

Conservadurismo religioso y discursos sobre lo sagrado en el espacio digital: el caso *María Maricón*

Religious conservatism and Discourses on the Sacred in Digital Space: The Case of *María Maricón*

Conservadorismo religioso e discursos sobre o sagrado no espaço digital: o caso *María Maricón*

Conservatisme religieux et discours sur le sacré dans l'espace numérique: le cas *María Maricón*

Religiyu conservadurismu hinallataq sagrado nisqamanta rimaykuna discurso digital nisqapi: *María Maricón* nisqamanta huk estudio

Pablo Vega

Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú

pablo.vega@uarm.pe

<https://orcid.org/0000-0001-6360-212X>

Santiago Montoya

Colegio José Antonio Encinas, Lima, Perú

santiagomontoya.colegioencinas@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-5846-2482>

Resumen

Este artículo analiza la relación entre conservadurismo religioso, censura artística y disputa simbólica en el espacio digital en el Perú, a partir de la controversia en torno a la censura de la obra *María Maricón*. Desde el marco teórico de Jacques Rancière sobre el reparto de lo sensible y la distinción entre *política* y *policía*, se examinan los discursos difundidos por actores públicos que se posicionaron en contra de la obra a través de X, Instagram, Facebook y YouTube. La metodología articula el análisis crítico del discurso con enfoques de la sociología de la religión y de la filosofía política del arte, a partir de la revisión de comunicados oficiales, debates mediáticos y reacciones en redes sociales. Los hallazgos evidencian tres estrategias discursivas que posibilitaron la censura de la obra: la construcción de un catolicismo homogéneo y excluyente, la sacralización de símbolos religiosos como patrimonio inmutable y la caracterización del arte disidente como amenaza moral. Estas operan como mecanismos de control que buscan subordinar la libertad de expresión a valores católicos conservadores. No obstante, a partir del análisis, se evidencia cómo, a través del arte y la resistencia digital, se reconfiguran las jerarquías de poder y emergen espacios inclusivos que buscan legitimidad religiosa y política. El espacio digital se constituye como un territorio clave de disputa entre hegemonías conservadoras y formas plurales de religiosidad.

Palabras clave: conservadurismo religioso; censura; espacio digital; disputa simbólica; discurso.

Abstract

This article analyzes the relationship between religious conservatism, artistic censorship, and symbolic contestation in digital spaces in Peru, based on the controversy surrounding the censorship of the play *María Maricón*. Drawing on Jacques Rancière's theoretical framework on the distribution of the sensible and the distinction between *politics* and *police*, it examines the discourses disseminated by public actors who positioned themselves against the play through X, Instagram, Facebook and YouTube. The methodology combines critical discourse analysis with approaches from the sociology of religion and the political philosophy of art, based on the review of official statements, media debates, and reactions on social media. The findings reveal three discursive strategies that enabled the censorship of the play: the construction of a homogeneous and exclusionary Catholicism, the sacralization of religious symbols as immutable heritage, and the characterization of dissident art as a moral threat. These operate as mechanisms of control that seek to subordinate freedom of expression to conservative Catholic values. Nevertheless, the analysis shows how, through art and digital resistance, power hierarchies are reconfigured and inclusive spaces emerge that seek religious and political legitimacy. The digital space thus becomes emerges as a key territory of dispute between conservative hegemonies and plural forms of religiosity.

Keywords: religious conservatism; censorship; digital spaces; symbolic contestation; discourse.

Resumo

Este artigo analisa a relação entre conservadorismo religioso, censura artística e disputa simbólica nos espaços digitais no Peru, a partir da controvérsia em torno da censura da peça *María Maricón*. Com base no referencial teórico de Jacques Rancière sobre a partilha do sensível e a distinção entre *política* e *polícia*, examinam-se os discursos difundidos por atores públicos que se posicionaram contra a peça por meio do X, Instagram, Facebook e YouTube. A metodologia articula a análise crítica do discurso com abordagens da sociologia da religião e da filosofia política da arte, a partir da revisão de comunicados oficiais, debates midiáticos e reações nas redes sociais. Os achados identificam três estratégias discursivas que possibilitaram a censura da obra: a construção de um catolicismo homogêneo e excludente, a sacralização de símbolos religiosos como patrimônio imutável e a caracterização da arte dissidente como ameaça moral. Essas estratégias operam como mecanismos de controle que buscam subordinar a liberdade de expressão a valores católicos conservadores. Contudo, a análise evidencia como, por meio da arte e da resistência digital, reconfiguram-se as hierarquias de poder e emergem espaços inclusivos que buscam legitimidade religiosa e política. O espaço digital constitui-se, assim, como um território-chave de disputa entre hegemonias conservadoras e formas plurais de religiosidade.

Palavras-chave: conservadorismo religioso; censura; espaços digitais; disputa simbólica; discurso.

Résumé

Cet article analyse la relation entre le conservatisme religieux, la censure artistique et la lutte symbolique dans l'espace numérique au Pérou, à partir de la controverse autour de la censure de l'œuvre *María Maricón*. En s'appuyant sur le cadre théorique de Jacques Rancière concernant le partage du sensible et la distinction entre politique et police, il examine les discours diffusés par des acteurs publics qui se sont opposés à l'œuvre sur X, Instagram, Facebook et YouTube. La méthodologie articule l'analyse critique du discours avec des approches issues de la sociologie de la religion et de la philosophie politique de l'art, à partir de l'examen de communiqués officiels, de débats médiatiques et de réactions sur les réseaux sociaux. Les résultats mettent en évidence trois stratégies discursives ayant rendu possible la censure de l'œuvre: la construction d'un catholicisme homogène et excluant, la sacralisation des symboles religieux comme patrimoine immuable et la représentation de l'art dissident comme une menace morale. Ces stratégies fonctionnent comme des mécanismes de contrôle visant à subordonner la liberté d'expression à des valeurs catholiques conservatrices. Cependant, l'analyse montre également que, par le biais de l'art et de la résistance numérique, les hiérarchies de pouvoir sont reconfigurées et que des espaces inclusifs émergent dans la recherche d'une légitimité religieuse et politique. L'espace numérique se constitue ainsi comme un territoire central de confrontation entre les hégémonies conservatrices et les formes plurielles de religiosité.

Mots-clés: conservatisme religieux; censure; espace numérique; lutte symbolique; discours.

Pisiyachiynin

Kay qillqaqa Perú llaqtapi religiyu conservadurismu, artepa censuran hinallataq simbólico ch'axway digital p'unchawpi imayna tinkusqanta yachayta munan, María Maricón nisqa obra censurasqamanta rimanakuyta qhawarispa. Jacques Rancièrepa yuyayman hina, reparto de lo sensible nisqamanta hinallataq políticawan policía nisqakunapa t'aqanamanta qallarispas, kay yachayqa qhawarin imayna público actorkuna obra contra rimasqankuta X, Instagram, Facebook hinallataq YouTube nisqakunapi. Metodologíamqa discurso crítica analizista, religiyun sociología nisqawan hinallataq artepa filosofía política nisqawan tinkuchin, oficial willakuykunata, mediospi rimanakuykunata hinallataq redes socialespi kutichiykunata qhawarispa. Tarikusqakuna rikuchin kimsa discurso estrategiakuna obra censurayta atichisqanta: hukllachasqa hinallataq waqchaqkuna mana yaykunanpaq catolicismo ruwaq, religiyu simbolokunata mana tikray atina patrimoniota hina sagradu ruwasqa, hinallataq mana kуска arte nisqata moralpaq manchay hina rikuchisqa. Kaykunaqa control nisqapa rurayninkuna hina llamk'anqu, rimaypa libre kayninta conservador católico chaninkunaman uraykachinankupaq. Ichaqa, kay analizimanta

rikurin imayna artewan hinallataq digital resistenciawan atiy jerarquíakuna tikrakun, hinallataq llaqa runapaq kichasqa espacios rikhurin, religiyupi hinallataq políticapi legitimidad maskaspa. Chayrayku, digital espacioqa huk hatun ch'axway pampaman tukuy, maypicha conservador hegemoníakuna hinallataq imaymana religiosidad rikch'aykuna tupanku.

Qhapaq siminkuna: religiyu conservadurismu; censura; digital espacio; simbólico ch'axway; discurso.

Recibido: 03/11/2025

Aceptado: 23/03/2026

Publicado: 30/06/2026

1. Introducción

En el Perú contemporáneo, la religión continúa desempeñando un papel decisivo en la configuración política y cultural del país, lo que desafía los vaticinios que anunciaron, durante el siglo XX, el inevitable “desencantamiento del mundo” (Weber, 1919/2004). Aunque ha disminuido la proporción de católicos, la religiosidad persiste como un factor central en la vida social y adopta expresiones múltiples que atraviesan tanto lo cotidiano como lo institucional (Lecaros, 2015). Una de ellas es la fuerte alianza establecida entre movimientos religiosos conservadores y sectores políticos de derecha, expresada en discursos públicos que ejercen una gran influencia moral y simbólica (Casey-Pariseault, 2022). En este contexto, las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en escenarios esenciales para la circulación, disputa y resistencia de narrativas vinculadas a la religión y la moralidad.

En enero de 2025, durante los preparativos del 24.º Festival Saliendo de la Caja, organizado por la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se generó un debate digital y mediático en relación con la obra *María Maricón*, dirigida por Gabriel Cárdenas Luna. La polémica giró en torno al uso de símbolos católicos —especialmente, la imagen de la Virgen María reinterpretada en un afiche— que desató una fuerte reacción por parte de sectores conservadores, quienes aprovecharon plataformas digitales como X (antes Twitter), Instagram, Facebook y YouTube para viralizar un discurso religioso reaccionario que desembocó en la censura de la obra y el festival.

El objetivo de este artículo es analizar cómo, en el espacio digital, actores religiosos y políticos conservadores enuncian discursos que construyen un catolicismo homogéneo y excluyente, legitiman la censura y buscan monopolizar el sentido de lo sagrado. Para ello, se emplea el análisis crítico del discurso (ACD) aplicado a los medios digitales; se articulan enfoques de la sociología de la religión y de la filosofía política del arte; y se toma como eje transversal la propuesta teórica de Rancière (2011, 2012, 2016).

El artículo se organiza en cuatro apartados. En primer lugar, se desarrolla el marco teórico centrado en las ideas de Jacques Rancière, en el que se exponen los conceptos clave y su aplicación a la comprensión del arte y la disputa simbólica. Posteriormente, se contextualiza el conservadurismo religioso en el Perú y se aborda la relación histórica entre catolicismo y poder político. Esta sección culmina con la explicación de la historia y la propuesta de *María Maricón*. En segundo lugar, se presenta la metodología empleada, donde se detalla el corpus analizado y el enfoque del análisis crítico del discurso aplicado al espacio digital. En tercer lugar, se presenta el análisis de los discursos que posibilitaron la censura de la obra, así como la resistencia digital ejercida a través de la cuenta de Instagram del proyecto teatral. Finalmente, se desarrollan las conclusiones que sintetizan los hallazgos y sus implicaciones.

2. Arte, política y religión: fundamentos para pensar el conflicto

Este artículo parte de dos ejes teóricos fundamentales para comprender la disputa simbólica respecto a *María Maricón*: la filosofía política del arte de Jacques Rancière (2011, 2012, 2016) y el análisis del conservadurismo religioso en el Perú (Casey-Pariseault, 2022; Piccone-Camere y Lecaros, 2024). Por un lado, el pensamiento rancieriano ofrece un marco conceptual pertinente para el estudio del arte y sus implicancias políticas, puesto que ofrece herramientas teóricas para el abordaje tanto de su sustancialidad estético-artística como de su inscripción en el entramado social.

Por otro lado, el análisis histórico y sociológico del catolicismo peruano permite contextualizar las alianzas entre los poderes religioso, político e institucional que sustentan las reacciones conservadoras frente a expresiones artísticas disidentes. Ambas perspectivas convergen para explicar cómo la controversia generada en torno a la obra no fue únicamente una disputa sobre símbolos religiosos, sino un conflicto por el derecho a aparecer, significar y participar en la definición de lo *sagrado* y lo *público* en el espacio digital.

A continuación, se desarrollan tres dimensiones del pensamiento de Rancière —el reparto de lo sensible, la distinción entre *política* y *policía*, y su aplicación al caso analizado—, seguidas de una contextualización del conservadurismo religioso en el Perú y, finalmente, una descripción de la obra y su historia.

2.1. El reparto de lo sensible: la relación entre arte y política

Aquello que vincula la práctica del arte con la cuestión de lo común es la constitución material y simbólica de un cierto espacio-tiempo suspendido en relación con las formas ordinarias de la experiencia sensible (Rancière, 2016). De esta manera, el arte no es fundamentalmente político por sus mensajes y sentimientos con respecto al orden mundial, tampoco por cómo representa las estructuras, conflictos e identidades sociales; el arte es político “por la misma distancia que toma con respecto a sus funciones, por la clase de tiempos y de espacio que instituye, por la manera en que recorta este tiempo y puebla este espacio” (Rancière, 2016, p. 33). Por lo tanto, el arte es político, pues opera un nuevo recorte del espacio material y simbólico.

Partiendo de la filosofía clásica, Rancière (2016) menciona que Aristóteles afirmó que aquello que nos hace políticos como seres humanos es la *palabra* que poseemos sobre lo justo y lo injusto, a diferencia de los animales u otros seres que poseen solo la *voz*. Por otro lado, señala que Platón insistió en que la “falta de tiempo” (de los artesanos para participar en la asamblea del pueblo, por ejemplo) es una prohibición naturalizada que se inscribe en la experiencia sensible y que determina quien puede participar y quien queda excluido de la vida política de una comunidad. A partir de ello, propone que la política ocurre cuando aquellos “sin tiempo” y “sin discurso” se toman “este tiempo necesario para plantearse como habitantes de un espacio común” mediante su presencia y con la palabra (Rancière, 2016, p. 34).

A esta distribución y redistribución de los lugares, las identidades, lo visible, lo invisible, el ruido y la palabra, la denomina como el reparto de lo sensible (Rancière, 2016). Esta idea implica no solo que el mundo social y sensible está constituido por la pluralidad de actividades humanas, sino que esta constitución es siempre polémica, ya que la distribución de los lugares y de las formas de ser en el mundo es fundamentalmente contingente. En ese sentido, la política consiste en la reconfiguración

de las coordenadas de la experiencia sensible compartida por una comunidad dada, introduciendo en ella nuevos sujetos y objetos, haciendo visible lo invisible.

Desde su perspectiva, esta “estética de la política” permite identificar al arte con la política, al ser ambas formas de disenso y de reconfiguración de la experiencia común de lo sensible (Rancière, 2011). Si se puede hablar de una “estética de la política”, es en la medida en que los actos de subjetivación política redefinen lo visible y lo que puede ser dicho al respecto (y por quienes puede ser dicho); si se puede hablar de una “política de la estética”, es en el sentido en que “las nuevas formas de circulación de la palabra, de exposición de lo visible y de producción de los afectos determinan capacidades nuevas, en ruptura con la antigua configuración de lo posible” (Rancière, 2011, p. 65).

2.2. El desacuerdo: política y policía

Rancière (2012) señala que la política está determinada por la distorsión original del orden de la dominación: la existencia de “una parte de los que no tienen parte” (p. 25). Si podemos hablar de política es, entonces, porque incluso estas personas sin nada más que su propia libertad son parte de la comunidad. Partiendo de la Grecia clásica, identifica dos modos de ser-juntos, dos tipos de partición de lo sensible: el primero pone los cuerpos en su *lugar* según sus propiedades y valores “naturales”, siguiendo el principio de que a cada uno le corresponde lo que las evidencias indican que es. El segundo, por el contrario, suspende este orden de la conveniencia y actualiza la contingencia de la igualdad.

¿Es la política el ordenamiento de la vida en común o el cuestionamiento de cualquier orden? Rancière (2012) propone distinguir ambas lógicas en dos conceptos contrarios: la policía y la política. La *policía* hace referencia a lo que muchas veces se entiende en la modernidad como política: el conjunto de los procesos mediante los cuales se efectúan la agregación y el consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones, así como los sistemas de legitimación de esta distribución. La policía es un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir, que hace que ciertos cuerpos sean asignados, por su nombre, a determinado lugar o tarea; es un orden de lo visible y lo decible que hace que una actividad sea vista y otra no, que una palabra sea entendida como discurso y otra como ruido.

La *política*, en cambio, es una actividad antagónica a la policial: es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado, la que hace ver lo que no tenía razón para ser visto y hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más que como ruido (Rancière, 2012). La actividad política deshace las divisiones sensibles del orden policial mediante la puesta en acto del principio de “la parte de los que no tienen parte”. Con ello revela la pura contingencia del orden y la igualdad primaria de todo ser parlante: la igualdad de las inteligencias. En suma, la política no es el conflicto entre clases o grupos preexistentes; la política, más bien, al revelar la contradictoria y distorsionada desigualdad generada por el orden policial, inaugura el conflicto entre clases que antes no se reconocían como tales. En ella, los “sin parte” —quienes no tenían derecho a ser contados como seres parlantes— reclaman “su parte” y su voz.

2.3. La reacción policial: una perspectiva rancieriana de la polémica

Desde la perspectiva de Rancière (2012), la distinción entre *política* y *policía* resulta fundamental para comprender los mecanismos de exclusión y visibilidad en los debates públicos digitales y los procesos de resignificación de símbolos religiosos, como los ocurridos alrededor de la obra *María Maricón*. Por ello, la aparición pública de la obra y la controversia en torno a sus símbolos religiosos pueden interpretarse como un acontecimiento político en el sentido rancieriano: actores tradicionalmente marginados —la comunidad LGTBIQ+ y sus aliados— cuestionan el orden instituido por la “policía” religiosa y social que pretende delimitar lo que es legítimo representar y decir sobre lo sagrado.

La reacción conservadora ejemplifica la lógica policial al reafirmar el límite de lo permitido, sancionar la resignificación de los símbolos y actuar como guardián de una distribución jerárquica de sensibilidades y sentidos. Sin embargo, la resistencia digital, las voces artísticas y el debate generado irrumpen en ese reparto y visibilizan otras formas posibles de entender, vivir y crear comunidad en torno a la religión y lo público. En consecuencia, el espacio digital y el arte se convierten en territorios donde la política se juega, donde la igualdad se afirma como principio y se pone en crisis la distribución policial de la experiencia.

Este enfoque permite comprender el conflicto no solo como una disputa por contenidos simbólicos, sino como una lucha por el derecho a aparecer, a significar y a pertenecer, es decir, a formar parte de lo sensible que define una sociedad.

2.4. Catolicismo, poder y conservadurismo en el Perú

La Iglesia Católica en el Perú nace estrechamente vinculada al poder colonial; además, constituye un pilar fundamental en la justificación moral y política de la dominación durante la conquista y el Virreinato. Desde la instauración del estado colonial, el Perú ha construido históricamente su marco legal a partir de los mandatos religiosos católicos, que han servido también como base para la aceptación o rechazo institucional de diversas religiones en el país (Lecaros y Taussig, 2021). La Iglesia Católica, además de su papel espiritual, se constituyó como una fuerza social y política influyente, al extender su presencia a través de las diócesis fundadas en Lima, Cusco, y otras ciudades, con arraigo profundo entre los sectores dominantes de la sociedad.

A pesar del crecimiento reciente de las iglesias evangélicas y otras confesiones, el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria en el Perú y mantiene un prestigio social considerable (Lecaros, 2015). Prácticas rituales como la juramentación de cargos ante la presencia de símbolos católicos y los pronunciamientos públicos de arzobispos en temas políticos evidencian la influencia persistente del catolicismo en el orden institucional (Piccone-Camere y Lecaros, 2024). Según Aragón (2016), la religión se vincula a lo político a partir de las acciones y los discursos que despliegan las instituciones religiosas, la participación social en organizaciones vinculadas a la fe y el impacto de las posiciones de las jerarquías eclesiásticas en las orientaciones políticas de creyentes y no creyentes. La polémica en torno a *María Maricón* ejemplifica esta relación, al convocar discursos que reflejan la interdependencia entre jerarquías religiosas, actores políticos y la sociedad civil.

El fortalecimiento del conservadurismo religioso en el Perú emerge con fuerza a partir de la década de 1980 y articula una doble oposición al avance de la izquierda político-teológica —encarnada en la teología de la liberación— y los movimientos feministas y de diversidad sexual (Casey-Pariseault,

2022). La etapa progresista de la Iglesia latinoamericana, con figuras como Gustavo Gutiérrez, se vio abruptamente frenada por el viraje conservador impulsado por el papado de Juan Pablo II, que promovió la exclusión y silenciamiento de los sacerdotes con orientación política de izquierda (Fonseca, 2015).

Asimismo, en el contexto del Conflicto Armado Interno (1980-2000) en el Perú y durante las décadas subsiguientes, el “terruqueo”¹ se convirtió en una estrategia discursiva clave de sectores conservadores para deslegitimar a sus opositores, asociándolos con el terrorismo; dicha práctica continúa vigente en la política peruana contemporánea. La llegada de Juan Luis Cipriani² como arzobispo de Lima en 1999 y, por lo tanto, del Opus Dei consolidó la hegemonía de un catolicismo conservador, estrechamente alineado con gobiernos neoliberales y moralmente tradicionales (Piccone-Camere y Lecaros, 2024). Esta fuerza político-religiosa se expandió en alianza con el Sodalicio de Vida Cristiana, comunidad religiosa ultraconservadora reconocida en 1997 y disuelta en 2025 a raíz de denuncias por abusos sexuales (Casey-Pariseault, 2022).

En el siglo XXI, la defensa de la llamada “familia tradicional” marcó las agendas públicas de los principales grupos religiosos, con una oposición tenaz al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación con enfoque de género (Fonseca, 2015). Este conservadurismo confesional encontró expresión en movimientos como Con Mis Hijos No Te Metas, que logró gran visibilidad durante el debate sobre el nuevo currículo escolar en el Perú en 2017 (García, 2020). Actualmente, las vertientes conservadoras monopolizan la crítica y la censura de iniciativas vinculadas a los derechos de la población LGTBQI+³ y otras agendas sociales inclusivas, sustentándose en discursos religiosos combinados con argumentos técnico-científicos que arrinconan a las voces eclesísticas progresistas (Casey-Pariseault, 2022). Este escenario explica el contexto discursivo que permitió la censura de *María Maricón*.

2.5. *María Maricón*: historia y propuesta

La obra de teatro *María Maricón* fue escrita y dirigida por Gabriel Cárdenas Luna, artista escénico y licenciado de la especialidad de Creación y Producción Escénica de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. La propuesta se originó como un proyecto de investigación, el cual trabajó como parte del laboratorio de su tesis durante el año 2024.

Fue presentada por primera vez —como *work in progress*— en la muestra final del laboratorio-montaje de su tesis, el 25 de octubre de 2024, en el Tambo Actoral de la PUCP. Posteriormente, fue postulada para la 24.ª edición del Festival Saliendo de la Caja, organizado por la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP y producido por estudiantes de la especialidad de Creación y Producción Escénica de esa misma facultad. El proyecto resultó seleccionado y se reanudó el proceso creativo y de ensayos de la obra, con vistas a las fechas programadas para las funciones en el festival, el 30 y 31 de enero, por lo que la publicidad de sus obras y, por ende, de *María Maricón*, comenzarían a ser difundidas las primeras semanas de enero de 2025.

¹ Es un término utilizado en el Perú para referirse a la práctica de acusar o asociar a personas, colectivos o demandas políticas con el terrorismo —especialmente con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru— con fines de estigmatización o deslegitimación pública.

² Desde 2019, Juan Luis Cipriani fue obligado a retirarse y exiliarse del Perú por el papa Francisco a raíz de las acusaciones de pederastia en su contra.

³ Nynas *et al.* (2024) mencionan que diferentes estudios a nivel internacional demuestran la asociación entre creencias religiosas y actitudes heteronormativas. Ello permite situar el caso peruano dentro de una tendencia global más amplia.

El martes 14 de enero, la obra ganó notoriedad a nivel nacional al ser objeto de comentarios descalificadores por parte del entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien la calificó como una “blasfemia” e instó a sus seguidores y a las autoridades a sancionarla y condenarla. Estas declaraciones, realizadas en un evento público, generaron una polémica mediática que se amplificó en las redes sociales a través de numerosos comentarios y publicaciones de rechazo hacia la obra. En menos de un día, la PUCP y el Ministerio de Cultura (Mincul) publicaron comunicados acusando a la obra de hacer uso inapropiado de los símbolos religiosos católicos. La primera se disculpó por ello y comunicó su decisión de suspender el festival, mientras que el segundo rechazó la calificación de “espectáculo cultural no deportivo” otorgada previamente a la obra.

Tras la suspensión del festival, diversos espacios culturales, salas teatrales y ONG ofrecieron distintos tipos de apoyo al proyecto. Uno de estos espacios fue el Cine San Bar, un espacio cultural en San Bartolo donde se realizan diversos tipos de actividades artísticas y culturales. De esta manera, durante el tiempo en que el festival y la obra permanecieron en suspenso, los integrantes del proyecto prepararon una propuesta performática bajo el nombre de *Libres, Santos y Diversxs: Museo Archivo, Performances y Fiesta*, que contó con el apoyo de Amnistía Internacional y tuvo lugar el 28 de febrero.

La obra fue, finalmente, presentada en marzo de 2025, bajo el nombre *Gabriel* en el Centro Cultural de la PUCP (CCPUCP) y agotó la totalidad de las entradas pese a la presencia de grupos católicos y evangélicos que realizaron rezos y proclamas frente al teatro. Sin embargo, su director mantuvo la intención de estrenarla con su título original, por lo que en junio de ese año se presentó como *María Maricón* en la Casa Yuyachkani, también con funciones a teatro lleno y con manifestaciones religiosas en la entrada durante la mayoría de presentaciones.

A lo largo de este proceso, *María Maricón* se constituyó como una propuesta escénica que integra distintos lenguajes y códigos de las artes escénicas. En ella, se pueden identificar elementos provenientes del teatro testimonial, de la performance, de la danza, del folklore y del teatro físico. Por otro lado, como ha sido ya mencionado, es el resultado de un proceso de investigación artístico y académico, por lo que su dramaturgia articula discursos poéticos y críticos. El eje temático y narrativo del espectáculo es la vida de su director e intérprete principal, quien —a través de dispositivos teóricos y estéticos— problematiza su experiencia como hombre artista homosexual formado en un entorno católico. En este sentido, la obra resignifica símbolos religiosos y visibiliza la historia de abusos sufridos por la comunidad LGTBIQ+ en el Perú.

3. Metodología

El presente artículo adopta un enfoque cualitativo orientado al análisis detallado de los discursos religiosos que circularon en el espacio digital durante la controversia generada en torno a la obra *María Maricón*. La selección del corpus se organizó en relación con tres grandes ámbitos discursivos: las declaraciones públicas del ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; los comunicados oficiales emitidos por el Mincul y la Conferencia Episcopal Peruana; y el pronunciamiento de la PUCP respecto a la suspensión de la obra y el festival cultural.

Complementariamente, el análisis incorporó el estudio de otros contenidos digitales que circularon en plataformas como X, Instagram, Facebook y YouTube, especialmente, en medios que se mostraron abiertamente en contra de la obra, como *ILAD Media*, *Diario Expreso*, *Willax*, *La*

Abeja o El Montonero. La selección de este segundo conjunto de datos incluyó los siguientes criterios: (a) relevancia temática directa con la censura de la obra, (b) alcance e impacto mediático de las declaraciones, (c) representatividad de las posiciones conservadoras y (d) accesibilidad y disponibilidad pública de los contenidos.

Para abordar este corpus, se utilizó el análisis crítico del discurso, siguiendo propuestas metodológicas como la de Hjelm (2014) que permiten desentrañar las formas en que las narrativas hegemónicas religiosas se construyen, se legitiman y se reproducen en la interacción social. Este enfoque resulta especialmente relevante en contextos de postsecularización⁴ —donde la religión recupera la centralidad pública— porque posibilita comprender las interrelaciones entre lenguaje, poder y procesos socioculturales en transformación (Casanova, 2012; Hjelm, 2014). El procedimiento de análisis siguió tres fases: (1) recopilación y sistematización del corpus digital mediante capturas de pantalla y transcripciones textuales, (2) codificación temática inicial para identificar patrones discursivos recurrentes, y (3) análisis crítico-interpretativo aplicando las categorías teóricas de Rancière (2012) sobre política/policía y el reparto de lo sensible. El procesamiento se realizó mediante análisis manual y categorización inductiva, atendiendo a múltiples formatos: mensajes textuales, imágenes, videos y comentarios, que configuran nuevas dinámicas de apropiación discursiva y de participación social (Zappavigna, 2012).

El ACD se caracteriza por su multidimensionalidad, al articular el análisis del uso del lenguaje (discurso), la comunicación de creencias, así como su función dentro de la sociedad y las relaciones de poder (van Dijk, 2009). Dicho análisis permite estudiar no solo las elecciones textuales del discurso, sino también las estrategias retóricas destinadas a generar efectos sociales y políticos vinculados a las ideologías dominantes (Fairclough, 2013). Este enfoque permitió captar la relación dialéctica entre discurso y poder, la materialidad social y la disputa simbólica en un entorno mediático saturado y fragmentado. Asimismo, se reconoció la importancia de comprender cómo los símbolos religiosos y las narrativas se manipulan y negocian en la esfera digital, lo que genera tensiones entre la reproducción del orden conservador y la emergencia de nuevas expresiones religiosas, identitarias y culturales (Pérez, 2019).

En síntesis, esta combinación metodológica interdisciplinaria —que articula el análisis crítico del discurso digital, la sociología de la religión y la filosofía política del arte— ofrece una visión integral y contemporánea sobre cómo los discursos religiosos reaccionan y disputan sentidos en la esfera pública digital, así como comprender el impacto sociopolítico que este proceso conlleva.

4. Análisis: imágenes, símbolos y doctrina religiosa

La censura de la obra *María Maricón* resultó de una compleja articulación discursiva sostenida por actores institucionales, autoridades políticas y líderes eclesiásticos, y fue amplificada en el espacio digital a través de plataformas como X, Instagram, Facebook y YouTube. Para comprender con mayor profundidad la estructura y efectos de dichos discursos, resulta fundamental analizar sus manifestaciones, estrategias y repercusiones en el debate público, situando el fenómeno dentro de tendencias más amplias de mediatización religiosa y disputa cultural contemporánea.

⁴ Según Moberg y Granholm (2012), el término post-secular se refiere al aumento de la conciencia pública respecto a la religión, así como su vínculo con debates civiles nacionales y conflictos globales.

4.1. La construcción de un catolicismo homogéneo y excluyente

Uno de los núcleos del discurso conservador que impulsó la censura de *María Maricón* consistió en afirmar la existencia de una única forma legítima de ser católico, negando la pluralidad de interpretaciones y vivencias religiosas. La Conferencia Episcopal Peruana (2025), en un comunicado ampliamente difundido por medios digitales, invocó a la comunidad universitaria a rechazar la obra:

Como pueblo de Dios, que ama a la virgen María, llamamos a las autoridades de la PUCP, a su comunidad universitaria, profesores, alumnos y ex alumnos, a no ser parte ni auspiciar la convocatoria de esta obra teatral que es ajena a los principios que guían la fe del pueblo católico, al cual pertenecen como comunidad universitaria católica que ostenta un título pontificio. (p. 1)

Esta posición fue reforzada por figuras políticas como el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien en un video viral en YouTube sentenció: “La Pontificia Universidad Católica, en San Isidro, está haciendo una afrenta gravísima a los católicos, y lo digo públicamente, no lo vamos a permitir, yo les pido reaccionemos...” (Latina Noticias, 2025, 2:12). Medios, como Willax, que brindaron difusión en apoyo a estas declaraciones compartieron el video con el siguiente título: El pecado de la Católica: controversia por obra de teatro “María Maricón”⁵.

Figura 1

Publicación de Rafael López Aliaga en X en relación a la obra María Maricón

Nota. Adaptado de López (2025). (<https://x.com/rlopezaliaga1/status/1879141075014836472>)

La circulación masiva de estos mensajes perpetuó la idea de que solo la ortodoxia institucional puede definir lo sagrado, un fenómeno que coincide con análisis realizados por diversos estudios que evidencian cómo el fundamentalismo religioso busca monopolizar la definición pública de la fe y silenciar manifestaciones alternativas (Barrera-Rivera, 2019; Casey-Pariseault, 2022; García, 2020). Esta lógica apareció reflejada también en redes sociales como X, a través de discursos y campañas digitales que polarizaron a los usuarios, en los que se reprodujeron patrones de exclusión y estigmatización característicos del discurso conservador (Figura 1). El fundamentalismo religioso, además, legitima y naturaliza ordenamientos morales excluyentes, particularmente desde una lógica patriarcal, restringiendo derechos sexuales y reproductivos, lo que fomenta la violencia contra mujeres y disidencias sexuales (Barrera-Rivera, 2019; Céspedes, 2019).

⁵ Willax Televisión (2025).

Figura 2

Titular del diario El Montonero sobre la obra María Maricón

¡Provocación progresista contra la cristiandad en la Universidad Católica!

Inaceptable ataque contra la fe católica de las mayorías en el Perú

Nota. Adaptado de *El Montonero* (2025a). (<https://elmontonero.pe/politica/provocacion-progresista-contra-la-cristiandad-en-la-universidad-catolica>)

La construcción de un catolicismo homogéneo no es solo una estrategia teológica, opera también como un dispositivo de control político que encarna la “lógica policial” descrita por Rancière (2012). Esta lógica establece la distribución de lo sensible y determina quiénes pueden hablar sobre lo sagrado y bajo qué términos, excluyendo sistemáticamente voces disidentes, interpretaciones alternativas y experiencias religiosas que no se alineen con la ortodoxia institucional. El fundamentalismo católico, respaldado por sectores evangélicos afines, ha logrado posicionar en el espacio digital la idea de que existe una sola forma “auténtica” de vivir la fe, que invisibiliza la multiplicidad de formas de experimentarla. Esta operación discursiva trasciende lo meramente religioso para convertirse en un mecanismo de legitimación de exclusiones sociales más amplias.

Por lo tanto, esta dinámica genera una retórica victimizadora que permite al conservadurismo religioso ocupar paradójicamente la posición de grupo minoritario bajo amenaza, pese a mantener un poder institucional significativo en alianza con sectores políticos y mediáticos. Los grupos conservadores han sabido aprovechar las características propias de las redes sociales —la velocidad de difusión, la polarización algorítmica, la fragmentación informativa— para naturalizar discursos de odio y legitimar la censura como acto de “defensa” de la fe. En este sentido, el espacio digital funciona como un territorio donde se reproduce y amplifica la “lógica policial” rancieriana, estableciendo límites rígidos sobre lo que puede ser dicho, visto y experimentado en relación con lo sagrado y lo público.

4.2. Símbolos religiosos: disputa y resignificación

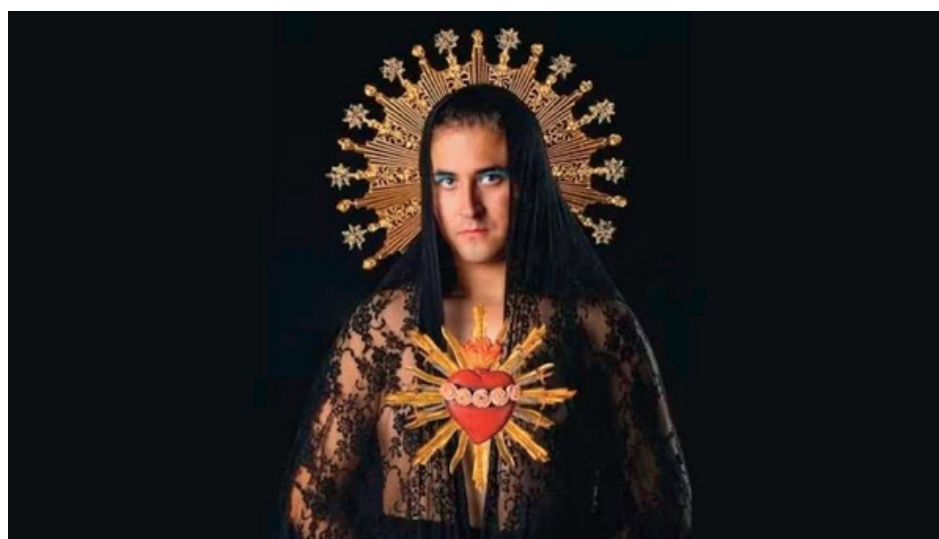
El afiche de la obra *María Maricón*, que presenta la imagen del director reinterpretando simbólicamente a la Virgen María, se convirtió rápidamente en el epicentro del debate mediático y sociocultural en el Perú. Los sectores religiosos conservadores reaccionaron de manera inmediata y vehemente, denunciando el afiche incluso como una “herejía”, especialmente a través de comunicados institucionales y campañas masivas en redes sociales.

Por ejemplo, tanto en la plataforma X como en sus páginas web, medios como ILAD Media, *Diario Expreso*, Willax, *La Abeja* o *El Montonero* realizaron campañas en contra de la obra mencionada, acumulando en sus diversas publicaciones cientos de retuits, respuestas y “me gusta”, evidenciando la rápida viralización y polarización del discurso. Algunas de sus publicaciones tenían títulos como “La Escuela de Teatro de la Universidad Católica acaba de anunciar una obra que se llama *María Maricón*, con el claro objetivo de agraviar a la Virgen María, una figura central en la fe y devoción de los católicos y la cristiandad en el Perú” (*El Montonero*, 2025b).

El comunicado emitido por el Mincul, redactado en un lenguaje que remite explícitamente a la autoridad eclesiástica, afirmó que el afiche “atenta contra tres elementos de la fe católica que se recogen en la Sagrada Tradición de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura y el propio Magisterio de la Iglesia” (Ministerio de Cultura, 2025, p. 1). Esta invocación a la inmutabilidad simbólica sitúa a los símbolos religiosos como patrimonio inalterable, negando cualquier posibilidad de resignificación artística, social o política (Pérez, 2019). Esta postura se traduce en una concepción rígida y esencialista de lo sagrado que opera como mecanismo de control policial sobre la cultura y la expresión artística, lo cual restringe la pluralidad y el diálogo con otras formas de religiosidad vivida⁶ (Ammerman, 2007; Rancière, 2012). Como señala Nynas *et al.* (2024), en distintas partes del mundo, muchos grupos LGTBIQ+ se están movilizand para ser reconocidos legítimamente como religiosos.

Figura 3

Imagen que apareció en el afiche original de la obra María Maricón

Nota. Adaptado de Oré (2025).

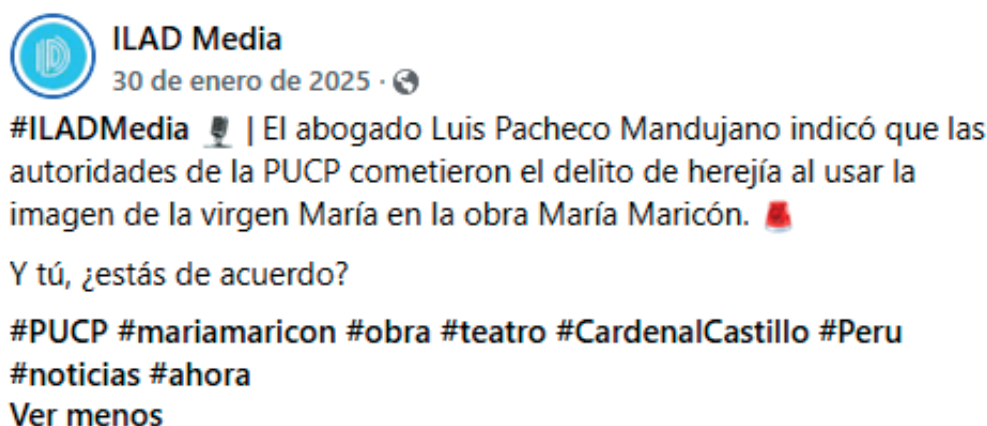
⁶ La “religión vivida” destaca la agencia de los actores en la producción de lo sagrado y su relación con fuerzas y seres trascendentes en la vida cotidiana (Morello y Rabbia, 2019).

El comunicado oficial de la PUCP sobre la obra expresa su rechazo al “mal uso de símbolos religiosos” y ofrece disculpas a la comunidad y a la opinión pública, reafirmando los principios católicos que rigen en la institución. El discurso enunciado por la universidad revelaría, siguiendo la propuesta teórica de Rancière (2012), la contradicción entre el ideal político de su comunidad universitaria y la naturaleza policial de su ser institucional, es decir, entre el proyecto universitario plural y el marco normativo católico. De esta manera, el comunicado funciona como un acto discursivo que regula el uso de símbolos religiosos y confirma una lectura tradicional y excluyente que posiciona a la universidad como guardiana de esa interpretación.

En otros medios, como *La Abeja*, los discursos emitidos fueron profundamente discriminatorios y promovieron abiertamente una narrativa de exclusión, como cuando mencionaron lo siguiente en relación a la imagen de la obra: “Pedimos disculpas por la repugnante imagen que acompaña este artículo. Pero ha sido necesario publicarla para graficar la gravedad de la ofensa que denunciemos en estas líneas⁷”. El lenguaje polarizado apareció también en *ILAD Media* (ver Figura 4), donde una de sus publicaciones en la plataforma X rezaba lo siguiente: “Un grupo de progresistas se reunieron en los exteriores del Centro Cultural de la PUCP protestan [sic] por cancelación de *María Maricón*, obra que se burlaba de la fe de millones de católicos⁸”.

Figura 4

Publicación de ILAD Media en Facebook sobre la obra María Maricón

Nota. Adaptado de *ILAD Media* (2025b). (<https://www.facebook.com/ilad.media/videos/iladmedia-%EF%B8%8F-el-abogado-luis-pacheco-mandujano-indic%C3%B3-que-las-autoridades-de-la-p/9144806025586628/>)

No obstante, desde el campo de la sociología de la religión y la filosofía política, se reconoce que los símbolos religiosos son construcciones históricas, dinámicas y contextualizadas que han sido objeto constante de apropiaciones, reinterpretaciones y contestaciones. Autores como Hall (1997) sostienen que la producción de sentido es siempre un proceso abierto a la negociación, la resistencia y la transformación, en donde el arte juega un papel fundamental. Esta perspectiva explica por qué la imagen mariana vuelve a ser resignificada en las plataformas digitales por colectivos artísticos y activistas.

⁷ Revoredo (2025).

⁸ *ILAD Media* (2025a).

La reacción en redes sociales fue, por tanto, diversa y compleja: mientras numerosos usuarios replicaban el afiche agregando símbolos de “prohibido”, caricaturas ridiculizantes y mensajes a favor de la censura, activistas y artistas lanzaron campañas en Instagram, TikTok y Facebook defendiendo la obra. Estas iniciativas visuales y performativas invitan a reinterpretar la imagen de la Virgen no solo como símbolo religioso intocable, sino también como herramienta para denunciar marginalizaciones, expresar identidades y convocar a la inclusión social (Zappavigna, 2012).

Finalmente, el debate se centró también en la resignificación del término *maricón* y su vínculo con lo sagrado a través del título de la obra. El Mincul anuló la resolución que la reconocía como espectáculo cultural, alegando que el uso de dicha palabra y el afiche utilizado atentaban contra elementos de la fe católica⁹. Con ello, la propia institución contribuyó a reforzar el carácter estigmatizante del término en el marco de la controversia pública ((Resolución Viceministerial n.º 000031-2025-VMPCIC/MC, 2025). La disputa acerca del afiche y el título de *María Maricón* no constituye un episodio aislado, sino que evidencia una batalla cultural en torno a los símbolos religiosos profundamente arraigada en el Perú, librada en el plano visual, simbólico y discursivo, y potenciada por los medios digitales, donde la contingencia de lo político —en particular, los discursos disidentes— encuentra mayor cabida.

4.3. Más allá de la obra: género, sexualidad y agenda conservadora

La controversia en torno a *María Maricón* no solo puso en evidencia las tensiones culturales y religiosas en la sociedad peruana, también reflejó una agenda política más amplia del conservadurismo religioso en el país y la región. Esta agenda está centrada en la defensa férrea de la llamada “familia tradicional” —entendida como una institución heteronormativa y patriarcal— y en la oposición sistemática a los derechos de la comunidad LGTBQ+, así como a los movimientos feministas que impulsan modelos diversos de género y sexualidad (Casey-Pariseault, 2022; Fonseca, 2015). Estudios recientes, como el de Fernández *et al.* (2024), demuestran que las plataformas digitales se utilizan actualmente para expresar ideas político-religiosas que buscan consolidar el *status quo* y las tendencias autoritarias.

Por ello, en el ecosistema digital, grupos ultraconservadores continúan organizando campañas a gran escala utilizando hashtags como #FamiliaNatural, #ProVida y #NoaLaIdeologíadeGénero, que funcionan como dispositivos de movilización simbólica y emocional. Dichas campañas buscan posicionar el rechazo a la diversidad sexual y de género, enarbolando una defensa colectiva y moral del “orden social correcto”. Líderes de opinión, religiosos y creadores de contenido católico difunden videos con altos niveles de audiencia donde abogan por la censura legislativa y las movilizaciones sociales para frenar avances de la agenda LGTBQ+. Estos constituyen ejemplos contemporáneos del uso estratégico de las redes sociales como espacios para la politización moral y la construcción de mayorías simbólicas conservadoras.

Mientras tanto, las organizaciones LGTBQ+ en el Perú forman parte de un movimiento transnacional que articula sus luchas a nivel global y local. Esta capacidad para trascender fronteras y adaptarse a distintos contextos fortalece su visibilidad y solidaridad internacional. Las alianzas que establecen buscan generar incidencia ciudadana en materia de derechos civiles y visibilizar los obstáculos que enfrenta esta población en una sociedad heteronormativa. El ámbito digital se ha convertido en un espacio fundamental para la resistencia y la visibilización de la población LGTBQ+.

⁹ La resolución se amparaba en la definición de la Real Academia Española, según la cual *maricón* es un adjetivo despectivo utilizado como insulto (Resolución Viceministerial n.º 31)

En este espacio, activistas, artistas y periodistas construyen respuestas colectivas que combinan arte, testimonios personales y análisis crítico. De esta manera, no solo amplifican voces excluidas por los medios tradicionales, sino que generan comunidades virtuales donde se disputan narrativas sociales y se forjan nuevas identidades que reivindican la diversidad (Jackson *et al.*, 2020).

Figura 5

Imagen compartida en Instagram por la Colectiva Feminista de Mujeres y Disidencia Llamas Moradas

Nota. Adaptado de Llamasmoradas (2025).

Pese a los avances simbólicos y organizativos, las luchas LGTBIQ+ en el Perú enfrentan desafíos estructurales profundos, como la ausencia de un marco legal integral que garantice sus derechos y la persistencia de discursos de odio y violencia. La Marcha del Orgullo, realizada anualmente en Lima, con amplia participación y consignas que fusionan la protesta y la celebración, refleja esa resistencia colectiva y la demanda de reconocimiento y protección. En este escenario, la capacidad del movimiento para transformar espacios públicos y digitales constituye un acto revolucionario que confronta no solo la agenda conservadora, sino también la indiferencia social e institucional, lo que sienta las bases para una sociedad más inclusiva y justa.

Recientes investigaciones destacan cómo, en las redes sociales, la viralidad de discursos y contradiscursos trasciende la simple medición cuantitativa de apoyos o rechazos. Más que solo un indicador de popularidad, la viralidad es una medida de poder simbólico y capacidad para intervenir en la arena pública, moldeando y fragmentando sentidos comunes (Couldry y Mejias, 2019). Las plataformas digitales mediatizan y aceleran el conflicto religioso-cultural y generan cortes o cristalizaciones de sentido que impactan tanto en los debates entre élites como en las conversaciones cotidianas de la ciudadanía. De esta manera, se configuran nuevas formas de conflicto dentro y fuera del espacio virtual. Por lo tanto, la disputa sobre la diversidad sexual y de género ejemplifica cómo la religión y la moral ocupan un espacio crucial en los debates culturales contemporáneos, donde la

batalla simbólica se libra simultáneamente en el plano *offline* y en la dinámica compleja del mundo digital.

4.4. Colofón: *María Maricón* desde la resistencia digital

El proyecto *María Maricón* cuenta, desde enero de 2025, con un perfil en Instagram¹⁰ desde el cual difunde contenido relacionado a la obra y su proceso creativo. Esta cuenta fue creada con proyección al estreno de la obra en el Festival Saliendo de la Caja, como plataforma de promoción del evento. Por ello, las primeras publicaciones en el perfil consistieron en imágenes de la sesión fotográfica realizada por la producción del festival, editadas con motivos y frases pertenecientes al universo de la obra.

Estas publicaciones fueron las primeras en recibir comentarios de personas que cuestionaban la obra e insultaban a los responsables. Tras el estallido de la polémica, se generaron intercambios acalorados entre detractores y aliados. Frente a la abrumadora cantidad de comentarios que recibían sus publicaciones y el acoso al que se vieron expuestos el director y los intérpretes de la obra, la cuenta cambió su configuración de pública a privada y también su nombre, reemplazando las vocales de *María Maricón* por números (m4r14m4r1c0n) y posteriormente pasó a llamarse Y/O Plataforma Escénica.

Desde esta cuenta, el proyecto publicó un comunicado frente a la suspensión del festival, en el que rechazaban las expresiones de odio dirigidas hacia la obra, agradecía el apoyo recibido y reivindicaba la legitimidad de la obra como dispositivo artístico crítico y de expresión. Durante los siguientes días, la página difundió distintas manifestaciones de protesta surgidas contra la censura y el escarnio público hacia el proyecto, como el plantón realizado frente al CCPUCP el miércoles 15 de enero de 2025. A través del registro fotográfico de la movilización y la difusión de las publicaciones realizadas en colaboración con otras cuentas y medios digitales como La Mula y el Movimiento Homosexual de Lima (MOHL), la cuenta de *María Maricón* se constituyó como un bastión de resistencia de las causas contra la censura y a favor de la libertad de expresión de las disidencias, las cuales se activaron a causa de la polémica. Como ejemplo de esto, el 17 de enero de ese mismo año, la cuenta compartió una publicación en la que se cuestionó la cancelación de un ciclo de cine al aire libre en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), donde estaban programadas las proyecciones de tres películas que abordaban la época del Conflicto Armado Interno en el Perú.

La cuenta de Instagram del proyecto *María Maricón* ha sido un espacio de resistencia frente a la ofensiva religiosa-conservadora que impulsó la suspensión del festival en enero de 2025. En efecto, fue desde la cuenta que el proyecto teatral censurado pudo mantener activa su voz y presencia en el contexto de la polémica; fue tanto un espacio desde el cual manifestaba su indignación frente a lo ocurrido, como uno donde expresaba su propia identidad como objeto de arte y su propio discurso estético. Sobre todo, ha sido un espacio político en el sentido analizado por Rancière (2011, 2012, 2016). Más allá de las publicaciones difundidas desde la cuenta en respuesta a los discursos de odio, ha sido un lugar de reinención de una obra que fue redimensionada por la polémica generada en torno a ella. Por un lado, la cuenta contribuyó a la suspensión del orden policial que buscó censurarla;

¹⁰ Véase: https://www.instagram.com/y_o_escena?igsh=eWlmdnB6end2ejNl

por otro lado, fue una instancia de renovación estética y discursiva, cristalizada en la puesta en escena finalmente estrenada y en todos los proyectos y actividades gestadas como parte de este proceso.

En este sentido, la actividad del proyecto, desde su cuenta virtual, reconfigura el reparto de lo sensible, puesto que suspende las coordenadas que le fueron asignadas por parte de los representantes del orden policial conservador (Rancière, 2016). Estos reaccionaron con contundencia al afiche y al nombre de la obra, y movilizaron recursos e influencias hasta lograr su efectiva censura, mediante la suspensión del festival. A pesar del rechazo promovido por agentes del orden institucional e ideológico, como Rafael López Aliaga, el Ministerio de Cultura, la PUCP y las autoridades de la Iglesia Católica, el proyecto sobrevivió y se reinventó, tanto estética como discursivamente, en parte, a través del espacio digital que creó para sí mismo.

5. Conclusiones

La controversia generada en torno a la obra *María Maricón* constituye un caso paradigmático que permite comprender las dinámicas contemporáneas de disputa simbólica en el espacio digital, donde el conservadurismo religioso despliega estrategias discursivas sofisticadas para mantener su hegemonía moral y política. A partir del análisis crítico del discurso desarrollado en este artículo, emergen conclusiones significativas que trascienden el caso específico y ofrecen claves para entender los mecanismos de poder en la sociedad peruana actual.

Los hallazgos evidencian que el conservadurismo religioso en el Perú desplegó tres estrategias centrales orientadas a promover y legitimar la censura de la obra: la construcción de un catolicismo homogéneo que niega la diversidad de interpretaciones y vivencias religiosas; la sacralización de los símbolos religiosos como patrimonio inmutable; y la presentación sistemática de las expresiones artísticas disidentes como amenazas directas al orden moral y social establecido. Estas estrategias operan como mecanismos policiales, con el fin de mantener una distribución jerárquica y excluyente de lo sensible que subordina la libertad de expresión artística a los valores del catolicismo conservador institucionalizado (Rancière, 2011, 2012, 2016).

La aplicación del marco teórico de Rancière resulta especialmente reveladora para comprender cómo la aparición pública de *María Maricón* constituye un acontecimiento político que interrumpe el orden establecido. La obra y la controversia en relación a ella funcionan como una manifestación de “la parte de los que no tienen parte” —la comunidad LGTBIQ+ y sus aliados—, quienes reclaman su derecho a aparecer y a resignificar los símbolos religiosos tradicionalmente monopolizados por las autoridades eclesásticas. Esta irrupción genera una reconfiguración del reparto de lo sensible que hace visible lo previamente invisibilizado y transforma el ruido marginal en discurso político legítimo.

El espacio digital emerge como un territorio fundamental donde se libran estas batallas simbólicas contemporáneas. Las plataformas como X, Instagram, Facebook y YouTube no solo funcionan como canales de difusión, sino como espacios políticos donde se articulan resistencias, se forjan alianzas y se redefinen relaciones de poder. La cuenta de Instagram de la obra ejemplifica cómo los actores marginalizados pueden crear lugares alternativos de enunciación que desafían los discursos hegemónicos y generan comunidades virtuales de resistencia cultural. Esta dimensión digital permite

comprender que las disputas religiosas contemporáneas trascienden los espacios físicos tradicionales y se reconfiguran en ecosistemas mediáticos complejos y fragmentados.

La investigación también revela que la censura artística en el contexto peruano no opera únicamente como prohibición directa, sino como parte de una estrategia más amplia de control simbólico que busca fijar los límites de lo representable y lo decible en el espacio público. El caso de *María Maricón* demuestra cómo el arte se convierte en un campo donde se disputan narrativas sociales, se cuestionan ortodoxias y se ensayan formas alternativas de religiosidad y espiritualidad que incorporan la diversidad sexual y de género como elementos legítimos de la experiencia religiosa.

La controversia en relación con *María Maricón* representa una manifestación de luchas de mayor alcance por el derecho a la igualdad, el reconocimiento y la participación en la definición de lo común. En este contexto, el arte, la religión y la política se entrelazan en formas inéditas que desafían categorías tradicionales y abren posibilidades para imaginar sociedades más inclusivas y plurales.

Finalmente, este estudio muestra que el espacio digital no es neutral sino que se constituye como una plataforma donde se reproducen y cuestionan jerarquías existentes. La capacidad de los movimientos sociales y artísticos para apropiarse creativamente de estos medios sugiere que el futuro de las disputas ideológicas en el Perú dependerá, en gran medida, de cómo los diferentes actores logren articular sus demandas en los territorios digitales.

Referencias

- Ammerman, N. (2007). *Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives*. Oxford University Press
- Aragón, J. (2016). Religión y orientaciones políticas liberales en el Perú. En C. Romero (Ed.), *Diversidad Religiosa en el Perú. Mirada Múltiples* (pp. 177-193). Impresiones & Publicaciones Serral S.A.C.
- Barrera-Rivera, A. (2019). El fundamentalismo religioso y los derechos humanos en América Latina. *Temas de Nuestra América: Revista de Estudios Latinoamericanos*, 35(65), 159-181. <https://doi.org/10.15359/tdna.35-65.12>
- Casanova, J. (2012). Religión, Política e Igualdad de Género. *Iglesia Viva*, (251), 9-40. <https://iviva.org/revistas/251/251-12-CASANOVA.pdf>
- Casey-Pariseault, M. (2022). La teología política del conservadurismo católico en el Perú contemporáneo. *Discursos del Sur*, (9), 41-59. <https://doi.org/10.15381/dds.n9.23274>
- Céspedes, G. (2019). Fundamentalismos religiosos y kiriarcados en América Latina. En M. Maher (Coord.), *Fundamentalismos religiosos, derechos y democracia* (pp. 82-95). Flacso Andes.
- Conferencia Episcopal Peruana. (2025, 14 de enero). *Comunicado sobre el respeto y la devoción a la Santísima Virgen María* [Comunicado]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1008768804611696&set=a.462325372589378>
- Couldry, N. y Mejias, U. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- El Montonero. (2025a, 14 de enero). ¡Provocación progresista contra la cristiandad en la Universidad Católica! <https://elmontonero.pe/politica/provocacion-progresista-contra-la-cristiandad-en-la-universidad-catolica>
- El Montonero. (2025b, 14 de enero). #PoliticaEM La Escuela de Teatro de la Universidad Católica acaba de anunciar una obra que se llama “María Maricón”, con el claro objetivo de agraviar a la Virgen María, una figura central en la fe y devoción de los católicos [Tweet]. X. https://x.com/elmontonero_pe/status/1879314747314553007
- Fairclough, N. (2013). *Language and Power* (2.ª ed.). Routledge.
- Fernández, R., Dejo, J. y Wong, A. (2024). The Violence in Peruvian Fundamentalist Catholic Discourse: Case Studies on X (Twitter). *The International Journal of Religion and Spirituality in Society*, 15(2), 161-180. <https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v15i02/161-180>
- Fonseca, J. (2015). Iglesias y diversidad sexual en el Perú contemporáneo. *Revista Argumentos*, 9(2), 25-32. <https://argumentos-historico.iep.org.pe/articulos/iglesias-y-diversidad-sexual-en-el-peru-contemporaneo/>
- García, D. (2020). *Perú: situación de derechos humanos del colectivo LGTB*. Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

- Hall, S. (1997). El trabajo de la representación (E. Sevilla, Trad.). En S. Hall (Ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (pp. 13-74). Sage Publications.
- Hjelm, T. (2014). Religion, Discourse and Power: A Contribution towards a Critical Sociology of Religion. *Critical Sociology*, 40(6), 855-872. <https://doi.org/10.1177/0896920513477664>
- ILAD Media. (2025a, 30 de enero). #ILADMedia 🗣️ | El abogado Luis Pacheco Mandujano indicó que las autoridades de la PUCP cometieron el delito de herejía al usar la imagen de la virgen María en la obra María Maricón [Video]. Facebook. <https://www.facebook.com/watch/?v=9144806025586628>
- ILAD Media. (2025b, 15 de enero). #ILADMedia 🗣️ | Un grupo de progresistas se reunieron en los exteriores del Centro Cultural de la PUCP protestan por cancelación de “María Maricón”, obra que se burlaba de la fe de millones de católicos [Publicación]. X. https://x.com/Ilad_media/status/1879666339503104196
- Jackson, S., Bailey, M. y Foucault, B. (2020). #HashtagActivism: Networks of Race and Gender Justice. MIT Press.
- Latina Noticias. (2025, 15 de enero). López Aliaga llama blasfema a obra de PUCP y alumnos denuncian censura: Reacciones a ‘María Maricón’ [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=QYzC_ndBe6I
- Lecaros, V. (2015). Los católicos y la iglesia en el Perú. Un enfoque desde la antropología de la religión. *Revista Cultura y Religión*, 9(1), 34-50. <https://doi.org/10.61303/07184727.v9i1.589>
- Lecaros, V. y Taussig, S. (2021). El estatuto legal de las religiones no católicas en el Perú, de cara al bicentenario: una exploración de los márgenes. *Bulletin de l’Institut Français d’études Andines*, 50(2), 165-186. <https://doi.org/10.4000/bifea.13625>
- Llamasmoradas. (2025, 15 de enero). La censura de la obra “María Maricón” es un acto descarado de aniquilación de la historia, la diversidad y la expresión de la comunidad LGBTQ+. Es un intento sistemático de borrar nuestra existencia, invisibilizarnos y dejar sin defensa a quienes [Publicación]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DE3jIRyR6a3/>
- López, R. (2025, 14 de enero). Estas porquerías enseñan y promueven en la @pucp? Esto es un insulto a la Iglesia Católica y a los millones de Católicos en el Perú y el Mundo: qué de CATÓLICA tiene esa Universidad? Solo el nombre? Deberían quitárselo [Tweet]. X. <https://x.com/rlopezaliaga1/status/1879141075014836472>
- Ministerio de Cultura [@minculturape]. (2025, 14 de enero). Comunicado con relación a la calificación de espectáculo público cultural no deportivo a la obra denominada “María Maricón” [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DE0jsyayz_w/
- Moberg, M. y Granholm, K. (2012). The Concept of Post-Secular and the Contemporary Nexus of Religion, Media, Popular Culture, and Consumer Culture. En P. Nynas, M. Lassander y T. Ultriainen (Eds.), *Post-Secular Society* (pp. 95-127). Taylor & Francis.
- Morello, G. y Rabbia, H. (2019). Introducción. Cómo se vive la religión en Sudamérica. En H. Rabbia, G. Morello, N. Da Costa y C. Romero (Comps.), *La religión como experiencia cotidiana:*

- creencias, prácticas y narrativas espirituales en Sudamérica (pp. 9-27). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Nynas, P., Keysar, A., Marlijn, C. y Sjo, S. (2024). Heteronormative religion? Attitudes to Abortion and Same - Sex Relationships on a Global Scales. En P. Nynas, R. Illman, N. Novis-Deutsch y R. Fernández (Eds.), *Researching Global Religious Landscapes. A Methodology between Universalism and Particularism* (pp. 79-111). Equinox.
- Oré, C. (2025, 18 de enero). María Maricón sí se estrenará: PUCP confirma que el festival “Saliendo de la Caja” se realizará en marzo. *Infobae*. <https://www.infobae.com/peru/2025/01/18/maria-maricon-si-se-estrenara-pucp-confirma-que-el-festival-saliendo-de-la-caja-se-realizara-en-marzo/>
- Pérez, R. (2019). Apropiaciones mediáticas de la religiosidad vivida. En H. Rabbia, G. Morello, N. Da Costa, y C. Romero (Comps.), *La religión como experiencia cotidiana: creencias, prácticas y narrativas espirituales en Sudamérica* (pp. 117-127). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Piccone-Camere, C. y Lecaros, V. (2024). The Catholic Church in Fragile Democracies: An Influencer, a Moral Guide, or a Judge? A Case Study from the Peruvian Catholic Church. *Religions*, 15 (323), 1-19. <https://doi.org/10.3390/rel15030323>
- Pontificia Universidad Católica del Perú [@pucp]. (14 de enero de 2025). *Comunicado a la opinión pública sobre la obra María Maricón*. [Tweet]. X. <https://x.com/pucp/status/1879299357230706690?lang=es>
- Rancière, J. (2011). *El espectador emancipado*. Manantial.
- Rancière, J. (2012). *El desacuerdo: política y filosofía*. Nueva Visión.
- Rancière, J. (2016). *El malestar en la estética*. Capital Intelectual.
- Revoredo, L. (2025, 14 de enero). Inaceptable ofensa a la virgen maría en universidad católica. *La Abeja*. <https://www.laabeja.pe/inaceptable-ofensa-a-la-virgen-maria-en-universidad-catolica/>
- Resolución Viceministerial n.º 000031-2025-VMPCIC/MC, “Declarar la nulidad de la calificación de espectáculo público cultural no deportivo, al espectáculo de teatro denominado MARÍA MARICÓN, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú”, Ministerio de Cultura. (2025, 26 de enero). <https://www.gob.pe/es/l/6410313>
- van Dijk, T. (2009). *Discurso y poder: contribuciones a los Estudios Críticos del Discurso* (A. Bixio, Trad.). Editorial Gedisa.
- Weber, M. (2004). *La ciencia como vocación* (F. Gil Villegas, Trad.). Ediciones Cátedra. (Obra original publicada en 1919)
- Willax Televisión. (2025, 15 de enero). #CrónicasDeImpacto | *El pecado de la Católica: controversia por obra de teatro “María Maricón”* [Video]. X. <https://x.com/willaxtv/status/1879729644498538930>
- Zappavigna, M. (2012). *Discourse of Twitter and Social Media: How we use language to create affiliation on the Web*. Continuum.

Contribución de los autores

Pablo Vega y Santiago Montoya participaron conjuntamente en la concepción y diseño del trabajo, así como en la recolección, análisis e interpretación de los datos. Ambos contribuyeron a la redacción y revisión crítica del manuscrito, aportando al contenido intelectual del estudio, y aprobaron la versión final destinada a su publicación.

Agradecimientos

Los autores agradecen los valiosos alcances brindados por el director de la obra *María Maricón*, Gabriel Cárdenas Luna, cuya información resultó fundamental para la contextualización del presente trabajo.

Financiamiento

La investigación se realizó sin financiamiento.

Conflicto de intereses

Los autores no presentan conflictos de interés.

Correspondencia: pablo.vega@uarm.pe

Trayectoria académica de los autores

Pablo Vega es licenciado en Antropología y magíster en Antropología Visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Es docente a tiempo completo en el departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Sus líneas de investigación se centran en la producción social del espacio, las movilidades territoriales y la religión desde un enfoque intercultural. Entre sus publicaciones más recientes, se encuentran: *Juventud indígena y liderazgo en la Amazonía peruana: emergencia de nuevos líderes del pueblo awajún en Santa María de Nieva* (Revista Amazonía Peruana, 2025); *Paisajes sonoros de la migración venezolana: las voces del comercio ambulatorio en el espacio urbano limeño* (Desde el Sur, 2025); *Nostalgia migrante transnacional: memorias venezolanas en la ciudad de Lima* (Revista Interdisciplinaria da Mobilidade Humana, 2025). Es autor del libro *Migración shipibo-konibo en la ciudad: derechos, estrategias e identidad en las comunidades de Cantagallo y Cashahuacra* (2023) y coautor del libro *Trayectoria Migrantes: la juventud venezolana en el Perú* (2021).

Santiago Montoya es artista escénico, educador y egresado de la especialidad de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Como artista escénico, se ha formado y colaborado con el grupo de teatro Maguey en diversos proyectos artísticos, entre los que destacan la organización del Encuentro Trama Interescénica 2022 y la obra “Vórtice: Pro-seso abierto” (2022), en la que participó como actor-creador. También ha participado como actor e intérprete en las obras “Tanabata: Un viaje hacia la orfandad de la naturaleza” (2024), de la asociación cultural Cuerpos del Abismo, “Historia de una ciudad fría” (2024), de Christopher Gaona, y “María Maricón” (2025) de Gabriel Cárdenas Luna. Como educador, tiene experiencia trabajando con niños y niñas de diversas edades en los talleres del grupo Maguey y en la escuela de arte Puckllay. Actualmente es profesor de secundaria del colegio José Antonio Encinas.