos trabajando para los creyentes y practicantes que quedan, es decir a los nuestros, a los de casa, a los bautizados ... reconvirtiendo a los convertidos. Estamos fallando por algún lado. Las misas sin contagio divino, las rutinas y temores eclesiales ... me llevan con sinceridad y valentía a comprobar que les hemos fallado a muchos, y que hemos enseñado poco." (Padre Roberto Padrós 1994:61)

Reconoce que este "contagio divino" sólo es posible recuperarlo a través de la mediación del Espíritu Santo, quien como hemos visto se convierte en uno de los ejes centrales de este movimiento, al que habría que agregar una adecuada "revalorización" de los sacramentos. Al respecto encontramos la siguiente referencia:

"el Espíritu conduce a la Iglesia y desde ella hace brotar una vida espiritual auténtica y realista. Y serán los sacramentos los que se convierten en el acompañamiento necesario que marca el ritmo de nuestra búsqueda y vida profunda. Pero nada está nunca acabado en la tierra, los sacramentos imprimen a nuestros esfuerzos la necesidad de una superación cada vez mayor ... sin llegar nunca a la meta". (Padre Roberto Padrós 1994:66)

Uno de los sacramentos que adquiere mayor realce es el de la Eucaristía. De ella nos dice que,

"En la Eucaristía celebramos continuamente el amor sacrificial de Jesús, el amor insuperable que El nos demostró con el don de su vida y la dolorosísima pasión, el amor que debe tocar y transformar profundamente nuestro corazón." (Padre Roberto Padrós 1991:95)

De este modo, los creyentes concurren en forma masiva a sus misas diarias. Y, además, por ello plantea que las nuevas generaciones necesitan

enfoques mucho más amplios. En sus palabras:

"No les basta a las nuevas generaciones lo que nosotros recibimos. Todos van con nuevos toques y enfoques mucho más amplios que requieren respuestas de trabajo de pastoral, ahondando en los medios de hoy, para los hombres de hoy. Bien coloca las Conclusiones pastorales de Santo Domingo para el reto de Iglesia desde América Latina, como el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica ... son aciertos y poderosas ayudas para los apóstoles de hoy." (Padre Roberto Padrós 1994:61-62)

Esta Comunidad presenta una posición abierta frente a otros movimientos religiosos, quizá porque, como ya hemos visto, un porcentaje considerable de los miembros antes han pasado por otra confesión religiosa, o tal vez, su ecumenismo se ve realizado en cuanto muchas de las terapias de oración o los elementos que utiliza provienen de otras tradiciones religiosas. Sobre el tema expone el P.Roberto

"Hoy aparecen disciplinas espirituales orientales, de las que recientemente varios líderes nos visitaron y nos mostraban sus enseñanzas desde prácticas zen, hindúes, ortodoxas y otras basadas en la tradición que fue diluyendo y hoy aparecen como novedades ... Como enseñar a respirar, posturas, meditaciones, logros inmediatos de salud ... Ciertamente dichas disciplinas poseen una sabiduría psicológica altamente desarrollada. Hemos de intentar conocer algo más de todo este cúmulo de enseñanzas místicas, de meditación ... para encontrar a la gente, donde está parada y se encuentra en su búsqueda." (1994a:21-22)

3.2. Rituales en la Comunidad de Jesús

La misa se configura como el rito principal en la Comunidad de Jesús. Es reconocida como "una fiesta", como "la antesala al cielo" (Misa 21 febrero 1992). Además es necesario señalar que nunca hay dos sesiones

iguales, "porque la presencia del Espíritu Santo siempre varía" y "todo depende del entusiasmo de la gente y el humor del padre" (Señor mayor de sesenta años, a la salida de la misa, 1 de Febrero de 1993). Sin embargo, la esencia de la misa permanece y sus partes son claramente identificables.

Empero conserva la estructura de una liturgia católica, presenta rasgos particulares que la distinguen de la misma. Con la finalidad de lograr una mejor comprensión de este fenómeno, hemos creído conveniente señalar las características diferenciadoras a partir de dos grandes celebraciones: la Pascua de Resurrección (10 de Abril de 1993) y las Vísperas a la Fiesta de Pentecostés (29 de Mayo de 1993).

Elegimos estas dos festividades porque reproducen las enseñanzas principales: la Pascua de Resurrección ahonda en la idea de "salvación" a través de la resurrección en Cristo y revalora la Eucaristía como uno de los sacramentos más importantes. Y, la Fiesta de Pentecostés porque en ella es cuando se produce la "efusión del Espíritu Santo", los "descansos en el Espíritu" y se profundiza en los encuentros místicos.

Rudolf Otto (1980) plantea que la religión dispone de dos medios directos que sirven para lograr el "sentimiento numinoso" ⁽³⁾, estos son: la oscuridad y el silencio.

"La oscuridad debe ser tal, que quede realizada por

³. La palabra "numinoso" es un neologismo planteado por el autor, como una categoría explicativa y valorativa que resalta aún más la categoría peculiar de "lo santo".

contraste, de modo que se haga más perceptible ... Sólo la semioscuridad es 'mística'. Y su impresión se perfecciona cuando se asocia al elemento de lo sublime. La semioscuridad ..., y el mirífico juego de la media luz, habla siempre el sentimiento, ... En la lengua de los sonidos, el silencio corresponde a la oscuridad... Jahveh está en su santo templo; calle ante El el mundo entero." (1980:100-101)

Tomando en cuenta el planteamiento de Rudolf Otto, podemos decir que el Padre Roberto utiliza no sólo estos medios -media luz y silencio- sino que además, hace uso de los últimos adelantos de la tecnología moderna, como son la proyección de imágenes y el sonido digital ⁽⁴⁾.

Estos elementos son empleados diariamente en las liturgias, los talleres de sanación y las jornadas de vida en el Espíritu. Al respecto el mismo Padre Roberto nos instruye sobre la función de los "medios":

"Utilizo todo lo que está en mi mano, sin perder ninguna ocasión de intentar mejoras, en sonido, imagen que se traducen en una acción netamente pastoral y catequética."
(1994b:3)

La Iglesia tiene una postura bastante conservadora respecto al empleo de la tecnología en las misas, es por ello que estos servicios eucarísticos han sido caracterizados como "shows". Veamos un testimonio:

"Las misas parecen shows, o le parece correcto que en el altar bailen marineras? y que prenda y apaguen las luces a cada instante". (Señor, neocatecúmeno, aproximadamente sesenta años de edad, 1 de Febrero de 1993)

⁴. Con sonido digital queremos referirnos a la modulación de la voz del sacerdote, la música de fondo (que puede ir desde Cantos Gregorianos hasta canciones de José Luis Perales) y el coro.

La combinación de estos elementos con el incienso y las palabras sugerentes del sacerdote producen todo tipo de manifestaciones espirituales.

El lugar que sirve como templo corresponde en realidad a un estudio de grabación. El techo y las paredes son altamente acústicos. No hay división de sexos entre los fieles, hombres y mujeres pueden sentarse en cualquier lado. Lo que si notamos es una jerarquización en los asientos ya que los "hermanos" ⁽⁵⁾, las "sisters" y los miembros más allegados al padre -o con quienes el padre quiera congraciarse, como por ejemplo alguna esposa de ministro o actor de televisión- siempre se encuentran adelante. Para una misa de Pentecostés fuimos invitados a sentarnos en la segunda fila, la manera cómo nos lo dijeron nos llamó la atención.

"Como eres "nueva" -me dijo una sister- vamos adelante para que sientas con nosotros todos los pormenores de la liturgia y puedas gozar de la presencia del Señor."

A continuación preguntamos si había alguna diferencia con los que se sientan atrás. La sister nos respondió diciendo:

"Adelante vas a poder estar en medio de la 'comunidad'. Los miembros más antiguos y de mayor conexión espiritual. Atrás te puedes perder un poco porque hay gente que no comprende qué pasa."

Además observamos que algunos miembros antiguos se sientan atrás con

⁵. Al igual que las "sisters" son laicas consagradas, por el lado masculino sucede lo mismo. Los "hermanos" son laicos consagrados pero no por un tiempo determinado. A diferencia de las "sisters" que son todas solteras, éstos son padres de familia. En las misas están siempre pendientes de los deseos del padre y tienen la potestad de dar la comunión.

el fin de conducir a las personas que participan del ritual por primera vez. Una ex-sister nos lo explicó de la siguiente manera:

"Los fieles se distribuyen en distintos ambientes del templo para de esta manera poder motivar a la gente a sentir lo mismo en un determinado momento." (18 de Junio de 1993)

Las misas se inician alrededor de las seis y media de la tarde. Después de señalar los rasgos más sobresalientes, pasaremos a una descripción más detallada.

a. El rezo del rosario

La casa abre sus puertas a partir de las cinco y media de la tarde. Un grupo de tres señoras se colocan de pie en el altar e inician el rezo del rosario mientras las personas se van acomodando en sus asientos. Ellas se encargan de preparar el ambiente hasta la llegada del sacerdote.

Con el fin de comprender el desenvolvimiento de la gente en este momento inicial, es necesario describir el templo. En la parte de adelante, encima de un atrio se levanta el altar. Sobre él destacan siete velas al lado derecho (⁶), un florero, y una serie de tarjetas o peticiones que le dejan al padre para que las lea durante la misa. Una señora se encarga de arreglar el altar, coloca las flores y enciende las

⁶ Estas velas se encuentran ordenadas de tal manera que dan la idea de formar una "menorá". La "menorá" es un candelabro de siete brazos donde el brazo central es el más importante. Este símbolo pertenece a la tradición judía. El brazo principal funciona como la columna vertebral de la persona. En este contexto se interpreta como el eje o la unión de los opuestos, donde el lado derecho corresponde al "rigor" y el izquierdo, a la "misericordia". De esta manera se configura como un todo.

velas, mientras otra va preguntando quienes quieren hacer peticiones, las anota en un papelito y le corresponden con "algo" de dinero.

Al lado derecho del altar se encuentra una imagen de la Virgen María. Esta imagen tiene la particularidad de tener las manos juntas como en oración, entre sus manos es donde todos los días colocan rosarios. A los pies de la imagen distribuyen flores. Hasta comienzos del año 1992 en esta esquina, también, colocaban un árbol de Navidad gigantesco. En lugar de éste, pero en el lado izquierdo, ahora nos encontramos una pantalla donde se proyectan imágenes. En esta esquina, también se encuentra una enorme escultura de un Cristo Crucificado.

En el segundo piso, una especie de balcón, se encuentra el coro y el cuarto desde donde se manejan las luces, el sonido y se proyectan las imágenes. Las imágenes se refieren, en la mayoría de los casos, a apariciones de vírgenes en distintos lugares del mundo.

A continuación ingresa el sacerdote. Mucha gente aguarda el lugar por donde lo va a hacer. Algunos días lo hace saludando a los que se va cruzando por el camino, otras simplemente esquiva a todas las personas. Las señoras del rosario pasan a tomar asiento. Depende el humor el sacerdote que tenga, mientras se va poniendo el hábito, puede hacer bromas o decir las cosas que le molestan.

b. En espera del Espíritu Santo

El inicio de la misa está marcado por una sucesión de hechos

destinados a levantar el ánimo de la gente, motivarlos a ingresar en la oración. Destacan los cantos, las súplicas y la reconciliación total para producir una "presencia del Espíritu Santo" y con ello llevarlos a una oración profunda.

En las vísperas de la celebración de Pentecostés, el Padre Roberto concedió mucha importancia a esta introducción. El dijo lo siguiente:

"En esta noche santa, nos uniremos con nuestros hermanos carismáticos. Día, por excelencia, para la celebración del Espíritu Santo ... Sólo soy un mediador entre el Señor y ustedes ... No voy a hacer nada, el Señor los conducirá a dónde El quiera llevarlos ... Déjense, todo es una situación controlada ... Soy sólo el sembrador, no voy a terminar la obra, ya que aquél que empieza la obra nunca la termina ..."

Luego de estas breves palabras, algunas personas empezaron a llamar al Espíritu Santo ("ven, ven, ven, Espíritu Santo, ..."), mientras otras cantaban su himno:

"Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento ...
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,

dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno."

Después de estos cantos, el sacerdote indicó lo siguiente: "... ya la luz del día se apagó, ahora vamos a dar paso a la noche más jubilosa para lo cual nos hemos preparado cincuenta días ..."

Nos invitó a tomarnos de las manos, cerramos los ojos, las luces eran tenues e inconscientemente comenzamos a repetir las siguientes frases:

"Maranata, maranata, ..."
"Abba Padre (abrázanos Padre) ..."
"Señor quiero llenarme de ti, ..."
"Ven Señor Jesús, ven ..."

Al compás de estas frases, muchas personas comenzaron a hablar en lenguas, otras caían desmayadas, otras saltaban, había mucho alboroto ... ¿qué sucedía? El momento esperado había llegado, la presencia del Espíritu Santo se estaba manifestando. Los desmayos correspondían a lo que ellos denominan "el descanso en el Espíritu". ¿Qué es un "descanso en el Espíritu? El Padre Roberto nos lo explica de la siguiente manera:

"Cuando empezamos, no entramos en detalles. **"DESCANSO DEL ESPIRITU"** o cómo llenarse del poder del Espíritu Santo. Cuando la persona está abierta reduce la actividad del cuerpo y la toma la del Espíritu, cae como una hoja. Lo más extraordinario: las personas nunca se dañan al caer, se sienten como una pluma. El efecto final es la presencia viva de Dios y lo más interesante es una facilidad en la oración. La razón fuerte de la gente es que quiere sentir la presencia del Señor y los que la experimentan normalmente no hablan de sus experiencias extraordinarias.

Descanso en el Espíritu es un don, y todos los que desean, caen. A personas llenas del Espíritu, con el óleo se les unge y se caen, abiertos; conscientemente o subconscientemente lo van a recibir. **Debemos tener todas esas experiencias espirituales.**" (P.Roberto Padrós 1993:76)

Esta es una experiencia básica para ser miembro de la comunidad. Todos los fieles buscan sentirlo, por lo menos una vez en su vida. "Usted y yo y el otro, somos espíritu en materia, así mi espíritu se encuentra en el Espíritu, y cada uno es la propia condición de posibilidad de la acción del Espíritu" (P.Roberto Padrós 1993:31). Reconoce de esta manera que todos tenemos la potestad de pasar por este bautismo. A continuación presentamos el testimonio de una fiel:

"... cuando tenía dieciseis años en la Iglesia del Colegio S.S.C.C. Belén. Una experiencia maravillosa. Tuve un "descanso en el Espíritu" que no era un desmayo. Me acuerdo que quería ser santa, ..., me dormí en el piso ... Su poder, yo pienso, que no es que lo transmita sino que uno toma consciencia que está dentro tuyo. Tú sabes que El es el que ES. El es la realidad. Entonces en este momento el Espíritu Santo empieza a abrirte los ojos. Lo que viene después es una construcción diaria." (joven de veinticinco años, Marzo de 1993)

El "descanso en el Espíritu" se configura como el inicio de la manifestación de los dones (7). Se explicaría como la preparación del cuerpo y el alma para el siguiente gran paso: el "bautismo en el Espíritu Santo". Respecto al "bautismo en el Espíritu Santo", nos refieren lo siguiente:

"Mi experiencia con el Espíritu Santo se inició de una

7. Don es una manifestación de Dios, dado libremente para su gloria y dado en beneficio de los otros (1 Cor. 12:8-10). Respecto a los dones del Espíritu Santo son los mismos que nos habla San Pablo en su Primera Carta a los Corintios. Para el P.Roberto, "San Pablo nos habla de que el Espíritu de Dios nos fue dado para nuestra plena salvación. Por EL nos volvemos santos, y no como una realidad estática, consumada, sino en perpetuo devenir, en continuo proceso de conversión (metanoia), de conversión radical. Es este vivir según el Espíritu como realidad escatológica que sólo encontrará su plenitud en la eternidad." (Padrós 1993:31)

manera rara. Fue primero un contacto con la fuerza del Espíritu Santo. Sientes como agujas de tejer que te punzan. El bautismo clásico varía en cada persona, su nombre es "bautismo de luz", porque si fuera de fuego nos quemaríamos. En este caso, sólo podríamos recibirlo si tuviéramos cuerpo de fuego. Mi experiencia fue en una reunión en la Comunidad. Me encontré dentro de una bola de unos diez metros de diámetro. Dentro de ella, había una paz inmensa, era lento. Esto es realmente un "bautismo de luz", lo que la mayoría de carismáticos afirma en relación a su supuesto "bautismo", no es esta experiencia sino simplemente un toque, es decir las "punzadas". (Señor mayor de cincuenta años, 23 de Febrero de 1993)

Recurre a la experiencia del Espíritu Santo con el objetivo de revitalizar la fe en la Iglesia y la idea de salvación. De este modo lo explica:

"El cristiano nace del Espíritu (Jn 3:5). Es el creyente en la fuerza del Espíritu que dá después de la glorificación de Cristo (Jn 7:39). Vive de la verdad que el mundo no conoce ni recibe. Este Espíritu le conduce a la plenitud de la verdad y por este mismo Espíritu confesamos la verdadera realidad de Cristo ..."
(P.Roberto Padrós 1993:33)

El descanso en el Espíritu generalmente se da por imposición de manos, ya que "la imposición de manos es el signo de la transmisión del Espíritu Santo" (P.Roberto Padrós 1991:38). Hemos observado varias formas de hacerlo: una en que el sacerdote pasa tocando con su mano derecha la frente del fiel y éste cae inmediatamente. Otra en que el sacerdote coloca las dos manos encima de la cabeza del fiel, pronuncia unas frases inentendibles y el fiel va cayendo. La más común es organizar cadenas de oración, los fieles van colocando las manos encima de los hombros o cabezas del vecino, primero de un lado y después del otro. Las manos así extendidas significan dar, la otra posición (abiertas hacia el cielo) es

recibir.

"Cuando uno se bautiza en el Espíritu Santo, los dones son liberados, activados, están presentes", nos dice el P.Roberto (1993:42), es con el fin de enseñar a utilizarlos que se dirigen los talleres. Entre los talleres principales figuran: el de sanación, visión y lenguas. Antes de explicarlos es necesario señalar que pueden suceder en cualquier momento de la misa, aunque generalmente se dan en esta parte.

La principal señal del bautismo es el orar en lenguas. Al respecto, en varias oportunidades durante esta misa de Pentecostés repitió: "Quiero alabar al Señor como El quiere que lo alabe", a continuación nos hacía repetir "maranata, maranata, ..." Inmediatamente, muchas personas ingresaban a estados extáticos.

Para que suceda el don de la visión, nos tomamos de las manos. Había muchas personas que habían comenzado a orar en lenguas, acto seguido otras expresaban lo que veían o traducían lo otras decían.

Estas dos son las pautas que nos llevarán a explicar la sanación. La sanación es el ritual más practicado por el Padre Roberto, quizá porque su primera profesión fue la medicina. Para que ocurra sanación es necesario llegar a la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. El interpreta la misa como un servicio de sanación (Padrós 1993:14) donde lo más importante es perdonar.

c. Inicio de la misa. La reconciliación.

Después de recibir el Espíritu Santo, procede a dar inicio a la misa en sí de la misma manera que un culto católico tradicional. Inicia la reunión con la penitencia, la cual es entendida como "poder sanativo de la fe, para que la causa y raíz de nuestro pecado sea quitada". Del pecado nos dice que "es una manifestación externa de una herida interior". Es por ello que para iniciar una sanación es necesario antes pasar por el perdón e ingresar en oración. Estos son los elementos básicos para un acto de sanación ya que el ser humano es entendido como mente, cuerpo, y espíritu. La enfermedad de uno de estos niveles repercute en los demás. Además, el Padre Roberto considera que el 90% de las enfermedades tienen su origen en la mente (Padrós 1993:55). A continuación presentamos los diez mandamientos de la sanación según el P.Roberto (1993:11):

1. Dios quiere que todos sean sanados.
2. Recibimos los sacramentos para ser sanados.
3. Orarán por los enfermos, lo más posible.
4. Confiar en el Amor de Dios, para sanar enfermos.
5. Poner las manos encima de los enfermos.
6. Entregar su vida en las manos del Señor.
7. Perdonar a los que te han ofendido.
8. Sanarás a tu prójimo.
9. Creerás en las palabras de Jesús: pedid y recibid.
10. Alabaré al Señor y le daré gracias por su Amor.

La reconciliación nos lleva a una liberación, la cual nos conduce a una sanación interior, que finalmente, nos llevará a una sanación física.

Generalmente, la sanación se produce a través de la imposición de manos. El sacerdote coloca las dos manos encima del fiel enfermo, ora por él. Un grupo de miembros, entre ellos "sisters" y "hermanos", rodean al fiel con las manos extendidas sobre la cabeza y cuerpo del fiel. Muchas veces el fiel cae, otras el Padre coloca un cirio encendido encima de la cabeza del fiel.

Luego lo dejan descansar.

d. La misa en sí

La misa se desarrolla de la manera tradicional en días no festivos. Sin embargo, si hay alguna celebración especial pueden ocurrir cambios. Como por ejemplo, el día de Pentecostés se hicieron siete lecturas, cada una de las cuales se refería a uno de los dones del Espíritu Santo. Y, la misa de la Pascua de Resurrección se dividió de la siguiente manera: liturgia de la Luz, que indicaba el tránsito de la oscuridad a la luz y se dió la bendición del fuego. La liturgia de la Palabra, donde nuevamente se realizaron siete lecturas. La liturgia del Bautismo, donde se renovaron los votos bautismales y se dió la bendición del agua. Por último, se procedió a la liturgia de la Eucaristía. Si nos percatamos el Padre ha combinado los cuatro elementos del cosmos en sus bendiciones: fuego, viento, agua y tierra. De esta manera se configura la unión entre el individuo y el cosmos.

Es necesario señalar que tanto el cáliz como la Biblia siempre son traídos en procesión con incienso, el primero por los "hermanos" y la segunda por los acólitos.

Dentro de la misa destaca el momento de la consagración del pan y del vino, "momento en el cual se hace realidad el misterio del Tridium Divino", entendido como "Jesús en Dios por acción del Espíritu Santo". Este es el momento cuando "el Señor escucha nuestros ruegos" es por esto que uno "tiene que extender sus palmas hacia el sacerdote". Luego viene la comunión, la misma que sólo en ocasiones especiales es en "cuerpo y sangre" (uno mismo se acerca al altar y toma la hostia y la sumerge en el vino). Continúa la oración final y la despedida con cantos y bendiciones.

3.3. Principales enseñanzas entre los israelitas del Nuevo Pacto Universal

Los israelitas del Nuevo Pacto Universal creen que la Biblia es palabra inspirada de Dios, que hay que practicar de manera ortodoxa. Basados, principalmente en el Antiguo Testamento, realizan una lectura apriorística de los textos bíblicos, seleccionándolos "al azar".

"El único método correcto de lectura bíblica, defendido por ellos, es el de elegir textos sueltos que prueban determinadas creencias. Leer párrafos completos consideran una práctica equivocada. La base 'bíblica' de su método es Isaías 28:10

'... mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá'. (Scott 1984:35)

De acuerdo a esta metodología todos los textos de la Biblia tienen el mismo valor y pueden ser sacados de sus respectivos contextos para confirmar lo que están exponiendo. En último caso, quien tiene la palabra definitiva es Ezequiel, quien ha sido dotado por Dios de ser el auténtico intérprete de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, sus interpretaciones no son discutidas. Además, como la mayor parte de los creyentes son

analfabetos, por ende, carecen de los conocimientos necesarios para realizar interpretaciones coherentes.

Ciertamente, hay aspectos de la doctrina israelita que permanecen estáticos, sin embargo, pueden añadirse modificaciones con el fin de enriquecerla. Recientes publicaciones, como por ejemplo El último llamamiento de la misericordia de Dios, denotan esfuerzos por sistematizar las enseñanzas. Así es como la doctrina puede sufrir reacomodos, como veremos en el caso del Juicio Final, y ajustarse en muchos casos a la realidad presente. Como por ejemplo

"A sus ojos la palabra Pérgamo deviene en Perú; Jerusalem, en Jeru = Perú y Salem = Pueblo; Abib en Abril. La palabra 'Israel', a su vez, es interpretada como 'El es Dios' bajo una curiosa deducción etimológica. ... 'Is' viene del inglés y significa 'Es', 'Ra', del egipcio y se traduce como 'Dios' y 'El' del español siendo el equivalente al pronombre de la tercera persona singular." (Ossio, Manuscrito Inédito)

Para un israelita todo lo que sucede, y está por suceder, en el mundo se encuentra escrito en la Biblia. Ella es considerada como el instrumento vivo de comunicación con Dios.

A continuación pasamos a desarrollar los puntos centrales de las enseñanzas israelitas:

a. La ley real

El Hermano Ezequiel recibió los Diez Mandamientos en su ascensión al Tercer Cielo de manos del Padre Celestial, con el fin de divulgarlos y velar por su fiel cumplimiento. Así como Moisés estableció la Alianza

cuando recibió las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí, Israel estableció el Nuevo Pacto en el Perú.

"Moisés recibió la Ley de Dios en Sinaí
En el Perú ha recibido Israel - Israel ...
Moisés hizo pacto antiguo con Jehová
El nuevo pacto ha concertado Israel con Jehová ..."
(Santos, Salmos,... p.17)

Es en este sentido, que los Diez Mandamientos conforman los preceptos y las normas éticas del comportamiento de todo israelita. Una canción nos ayuda a ilustrar lo anterior.

"Queridos hermanos, Cristo nos manda no desobedezcan, cumple su Ley
Los Diez Mandamientos es la esperanza para una vida nueva, eternidad, éste es el camino que a todos conduce a justificarnos, mediante la fe." (Santos, Salmos,... p.18)

Además del Decálogo, ellos reconocen los principios morales del Imperio Incaico -esto es 'ama quella', 'ama sua' y 'ama llulla', que significa 'no robar', 'no mentir' y 'no seas ocioso' respectivamente- como normas a guardar. Es a partir de ellos que se ponen en práctica las enseñanzas de la Biblia. De ahí, nos dice Granados (1986:26) "que todos los documentos de la AEMINPU contengan siempre las respectivas referencias bíblicas".

Scott (1984:37) afirma que los israelitas diferencian dos tipos de ley, una espiritual (San. 2:8) y otra que es la ley del pecado (Rom. 8:2). Afirma que la primera es eterna puesto que fue dada a Moisés por Cristo en el Monte Sinaí, y nos sirve de guía en nuestro camino hacia Cristo.

Mientras la segunda, fue levantada en parte, refiriéndose a los pecados pesados, con la muerte de Cristo. Sólo el verdadero israelita que guarda la ley de Dios vive salvo.

En términos generales, los mandamientos siguen el mismo patrón que el que sale en la Sagradas Escrituras, salvo el primero al que le han añadido ocho preceptos:

"1) Temer a Dios, 2) Seguir la justicia, 3) Ser santos, 4) Amar a Dios, 5) Con todo el corazón, 6) Con toda el alma, 7) Con toda la mente, 8) y con todas las fuerzas." (Mandamientos y Salmos)

b. Perú, país privilegiado

De acuerdo a la concepción israelita existen dos hemisferios en el mundo: el oriental y el occidental. Como Ezequiel recibe los Diez Mandamientos de manos de Dios, asume la posición de profeta o mesías. Y, como el nuevo profeta o mesías ha nacido en el Perú, entonces este es el país elegido para salvar a la humanidad. Manifiestan que esto queda verificado en la Biblia (Is. 19:18), donde está escrito que aparecerá un nuevo Cristo. Esto queda expresado en una de las canciones

"La Escritura dice que Cristo volverá
todo está cumpliendo, Cristo ya está aquí.
Pues cual la roca eterna de los siglos
Cristo ya está aquí.
Aunque mal les pese, la gloria se verá
aunque mal les pese en el Perú será
Pues cual la roca eterna de los siglos
en el Perú será." (Santos Salmos, ..., p.15)

Es esta una de las razones que el Perú sea un país privilegiado. Además, a esto sería conveniente agregar que el Espíritu Santo ha estado

presente en el Perú desde los inicios de los tiempos. Al respecto nos dice Espinoza (1984:50-51)

"Manco Cápac fue el primer peruano, es éste el que enseña la cultura a los peruanos, ... Los incas ... que le suceden siguen sus consejos ... y logran hacer un pueblo grande y fuerte con sabias leyes, pero a medida que se sucedían los reyes, éstos no eran como Manco Cápac sino que se van alejando de Dios y se hacen pecadores, entonces el espíritu de Dios se aleja de ellos y es por eso que el último Inca ya no fue asistido por Dios y son conquistados por los españoles. Atahualpa rompió el pacto del hombre con Dios al arrojar al suelo la Biblia en latín que le dió el sacerdote español en Cajamarca, por eso permite Dios la matanza de sus huestes."

Con el nacimiento de Ezequiel, el Perú recupera la alianza y se convierte en el "ombligo de la tierra" a partir del cual se irradiará la fe hacia los "cuatro cántones de la tierra".

c. Ezequiel, nuevo "mesías"

Establecido el "nuevo pacto" con Ezequiel, éste último se erigirá como el "Profeta", el "Mesías", la "Encarnación del Espíritu Santo", estas denominaciones se verán confirmadas con una lectura particular de la Biblia (8). Asimismo, él se nos presenta como el "enviado",

"... Ezequiel se ve a sí mismo como el personaje prometido por Jehová por boca de Moisés (Dt. 18:15), y mencionado por Jesús (Mt. 16:27), cuya venida fue confirmada por Dios el Padre (Hch. 3:22). El es más grande que Moisés y es el atalaya para las naciones de este tiempo (Ez. 33:7-8)." (Scott 1984:39)

El pueblo israelita considera que Jesús es el Cristo histórico, es

8. Un ejemplo de estos paralelismos lo encontramos en el artículo Ezequiel Ataucusi Gamonal: El Profeta, aparecido en la Revista Gobierno, Octubre de 1987.

decir el Cristo de Oriente, llamado así por el lugar de su nacimiento, su espíritu se ha reencarnado en Ezequiel Ataucusi, a quien se le conocerá como el Cristo de Occidente (Espinoza 1984:49).

Además, Marzal (1988:353) recoge un testimonio en el cual se dice que Ezequiel es la "encarnación del Espíritu Santo". En nuestra primera entrevista (Enero 1994), el Profeta Ezequiel nos manifiesta lo mismo, y nos lo explica de la siguiente manera:

"Conmigo se inaugura la era de Piscis. Yo le puedo enseñar, ..., al pueblo israelita le digo la verdad, ... Yo le puedo enseñar en la misma Escritura cómo se creó Cristo, eso es la base fundamental y esa creación de Cristo es para este siglo. Entonces y por eso la encarnación del Espíritu Santo -al hacer esto se señalaba a sí mismo- como se encarnó el Espíritu Santo en Cristo, ese ejemplo para que en este tiempo suceda es encarnación del Espíritu Santo.... Todo lo que se hablaba en aquel tiempo era para estos días, está clarito, entonces esto ya está cumplido la encarnación. Para que de esta manera, se cumpla todas las profecías,..." (22 de Enero de 1994)

Para comprender cómo se creó Cristo, y de esta manera cómo se legitima como encarnación del Espíritu Santo, y se confirma como Hijo del Hombre, tenemos la siguiente explicación:

"... 'Esto es pues digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa' (Gál. 3:17). Ya no puede invalidarse la promesa, entonces, Dios prometió crear a Cristo, ahora ya le he avisado como se creó Cristo. Entonces, ahora cómo es que existe, vamos a confirmar ese pacto de que viva para siempre, léeme Hechos 1:11 ... Ya. Entonces, ahí está hablando que la carne que el Espíritu Santo tomó, muy bien, y luego con esa carne murió. Por eso al levantarse en tres días, el Espíritu Santo se fue cuando el cuerpo ya estaba para expirar, entonces el Espíritu Santo ya estaba arriba. Entonces murió, cuerpo murió, y lo enterraron al cuerpo muy bien, y vino otra vez el Espíritu Santo y lo levantó, lo levantó al cuerpo. A los

tres días levantó al templo. El templo de Jehová. Al levantar el templo, ese templo con ese templo ahora se ha ido arriba, no? Ya, ahora el Hijo de Dios ya permanece en carne. Ahora, esa carne que tomó está arriba, entonces esa carne ha tomado el nombre de Cristo, Jesucristo el Hijo del Hombre, ahora el Hijo del Hombre quién es? Ezequiel 24:24-27, ... entonces, ese Cristo es Ezequiel, el Hijo del Hombre, entonces él es templo de Dios. ... Ese mismo cuerpo vive arriba y entonces, al permanecer, contrato confirmado para siempre jamás para que viva, entonces precisamente la vida da para que viva siempre. Entonces, ese cuerpo permanece firme con el Espíritu Santo, en eso está confirmado el pacto para siempre. Por eso ahora vamos a Ez. 24:24 ... Entonces ahora ha venido trayendo las nuevas, ahora ya está en mí. Ahora yo ya estoy hablando junto con los dos, los dos estamos con él hablando." (Entrevista a Ezequiel Ataucusi, 22 de Enero de 1994)

Siguiendo las lecturas bíblicas, Ezequiel es reconocido como "el mesías" esperado para salvar a la humanidad, sino que además él ha logrado identificarse con el inca que está por venir.

"Sí, yo pertenezco a la familia de los incas -respondió Ezequiel a la pregunta si él era identificado con el Inca- precisamente. Por eso hablo del Tahuantinsuyu, por eso yo conozco muy bien que ellos tenían el Espíritu Santo. Eran religiosos y son mis hermanos. Pertenezco a la tribu de ellos." (entrevista del 22 de Enero de 1994)

Actualmente ,se encuentra preparándose para el juicio final.

d. El juicio final

En nuestra segunda entrevista (25 de Junio de 1994), Ezequiel nos refirió de la existencia de un pueblo inca que permanecía intacto cerca a la ciudad del Cusco, y que estos incas están esperando un juicio final para salir.

"Actualmente existe el pueblo de los incas. La ciudad de los incas es bien iluminados. Eso está de Cusco, más o menos de doce a trece km. cerca de la montaña... creo que se llama 'Iquique' ... el pueblo no parece inca. Está

dentro del cerro, como en forma de bóveda. Pero en un subterráneo grande. Hay agricultura, ahí están trabajando ... ellos estarán hasta la solución de este juicio ... juntos estaremos con los catorce incas."

La concepción apocalíptica es un elemento fundamental en la doctrina israelita. Se encuentra relacionada con la idea de las tres generaciones, o "ayes" por las que ha atravesado la humanidad.

Esta idea de las "tres edades" ha sido estudiada por Fuenzalida (1977) cuando realizó su trabajo de campo en Huancavelica. Los mitos que recoge el investigador concuerdan en que hubo una era gobernada por el Padre, en la que el mundo fue habitado por los gentiles. Estos eran poderosos, pero pecaron, y en castigo fueron destruidos por un cataclismo. Recluidos en las ruinas de sus viviendas, en las cuevas o en el interior de las montañas, siguen viviendo todavía. Sin embargo, debieron ceder el mundo a la actual humanidad, creada y legislada por el Hijo. En esta segunda era, la humanidad, se encuentran desde los incas hasta nosotros y está por terminar pronto. Cuando esto ocurra nosotros seremos destruidos para dar inicio a la tercera era, que estará bajo el dominio del Espíritu Santo. En ella, la humanidad actual se transfigurará y será sucedida por una tercera humanidad. Este mismo esquema es el que utiliza Ezequiel para decirnos que:

"... el primer Ay, es el diluvio que castigó a la humanidad en el tiempo de Noé; el segundo Ay, es la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, de la humanidad de Abraham; y el tercer Ay, será el próximo juicio." (Granados 1986:29)

El tercer Ay se caracterizará por lo siguiente:

"El tercer 'ay'. Lev. 24:16 ... ahí va a reinar el poder,

nada más. Ahora si viene la instrucción -refiriéndose a las Sagradas Escrituras. Ahora, por ejemplo, los cielos se van a zarandear, solamente con hablar tres palabras y la tierra como queda, lo que nunca ha venido, terremoto va a venir en esos días. Se va abrir de cinco metros hasta cien metros de ancho. Casas enteras se van a enterrar para dentro, gente bastante. Eso habla todo la Escritura." (entrevista del 22 del Enero)

El juicio quedará instaurado en la tierra cuando Ezequiel aparezca vestido con una túnica de color rojo (el color rojo significa destrucción) y un manto azul (el color azul significa edificar). De esta manera, el Profeta Ezequiel surgirá como el "Pachacuti", "el que destruye para construir" y resucitará a los muertos

"Ahí recién comienza. Por eso, ahora dice, ahora piensa 'gente va a levantarse', quien va a levantar. La voz del Hijo va a hablar, por ejemplo, todos los espíritus de todos los que mueren está así, este es la tierra, el globo de la tierra, todo, el mar está acá, entonces, de los cántones el mar, más allá, hay cuatro depósitos se llaman 'viento'. Se llama, es decir, un viento están todos los espíritus de la gente, la alma viviente de esta carne, y entonces, en otro viento están las plagas, eso va a venir ahora, en otro hay vientos, huracanes, hay toda clase de plagas, ... También ahí se dice, ..., se levanten todos los muertos como a la vista en la misma palabra, se refiere al espíritu de los vientos, alma viviente de todos están allá, entonces dice así, va a clamar: 'huesos secos juntaos', con esas palabras se van a juntar todos los huesos de todos los muertos ... después otro clamor: 'carne, cubrid a los huesos', esa voz, los esqueletos ya están llenos de carne, ... 'espíritu de los vientos, venid y cubrid', ahí está se levantan los cuerpos." (entrevista del 22 de Enero de 1994)

Respecto a la fecha de este juicio, ésta ha sido cambiada varias veces. Tenemos versiones donde ha dado un aproximado de ella, como por ejemplo en Espinoza (1984) y Granados (1986), la cual ahora nuevamente ha sido cambiada

"Bueno precisamente para el cumplimiento de los tiempos establecidos, ..., el juicio es con el fin de seleccionar los que creen de los que no creen, entonces bíblicamente, le dicen 'trigo', 'cizaña' los que no creen. Entonces eso era necesario que se seleccione, trigo puro trigo, cizaña pura cizaña por un lado ... el trigo se libera con la justicia de Dios, el juicio viene sobre las cizañas ... Usted tiene presente que yo anunciaba los siete años de juicio que comenzaban el año 93. Entonces conforme se iba acercando yo estoy controlando el tiempo, seis meses, ya cinco meses, ya tres meses faltan ... entonces cuando faltaban tres meses para la llegada de la época, entonces yo ya estaba preocupado que ya ni sueño tenía, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, ni el Perú está terminado de predicar. Entonces yo me hallaba preocupado, si declaro juicio está todavía el Perú sin predicar y todas las naciones están vírgenes, entonces toda la gente inocentemente va a morir. Entonces, ¿cómo va a ser el arreglo entre Dios y mi, ahora? Entonces yo inteligentemente pensé. Entonces cuando el año pasado en el mes de Setiembre debe declararse el juicio, ... cuando llegó el mes de Agosto yo me decidí a apelar a Dios. ... Yo me decidí a pedir una prolongación del tiempo ... si pero con una condición, que los israelitas deben continuar predicando. Puede prolongarse el tiempo hasta diez años no termina, entonces sigue prolongándose, pero que sigan predicando, entonces veinte años, hasta treinta años puede seguir prolongándose." (entrevista del 22 de Enero de 1994)

Luego, del juicio final se esperan los "mil años" constituyéndose además en un grupo milenarista.

"A esto seguirá el Milenio, durante el cual el Diablo estará encarcelado. Al final de este tiempo será soltado y tendrá lugar la batalla de Argamedón (⁹)". (Scott 1984:41)

3.4. El ritual israelita

En el ritual israelita es conveniente resaltar que sirve para reafirmar los vínculos primordiales de la tradición cristiana. De aquí que

⁹. Sobre la batalla de Argamedón revisar la Revista Lucero de la Mañana, número 6, Enero de 1987.

el Antiguo Testamento sea el modelo a seguir. Al igual que los rituales en la Comunidad de Jesús, entre los israelitas se produce una recreación de la solidaridad social a partir de la figura del líder, Ezequiel Ataucusi.

Cuando se lleva a cabo una celebración, nos encontramos con actividades religiosas que se desarrollan en distintos ambientes. Nuestro trabajo de campo fue realizado en la sede central de Cieneguilla, destinada para las celebraciones más importantes. Al llegar uno queda sorprendido por lo árido terreno, es difícil imaginar cómo se desarrollado todo este centro religioso. Lo más notorio es el altar presidido por la Ley Real. Los hombres ocupan el lado derecho del Templo, mientras las mujeres el izquierdo. Un incensario y un candelabro están colocados delante del púlpito. Una banca al costado del púlpito para dar asiento a los invitados de honor. Este es el templo mientras se termine la construcción del Nuevo Templo de Jerusalén, a semejanza de la edificación bíblica.

Luego, tenemos la Casa Real un edificio de tres pisos que sirve para ofrecer comodidad a su fundador y a otros israelitas principales. En las fiestas principales, la Casa Real ofrece una comida a los invitados junto con los líderes de la AEMINPU.

Aquí, también encontramos la sede nacional de la AEMINPU, un albergue para niños sin hogar, así como colegios. Cieneguilla es considerado como un lugar "real" y en su actual estado de desarrollo cuenta con una sección para los levitas; áreas de alojamiento para cada CECABI en Lima, el lugar donde se realizan los holocaustos; una panadería; y una tienda que ofrece

alimentos y artículos religiosos como vestimentas sagradas, velas, Biblias, etc.; y un restaurant que ofrece alimentos para los visitantes e israelitas a un precio razonable.

Todos los CECABIS se movilizan solos a fin de estar presentes en las fiestas. Durante este período viven en cabañas situadas en las áreas establecidas, delimitando un espacio para las mujeres y otro para los varones.

Durante el período de fiestas, los fieles deben guardar unos preceptos:

1. El ayuno es obligatorio. Aunque Kenneth Scott (1990:58) precisó que eran voluntarios, nosotros comprobamos lo contrario.
2. La pureza ritual se pone en práctica y las parejas deben abstenerse de la actividad sexual durante el tiempo de fiesta. Igualmente, nos dice Kenneth Scott (1990:59) "el hombre que experimenta una eyaculación seminal o la mujer cuyo período mensual cae en tal fecha, tienen que sacrificar dos palomas, una por el pecado y la otra para una ofrenda quemada." Las mujeres que se encuentran menstruando se dirigen a un área fuera del campo principal y permanecen allí hasta que termine la fiesta.
3. Es importante haber participado toda la semana para consumir los alimentos sagrados, quien no haya cumplido los servicios corre el riesgo de morir al ingerirlos.

En nuestra experiencia de trabajo de campo con esta agrupación religiosa los hemos acompañado en guardar varios Sábados, así como también

en la Fiesta de Pentecostés (25 de Junio de 1994). En base a esta experiencia es que pasamos a dar cuenta de los rituales israelitas.

Antes de describir los rituales israelitas, es necesario explicar las funciones de los oficiantes religiosos. Para ello nos valeremos de la descripción realizada por Espinoza-Benavides (1984:74-75):

Las funciones están diferenciadas en distintos grados, de acuerdo con el grado de desarrollo inicial individual al que han llegado los nuevos asociados. Los fines principales son el de ser responsables de la salvación de los hermanos, congregar doce tribus o doce mil familias, captar nuevos hermanos y cuidar de ellos. La mujer sólo aspira a ser predicadora o profetiza. Asimismo, cada cargo religioso está insituado por un estricto reglamento de la siguiente manera:

1. Misionero General. Ezequiel Ataucusi Gamonal, también llamado "Pastor de pastores". Es el fundador y líder máximo.
2. Ancianos del Pueblo. En número de 24, son los encargados de resolver los problemas graves.
3. Sacerdotes o Ministros. Son los encargados de realizar los rituales. Pueden ser casados y son nombrados por el Maestro. No deben tener cicatriz ni ningún defecto físico. Además, no pueden ser operados. Dan consejos a sus ayudantes y a las parejas. Los aspirantes a sacerdotes son llamados "levitas".
4. Misionero. Supervisa la pastoral, sugiere los lugares de la misión, y sale a predicar sólo bajo permiso oficial.
5. Pastor. Puede ser casado. Es el responsable de los feligreses de la iglesia o CECABI, su función es religiosa y organizativa. Recogen los

diezmos, controlan la asistencia de los hermanos al CECABI, y dan cuenta de su marcha. Además, deben coordinar con la Misión, la línea pastoral de cada Sábado.

6. Diácono. Es el encargado de cada CECABI en ausencia del pastor.

7. Feligrés. Para ser considerado feligrés basta tener la fe israelita. Después de haber asistido a su CECABI, y presentado un informe realizado por su Pastor recomendándolo, se le entregará el carnet de miembro israelita, el cual le faculta para poder tener cargos religiosos y administrativos.

Una fiesta comienza el día Viernes a las 6.00 p.m. con un sacrificio y dura siete días enteros, los participantes generalmente se retiran en el octavo día. Los israelitas conocen de memoria las canciones que se entonan en las alabanzas y debido a la repetición de los versículos y coros, y el ritmo lento de las canciones, la alabanza completa dura aproximadamente cuarenticinco minutos. La alabanza va acompañada con música, en alto volumen y palmas pausadas o manos levantadas (especialmente de las mujeres). Los hombres dirigen el servicio, mientras que las mujeres pueden profetizar y cantar. Los diáconos mantienen un control estricto. Además, los cánticos congregacionales van acompañados por bandas musicales. Las sesiones de enseñanza siguen temas donde el expositor hace una pregunta y luego la responde siguiendo un texto bíblico. Dos ayudantes leen la Biblia. Los asistentes son motivados a tomar nota y en la práctica suelen anotar sólo referencias bíblicas sin comentarios.

Las ofrendas son traídas por los fieles durante el servicio y son

presentadas frente al recinto. Mientras el contribuyente se arrodilla, un levita recibe la ofrenda en nombre de la AEMINPU. Las ofrendas deben contener sal, harina, aceite de oliva, flores, galletas de soda o dinero depositado en un recipiente especial.

La adoración va acompañada con danzas. Los israelitas que sienten la presencia del Espíritu Santo se colocan en el área central o frente al recinto, haciendo girar sus cuerpos y brazos. Se considera que la danza se practica según la inspiración del Espíritu. La música, el canto y el baile son los instrumentos más utilizados en el proselitismo israelita. En zonas marginales organizan campeonatos de grupos musicales para atraer a la gente.

A la hora de almuerzo los invitados especiales fueron conducidos a un amplio comedor de la Casa Real donde se compartió un espléndido almuerzo junto con la bebida nacional Inca Cola.

Las fiestas son una señal de obediencia a Dios. El fiel cumplimiento de las ordenanzas de Jehová conduce a la salvación, esto incluye la obediencia a los Diez Mandamientos, el proclamar al mundo la eterna naturaleza de los estatutos de Dios, el sacrificio de la sangre y expiación como señales de verdadero arrepentimiento y fe de Dios. Para Kenneth Scott:

"Los símbolos y tradiciones israelitas están ligados a una experiencia religiosa durante una fiesta y son practicados en la vida diaria y en un nuevo estilo de vida controlado por el CECABI. Sin las fiestas, no puede haber Israel del Nuevo Pacto." (1990:71)

Siguiendo a Espinoza-Benavides (1984) y el artículo "Jehová: santificareis mis fiestas" publicado en la Revista Lucero de la Mañana (No. 7, 1987) señalaremos los rituales principales:

a. Luna nueva mensual o Trompetas

También se deben guardar las luna nueva mensual, un día por mes. A menos que la luna nueva caiga en sábado, todos los israelitas esperan guardar un día extra. Sal. 81:3: "Tocad la trompeta en la luna nueva. En el día señalado, en el día de nuestra solemnidad."

La estructura es similar a la de los días de reposo.

b. Guardar el Sábado Semanal (séptimo día)

De 6.00 a.m. a 6.00 p.m. y trabajar de Domingo a Viernes.

Como está escrito en la Biblia, Ex. 31:15

"Seis días se hará obra más el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que hiciere obra el día sábado, morirá ciertamente."

Durante los sábados no se puede trabajar sino se debe estar en reposo, alabando a Dios. Quizá por ello, es que la mayoría de israelitas prefieren trabajar de vendedores ambulantes o en sus propios negocios, en lugar de trabajos dependientes.

La estructura de un día de reposo está dividida en dos partes: una, en la mañana hasta las 12.00 m., y otra por la tarde hasta las 6.00 p.m.

En cada una de ellas se cantan alabanzas, se reza el Padrenuestro, y los pastores y misioneros se encargan de los "estudios" o interpretaciones de la Biblia.

c. Pascua o azimos, Pan sin levadura Mes Nisan

El primer mes del calendario israelita es Abril. Por lo tanto, la Pascua debe ser celebrada aproximadamente desde el día 14 hasta el 21 del mes, depende de cuándo caiga el Día de Responso. Los israelitas interpretan la Fiesta de los Panes sin Levadura, como una fiesta especial donde se juzga el pecado en la vida de uno, y no para referirse a los panes sin levadura.

Así queda confirmado en la Biblia:

"Dt. 16:1 Guardareis el mes de Abid: y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abid te sacó Jehová de Egipto de noche.

Ex. 12:2, 17,18 Este mes será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Y guardareis la fiesta de los Azimos, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto ... En el mes primero, el día catorce del mes por la tarde, comereis los panes sin levadura, hasta el veinticinco del mes por la tarde."

Las descripciones correspondientes a los holocaustos y a la Cena pascual se realizarán en la descripción de la Fiesta de Pentecostés por ser esa a la que se acudió.

d. Pentecostés o Semanas. Mes de Sivan.

El día de Pentecostés viene a los cincuenta días o siete semanas después de la Pascua.

Como queda confirmado en la Biblia:

"Dt. 16:9-10 Siete semanas te contarás: desde que comencare la hoz en las mieses comenzarás a contarte las siete semanas. Y harás la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios: de la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido.

Lv. 23:15 Y os habeis de contar desde el siguiente día en que ofrecisteis comer el de la ofrenda merecida; siete semanas cumplidas serán.

Hech. 2:1 Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos.

Hech. 20:16 Porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Efeso, por no detenerse en Asia: Porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si lo fuese posible en Jerusalén."

La fiesta dura una semana entera. Este año comenzó el viernes 17 de Junio, siendo el día principal el sábado 25 de Junio. Además, este año coincidió con la celebración del VII Congreso Nacional e Internacional Extraordinario de la AEMINPU. El Maestro dirigió un discurso al pueblo israelita destinado a establecer el estricto cumplimiento de las leyes israelitas con el fin de conseguir el éxito que estaban perdiendo "por tanta laxitud".

Con motivo de la fiesta, se izaron las banderas de los países donde el movimiento tiene representantes, como por ejemplo: Costa Rica, Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia y Bolivia. Es interesante señalar que la bandera del Tahuantinsuyo (wiphala) se encontraba al medio entre la bandera israelita y la bandera peruana. Además, vinieron representantes de diferentes países, entre ellos Brasil, Colombia, y Bolivia. Ahora último, se encuentran a la espera de la confirmación legal de la primera Iglesia Israelita en Estados Unidos.

La fiesta, tanto la de Pentecostés como la de la Pascua, empieza el viernes anterior a las 6.00 p.m. con un holocausto. Como dice Ez. 43:18: "Y díjome: Hijo del hombre, así ha dicho el señor Jehová: estas son las ordenanzas del altar el día en que será hecho, para ofrecer sobre el holocausto, y esparcir sobre el sangre."

El **holocausto** consiste en el ofrecimiento de corderos, cabras, bueyes o palomas (Nú. 18:17). Los levitas matan a los animales en un lugar sagrado llamado "matadero", extirpan la cabeza, la piel, las patas, la cola y los intestinos. Cada parte del animal es cuidadosamente lavado y cubierto con incienso, harina, sal y aceite de oliva, teniendo cuidado de no derramar sangre sobre el piso. Esto nos lo explica Scott (1990:71) de la siguiente manera:

"La sangre es recibida en vasijas y aquella que no se usa para la expiación es sumergida en otro lugar. Porque los israelitas creen que el alma del animal está en la sangre, y no debe ser comida."

Los levitas que se encargarán de llevar a cabo el sacrificio no deberán tener ningún rasguño, ni en el cuerpo ni en las manos, y deben estar libres de cualquier pecado.

El altar del sacrificio consiste en una plataforma alta donde la leña es colocada sobre el altar de manera cruzada. Como parte de la preparación, los panes son dispuestos y echados en la ofrenda. El sacrificio es céntrico para el pensamiento israelita y está destinado para demostrar justicia en un proceso que conduce a la vida y misericordia. El

altar es necesario como lugar desde el cual se levanta un olor grato a Jehová (Sal.51:19). El Nuevo Pacto queda instaurado en cada holocausto.

Los israelitas han instituido una comida de Pascua que conduce a una celebración comunal de la Cena del Señor en cada fiesta principal. Al octavo día, o el sábado último, los israelitas deben haber alcanzado una condición apta para participar de la Comida Pascual. Antes de comer, los israelitas son exhortados a guardarse de la "levadura" (Lc. 12:1). La comida de la Pascua probada por los judíos antes que salieran de Egipto, instituida por Cristo antes de su muerte y compartida por los apóstoles. Esta es la misma comida que se sirve el sábado último de la fiesta de Pentecostés.

Los israelitas se preparan para la Cena del Señor quedándose durante una fiesta, siendo expiados del pecado por medio de la sangre y recibiendo la unción con aceite (10). Los fieles deben guardar ayuno. Los invitados también pueden participar, porque ellos ignoran los peligros relacionados con los castigos de Dios para aquellos que desobedecen su ley.

El sábado que corresponde a la Cena Pascual, se forma una cadena humana desde el templo hasta el sector de los levitas. Los platos son

10. El aceite significa la circuncisión del corazón y hace la operación física, instituida por Moisés. Es equivalente a la purificación espiritual y es frecuentemente aplicado a un nuevo miembro como señal de haber aceptado a Jehová o de que busca una bendición. También, cuando alguien está enfermo, es ungido con aceite por un sacerdote, pero los pastores, ancianos, diáconos y levitas pueden administrar el rito. (Scott 1990:92)

pasados de mano en mano hasta que todos hayan recibido la comida. La comida consiste en pan sin levadura frito, cordero y una salsa de huacatay. Los panes sin levadura representan a una persona libre de malicia e hipocresía (Scott 1990:75). La comida puede extenderse desde la media tarde hasta las 7.00 p.m.m cuando comienza la "vigilia santa", esto depende del número de participantes. El día domingo los israelitas regresan a sus casas.

e. Expiación o Sábado Anual (Día de la Reconciliación)

El día de la Expiación es una fiesta especial celebrada de un día a otro, la fecha varía puede caer en Setiembre o en Octubre. Es importante señalar que en ese día "Dios abre los cielos especialmente en los días de fiesta" (Scott 1990:21).

La fecha queda instaurada en Lev. 16:29-31

"Y esto tendreis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez del mes, afligireis vuestras almas y ninguna obra hareis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros; y sereis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, y afligireis vuestras almas, por estatuto perpetuo."

La celebración se lleva a cabo como cualquier día de reposo, con holocaustos, cantos, alabanzas y enseñanzas.

f. Cabañas o Tabernáculos. Mes Teisrei.

Esta es la tercera fiesta anual. Se celebra en Octubre como un sacrificio continuo a Dios y designado para el mundo entero. Como un Dios de orden, Jehová designó estas fiestas para su pueblo, Lev. 23:34,39,41,42,43

"Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Habla a los hijos de Israel, y diles: A los quince de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por siete días.
Empero a los quince días del mes séptimo, cuando hubieres allegado el fruto de la tierra, hareis fiesta a Jehová por siete días: el primer día será sábado; sábado será también el octavo día.
Y le hareis fiesta a Jehová por siete días cada un año será estatuto perpetuo por vuestras edades; en el mes séptimo la hareis.
En cabañas habitareis siete días: todo natural de Israel habitará en cabañas.
Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saque de la tierra de Egipto: Yo Jehová vuestro Dios."

Durante esta semana, los israelitas se reúnen en sus "cabañas", hechas de esteras. La fiesta se desarrolla de la misma manera que una Fiesta de Pentecostés o una celebración de la Pascua. Con esta celebración concluye las tres fechas más importantes del calendario festivo de todo israelita.

La séptima columna está compuesta por el "reinado de Cristo de 1000 años.

g. La tierra prometida o los mil años del reinado de Cristo

Ap. 20:6

"Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad en estos; antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años."

La historia de Israel se configura en tres "ayes" ⁽¹¹⁾, la tercera generación se inicia con el nacimiento del Elegido de Dios (Ezequiel Ataucusi) en el año de 1918. El mensajero debe morir pronto y debe resucitar a fin de conducir el Reinado de Cristo en el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva. Cristo es el principio y el fin.

Un ritual que merece un acápite aparte es el rito de sanación y lo colocamos al final porque lo relacionamos con la idea de salvación.

Ritos de Sanación

La mayoría de congregaciones pentecostales realizan ritos de sanación. De la Torre (1994:8) afirma que la AEMINPU tiene una fuerte influencia pentecostal, en conversaciones con el Profeta Ezequiel, él ha negado rotundamente cualquier vínculo con los pentecostales:

"No, nunca. Fui adventista pero pentecostal, no. Conozco la doctrina de los pentecostales. He asistido pero como israelita. La verdad es que mi destino era para levantar el pueblo israelita. Así es, para edificar un pueblo preparado para el Señor." (Entrevista 25 de Junio de 1994)

Las sanaciones tienen lugar en las "postas médicas", donde hermanos debidamente autorizados ejercen su ministerio. Nosotros hemos asistido a la Posta Médica de Comas pero no nos dejaron participar. La información

11. Al respecto revisar doctrina israelita.

que ha continuación les presentamos fue recogida por A. de la Torre (1994).

Nuevamente nos encontramos con una separación de los sexos, los varones son atendidos por sanadores masculinos y las "varonas" por mujeres. El ritual de sanación actúa en tres campos: el primer paso es una reflexión sobre el Decálogo, concibiendo el mal como fruto del pecado. Por ello se les exhorta, primero, a un largo examen de conciencia que permita encontrar el punto en que el enfermo se ha alejado de Dios. La mayoría de los asistentes pertenecen a la congregación, pero es posible encontrar pacientes que no conocen la doctrina israelita, a éstos primero lo educan.

El segundo paso, el sanador "reprende la enfermedad", reconoce la enfermedad y procede a realizar una exploración usando las "radiografías espirituales". El sanador pasa su mano por la parte dolida del paciente y luego procede a "leer" en su mano.

Por último, detectada la enfermedad, se procede a aplicar los remedios oportunos. Aquí se conjuga la terapia espiritual y naturista con la química. Tras la curación, en la mayoría de los casos requiere de varias visitas y seguimiento al enfermo.

A nuestro parecer las prácticas más interesantes son los medios de curación espirituales. El sanador realiza los mismos movimientos que un médico ortodoxo pero sin instrumental alguno.

El hermano Jeremías Arcos nos refirió que existen pocas "postas médicas" en nuestro medio. Nos habló de otra en La Victoria, donde realizaban otras prácticas. La información de estos rituales merece un tema aparte. Este es un tema que los mismos israelitas lo manejan con sigilo.

CAPITULO IV: ANALISIS

Hasta hace poco tiempo la declinación y caída de la vida religiosa en el mundo se daba como un hecho ya consumado desde que Nietzsche declaró que "Dios ha muerto". El proceso se hacía más notorio con el avance de la "secularización" (1) y la "desacralización de las sociedades" (2). Tres son, para nosotros, las consecuencias más graves de este proceso en el individuo:

1. La crisis de identidad o crisis de relevancia. Una crisis de fe, que es agudizada por los problemas económicos, técnicos, políticos, sociales, etc., que el individuo enfrenta en su vida diaria. Este fenómeno se percibe en todos los estratos sociales, de una manera o de otra, y es uno

1. La palabra "secularización" viene del latín "saeculum", que originalmente significaba "siglo", por esas cosas del latín eclesiástico pasó a significar "mundo" en oposición a "iglesia". Hoy en día se habla de "secularización" al referirse al proceso por el cual diversos ámbitos de la vida social son sustraídos a la dominación que la Iglesia venía ejerciendo sobre ellos (González Carvajal 1991:43).

2. El primero en hablar de la "desacralización" o "desencatamiento" del mundo" fue Max Weber en un pequeño libro titulado Politik als beruf (traducido como El sabio y la política) Eudecor, Córdoba, 1966.

de los determinantes en la "búsqueda" por organizar "cosmos" ⁽³⁾. Tal como lo hemos visto al inicio de esta tesis, entendemos por "cosmos", la manera cómo el individuo ordena su entorno otorgándole valor existencial. Como nos dice Clifford Geertz

"La naturaleza humana se manifiesta constante e independiente del tiempo, del lugar y de las circunstancias, de los estudios ... lo que el hombre es puede estar entretelado con el lugar de donde es de una manera inseparable." (1992:44)

2. La pérdida del universo simbólico. Como señala González Carvajal (1991:59), el ser humano necesita estar convencido de que todo cuanto hace y todo cuanto constituye su mundo forma parte de una totalidad llena de sentido. En otras palabras, "forma una unidad del todo y una unidad con el todo" (Sudback 1990:129).

3. Una falta de apoyos externos. Diferenciámos sociedades en las que los diferentes aspectos de su vida cotidiana funcionaban (y/o funcionan) con una referencia expresa a lo divino.

Sin embargo, a pesar de este "desencatamiento", hoy en día percibimos un resurgimiento religioso sobre todo en los focos urbanos. Spengler (1923) lo denominó como "segunda religiosidad", en oposición a una primera original donde las formas severas estaban en el centro de una civilización

³. Fuenzalida (1994) nos habla de tres factores que parecen ser decisivos en la determinación de la búsqueda. Estos son: la pérdida de la condición adscriptiva de la afiliación religiosa, la avanzada condición nihilista del paradigma cultural de occidente y la concurrencia simultánea de creencias contradictorias en un mismo mercado. Todo esto produce como consecuencia una crisis de identidad en el individuo que lo lleva a buscar cómo encontrarse en medio de su realidad.

orgánica y cualitativa, y la asoció como uno de los fenómenos que acompañan siempre a las fases terminales de una civilización. Nosotros preferimos hablar simplemente de una "nueva religiosidad" (4). Evola (1987) nos dice que estas doctrinas resultan "atrayentes" solamente en cierto sentido, porque:

"ellos creen que estas doctrinas son más 'abiertas' y consoladoras, que eximen de las obligaciones y de los lazos propios a las confesiones históricas, cuando lo cierto es que se trata de lo contrario, aunque se trate de otro tipo de lazos." (1987:237)

Pero, realmente ¿por qué resultan atrayentes? El contrato social (Durkheim 1967:59), es decir la cualidad por medio de la cual, la colectividad mantiene un pacto que liga a sus miembros entre sí, se ha fragmentado. La solidaridad, expresada en la confianza mutua, ya no existe. Las normas no corresponden a los comportamientos, la "anomia" es general. Sin embargo, nuevos grupos religiosos aparecen en escena; entonces, cabe preguntarse: ¿qué respuestas da la religión para enfrentar este fenómeno?

Dos son las ideas centrales que emergen de una lectura profunda de esta investigación: la idea de "salvación" y la idea de "creación o re-creación de cosmos". Para nosotros estos conceptos se convierten en la esencia de los dos movimientos religiosos estudiados.

La idea de "salvación" aparece como la promesa de vida eterna ante

4. El término "nueva religiosidad" ha sido utilizado por Josef Sudback (1990) para ocuparse de la religiosidad actual.

el no-conocer qué hay con la muerte. La idea de "creación o re-creación de cosmos" ya ha sido descrita anteriormente. A partir de estos conceptos desarrollaremos este análisis.

El movimiento de los israelitas del Nuevo Pacto Universal presenta una orientación salvacionista en su doctrina. Ellos creen en una sucesión de tres "ayes" o "juicios", que más que tres etapas, se encuentran presididas por personajes divinos, como aquella que arraigó en los Andes modelada por la tradición de Joaquín de Fiore (Fuenzalida 1977). Pareciera pues, que lo que se trata de remarcar es por un lado, el fin inexorable del género humano y, por otro, la asociación de este fin con un quebrantamiento de normas morales y religiosas. Para los israelitas, la idea de "salvación" se encuentra en estrecha relación con su concepción de la vida. Debido a su origen andino, al mismo tiempo que la vida es percibida como un constante proceso de socialización, cuyas etapas se encuentran ritualizadas siguiendo los preceptos del Antiguo Testamento, todo lo que sucede o está por suceder se encuentra escrito en la Biblia. La Biblia se convierte en la fuente de verdad y normas de comportamiento que deben guardarse si uno quiere salvarse. Para salvarse no basta respetar y seguir rigurosamente la Ley de Dios, sino que, también es necesario aceptar a Ezequiel como su Profeta y Mesías. De esta manera, "ser israelita" corresponde a una realidad excluyente, al punto de adquirir tonalidades fundamentalistas (5)

5. "El fundamentalismo, en todos sus contextos aparece cuando determinados individuos ... conservadores o tradicionalistas experimentan una sensación de amenaza. Algo o alguien, sea la modernidad o el modernismo, el fenómeno de la secularización o la influencia del mundo occidental, el ámbito de la increencia o el gran Satán, ataca al grupo, a su cultura o a su propia e íntima personalidad." (Marty 1992:387) Cada vez más movimientos de corte fundamentalistas están apareciendo en el mundo,

además, de impregnarse de matices mágicos.

El privilegio de ser portadores de la verdad es lo que los impulsa a tratar de convertir a los demás, a salvarles del poder del mundo que no acierta a reconocer en el desarrollo normal de los acontecimientos una ocasión providencial. Ellos se conformarán como los "elegidos", como los depositarios de una misión de carácter mesiánico. Este es el motivo por el cual no se puede compartir la fe israelita con otra distinta, pues sólo una de ellas es la verdadera.

Al mismo tiempo, entre los israelitas la idea de salvación se encuentra ligada con la de enfermedad, ya que ésta es producto del pecado, y peca toda aquella persona que ha trasgredido la Ley de Dios. Aquí, Dios es concebido como el "Dios Justiciero" del Antiguo Testamento (⁶), y es por temor a su castigo que deben seguirse todos los preceptos de su Ley. Por lo tanto, la salud y con ella la vida de una persona están de la mano con su salvación.

Al igual que la Comunidad de Jesús, ellos consideran que el ser humano está formado por: cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, mientras para los israelitas la enfermedad se encuentra asociada con el pecado, en la Comunidad de Jesús la enfermedad tiene su origen en la mente. Es por ello

una razón que encontramos como válida, es que frente a un mundo homogeneizador hay grupos que se resisten y desean expresar su particularidad. Uno de ellos es la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.

⁶. En el Antiguo Testamento aparece un Dios cuya bondad se haya desplazada por la justicia cimentada en la ley del Talió ("ojo por ojo, diente por diente"). En el Nuevo Testamento, después de la inmolación de su Hijo, la imagen de Dios cambia y se convierte en un Dios de Amor.

que primero se requiere una "liberación" ("de todo lo que nos mantiene prisioneros") interior para producir una sanación física. En ambos casos, la sanación va de la mano con la salvación del individuo.

Otra característica común entre estas dos agrupaciones religiosas, es que los líderes para legitimarse se valen de procedimientos mágicos. Ambos tienen el don de curar a los enfermos, y ejercen tal magnetismo que sus seguidores pueden entrar en trance. En el caso de la Comunidad de Jesús, este procedimiento es notorio antes de la eucaristía, y entre los israelitas en el momento de las canciones y salmos. Además, el Padre Roberto demuestra la presencia de Dios a través del juego que realiza con las imágenes que proyecta durante la misa, y con las lecturas "al azar" que transmite la Biblia. Esto mismo lo encontramos con los israelitas. El movimiento y el líder se realzan, abriendo la Biblia al azar y convalidando los pronósticos del líder.

Como herederos de la tradición católica, la Comunidad de Jesús, concibe la "salvación" como la promesa de vida eterna. La salvación es posible a través de una "conversión" o "re-conversión" profunda,

"Convertirse, regenerarse, recibir la gracia, experimentar la religión, adquirir seguridad, éstas son frases que denotan el proceso, gradual o repentino, por el cual un yo dividido hasta aquel momento, conscientemente o equivocado ... se torna unificado y conscientemente feliz, superior y correcto, como consecuencia de sostenerse en realidades religiosas."
(James 1961:149, la traducción es nuestra)

A diferencia de los israelitas que no aceptan otras doctrinas religiosas, es importante señalar que para la Comunidad de Jesús, la

conversión no implica cambiar de cultura o excluirse del propio grupo social. Ellos reconocen a otras confesiones religiosas como verdaderas. De esta manera, en plena década de la violencia (década de los '80), ellos se configuran como un movimiento conciliador, en otras palabras ecuménico que acepta la convivencia pacífica de varias religiones en un mismo contexto.

La "conversión" es lograda a través de la oración por la mediación del Espíritu Santo. Sólo a través del Espíritu Santo es que se accede a una vida interior más profunda, logrando una presencia más objetiva de lo sagrado en la tierra con respecto a la anterior vida del ahora "converso". Es importante destacar la característica de "objetividad" que necesitan estos creyentes respecto de la divinidad. Tanto los israelitas como los de la Comunidad de Jesús requieren una experiencia religiosa más vivencial. Logran alcanzar estas experiencias a través de una presencia efectiva del Espíritu Santo. En el primer caso, "el descanso en el Espíritu" es motivado en la misa a través del uso de recursos tecnológicos modernos (proyección de imágenes, sonido digital, luces halógenas), palabras sugerentes del sacerdote e incienso. Uno se "deja llevar" por el sacerdote. En cambio entre los israelitas, el Espíritu Santo se manifiesta a través de la repetición constante de una melodía, salmo o danza. Las técnicas son distintas en ambos casos, pero el fin es el mismo.

De otro lado, entre los israelitas tenemos que Ezequiel Ataucusi, últimamente, ha sido reconocido como la "Encarnación del Espíritu Santo",

en cambio en la Comunidad de Jesús, el Padre Roberto actúa como el mediador que lleva a los fieles a "encuentros espirituales profundos". En el primer caso, la membresía corresponde a estratos marginales de nuestra sociedad, en el otro, a clases tradicionalmente cultivadas en la religión católica. La segunda denota el uso de técnicas experimentales modernas que inducen a estados alternos de conciencia, la primera usa técnicas tradicionales de éxtasis. De esta manera, podemos decir que la membresía de un culto religioso presenta necesidades diferentes, y corresponde directamente con la doctrina del movimiento.

Fuenzalida (1994:22) nos dice que "el nuevo centro de gravedad de la vida religiosa del hombre moderno no está en la colectividad eclesial sino en la conciencia de cada individuo", estableciéndose ésta como la razón por la cual

"... el rito se tiñe de nuevos estilos. Se busca una participación más personal. Con frecuencia adopta una orientación técnico mágica destinada a generar estados de conciencia que permiten la experiencia personal con lo divino." (Fuenzalida 1994:22)

El ritual de la Comunidad de Jesús está destinado a levantar o revitalizar, es decir "llenar de energías", "renovar" la fe ⁽⁷⁾ de la Iglesia Católica. El modelo a seguir es básicamente el del Nuevo Testamento. En cambio, como el ritual isralita sirve para reafirmar los

7. La fe es entendida como el mecanismo cohesionador de una religión por excelencia. James (1961:5) nos dice que la fe es "... el sentido de la vida por la cual el hombre no se destruye a si mismo sino vive." De esta manera, la fe se convierte en las fuerzas que dan vida a un individuo.

vínculos primordiales de la tradición católica, convirtiendo el Antiguo Testamento en su modelo. Sin embargo, a pesar de que los rituales sean distintos, en ambos casos se produce una recreación de la solidaridad social.

El lugar donde se recrea esta solidaridad social es la comunidad eclesial. Aquí nos encontramos que ésta sólo preserva lo sagrado si se cierra y aísla de las influencias externas. Es en este contexto donde ubicamos el carácter sectario de toda agrupación religiosa.

Entre los israelitas la comunidad eclesial se convierte en el centro de la vida misma porque la persona va a vivir lo que cree, no hay contradicciones de ninguna índole. La doctrina israelita, si bien es un mecanismo excluyente de otras confesiones religiosas, no lo es de la realidad andina. De un lado, manejan la noción de comunidad socio-económica, manejando el patrón de trabajo andino, y de otro, los Diez Mandamientos se convierten en las normas de comportamiento de cada individuo. De esta forma, nos encontramos que el "cosmos" de cada israelita se encuentra ordenado. Los lazos se estrechan, el trabajo se hace colectivo y el ritual recrea su doctrina. Su realidad socio-económica se mantiene ligada al grupo.

En el caso de la Comunidad de Jesús, la comunidad eclesial se convierte en la verdadera "Familia". En este caso, los lazos consanguíneos ceden su importancia a los lazos espirituales. El lugar de la Comunidad se conforma como ese espacio temporal donde el fiel participa del ritual, pero

a diferencia de los israelitas su realidad socio-económica no depende del grupo. "Ser miembro de la Comunidad" es formar parte de una gran Familia, donde todos los miembros se ayudan mutuamente.

CONCLUSIONES

1. El pueblo peruano se caracteriza por manifestar un profundo sentimiento religioso. Esta religiosidad ha sido canalizada en diferentes direcciones como consecuencia de las transformaciones acontecidas en los últimos años. Este proceso se asentúa a partir de la década los '80, cuando los estragos de la crisis se dejan huellas marcadas.

2. Encontramos sectores de la clases media, media-alta, que han volcado sus sentimientos religiosos en la Comunidad de Jesús. Mientras que los migrantes andinos, que han experimentado súbitamente la existencia de un conjunto nacional, y han podido acceder a la lectura de la Biblia, han optado por Israel del Nuevo Pacto Universal.

3. Correspondiendo con la composición social de cada movimiento, la Comunidad de Jesús asume los rasgos de un movimiento religioso moderno, mientras la Asociación de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal los rasgos de un movimiento religioso tradicional. Estas características son fáciles de percibir en la doctrina y rituales. En el primer caso tenemos a

un Padre Roberto Padrós que

utiliza toda clase de adelantos tecnológicos en la elaboración de las misas, mientras Ezequiel se basa toma tradiciones de la cultura andina y del Antiguo Testamento.

4. La Comunidad de Jesús se configura como un movimiento conciliatorio y revitalizador de la Iglesia Católica, mientras el de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal como una agrupación se constituye como contestataria frente a la sociedad mayor.

5. Estos movimientos se encuentran estrechamente ligados a la presencia del líder, creemos que cuando desaparezca el líder, el movimiento también desaparece.

BIBLIOGRAFIA

- AEMINPU
s/f Santos Salmos. Himnos y coros celestiales del Alto Monte de Israel.
- s/f Testimonio personal escrito sobre la vida de nuestro fundador: Ezequiel Ataucusi Gamonal.
- s/f El último llamamiento de la misericordia de Dios.
- Benedict, Ruth
1971 Patterns of culture. Routledge and Kegan Paul, Londres.
- BERGER, Peter
1969 El Dosel Sagrado. Elementos para una sociología de la religión. Amorrortu, Buenos Aires.
- COHN, Norman
1985 En pos del milenio. Alianza editorial, Madrid.
- CURATOLA, Marco
1991 "Mesías, pestes, apocalipsis y el regreso de Cristo en el 'Perú Privilegiado'." En: Revista Historia y Cultura, No.21, Lima.
- DE FIORES, Stefano
1983 Nuevo Diccionario de Espiritualidad. Ediciones Paulinas, Madrid.

- DE LA TORRE, Arturo
1994 Ritos de Sanación en la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Curanderismo CHACMA 94, Ascope.
- DURKHEIM, Emile
1967 De la división del trabajo social. Shapire, Buenos Aires.
1968 Las formas elementales de la vida religiosa. Shapire, Buenos Aires.
- ELIADE, Mircea
1967 Lo sagrado y lo profano. Guadarrama, Barcelona.
- ESPINOZA-BENAVIDES, Enrique
1984 "La secta Israel del Nuevo Pacto Universal: un movimiento mesiánico peruano." En: Revista Teológica Limense, vol. XVIII, Lima.
- EVOLA, Julius
1987 Cabalgar el tigre. Nuevo Arte Thor, Barcelona.
- FUENZALIDA, Fernando
1977 "El mundo de los gentiles y las tres eras de la creación." En: Revista de la Universidad Católica, Lima.
1994 La otra cara del fin de la historia. La crisis del consenso secular en la sociedad post-moderna. Inédito.
- GEERTZ, Clifford
1992 La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona.
- GONZALEZ CARVAJAL, Luis
1991 Ideas y creencias del hombre actual. Sal Terrae,

Santander.

- GRANADOS, Manuel
1986 El movimiento religioso de los israelitas del Nuevo Pacto Universal. Tesis de Magister, PUC, Lima.
- JAMES, William
1961 The varieties of religious experience. A study in human nature. Collier Books, Nueva York.
- KESSLER
1987 Historia de la Evangelización en el Perú. Edit. Pacheco, Lima.
- KLAIBER, Jeffrey
1988 La Iglesia en el Perú. Fondo Editorial PUC, Lima.
- KNOX, Ronald
1950 Enthusiasm: a chapter in the history of religion. Oxford Clarendon Press, Oxford.
- LAURENTIN, R.
1977 "Los carismas: precisiones terminológicas". En: Revista Internacional de Teología Concilium, No.129, Madrid.
- MARTY, Martin
1987 Peregrinos en su propia tierra
Desclée de Brouwer, Bilbao.
- 1992 "¿Qué es el fundamentalismo? Perspectivas Teológicas". En: Revista Internacional de Teología Concilium, Nos. 239-241, Madrid.
- MARZAL, Manuel M.
1989 Los caminos religiosos de los inmigrantes en la gran Lima. Fondo editorial PUC, Lima.

- 1990 "Catolicismo y pluralismo en el Perú contemporáneo." En: Revista Cristianismo y Sociedad, No.106, México.
- OSSIO, Juan
1990a Violencia Estructural: Antropología. APEP, Lima.
- 1990b "La Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y su composición social." En: Pobreza Urbana. Fondo Editorial PUC, Lima.
- 1992 Los indios del Perú. Mapfre, Madrid.
- 1994 La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Inédito.
- OTTO, Rudolf
1980 Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Alianza Editorial, Madrid.
- PADROS, Roberto
1991 Luz. Pax, Lima.
- 1993 Jesús Sana. Pax, Lima.
- 1994a Ven y Ve. Pax, Lima.
- 1994b Desierto. Pax, Lima.
- PEREZ GUADALUPE, José Luis
1991 Las sectas en el Perú. Estudio sobre los principales movimientos religiosos de nuestro país. Conferencia Episcopal Peruana, Lima.
- 1992 ¿Por qué se van los católicos? El problema de la "migración religiosa" de los católicos a las llamadas "sectas". Conferencia Episcopal Peruana, Lima.
- PORTOCARRERO, Gonzalo
1985 "Los fantasmas de la clase media"
En: Revista Hueso Húmero, No.20, Lima.

- PIZANO, Eva
1991 Institución religiosa vs presión social, ¿renovarse o morir?: el Espíritu Santo en Yucatán. Tesis de Licenciatura, Yucatán.
- SANCHEZ PAREDES, José
1990 La Renovación Carismática en el mundo popular: el caso de la Parroquia San Martín de Porres. Tesis de Magister, PUC, Lima.
- SCOTT, Kenneth
1984 Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Tesis de M. Litt, Universidad de Aberdeen, Escocia.
- 1990 Los Israelitas del Nuevo Pacto Universal. Símbolos y Tradiciones. Pusei, Lima.
- SPENGLER, Oswald
1923 La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la Historia Universal. Vol. II, Calpe, Madrid.
- SUDBACK, Josef
1990 La nueva religiosidad. Un desafío para los cristianos. Edic. Paulinas, Madrid.
- WEBER, MAX
1964 Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México D.F.
- 1966 El sabio y la política. Eudecor, Córdoba.
- WILSON, Bryan
1970 Sociología de las sectas religiosas. Guadarrama, Madrid.

7m95

