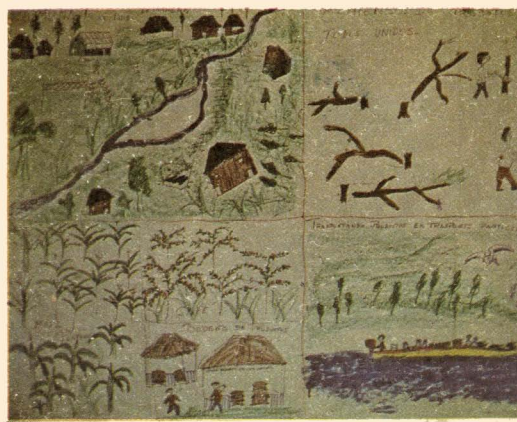
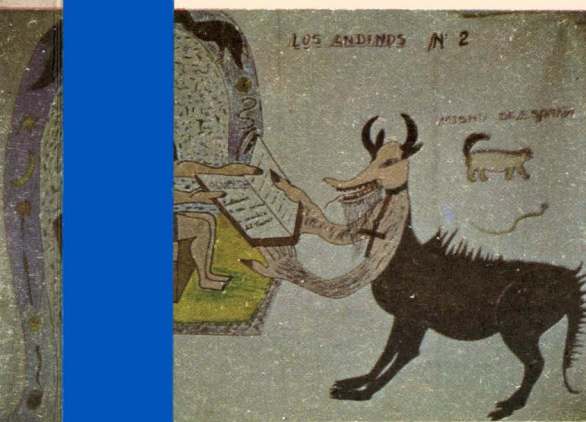

ecuador DEBATE

MAYO DE 1984

QUITO – ECUADOR

RELIGIOSIDAD POPULAR LA IGLESIA DEL PUEBLO

5

\$ 5,00

ecuador DEBATE

R224-3048

QUITO - ECUADOR

ecuador DEBATE

COMITE DIRECTIVO:

José Lasso, Francisco Rbon Dávila, Lautaro Ojeda, Manuel Chiriboga, Jaime Borja.

CONSEJO EDITORIAL:

Galo Ramón, José Sánchez Parga, Manuel Chiriboga, Francisco Rbon Dávila.

COMITE DE REDACCION:

Andrés Guerrero, Fernando Gutiérrez, Carlos Jara, Iván González, Víctor Hugo Torres, Hernán Rodas, Francisco Gangotena, Carlos Arrobo, José Mora Domo, Antonio Guzmán, Adolfo Rutz.

DIRECTOR:

José Sánchez Parga

DISEÑO:

José Mora Domo

DIAGRAMACION:

Juan Calderón N.

BIBLIOTECA

CAAP

Portada: Dibujos FOIN
(Archivo CAAP)

PRECIO: 150 sucres

ecuador DEBATE

NOTAS

1. *La Colección ECUADOR DEBATE es una publicación del Centro Andino de Acción Popular CAAP, bajo cuya responsabilidad se edita.*
2. *ECUADOR DEBATE es una publicación periódica que aparece tres veces al año y cuyos precios son los siguientes:*

	<i>Suscripción</i>	<i>Ejemplar Suelto</i>
<i>América Latina</i>	<i>US\$ 10</i>	<i>US\$ 3,50</i>
<i>Otros Países</i>	<i>US\$ 12</i>	<i>US\$ 4</i>
<i>Ecuador</i>	<i>Sucres 400</i>	<i>Sucres 150</i>

(En todos los casos incluye el porte aéreo).

3. *La dirección postal de la Revista es: Apartado Aéreo 173-B, Quito, Ecuador, Oficina ubicada en Av. Las Casas 1302 y Arias de Ugarte. A esta dirección deberán enviarse las solicitudes de suscripción, compra de ejemplares sueltos y solicitudes de canje de similares.*
4. *El material sometido para su publicación (artículos, comentarios, etc.) deberá ser canalizado en la medida de lo posible a través de los miembros del Comité de Redacción.*
5. *Opiniones y comentarios expresados por los colaboradores son de responsabilidad exclusiva de éstos y no necesariamente de la Revista.*
6. *El material publicado en la Revista podrá ser reproducido total o parcialmente, siempre y cuando se cite la fuente que le dé el respectivo crédito.*
7. *El símbolo de la revista es el logotipo del Centro Andino de Acción Popular.*

índice

	Pág.
EDITORIAL	5
COYUNTURA	
PROCESO ELECTORAL Y FUTURO POLITICO	9
Luis Verdesoto	
ESTUDIOS	
RELIGIOSIDAD POPULAR Y RELIGION DE ESTADO	29
J. de Olano	
COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE: UN FENOMENO ECLESIAL Y POLITICO	38
Hernán Rodas	
VISION PASTORAL DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR	56
Angel Salvatierra	
RELIGIOSIDAD POPULAR: REFLEXIONES CRITICAS SOBRE UNA EXPERIENCIA	82
J. Comblin	
RELIGION Y FIESTA ANDINAS: RECONCEPTUALIZACIONES	92
J. Sánchez-Parga	

ANALISIS Y EXPERIENCIAS

EL MUNDO RELIGIOSO DE LOS SHUAR VISTO DESDE AFUERA	109
Juan Botasso	
EL MUNDO RELIGIOSO DE LOS SHUAR ESTUDIADO A TRAVES DE LOS MITOS	115
Siro M. Pellizaro	
LOS CONFLICTOS RELIGIOSOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA SIERRA	125
Lucía Zalamea	
LA RELIGIOSIDAD POPULAR DESDE LA IGLESIA EVANGELICA	134
Víctor Hugo Vaca	
LA RELIGIOSIDAD DEL NEGRO ESMERALDEÑO	143
Bertha Isabel García F.	
JERARQUIA ECLESIASTICA Y RELIGIOSIDAD POPULAR	149
Entrevista a Mons. Luna Tobar	

**análisis y
experiencias**

LOS CONFLICTOS RELIGIOSOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA SIERRA ECUATORIANA (*)

Lucía Zalamea

1. ANTECEDENTES

La expansión del capitalismo en el mundo agrario es una fuerza muy poderosa que afecta el sistema existente alterándolo en diferentes ritmos a nivel regional y zonal. El modelo de desarrollo que se implementa tiende a crear concentración de capital y actúa contra la reproducción de las estructuras materiales y simbólicas de los sectores campesinos indígenas.

El capitalismo impulsa procesos de desarrollo basados en "modelos empresariales" que implican el rompimiento de los vínculos comunitarios y el surgimiento de desigualdades internas. Esto visualizado en el contexto campesino tiene una alta significación. La destrucción de formas de control y solidaridad comunal, es a la vez el rompimiento del sentido de la fiesta, de la minga, del prestamaños, etc.

La estructura tradicional apoyada en la trilogía Cura Párroco—Terrateniente—Teniente Político, como sistema de dominación imperante se va rompiendo, generando entonces las condiciones para nuevos vínculos con el "mundo exterior". Esta apertura se hace más evidente luego de iniciado el proceso de Reforma Agraria el mismo que determina:

- a) El surgimiento de nuevos sujetos campesinos;
- b) La vinculación con nuevos actores v.g. Agencias de desarrollo, Iglesias evangélicas, movimientos sociales y políticos, Estado, etc. que van copando una serie de espacios.

La presencia de nuevos actores no es tan sólo un hecho externo sino que requiere de un condicionamiento interno, de un reacomodo de los diferentes facto-

(*) *El presente artículo es fruto de las reflexiones parciales que hace el grupo de trabajo de CEPLAES responsable de una Investigación en marcha, y mediante la cual se busca entender cómo y por qué surgen los conflictos religiosos en las comunidades indígenas de la Sierra Ecuatoriana. Dentro de dicha Investigación se da un tratamiento especial a la acción que realiza en el país Visión Mundial.*

El grupo está conformado, además de la autora, por Mercedes Prieto, Vicente Pólit, Ramiro Moncayo, Alicia Garcés y Marta Freire.

res y actores de la comunidad y de una decisión política. En este contexto el Estado pasa a jugar un rol preponderante; se supone que éste se responsabiliza de los sectores marginales, de procurar un cierto tipo de ordenamiento social y de organizar los espacios dejados por la estructura anterior. Sin embargo, hay una falta de capacidad, técnica, financiera y sobre todo política dada la correlación de fuerzas existente. Al momento el campo de acción de lo externo es tan amplio, la concurrencia de "programas de desarrollo" se ha acrecentado al punto que Instituciones y Agencias interfieren entre sí, sin claridad en sus metodologías. Es allí donde el Estado entra en contradicción con las agencias privadas.

Es importante enfatizar algunas características del proceso de la ruptura que sufre la estructura tradicional.

En realidad, de la trilogía expuesta, hay una continuidad en la dominación que ejercen el Cura y el Teniente Político sobre un contexto de campesinos "autónomos". El rol desempeñado por el Terrateniente pasa a ser cubierto por el Estado sin mayor eficacia. Hay una serie de espacios abiertos que son captados por diferentes actores. La apertura intensifica la movilidad social y crece la organización campesina. La Iglesia Católica se "diferencia" internamente; frente a un sector tradicional surge otro "liberador". Las Iglesias protestantes aparecen con ofertas concretas que al parecer, son respuestas "oportunas" a las demandas campesinas. Entonces surgen conflictos que desde la estructura se irán agudizando para expresarse a través de lo religioso.

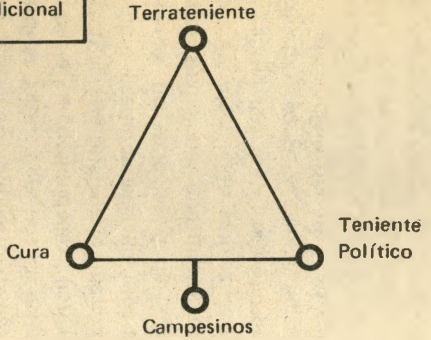
La siguiente graficación podría ayudar en la comprensión del problema:

2. EL CONFLICTO: UNA HIPOTESIS DE TRABAJO

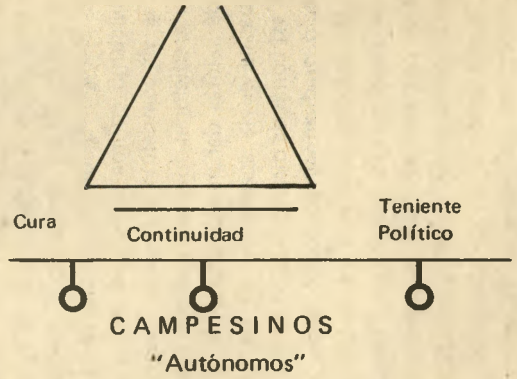
La presencia en el ámbito rural de las Iglesias protestantes (1) abrió espacios entre los campesinos para la "conversión". Los misioneros debían conquistar a los indígenas "no del todo cristianos". Las modificaciones y la multiplicidad de actores a nivel de la esfera social acrecienta contradicciones y favorece los conflictos. La expresión de los mismos a través de lo religioso enfrenta a campesinos de las comunidades indígenas del País. Esto sobre todo a partir de la década de los 60. La violencia desencadenada por estos problemas ha dejado como saldo, en más de una oportunidad la muerte de comuneros. Las organizaciones Campesinas-Indígenas han expresado reiteradamente su preocupación por esta situación, sin embargo se ven impotentes de establecer una estrategia de trabajo que les permita enfrentar y superar dinámicas conflictivas de éste u otro tipo. El Estado, al permitir el accionar autónomo de las Instituciones privadas de desarrollo no se ha preocupado de diseñar paralelamente una metodología de control y seguimiento de las actividades desplegadas por ellas.

Si bien las Iglesias protestantes se presentan en el País desde el siglo pasado, es solamente a partir de los años 60 y como consecuencia de los cambios operados

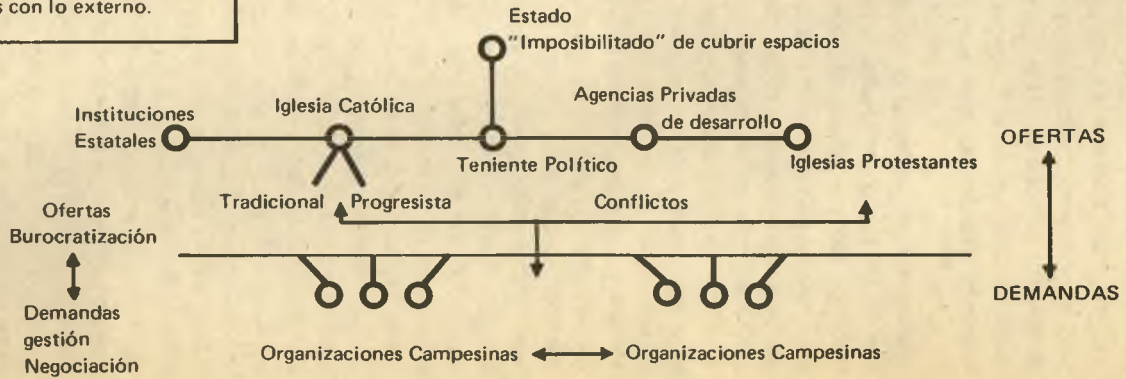
Estructura Tradicional

Inicio de la Ruptura

Acrecentamiento de la Ruptura y de los vínculos con lo externo.

en el ámbito agrario, que cuentan con un espacio para desplegar su acción misionera entre las comunidades campesinas—indígenas. Estas Iglesias en algunas áreas logran llenar el vacío dejado por la ruptura del sistema de dominación derivado del régimen hacendario. En ciertas regiones serranas van copando también los espacios abiertos por el rompimiento de las instancias de poder local y regional. En ellas, el sacerdote católico era una de las piezas claves en la dominación ejercida por la hacienda hacia las comunidades “libres” y sectores huasipungueros. El proceso de transformación agraria obliga a la Iglesia Católica a renovar y adecuar su mensaje. La idea del cambio predominante en esos momentos pasa a ser base del nuevo contenido. Sin embargo, no toda la Iglesia Católica se integra al mensaje liberador; permanece un sector tradicional que internamente entra en pugna con la nueva Iglesia la que debido a su adecuación empieza a mantener una presencia preponderante entre los sectores indígenas. La Iglesia Católica es aún predominante y es la más poderosa del país. Sin embargo para algunas iglesias protestantes los grupos católicos portadores de un “cristianismo popular” no son del todo cristianos y no están siendo alcanzados plenamente por Dios. Esto quizás mantiene vivo el conflicto inter—iglesias.

La ruptura del sistema tradicional no sólo afecta el plano estructural y de detención del poder, sino que consecuentemente la esfera simbólica de la comunidad campesina—indígena sufre alteraciones. Los códigos que rigen los comportamientos campesinos se reacomoda con las diferentes presencias v.g. La Iglesia Católica Tradicional, La Iglesia Popular/Progresista, la Iglesia Evangélica/Protestante, etc. Podríamos ejemplificar la situación refiriéndonos al cambio en el sistema de valores que sufre una comunidad indígena. Así inicialmente la concepción indígena del mundo se basa en la naturaleza, ella nutre y revitaliza las actividades de la comunidad, es la reguladora de las relaciones sociales. Hay una imbricación de la comunidad en el cosmos. Con la presencia de la Iglesia Católica la esfera simbólica se ve superpuesta y sustituida en sus códigos, cambian las expresiones pero no los contenidos, el caso ejemplificador lo constituye la fiesta campesina (El Inti Raimi/San Juan). El catolicismo oprime como vínculo de poder, obliga a determinados comportamientos y se ve compelido a respetar ciertas esferas v.g. lo mágico—festivo. Pero el catolicismo tradicional institucional no solamente fijó ciertos códigos religiosos en la esfera de valores del mundo indígena, sino que además se constituyó en una herramienta básica en la aceptación de las formas de dominación terratenientes—indígenas (2); así como de discriminación étnica y de clase (3).

El espacio tradicional simbólico sufre toda una serie de cambios, producto a su vez de los cambios operados en la Iglesia Católica y el surgimiento de sacerdotes y de un pensamiento ideológico “progresista”. Aquí aparece el ingrediente político pues el campesinado con la apertura de la estructura tradicional se verá afectado por la movilización social y política. Tendremos entonces una “politización” de la iglesia junto a un campesinado “politizado”. Finalmente, las Iglesias evangélicas/protestantes irrumpen en la esfera de valores e introducen códigos con énfasis en lo individual y a una fórmula de comportamiento que exige el ser “Lim-

pio Sobrio y Decente". Ello aparece no solamente como una práctica de vida diaria, sino como el pragmatismo de la inserción en el capitalismo y en la consolidación de una clase media burguesa. Aquí es necesario diferenciar el tipo de mensaje que las iglesias evangélicas difunden en las comunidades. Si ellas pertenecen a sectas milenaristas (que son la mayoría), entonces su discurso insistirá en la terminación y el fin total del mundo. Este mensaje al ser acogido por el campesino lo lleva a pensar en el rompimiento del sentido de sus ritos, fiestas, forma de vida, etc. En el caso de la Iglesia Luterana con una orientación si se quiere más "optimista" pondrá énfasis en la práctica diaria del evangelio.

Paralelamente, surgen códigos como resultado de la priorización que la Iglesia Evangélica hace de lo individual, de la familia como unidad monogámica, de la conversión como hecho consciente e inconsciente a la vez y que es resultado de la crisis de una serie de factores estructurales — sociales ideológicos que hacen la vida de los actores.

Para precisar la argumentación en torno al conflicto podríamos señalar tres ideas que recogen los planteamientos elaborados:

a) El cura y el teniente político son figuras que permanecen con la ruptura. El cura puede o no adecuarse al cambio, cuenta con el espacio necesario para ello. De todas formas es un actor social que le da cierta continuidad a la estructura.

Una preocupación central vendría a ser el determinar los espacios en los cuales tiene cabida la iglesia protestante. Podría ser en aquellos ocupados por sacerdotes progresistas o quizá por los más tradicionales. Se podría decir que el Sacerdote católico tradicional ya no satisface las expectativas creadas por todo el proceso de cambio y que la iglesia progresista, a su vez, deja vacíos al enfatizar en una primera etapa un discurso demasiado estratégico (v.g. "socialismo") sin un plan inmediato concreto.

b) La iglesia protestante de alguna forma aparece con un mensaje moderado, más democrático. En sus contenidos aparece la revalorización de lo indígena, el privilegio del individuo y el afianzamiento de sus valores personales, etc.

Posiblemente este tipo de mensaje se adecúe más al momento, a las condiciones de la esfera social.

c) Al señalar lo religioso como conflicto, debemos referirnos a los campos de acción definidos por los actores (Iglesia Católica y Protestante) como suyos. Aquí aparece el "temor" manifiesto de la Iglesia Católica a perder adeptos. Hay otra parte de carácter más bien político y que se refiere a los efectos que podrían causar diversos proyectos en juego (muchos de ellos facilitados por las Iglesias Evangélicas) y que involucran a la comunidad, a su participación en movimientos populares, etc.

Por otro lado resulta que lo religioso o quizá de manera más amplia lo ideológico se constituye en la fuente principal de reproducción comunal, toda vez que lo material se encuentra prácticamente destruído.

3. EL ACCIONAR DE LAS AGENCIAS PRIVADAS DE DESARROLLO, DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS; Y SU IMPACTO

Habíamos señalado que las Agencias Privadas de Desarrollo y las Iglesias Evangélicas si bien mantienen una alta vinculación, también se caracterizan por su especificidad en el sentido de sus objetivos (v.g. priorización de lo material para las Agencias, énfasis en lo espiritual para las Iglesias Evangélicas). La vinculación en muchos casos viene dada por la presencia de Agencias e Iglesias en determinados proyectos de desarrollo comunitario.

Cualquier proyecto de desarrollo tropieza en su implementación con ciertas barreras sociales, económicas, etc., al mismo tiempo, éste define una esfera simbólica y cultural en la cual un sinnúmero de nuevas ideas, creencias y normas van a ser introducidas. La superposición de valores y códigos en los grupos humanos afectados ocasiona una crisis ideológica lo que significa, a su vez, el surgimiento de mejores condiciones para la transformación cultural. Los ámbitos de referencia para el trabajo que las Iglesias Evangélicas efectúan entonces, están constituídos a más de la esfera simbólica mencionada, por una esfera social en la cual se implementan esfuerzos encaminados al desarrollo material de los grupos campesinos indígenas (4) (Cfr. NORAD, 1983).

Los niveles que sufren el impacto de la acción de las Iglesias Evangélicas podrían delimitarse en tres: uno socio—económico, un segundo de estructura de poder y finalmente el simbólico. La interrelación entre ellos es total, de modo que la ruptura al nivel más estructural tendrá su correlativo a nivel de la esfera de valores.

La implementación de los programas de desarrollo impacta inicialmente en la esfera estructural. Las comunidades campesinas indígenas aceptan los proyectos presentados por las Agencias Privadas de Desarrollo pues éstos representan alternativas económicas del momento. A diferencia del lento trámite que significan los proyectos del Estado, las agencias privadas ofrecen toda una variedad de facilidades v.g. adjudicación inmediata de los fondos, poca exigencia en la presentación de documentos, etc.

Las modificaciones que surgen a nivel socio—económico tienen que ver con alteraciones en las dinámicas comunales, en los sistemas de reciprocidad, cambios en los patrones de consumo ocasionados por la retención y distribución de excedentes, niveles de ahorro, etc. Variaciones en las relaciones de trabajo. Es decir, un afianzamiento de un modelo empresarial basado en lo individual en detrimento de lo comunal y colectivo.

En lo que tiene que ver con la Estructura de Poder, quizá lo central podría ser la ruptura del poder interno de las comunidades. Con el surgimiento de los programas evangelistas se irán gestando cambios en los sistemas de cargos, en la identificación y funcionamiento de los líderes indígenas.

La familia sufre transformaciones y bien podría pensarse que en el modelo

modernizante ésta pasa conjuntamente con sus redes de parentesco a detentar mayor poder en las comunidades y a ejercer nuevos mecanismos de dominación y control.

A pesar que la gran mayoría de comunidades fueron reductos absorbidos por el poder tripartito del Terrateniente—Cura párroco y Teniente Político, sin embargo, el rompimiento de la trilogía en cada una de ellas no ha sido semejante. La apertura hacia lo externo significará la intromisión y crecimiento de diversos procesos. En unos casos el Estado tendrá mayor presencia; en otros las Iglesias Protestantes interferirán y obstaculizarán el accionar gubernamental. En todo caso estos actores externos son poseedores de recursos y las comunidades deben captarlos. Este juego significa paralelamente captar poder o transferirlo hacia el interior de los grupos campesinos indígenas.

A nivel de la esfera simbólica, debemos enfrentarnos con un alto grado de complejidad debido al surgimiento de un sinnúmero de códigos y valores que responden a comportamientos diferenciados, actitudes, convicciones y creencias.

Las variaciones en el sistema de valores parten desde los cambios operados en la forma de concebir y efectuar las fiestas, los rituales, la medicina curativa tradicional, los oficios religiosos. Un aspecto importante es la conversión y aquí un rol central juegan el mensaje/discurso evangélico (basado en la biblia) como mecanismo eficaz en el proceso de ganar adeptos.

La esfera simbólica no es tan sólo el en torno de códigos religiosos, es la manifestación ideológica de las prácticas socio—económicas, políticas y culturales. La superposición de todos ellos causa una crisis y entonces se hace necesaria una salida, una alternativa, una identificación del grupo indígena como tal. Las Iglesias Evangélicas defienden su accionar arguyendo el ofrecer al indígena la posibilidad de una autovaloración como persona pero olvidan su referente más importante: la comunidad y el restablecimiento de los principios de solidaridad y crecimiento colectivo.

4. ALGUNAS EXPLICACIONES A LOS CONFLICTOS RELIGIOSOS

Los valores culturales, ideas, normas, etc. tienen significados diversos, ambiguos, de allí la necesidad de relacionarlos con los procesos de desarrollo económico—social concretos que tienen lugar en una determinada estructura. La relación que se establece entre la religión y el trabajo de desarrollo exige una clarificación de las ideologías de los diferentes actores. La multiplicidad de ellos, como hemos señalado anteriormente, no sólo causa problemas en la esfera social en la cual buscan espacios concretos, sino sobre todo a nivel de la esfera simbólica de las comunidades. Los conflictos pueden ocasionarse en virtud de la ocupación de esta última esfera por parte de una Iglesia con fuerte poder vg. la Iglesia Católica, la que debe soportar la intervención de nuevas iglesias con códigos diferentes.

Pero ¿Cuáles son los factores que se constituyen en la base de los conflictos?

Algunos son previos a la presencia de las Iglesias, otros se desarrollan junto al accionar externo.

— Por un lado, los entornos campesinos indígenas que se pueden definir como "marginados" y que manifiestan un empobrecimiento creciente no han sido precisamente prioridad del Estado. Los sistemas nacionales de salud, educación, infraestructura, etc., en la mayoría de los casos, no han llegado a tales reductos. El rol jugado por el Estado a fin de cubrir espacios en estos casos no ha sido eficiente. La entrada de Agencias externas no puede sino justificarse a nivel de "beneficio" económico.

— Se ha dado una intensificación en la lucha por el poder al interior de las comunidades. Si bien todo tipo de liderazgo comunal tiene vinculación a redes de parentesco, en el caso de los evangélicos se buscaría una nueva legitimidad del liderazgo. Ello se refiere a no buscar cierto grado de sabiduría o habilidad intelectual en los posibles líderes sino otro tipo de características como por ejemplo: ser alfabeto, hablar español, relacionarse, etc. Es decir, se trata de afianzar un liderazgo más moderno que no podría estar presente en otros grupos.

— Las innovaciones introducidas por las Iglesias Evangélicas destruyen la dinámica de intercambio interna de la comunidad; hecho que da lugar a su vez a procesos de estratificación, a la implementación de nuevas pautas de consumo y a una primacía de criterios individuales en la dinámica de reproducción social y económica de las comunidades campesinas indígenas.

— El discurso emitido por las Iglesias Protestantes presentaría nuevas alternativas en contextos de ruptura de los códigos de comportamiento simbólico, y de una crisis en la esfera de valores. Estas alternativas darían posibilidades económicas a las comunidades, las mismas que de esta forma encontrarían puertas de escape a las restricciones que marca la dinámica tradicional.

Las estructuras tradicionales y modernas exponen una serie de valores y entre ellos se podría hablar de un proceso de continuidad y discontinuidad al mismo tiempo. Sin embargo, la intervención y supremacía de una determinada estructura podría significar el fortalecimiento de un modelo coexistiendo con otro muy débil. El desencadenamiento de los conflictos permitiría visualizar la existencia de dos modelos: uno comunal/colectivo y otro empresarial/individual que podrían contraponerse.

Se tiende a identificar el modelo empresarial como afianzado por el accionar de las Iglesias Evangélicas. En la implementación del mismo, el sector protestante pone en juego ciertos principios que pasan a ser dogmas de vida (vg.- limpieza, sobriedad, decencia) y que constituyen elementos básicos de sectorización respecto del resto de los grupos campesinos indígenas, ayudándolos a diferenciarse y a concebirse como agrupaciones suigéneris.

NOTAS

- (1) *Ellas son financiadas en su mayor parte por Agencias Privadas de desarrollo. En algunos casos están vinculadas en su accionar pero mantienen su especificidad.*
- (2) *Este hecho se agrava toda vez que en Ecuador las Ordenes religiosas fueron grandes terratenientes hasta la Revolución Liberal.*
- (3) *La Iglesia Católica fue siempre una iglesia de "blancos" muy alejada y ajena a la cultura indígena. La historia narra la prohibición que tenían los indígenas para ingresar a las órdenes religiosas.*
- (4) *Esta motivación ha justificado la presencia por ejemplo de Visión Mundial en las zonas rurales del país. Esta Agencia de Desarrollo apoya la gestión y misión de diversas iglesias protestantes a las cuales está vinculada. Canaliza fondos recogidos a través de diversos mecanismos para programas de apoyo en infraestructura, tiendas comunales, etc. "surgidos desde las comunidades". Funciona con un pequeño equipo central de técnicos y con promotores de las comunidades que son a la vez líderes de las iglesias evangélicas a nivel local y que se desempeñan como administradores de los distintos proyectos. Su accionar, al igual que el de otras agencias, ha desatado grandes controversas y conflictos en algunas comunidades en las cuales se implementan sus proyectos. Las acusaciones vertidas con respecto a esta agencia son las de propiciar la división de las organizaciones indígenas, de orientar los beneficios unidireccionalmente a los indígenas evangélicos, de incentivar el individualismo y acrecentar los procesos de diferenciación social al interior de las comunidades. Visión Mundial plantea que su aporte desde 1979 ha estado dirigido a los marginados y al desarrollo nacional y a una búsqueda de cambios profundos en los sectores campesinos indígenas respetando credos religiosos y políticos.*