

SEMINARIO INTERNACIONAL TEOLÓGICO BAUTISTA DE ARGENTINA

HISTORIA Y MISIÓN DEL PROTESTANTISMO HONDUREÑO

PROYECTO DE TESIS SOMETIDO A LA COMISIÓN ACADÉMICA
EN EL CUMPLIMIENTO PARTICAL DE LOS REQUISITOS
PARA EL GRADO DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA

Por

Marlo René López L.

13 de enero 1992

AGRADECIMIENTO

En primer lugar estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad y el privilegio de prepararme más para servir en su obra.

Agradezco a mi esposa Ruth y a mi hijo Pablo Andrés por su comprensión, aliento y apoyo para que terminara este trabajo. A los misioneros Samuel y Anita Wheeler y Russell y Vicki Fox por su ayuda becaria y apoyo moral para que realizara estos estudios. También agradezco a la familia Rees por su apoyo económico y material, a Susana Wilson y Stanley Stamps por su ayuda en la biblioteca, al misionero Ramón Chafin por su ayuda para la tramitación de pasajes a la Convención Nacional de Iglesias Bautistas de Honduras y al pastor Alexis Vides por su apoyo económico. Al misionero Tomas Soren y a los pastores de la iglesia Cristiana Reformada de Olancho por darme la oportunidad de compartir estos conocimientos, y por sus valiosas observaciones.

También estoy agradecido con cada líder, pastor y misionero que apartó varias horas de su tiempo para brindarme esta información. Finalmente estoy agradecido con el misionero Carlos Nowell y el señor John R. Matthis por su apoyo económico para terminar este trabajo, y con la Comunidad Teológica de la Ceiba y con cada compañero y maestro del Seminario Internacional Teológico Bautista de Argentina.

DEDICATORIA

A todos aquellos siervos de Dios,
hombres y mujeres que dedicaron y dedican
toda su vida a la proclamación del
evangelio en este rincón de América.

INTRODUCCION

“La historia de Honduras está escrita en el fusil, sobre un balazo, en una lagrima de sangre”, ha dicho el poeta hondureño Roberto Sosa. Este pensamiento refleja una realidad, la cual puede ser vista en el proceso histórico, político, social y económico de Honduras. En el aspecto religioso también refleja parte de esta realidad, en primer lugar porque no podemos divorciar lo político, económico y social de lo religioso; y en segundo lugar, si se toma en cuenta el marco social, político y económico de los orígenes del cristianismo católico y protestante de Latinoamérica y Honduras, a través de la conquista, la inquisición y la esclavitud.

Los logros obtenidos no han sido fáciles de alcanzar, han costado sudor, lagrimas y sangre. Estos logros han demandado mucho sacrificio y abnegación de hombres y mujeres que sembraron por vez primera la semilla del evangelio en los valles, serranías y montañas de Honduras. La historia de los evangélicos en Honduras está escrita con el sudor, el sacrificio, y sobre todo con el amor abnegado que se requiere para abrir el surco en el corazón de un pueblo que se ama y por quien se está dispuesto a gastar toda la vida en servicio y amor.

Por ello, conocer y estudiar la historia de la iglesia evangélica hondureña es un imperativo para todo seguidor de Jesucristo que vive y sirve en este país. El conocimiento de esa historia es de gran importancia porque ayuda a comprender la metodología, los avances y retrocesos de la iglesia a través de su historia. El conocimiento de la historia ayuda a levantar la mirada hacia el devenir histórico con una actitud crítica a partir de lo alcanzado y del estudio de la misión encomendada a la iglesia por Jesucristo. Según Donald Kammerdiener en *Diálogo Teológico* (mayo de 1980), “con una comprensión histórica uno puede señalar con mayores probabilidades de éxito el camino correcto hacia el futuro”.

El autor está convencido de la necesidad y la importancia que una investigación de este tipo tiene, es un trabajo que vale la pena hacer, como lo expresa Jaime Valverde en *Protestantismos y Procesos Sociales en Centroamérica*, p. 156, “El mundo protestante centroamericano, y en este caso el hondureño, es lo suficientemente complejo e importante como para que cualquier esfuerzo que se realice por dilucidar todas sus tendencias y matices no sea un esfuerzo vano”.

No se pretende ser exhaustivo, lo que se quiere es hacer una presentación histórica de manera general, descriptiva y cronológica, además, se pretende hacer un análisis hermenéutico de la misión en la iglesia evangélica hondureña.

Este es un primer intento y el deseo del autor es que un día no muy lejano se pueda contar con una historia más completa y mejor documentada. Esta historia también es importante porque es desconocida por la mayoría de los evangélicos hondureños y extranjeros. Es una historia que

no se estudia, ni se investiga en la mayoría de los institutos bíblicos y seminarios del país. Lamentablemente, en estos centros se estudia más la historia eclesiástica de Europa y Norteamérica que nuestra propia historia. Así lo expresa Donald Kammerdiener en *Diálogo Teológico* (mayo 1988), “Los evangélicos ya no somos nuevos en este continente. Sin embargo, es interesante observar como mucho de las clases de historia del cristianismo en los seminarios latinoamericanos se sigue estudiando la historia de los papas de los siglos antiguos,... la historia de Europa y Norteamérica. Esta historia tiene su importancia porque está relacionada con nuestro contexto, pero esa historia no es nuestra historia. Nuestro contexto ahora abarca una historia nuestra, como pueblo evangélico latinoamericano vale la pena conocer esa historia”. Convencido de la importancia de esta historia es que el autor emprende esta tarea.

El propósito de este trabajo será escribir una historia sobre el origen y desarrollo del cristianismo protestante y evangélico de Honduras. Se hará una investigación histórica de las principales denominaciones y grupos independientes. La investigación será analizada críticamente desde una perspectiva misionológica. El autor analizará lo que hasta el momento ha sido la tarea de la iglesia evangélica de Honduras, además, propondrá nuevas alternativas para un mejor desarrollo de la misión integral.

Uno de los problemas que se presenta al intentar escribir esta historia es la falta de información en los grandes volúmenes de historia eclesiástica en los cuales esta historia no e ni siquiera insinuada. Por otro lado, tomando en cuenta que es una iglesia joven se puede encontrar todo tipo de fuentes primarias y de gran valor para la historiografía evangélica. Existen obras sobre el protestantismo latinoamericano en general y otras obras más específicas sobre la iglesia centroamericana, pero todavía adolecen de mucha generalidad y poca profundidad. Otros trabajos de gran importancia son algunas monografías y tesis sobre el protestantismo hondureño, pero limitadas a una denominación o período de su historia. En otras palabras no existe una obra sobre el protestantismo hondureño en general. Con este trabajo el autor no pretende llenar este vacío, ni tampoco ser exhaustivo.

El autor tendrá tres objetivos en el proceso de la investigación: 1. Recopilar, clasificar y ordenar las fuentes existentes sobre la historiografía de la iglesia evangélica hondureña. 2. Escribir una historia general de las principales denominaciones, iglesias independientes e instituciones cristianas de Honduras. 3. Analizar e interpretar la historia de la iglesia evangélica hondureña desde una perspectiva misionológica teniendo en cuenta el contexto social y político en que está inmersa.

Las proposiciones hipotéticas que guiarán esta investigación son: 1. La falta de proyección en el cumplimiento de la misión integral es producto, en gran parte, de la falta de contextualización, visión y compromiso de los líderes, especialmente de los misioneros extranjeros. 2. Debido a la dependencia y a la poca visión de los líderes nacionales y

extranjeros, las iglesias tradicionales han limitado su campo misionero solo al área nacional y poco o nada han desarrollado en el extranjero.

El trabajo estará dividido en cinco capítulos de la siguiente manera: En el primer capítulo se hará un sondeo para conocer cuales fueron los primeros contactos con el protestantismo durante el período que comprende los años 1502-1896. Este capítulo se dividirá en dos partes: a) la época de la colonia (1502-1821) y, b) la época del liberalismo (1821-1896). Se hará el estudio teniendo en cuenta el contexto político, social y religioso de entonces. En el segundo capítulo se investigarán los orígenes de la implantación del protestantismo en Honduras. Abarca la historia de las iglesias pioneras y comprende los años 1896-1937. El tercer capítulo comienza con la llegada de los pentecostales y comprende los años 1937-1971. En el cuarto capítulo se tratará la historia de los principales grupos independientes que han influido grandemente en el protestantismo hondureño, comprende los años 1971-presente. El capítulo cinco será un análisis hermenéutico en relación con el cumplimiento de la misión integral. Se analizará la misión evangelizadora, social, pastoral y formativa y se propondrán nuevas alternativas para el futuro.

I. CONTEXTO HISTÓRICO Y ANTECEDENTES DEL PROTESTANTISMO HONDUREÑO

Tratar de escribir la historia del protestantismo hondureño durante los años de la colonia hasta el año de 1896 no es tarea fácil. Durante este tiempo se van dando ciertos factores de tipo político cultural y social que repercuten directa e indirectamente para el establecimiento del protestantismo en Honduras.¹ Examinar estos factores es de suma importancia para comprender la historia del protestantismo hondureño. Por ello, en este primer capítulo se intentará ver su influjo en la penetración protestante. Samuel Escobar explicita la importancia de tales acontecimientos al decir que:

El cristianismo penetró en América Latina a la zaga de dos movimientos históricos: la conquista y la colonización del siglo XVI y la modernización y el neocolonialismo del siglo XIX. Aunque los dos episodios no son simétricos en su significado e importancia, pueden servirnos como encuadre para una comprensión de la historia del cristianismo.²

A. Contexto Histórico de Honduras y Primeros Contactos con el Protestantismo

Inmediatamente después del descubrimiento del nuevo mundo comenzaron los preparativos para la conquista.

1. *La Conquista*

La conquista se llevó a cabo por medio de acciones militares y religiosas, pero sobre todo por medios militares. Durante los años que duró la conquista muchos pueblos indígenas del Nuevo Mundo fueron exterminados casi por completo, los pocos que lograron sobrevivir fueron esclavizados y sometidos durante la colonia.

Los conquistadores españoles traían consigo toda una larga tradición político-religiosa forjada en los últimos siglos en su lucha contra los judíos, árabes y protestantes.³ Debido a este contexto histórico los españoles se sentían el pueblo elegido por Dios para defender a la Santa Iglesia Católica. El conquistador español se caracterizaba por la pasión al Estado y a la Iglesia. No había diferencia entre ser español y ser católico.⁴ En parte, debido a esta actitud providencial es que España interpretó el descubrimiento del Nuevo Mundo como un don de Dios, por sus méritos en sus luchas contra los paganos árabes y los herejes protestantes. España como nación

---

¹ El autor hará uso de los términos evangélico y protestante sin distinción alguna.

² Samuel Escobar, *La Fe evangélica y las teologías de la liberación* (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1987): 112, 113.

³ El mismo año en que Colón descubrió América, los moros eran derrotados en Europa por los españoles.

⁴ Juan A. Mackay, *El otro Cristo español* (Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1952): 21-37.

se encontraba dotada de un sentido de misión, creía ser el pueblo escogido por Dios para realizar una gran obra divina. “Desde las testas coronadas y los ministros de la religión hasta el soldado raso, el marinero y el mendigo, están convencidos de que su país ha sido escogido por Dios para realizar un alto destino”.⁵

Luego de la derrota de los árabes, comenzaba a surgir un nuevo enemigo de la Iglesia Católico y de España: el protestantismo. La conquista de Nueva España y la reforma protestante fueron acontecimientos simultáneos.⁶ Mientras en Europa comenzaba a brotar el fenómeno del protestantismo, en Honduras se llevaba a cabo la conquista, hasta su culminación en el año de 1544, fecha en que Alonzo de Maldonado establece definitivamente la Audiencia de los Confines en la ciudad de Gracias.⁷ Durante estos años la conquista de Honduras no fue menos violenta y desastrosa que en el resto del continente, Medardo Mejía habla acerca de esta terrible dualidad misionológica:

Los misioneros reforzados por las ideas religiosas del Renacimiento que trataban de sacar al cristianismo de la rigidez pedestre de la Edad Media, evangelizaban al aborigen para hacerlo libre y no esclavo, pero en los campos y en las serranías de América pesaba más la espada que la cruz.⁸

La conquista trajo como consecuencia la destrucción no sólo de vidas humanas sino también, la destrucción de todos aquellos elementos que eran parte integral de la cultura de estos pueblos. Se destruyeron los principales elementos de las religiones autóctonas. La conquista se llevó a cabo a través de una detenida organización que era administrada desde España. Se crearon la Casa de Contratación y el Consejo de Indias.⁹

En Honduras, la Audiencia fue instalada en Gracias el 16 de mayo de 1544, pasó luego a la ciudad de Guatemala en el año de 1550, después fue traslada a Panamá en 1565 y finalmente se reinstaló en Guatemala en el año de 1570.¹⁰ Con la instalación de la Audiencia en Honduras termina el período de la conquista y comienza la colonización.

---

⁵ Ibid., 40.

⁶ El 31 de octubre de 1517, Martin Lutero, un monje agustino, colocaba en las puertas de la catedral de Wittemberg las 95 tesis. Cuando se presentó ante el emperador Carlos V, en la Dieta de Worms, faltaban sólo tres años para que los doce apóstoles de Nueva España desembarcaran en el Ulúa.

⁷ Medardo Mejía, *Historia de Honduras*, Vol. 1 (Tegucigalpa: Editorial Universitaria, 1983): 107.

⁸ Ibid., 113.

⁹ Pierre Chaunu, *Historia de América Latina* (Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1988), 29, 30.

¹⁰ Mejía, *Historia de Honduras*, 143.

2. La Colonización

Este período se extiende hasta 1821, año en que se proclama la independencia de Honduras del reino español. Durante este período se dan los primeros contactos con el protestantismo. Pero, estos contactos son esporádicos y el encuentro es más bien con el protestante que con el protestantismo, puesto que no tenían ninguna intención evangelística y se limitaban únicamente a las colonias inglesas. Estos contactos se realizaron en su mayoría en las costas del mar Caribe donde abundaban los piratas y corsarios. Durante el tiempo de la colonia se dan cinco elementos que son característicos de este período.

a. Piratas y Corsarios

Desde el año 1540 piratas y corsarios provenientes de diferentes naciones protestantes invadían el Mar Caribe. Entre estos se encontraban británicos (anglicanos y presbiterianos) y alemanes (luteranos).¹¹ Desde la primera mitad del siglo XVI piratas y corsarios penetraban en las costas del Nuevo Mundo, trayendo libros heréticos y amenazando con establecer colonias en esta región. “El auge de la piratería surgió como producto natural del régimen colonial. Emboscados entre las islas y cayos del Caribe acechaban el paso de las naves españolas para caerles y arrebatarles el producto que conducían a la corona”.¹²

Durante el tiempo de la colonia piratas y corsarios tenían escondites en lugares como Belice, Roatán (Honduras) y Bluefields desde donde salían para atacar y saquear los galeones españoles cargados de oro y plata que a su vez los españoles habían saqueado de los indios americanos.¹³

En cuanto al aspecto religioso de estos bandidos, Wilton M. Nelson describe algunos de sus rasgos característicos:

Los piratas eran protestantes, casi en su totalidad. Según el Padre anglicano de Belice, Stephen Caiger, le dieron un tinte religioso a sus actividades. Conceptuaban una guerra santa en contra de la codicia de los españoles y la crueldad de la Inquisición. Cada barco

---

¹¹ Jean Pierre Bastian, *Breve historia del protestantismo en América Latina* (México: Casa Unida de Publicaciones, 1986), 44, 45.

¹² Rafael Leiva Vivas, *Tráfico de esclavos negros a Honduras* (Tegucigalpa: Editorial Guaimuras, 1987), 57.

¹³ Wilton M. Nelson, *El protestantismo en Centroamérica* (Miami: Editorial Caribe, 1983), 16. El pirata era simplemente un ladrón de mar, el corsario era marinero con patente de corso que el gobierno les concedía en tiempo de guerra para impedir los abastecimientos del enemigo. El bucanero era el pirata o corso francés que vendía carne ahumada o quemada (“Bucan”) a los buques extranjeros, de los animales que cazaban, y el filibustero era el ladrón que andaba en botes ligeros llamados filibates del inglés flyboat.

tenía una Biblia sobre la cual los piratas ponían la mano para jurar fidelidad a la “hermandad”.¹⁴

Al igual que los españoles, los piratas también creían que al cometer sus robos y asaltos estaban cumpliendo con un mandato divino. Esta visión providencial de los piratas se ve claramente en la declaración de David Alexander, cuando era sometido a juicio por la inquisición, él confesó diciendo:

Viniendo en la dicha armada de Juan Haquines en la dicha nao Almirante, cada día a las 8 ó 9 de la mañana ... uno de los que sabían leer ... tomaba un libro de aquellos de Inglaterra que cantaban en las dichas iglesias y se ponía en la popa y mandaba el dicho almirante ... que todos los que en ella venían subiesen y él que no lo hacía luego lo azotaba, y le decían que no era cristiano; y estando así todos junto recogidos se hincaban de rodillas y quitaban los brotes, y él que leía en aquel libro se quitaba el suyo, y estaba de pie, y otras veces de rodillas, aunque no tenía sobrepelliz como el dicho vicario, y leía en el dicho libro como ni más ni menos en la dicha iglesia, y habiendo acabado de hacer esto, que sumaría como una hora y media, se levantaban y cada uno se iba a hacer su hacienda.¹⁵

Durante este período las costas de Honduras sufren innumerables ataques de parte de los piratas. Fueron los ingleses los que más azotaron el comercio español, infligiendo grandes pérdidas al poderío naval y comercio colonia. Fue el monopolio económico por un lado, y la rivalidad de las naciones europeas por el otro, los que propiciaron el surgimiento de los piratas y bucaneros.¹⁶

Haciendo un recuento de algunos de los casos más trascendentes de piratería en las costas de Honduras, se puede observar el continuo acecho de estos protestantes. Según Rafael Leiva Vivas, el primer ataque pirata lo sufrió el Puerto de Trujillo el 7 de julio de 1558, cuando doscientos piratas franceses llegaron en dos naos. En esa ocasión quemaron y robaron el pueblo llevándose más de cien mil pesos.¹⁷ Después de numerosas incursiones, las autoridades de la Capitanía General de Guatemala decidieron construir un pequeño fuerte en Trujillo en 1575.

A mediados de 1595 cuando España y Francia se encontraban en guerra, cuatro buques de corsarios franceses penetraron a Puerto Caballos. Para el año de 1613 los piratas navegaban frente a las costas de Honduras con tal confianza como si éstas fueran de su pertenencia.

---

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Bastian, *Breve historia*, 65.

¹⁶ Mejía, *Historia de Honduras*, 305.

¹⁷ Según Medardo Mejía, la primera incursión de piratas en costas hondureñas ocurrió en 1572, por el francés Guillermo Le Tustu.

Tomaban todo cuanto consideraban provechoso y se largaban a sus lugares de refugio y abastecimiento: Utila, Guanaja y Roatán.¹⁸ Debido al poco resguardo militar que había en las costas del Caribe, los piratas y cosarios polulaban en estas tierras. Esto se debía, en parte, a que los españoles establecían sus ciudades más importantes en las tierras del interior y las comunidades costeras eran pequeñas y poco reguardadas.

Entre los años 1630 y 1633 los holandeses atacan Trujillo en repetidas ocasiones, y en 1639 lo atacan nuevamente incendiando gran parte de la comunidad. En 1642, con autorización de la corona, se llevó a cabo la despoblación de las Islas de la Bahía, creyendo las autoridades que de esta forma los piratas no iban a tener refugios ni ayuda de los isleños, pero la verdad era que desde mucho tiempo antes aquéllos estaban en posesión de Guanaja y Roatán.¹⁹ Durante el tiempo que Oliverio Cromwell estuvo en el poder, la piratería de los puritanos ingleses adquirió grande auge. Se ha dicho que Trujillo estuvo cerrado durante ciento cuarenta y cinco años y los ingleses en posesión de toda la costa introduciendo contrabando por todas partes.²⁰

Las incursiones de piratas fueron, en su mayoría, a las costas del Atlántico, sin embargo no se limitaron a estas tierras. En 1730 un oficial inglés a la cabeza de 500 hombres, invadió territorios de Olancho y Danlí en el oriente. Pero, no todas las incursiones de los piratas fueron un éxito. En 1742 un navío inglés con 250 hombres desembarca en Omoa, pero fueron repelidos por las fuerzas militares. Por este tiempo, el rey Fernando VI ordenó la construcción de una fortaleza en Omoa, los trabajos de construcción comenzaron en 1752 y terminaron en 1775, llamándole al fuerte: Castillo de San Fernando de Omoa.

b. La Santa Inquisición.

Mientras se llevaba a cabo el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, en Europa estaba surgiendo un movimiento religioso descontento con la situación actual de la iglesia oficial. Este movimiento protestante, por la naturaleza de su edad, no podía emprender una misión evangelizadora en este momento, puesto que su única preocupación era sobrevivir y consolidar sus bases en medio de la oposición y la persecución.

Sin embargo, no fue sólo la juventud del protestantismo lo que impidió, en este tiempo, su establecimiento en el Nuevo Mundo, también se debió a que en este momento España tenía la hegemonía en Europa, y las demás naciones (protestantes) no podían competir con ella. Pero el factor más efectivo para impedir la penetración protestante fue la labor llevada a cabo por una

---

¹⁸ Ibid., 308, 309.

¹⁹ Ibid., 310.

²⁰ Ibid., 311. Gran parte de este contrabando era literatura que estaba prohibida por la Inquisición, y fue esta literatura la que fue creando conciencia de una nuevo ortodoxia y praxis religiosa.

institución creada por la Iglesia Católica: la Santa Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, surgido de la crisis albingense del siglo XIII, y establecido en Aragón para combatir a moros y judíos durante los siglos XIV y XV, encontraba ahora una doble razón para combatir la amenaza político-religiosa creada por la propagación de la Reforma.²¹ La actividad de la inquisición pronto entró, de manera oficial, en acción en el Nuevo Mundo. En 1537 el Papa Pablo III con la bula *Altitude Divini Consilie*, prohibió el ingreso de los apóstatas a las Indias y ordenó a las autoridades coloniales expulsar a todos los herejes. Esta situación duró hasta el 6 de diciembre de 1538 cuando se hizo un cambio de política en la cédula real.²²

Para el año 1568, la Santa Inquisición comenzó a extenderse a las colonias americanas. Se estableció en la Nueva España en 1571 como el bazo político-religioso de la lucha contrarreformista, con el fin de detener las ideas de Lutero y de los demás reformadores que amenazaban con subvertir el orden colonial. Es en 1572 cuando desembarcan en Nueva España los jesuitas, primeros soldados de la Contrarreforma.²³

En 1571, la Inquisición episcopal era sustituida por un tribunal del Santo Oficio cuya jurisdicción abarcaba las audiencias de México, Guatemala, Nueva Galicia y Manila. El doctor Pedro Moya de Contreras fue nombrado primer inquisidor general de Nueva España y encargado de poner en marcha la represión hacia los enemigos de la fe.²⁴ Se establecieron comisarías para contrarestar la penetración del protestantismo en América.

En cuanto a la persecución de protestantes, Ernesto Chinchilla resalta la importancia del Santo Oficio en su lucha para impedir toda penetración protestante.

La persecución de protestantes constituye una de las actividades fundamentales del Santo Oficio en América ... sobre todo en la parte de América que estamos estudiando (América Central), la persecución de protestantes constituye, no el más cuantitativo reglón de la actividad inquisitorial, pero sí el más sustutivo y principal objeto del Santo Oficio.²⁵

---

²¹ Bastian, *Breve historia*, 58.

²² Ibid., 58, 37.

²³ Ibid., 59, 60. El establecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición en la Nueva España estuvo confiado al clero regular y se dio en un contexto de lucha entre Cortés y sus enemigos, en el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado y en la rivalidad entre la orden dominicana y la franciscana.

²⁴ Ibid., 63. La Inquisición había existido en América desde el comienzo como institución episcopal; pero como arma del imperio español, es decir, como Inquisición española, fue establecida en el Nuevo Mundo por Felipe II mediante una cédula emitida el 25 de enero de 1569.

²⁵ Citado por Wilton M. Nelson, *El protestantismo*, 18, 19.

En Centroamérica la labor del Santo Oficio fue efectiva en impedir la penetración del protestantismo en estas tierras. Las regiones más invadidas por piratas y corsarios hacían necesaria una fuerte labor inquisitorial. Por esta razón se establecieron tribunales regionales. El principal en Centroamérica se estableció en Guatemala a fines de 1572, siendo el primer delegado de la inquisición Diego de Carbajal. El trabajo inquisitorial en Centroamérica fue llevado a cabo, en su mayor parte, por dominicos, quienes se encontraron entre “los torniceros” o encargados de aplicar tormento. Ya en el siglo XVIII, los clérigos seculares dominaron la Inquisición.

En Honduras se establecieron comisarías en Choluteca, Comayagua, el Corpus, Gracias a Dios, Olancho y Tegucigalpa.²⁶ La labor inquisitorial fue llevada a cabo con mucho éxito, pues se logró impedir la penetración de muchos libros considerados heréticos.²⁷

El trabajo de la Inquisición fue efectivo durante tres siglos. Durante este tiempo se enjuiciaron a muchas personas acusadas de ser protestantes. En Honduras el primer caso del cual se tiene noticias es el juicio contra Nicolás Sanctour, un marinero francés procesado por luteranismo en Comayagua en el año de 1560.²⁸ Otro caso es el de Charles de Saligante, también francés, procesado por luteranismo en Trujillo. Saligante fue procesado el mismo año que Sanctour y fue reconciliado al año siguiente.²⁹ Un tercer caso es el de Jacques o Jacobo, platero francés, natural de Normandía, procesado en 1560 en Trujillo, acusado de luterano y por proposiciones contra la contra la confesión auricular. Fue reconciliado dos años más tarde.³⁰ También se conoce del juicio hecho al inglés Pedro Jones, quien fue procesado el año de 1572.³¹ Un último caso es el de Pedro Torres, procesado en Comayagua y a quien el obispo había aplicado tormento.³² En Honduras el trabajo de la Inquisición fue efectivo para impedir la penetración del protestantismo, aunque en la mayoría de los juicios, la acusación era por simpatizar con el protestantismo y no por una actividad proselitista; por ello la mayoría eran reconciliados después de negar su vinculación con la reforma europea. Con el ascenso de los

---

²⁶ Ernesto Chinchilla Aguilar, *La inquisición en Guatemala* (Guatemala: Ministerio de Educación Pública, 1953), 7.

²⁷ Estaban prohibidos, entre otros, los libros de Voltaire, la Biblia, la concordancia de los cuatro evangelios, el Emilio de Rousseau. La lista de autores prohibidos llegaba a cinco mil cuatrocientos veinte en 1790.

²⁸ Gonzalo Báez-Camargo, *Protestantes enjuiciados por la Inquisición en Iberoámerica* (México: Casa Unida de Publicaciones, 1960), 56. Bastian ubica el juicio de Sanctour en Trujillo. Ver Bastian, *Breve historia*, 62.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid., 44. Es probable que estos tres juicios hayan sido efectuados bajo la jurisdicción de México, en vista de que es hasta 1572 que se establece una comisaría en Guatemala.

³¹ Nelson, *El protestantismo*, 20, 21.

³² Mejía, *Historia de Honduras*, 276, 277.

Borbones al trono de España y con la defensa de la Ilustración por Carlos III, el tribunal del Santo Oficio comenzó a debilitarse a lo largo del siglo SVIII.

c. Hegemonía Inglesa

Las constantes incursiones de piratas en territorio hondureño eran realizadas, en su mayoría, por piratas ingleses. A fines del siglo XVI, con la derrota de la Armada Invencible española en 1588, Inglaterra consigue la hegemonía sobre los mares. Esto permitió a los ingleses la conquista de algunas islas del Caribe y la colonización de costas inhóspitas, casi sin presencia español.³³ A comienzos de 1625 los ingleses comienzan a atacar dominios españoles, buscando establecer bases para el comercio en el Caribe.³⁴ Inglaterra era el más fuerte enemigo de España, y quien le disputaba el poder y el control del Nuevo Mundo. Después de su victoria, Inglaterra llegó a ser el baluarte principal del protestantismo.³⁵ En 1655 los ingleses toman Jamaica, estableciendo de esta forma el anglicanismo en la isla. Junto con los ingleses se beneficiaron los holandeses, daneses y franceses, quienes establecieron iglesias y enclaves en estas islas.

Los ingleses controlaban casi toda la costa atlántica de América Central desde Belice hasta San Juan del Norte en el sur. Debido al dominio inglés y de las demás potencias protestantes sobre las costas del Caribe es que el protestantismo penetró en Centroamérica durante el tiempo de la colonia.³⁶

Sin embargo, aun cuando Inglaterra dominaba los mares y las costas del mar Caribe, no hubo ningún tipo de esfuerzo evangelístico entre los nativos de las zonas ocupadas. Los capellanes se limitaron únicamente a realizar reuniones en inglés para los colonos ingleses.³⁷

En Centroamérica el protestantismo durante el período colonial, fue de tipo pastoral y sólo se dio en tierras bajo dominio inglés. En las tierra de dominio español el único protestantismo que había era el de unos pocos casos de individuos cuya fe era de poca

---

³³ Bastian, *Breve historia*, 38.

³⁴ Ibid., 47.

³⁵ Ibid., 38. Ver Nelson, *El protestantismo*, 14, 15.

³⁶ Nelson, *El protestantismo*, 16, 17. Se puede decir que el protestantismo penetró en Honduras debido a las conquistas políticas, económicas y militares por parte de los ingleses y las demás naciones. Sin embargo, es más acertado afirmar que estos acontecimientos sirvieron para preparar el terreno de la verdadera evangelización en Honduras.

³⁷ Bastian, *Breve historia*, 52.

profundidad, ya que bajo la tortura y las amenazas de muerte casi todos renunciaron o negaron su fe.³⁸

El dominio inglés en Honduras comenzó muy temprano, ya desde 1642 ocupaban en forma esporádica las Islas de la Bahía. También la alianza anglo-misquito (1640-1820), facilitó la penetración de colonos británicos (1400 en el año 1770) sobre las costas centroamericanas.³⁹

La alianza anglo-misquito fue uno de los factores de influencia de los ingleses en las costas hondureñas. En 1670 Inglaterra establece una alianza con los indios misquitos con el propósito de apoderarse de esta zona.⁴⁰ Nombraron un gobernador y crearon un protectorado bajo la jurisdicción de Jamaica. Esta alianza llegó a su fin en 1860.⁴¹ Cuando los reyes misquitos dejaron de serlo, los ingleses se retiraron de la Mosquitia y reconocieron los derechos que sobre estas tierras tenían Honduras y Nicaragua.⁴² Esta estrecha relación entre ingleses y misquitos permitió a los nativos familiarizarse con la cultura y la religión protestante, pero en un nivel sólo nominal.

d. La Esclavitud

Con el aumento de la producción de azúcar en La Española y con el exterminio de los indígenas, se hizo necesaria la importación de mano de obra. Así se dio comienzo a uno de las actividades más inhumanas en América.⁴³ El primer tráfico negrero se hizo a Santo Domingo y Cuba, cuando los colonizadores españoles ya habían exterminado a la población india.⁴⁴ Luego de la noticias del descubrimiento miles de aventureros se lanzaron hacia el Nuevo Mundo en busca de riquezas. Se desató en estas tierras una orgía de robo y de pillaje, en donde islas como La Española (hoy Haití y República Dominicana), Cuba, Puerto Rico y Jamaica fueron

---

³⁸ Nelson, *El protestantismo*, 21.

³⁹ Ibid., 15. Ver Bastian, *Breve historia*, 49.

⁴⁰ Bastian, *Breve historia*, 38.

⁴¹ Según Bastian, Ibid., 49, esta alianza se efectuó entre 1640 y 1820. No es el propósito del autor tratar de dilucidar la fecha más aproximada, sino ver la importancia que ello tiene en la historia del protestantismo hondureño.

⁴² El desalojo sólo fue militar, porque después de 1779 ya vivían unos 450 ingleses con sus establecimientos comerciales en trato constante con zambos y misquitos, desde Punta Blanca hasta el cabo de Gracias a Dios. Ver Mejía, *Historia de Honduras*, 317.

⁴³ Según el reverendo G. S. Bridges, un millón de nativos murieron al servicio de conquistadores en el trabajo de minas en Honduras. Citado por Rafael Leiva Vivas, *Tráfico de esclavos*, 21.

⁴⁴ Ibid., 48. Según Chaunu, *Historia*, 19, se estima que había al principio unos 500,000 indígenas, en 1510 la población indígena fue reducida a 50,000; en 1530 a 16,000 y diez años más tarde no quedaba nada en la isla.

totalmente saqueadas. En cuarenta años los españoles aniquilaron a casi toda la población nativa de estas islas.⁴⁵

Según Medardo Mejía, el exterminio se debió a varios factores y con consecuencias catastróficas:

Mataban a los indígenas en las guerras de conquista y en las expediciones de castigo; otros morían por hambre y por las enfermedades transmitidas por los conquistadores. En general, perecían rápidamente a causa del trabajo forzado en minas y plantaciones. Los “civilizadores” españoles “asimilaban” las riquezas de las tierras recién descubiertas a un ritmo tan impetuoso que ya en 1502, diez años después del primer viaje de Colón, todos los recursos locales de mano de obra estaban agotados.⁴⁶

Es en el año de 1507 que llega a La Española la primera partida de negros, y ya para el año de 1570 había no menos de cien mil negros esclavos en Centro y Sur América.⁴⁷ Desde 1551 hasta 1640 entraron a Nueva España 1207 barcos negreros, conteniendo aproximadamente unos 350,000 negros de ambos sexos. Es posible que durante el período de la colonia entraran al Nuevo Mundo unos tres millones de esclavos.⁴⁸

El comercio de la esclavitud no era una actividad practicada únicamente por los españoles y los portugueses, también los protestantes hicieron de la esclavitud una práctica común y normal. En las idas del Caribe la iglesia anglicana participaba de los beneficios de la esclavitud y, como lo apunta Erick Williams en su investigación, aún después de la abolición de la esclavitud, parece que la mayoría de los clérigos eran dueños de esclavos.⁴⁹ Según Williams, en 1680 en la Isla de Barbados, había 65 dueños de plantaciones cuáqueros que poseían un total de 3,307 acres de tierra y 1,631 esclavos ... también los moravos tenían esclavos en las Islas Vírgenes (Danesas).⁵⁰

En Honduras el tráfico de esclavos fue también un negocio practicado por sus habitantes, según Medardo Mejía:

---

⁴⁵ Mejía, *Historia de Honduras*, 104.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid., 105.

⁴⁸ Constantino Lascaris, *Historia de las ideas en Centroamérica* (San José, Costa Rica: EDUCA, Colecciones Seis, 1982), 272.

⁴⁹ Citado por Bastian, *Breve historia*, 50.

⁵⁰ Ibid. En Norteamérica, bautistas y metodistas eran dueños de grandes cantidades de esclavos, y fue la esclavitud lo que condujo a la guerra civil a los Estados del norte y del sur (1860-1865). Esta guerra trajo como una de sus consecuencias la división de denominaciones como las bautistas y la presbiteriana.

En lo que atañe al ingreso de negros en Honduras, el dato más antiguo disponible hasta el momento se halla en la solicitud hecha por los vecinos, Justicia, Regimiento y Capitanes de la villa de Trujillo en 1526, pidiendo al rey de España, entre otras mercedes, licencia para “pasar quinientos negros sin pagar derechos algunos a eta villa...”⁵¹

Desde esta temprana fecha es que en suelo hondureño se conoce el despiadado comercio de la esclavitud. Algunos pocos ejemplos son suficientes para dar una idea clara de lo que fue el comercio de esclavos en Honduras. En 1540 s pidió al emperador que enviara 150 negros, los cuales fueron enviados pocos días después, siendo vendidos a 55 pesos y distribuidos en Gracias, Comayagua, San Pedro y Trujillo.⁵² En 1545, se hace otra solicitud por 40 negros para trabajar en la construcción de caminos. El 6 de agosto de 1618 se conoce de una embarcación cargada de negros con destino a Trujillo.⁵³ Este era un negocio lucrativo, por ellos se desarrolló a lo largo de las principales ciudades del Caribe.

En este contexto de injusticia comienza un movimiento emancipador tanto entre los católicos y protestantes como entre los diferentes grupos seglares. Dos hechos importantes contribuyeron a la extensión de la abolición de la esclavitud: la independencia norteamericana y la revolución francesa. La ley de abolición de la esclavitud se proclamó en Norteamérica en 1780.⁵⁴ “También en el parlamento inglés se presentó en 1783 un proyecto de ley para arreglar el comercio de la compañía africana y prohibir a sus empleados el poder exportar negros de África”.⁵⁵ Mientras tanto, España y Portugal se mantenían cautelosos y hostiles a todo tipo de reforma antiesclavista. Fue hasta 1815 que se dio una declaración de la abolición de la esclavitud, pero sin efectos inmediatos.

En Centroamérica, con todos estos acontecimientos y con el movimiento independista, se fue formando un movimiento abolicionistas que dio como resultado la emisión de un decreto de abolición de la esclavitud el 20 de abril de 1824.⁵⁶ En medio de estos acontecimientos, la Iglesia Anglicana mantenía una política de legitimación de los intereses coloniales, mientras que metodistas y bautistas lucharon a favor de la abolición de la esclavitud. Los metodistas, a partir

⁵¹ Mejía, *Historia de Honduras*, 184.

⁵² Vivas, *Tráfico*, 32, 33.

⁵³ Mejía, *Historia de Honduras*, 185.

⁵⁴ Vivas, *Tráfico*, 63. La proclama decía: “ninguna criatura que nazca de aquí en adelante pueda ni deba ser esclava: que los niños negros y mulatos mayores de veinte y ocho años pueden ser siervos ... que sean juzgados como los demás habitantes...” La esclavitud fue abolida, pero los negros continuaron marginados y privados de los derechos más esenciales de todo ser humano.

⁵⁵ Ibid., 63, 64.

⁵⁶ Ibid., 66.

del siglo XIII, empezaron a desarrollar una labor evangelizadora con énfasis abolicionista. Los bautistas que habían iniciado labor evangelizadora en Jamaica en 1814, lucharon fuertemente contra la esclavitud a través del liderazgo de William Knibb.⁵⁷

Durante el período colonial, el Nuevo Mundo conoce el cristianismo en su expresión católica y protestante, al compás de los movimientos colonizadores e imperialistas de las naciones europeas. Tanto católicos como protestante son, en su mayoría, movidos por un patriotismo subyacente e inherente a la realidad religiosa que profesan. Sin embargo, no es del todo cierto decir que los cristianos que llegaron al Nuevo Mundo durante este tiempo se movieron por motivos únicamente imperialistas. Tanto católicos como protestantes, movidos por un verdadero celo evangelístico, llegaron a Honduras como al resto del continente.

e. Primeros contactos directos con el protestantismo.

Sobreponiéndose al expansionismo de tipo militar y superando la barrera levantada por la Santa Inquisición, el protestantismo logra penetrar a territorio hondureño aun durante el tiempo de colonia.

El primer contacto directo con el protestantismo es probable que se llevó a cabo el año de 1633 con los indios misquitos. Este primer esfuerzo evangelístico fue llevado a cabo por puritanos ingleses, quienes se establecieron el año de 1630 en la Isla Providencia con la autorización del conde Warwick. Desde esta isla fomentaron relaciones comerciales con los misquitos de Cabo Gracias a Dios.⁵⁸ Durante este intercambio comercial viajaban indios misquitos a la isla de Providencia y de esta manera llegaron a familiarizarse con el “Padre Nuestro”, el Credo y los Diez Mandamientos. El primer contacto con los misquitos en 1633 fue llevado a cabo por el capitán Cammock, quien también fundó una colonia comercial entre los Sumos. Poco tiempo después de la expedición de Cammock, vinieron algunos ingleses a residir permanentemente a Cabo Gracis a Dios, el cual llegó a ser la primera colonia inglesa en Centroamérica.⁵⁹

En 1638, un grupo de naufragos ingleses ... se estableció donde ahora se encuentra la ciudad de Belice. Bajo la protección inglesa, Belice llegó a ser un enclave protestante en

---

⁵⁷ Basdtian, *Breve historia*, 49-51.

⁵⁸ John F. Wilson, “Obra morava en Nicaragua: Trasfondo y breve historia” (Tesis de Licenciatura, Seminario Bíblico Latinoamericano, 1975), 163. Los puritanos eran los grupos disidentes de la iglesia oficial que insistían en la necesidad de regresar a la pura religión bíblica. Por lo general, se inspiraban en las ideas de Calvin, Zwinglio y los demás reformadores suizos. Entre los puritanos había varios grupos. Estaban los llamados presbiterianos, independientes y los bautistas. Algunos de los puritanos ingleses más conocidos hoy día son: Juan Bunyan y Juan Milton.

⁵⁹ Ibid., 131.

Centroamérica y, en el siglo XIX, una fuente de obra misionera pionera de los protestantes. Ya para el año 1815 se funda una iglesia Anglicana en Belice. Esta iglesia encabezó el liderazgo para la fundación de más iglesias en Centroámerica.⁶⁰ La Iglesia Anglicana, por ser ella la iglesia oficial del Imperio Británico, llegó también a ser la iglesia oficial de las colonias inglesas. Mediante las acciones de los piratas y misioneros llegó a extenderse desde la Bahía de Campeche hasta la Mosquitia (tanto del litoral Caribe de Honduras como de Nicaragua).⁶¹ En el año 1701 se crea en Inglaterra la Sociedad para la Propagación del Evangelio con el propósito de evangelizar las colonias inglesas.⁶² Fue esta sociedad la que nombró, como su primer misionero, al reverendo Nathan Price, quien sirvió entre los indios misquitos en la Isla de Roatán hasta su muerte en 1748.⁶³

Un tercer cao es el de Christian Frederick Post que, de acuerdo a Wilson, es el primer misionero moravo en la Mosquitia.⁶⁴ Post nació en 1715 y pertenecía a la Iglesia Morava Alemán y en el año de 1742 emigró a Pensilvania. Allí trabajó como misionero independiente en Ohio. Fue apoyado por sus amigos Schwenkfelders. Post cuenta que llegó a una comunidad

---

⁶⁰ Nelson, *El protestantismo*, 15, 17.

⁶¹ Wilson, “Obra morava”, 163.

⁶² Bastian, *Breve historia*, 48.

⁶³ Wilson, “Obra morava”, 164. Ver Nelson, *El protestantismo*, 17.

⁶⁴ Wilson, “Obra morava”, 165. Sobre la vida de Post hay más información, pero los años de su ministerio en la Mosquitia y su medio denominacional es un problema aun sin resolver. Según Wilson, Post comenzó su ministerio en la Mosquitia alrededor del año 1762, en cambio Pierre Bastian, *Breve historia*, afirma que Post comenzó su ministerio a partir de 1752.

En cuanto a la procedencia denominacional de Post, Douglas Livingston, “Una historia interpretativa de las iglesias centroamericanas 1896-1945” (Tesis de Licenciatura, Seminario Centroamericano, 1988), 20, basado en la obra de Clifton L. Holland, *World Christianity: Central America and the Caribbean*, CA: World Vision, 1981)**, sostiene que Post era anglicano y que éste llegó en 1768 a Honduras. En cambio, Bastian y Wilson, basados en la obra de Andrew S. Berkley, *The Coast and the Story of First Schwenckfelder Missionary Enterprise among the Indians of Honduras from 1768 to 1770* (Morriston, PA, 1953), afirman que Post era moravo alemán.

Wilson también afirma que el príncipe Karl de Prusia fue quien sugirió a la Junta Directiva de los moravos de Herrnhut abrir obra en la Mosquitia (173,175). Esta obra fue iniciada por Mallalieu, quien residía en Londres. Fueron Abraham Amadeus Reinke y Heinrich Gottlob Pfeiffer, misioneros en Jamaica, que salieron de Kingston el 18 de abril de 1847 (175, 176). Sin embargo, si Post era moravo alemán y había llegado a estas tierras en 1752, el viaje de exploración no tenía mucha razón de ser, a menos que la obra de Post se hubiera olvidado y abandonado por más de cien años. Es probable que si se trataba de un proyecto de colonización esto hacía necesario más información sobre el territorio. Pero la sugerencia de los príncipes a la Junta morava no tenía mucha razón de ser puesto que Post ya había comenzado a trabajar hacia más de cien años, a menos que Post haya sido anglicano.

cerca de Cabo Gracias a Dios donde había cuáqueros, separatistas, deístas, católicos, reformados, negros e indios.⁶⁵ El ministerio de Post fue integral ya que trabajó en el área social y evangelística. Él cuenta en una de sus cartas:

El año pasado sin la ayuda de sirvientes, dimos comida y alojamiento a 338 personas en la casa pastoral.... He bautizado más de 80 personas desde mi llegada a la costa, de las cuales tres partieron para estar con el Señor, a la felicidad eterna con miles de gozos y gran placer.⁶⁶

Un cuarto contacto se da a partir del viaje exploratorio llevado a cabo por Fellnechner, consejero del gobierno; Mueller, médico; y Hesse, un comerciante.⁶⁷ El viaje fue hecho a petición de los príncipes Karl de Prusia y Schoenburg-Waldenburg, quienes las habían comisionado para investigar la posibilidad de establecer una colonia alemana en la zona de la Mosquitia. Como resultado de la exploración, publicaron un libro en donde recomendaban que debido al clima no era posible llevar a cabo dicha empres. El libro no sólo describía el aspecto geográfico y climático del lugar, sino también el aspecto espiritual, y por eta razón es que el príncipe Schoenburg-Waldenburg recomienda a sus amigos moravos iniciar obra en la Mosquitia.⁶⁸ La obra morava se estableció en la Mosquitia debido, en parte, a la publicación del libro y al dominio inglés en la región, en el año de 1844.

Con el establecimiento de los moravos se dio inicio a cierta tarea evangelística y literaria. La zona de la Mosquitia nicaragüense fue la más evangelizada. La zona hondureña lo fue en menor grado. A la zona hondureña sólo se dieron algunas visitas esporádicas y con pocos resultados positivos.

A la Mosquitia nicaragüense llegaron entre 1856 y 1857 Peter Blair y Friedrich Grunewald. Ellos compilaron palabras y frases de la lengua misquita y editaron el primer diccionario en dicha lengua. Otros misioneros dedicados al trabajo literario fueron: Herman Berkenhoger y George R. Heath, quienes tradujeron el Nuevo Testamento y algunas porciones del Antiguo. El Nuevo Testamento fue impreso en Hernhut in 1905.⁶⁹

La obra morava en Nicaragua se estableció en Bluefields y Laguna Perlas. Desde estas comunidades salieron hacia Cabo Gracias a Dios los misioneros Friedrich E. Grunewald y Gustav R. S. Feurig en un viaje exploratorio en mayo de 1859, con el propósito de abrir un nuevo punto

---

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid., 165.

⁶⁷ Ibid., 151.

⁶⁸ Ibid., 151, 173, 174. Es más bien un reinicio, tomando en cuenta la discusión en la nota 65.

⁶⁹ Ibid., 298, 299.

de predicación. Durante su viaje visitaron varias aldeas y caseríos. El año siguiente fue enviado a iniciar obra a Cabo Gracias a Dios el misionero Ernest Kandler, pero por razones de inestabilidad política el proyecto fue abandonado.⁷⁰ El protestantismo que se estableció en la zona fue de poco crecimiento debido a que era un ministerio más que todo dirigido a los colonos ingleses. También las iglesias que aquí se fundaron gozaron de cierta paz y libertad, pues nunca cayeron bajo el terror de la Inquisición.

El quinto caso de penetración protestante en territorio hondureño se realiza en 1839 cuando los ingleses ocupan las Islas de la Bahía. Desde entonces, los nativos de estas islas tuvieron contacto con los anglicanos, quienes enviaron desde Belice al reverendo N. Newport para trabajar con los colonos ingleses en la Isla de Roatán en 1839.⁷¹ Newport estableció una escuela y después una iglesia anglicana en esta isla. Los anglicanos también establecieron congregaciones a fines del siglo pasado entre los colonos ingleses en la Ceiba, Puerto Cortés y Tela.⁷² Los metodistas llegaron a las Islas de la Bahía en 1844, los bautistas en 1846 y los adventistas en 1887.⁷³

En 1859, veinte años después de la ocupación inglesa, las Islas de la Bahía son devueltas al gobierno hondureño por los británicos. La transición se efectuó bajo el gobierno del doctor Santos Guardiola, a pesar de que el gobierno de Guardiola era conservador, concedió libertad religiosa en estas islas. Este hecho dio gran impulso al extendimiento del protestantismo en esta región.⁷⁴

El protestantismo que llegó a Honduras durante este tiempo fue un protestantismo nacido directamente de la reforma religiosa europea del siglo XVI. En este tiempo no se puede hablar de grupos “evangélicos” tal como se conocen hoy día.

Los misioneros protestantes que llegaron a estas tierras centraban más sus ministerios entre los colonos ingleses y demás extranjeros y en poca medida entre los nativos. Sin embargo, esto no impidió que los nativos llegaran a familiarizarse con las principales doctrinas del

---

⁷⁰ Ibid., 195, 196.

⁷¹ Holland, *World Christianity*, 90.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid., 91. Existen fuentes que mencionan el envío de un misionero metodista a estas islas en 1887, cuando era presidente el doctor Marco Aurelio Soto. Esta obra dependía del distrito de Jamaica. Ocionalmente, los ministros de Jamaica visitaban las congregaciones que habían organizado, probablemente entre negros de habla inglesa, en la Ceiba y Puerto Cortés. Vero Oscar Perdomo Cáceres, “Ensayo histórico parcial del movimiento evangélico en Honduras” (Tesis de Bachillerato en Teología, Seminario Latinoamericano, 1966).

⁷⁴ Ibid. Ver, Justo González, *Historia de las misiones* (Buenos Aires: Editorial Aurora, 1970), 393; también consultar a Paul Enyart, *Friends in Central America* (California: William Carey Library, 1970), 26.

protestantismo. Con todo esto, los nativos o hondureños no contaban con una iglesia propia, y todavía no se había establecido una iglesia para y formada por hondureños. El establecimiento del protestantismo en suelo hondureño y para hondureños se efectúa a fines del siglo XIX con la llegada de la Misión Centroamericana. Con este hecho es que comienza la verdadera evangelización de los hondureños.

II. EL ESTABLECIMIENTO DEL PROTESTANTISMO EN HONDURAS

A. Antecedentes Externos

Al tiempo que el Imperio Británico va perdiendo el control y la hegemonía mundial, comienza a surgir su nuevo sucesor: el Imperio Norteamericano. Los Estados Unidos no sólo ocuparán el lugar militar y económico perdido por los ingleses, sino que también en el aspecto religioso serán los instrumentos más usados por Dios en la evangelización de América Latina y el mundo entero.

La fe que profesaba la mayoría de los norteamericanos era la fe protestante. El protestantismo surge y se establece en medio de un marco social, político y religioso que es necesario conocer para comprender mejor la naturaleza del protestantismo que llegó a América Latina a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Por esta razón, antes de ver la historia del protestantismo hondureño, se hace imprescindiblemente necesario echar una mirada retrospectiva al marco histórico en el cual se desarrolla el protestantismo norteamericano.

1. *Los Avivamientos Religiosos*

a. El Gran Avivamiento

A partir del año 1734 comenzó una serie de acontecimientos en algunas colonias norteamericanas que habían insistido en la importancia de una experiencia personal en la vida cristiana. El líder de este movimiento era el pastor congregacionalista Jonathan Edwards, quien durante muchos años había predicado en su iglesia en Northampton sin obtener resultados sorprendentes. A partir de 1734, comenzó a ver en su predicación respuesta de las personas. Muchas personas se convertían a Cristo en medio de grandes circunstancias emotivas como llantos y en algunos casos hasta desmayos.

El movimiento se extendió rápidamente por toda la comarca hasta Connecticut. Estas experiencias extraordinarias duraron cerca de tres años. Poco tiempo después, llegó a Nueva Inglaterra un predicador anglicano de nombre Jorge Whitefield, quien con su predicación causó gran revuelo con experiencias multitudinarias de conversión y profundo sentimiento de arrepentimiento y gozo. De esta forma, el avivamiento tomó nuevas formas. Entre los grupos más beneficiados con este movimiento estaban los metodistas y los bautistas. Esta fue una de las razones por la cual estas denominaciones crecieron grandemente. Esto también influyó en el

seno de sus congregaciones para que más tarde alzaran sus ojos hacia nuevas tierras aún sin evangelizar.⁷⁵

b. El Segundo Gran Avivamiento

El año 1797 se da inicio a un nuevo movimiento de avivamiento que sacude los cimientos de la iglesia protestante de Norteamérica. Timothy Dwight fue el hombre usado por Dios en este momento, era presidente de la Universidad de Yale y nieto de Jonathan Edwards. Este avivamiento se caracterizó por la confirmación de la fe en forma seria sin grandes reacciones emotivas.

Como resultado de estos dos avivamientos y en especial del segundo, se fundan varias sociedades misioneras para realizar labor evangelística en otros países y continentes. En 1810 se funda la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extrajeras. Esta sociedad surgió como iniciativa de un grupo de estudiantes universitarios, quienes poco tiempo antes habían decidido dedicarse a las misiones extranjeras. Uno de los primeros misioneros enviados por esta Junta fue Adoniram Judson. Luego de que Judson se hiciera bautista, estos estudiantes decidieron crear su propia Junta de Misiones.

El año de 1816 se funda la Sociedad Bíblica Americana. Otras sociedades fueron creadas a comienzos del siglo XIX, algunas de las cuales fueron de tipo social y local, como la Sociedad Colonizadora, para luchar contra la esclavitud. En 1826 se crea la Sociedad Americana para la Propagación de la Temperancia. Esta sociedad tenía como propósito luchar contra el alcoholismo.⁷⁶ Luego se fundaron otras agencias misioneras las cuales llegaron a ser las pioneras en cuanto a la predicación del evangelio entre los nativos latinoamericanos.

2. *La Esclavitud*

Uno de los grandes problemas sociales que vivió los Estados Unidos fue la esclavitud. La esclavitud había llegado a ser una práctica común tanto entre católicos como entre protestantes.

Tanto los metodistas como los bautistas, a fin de atraerse a los blancos del sur, se amoldaron progresivamente al hecho de la esclavitud, hasta tal punto que en 1843 había unos mil quinientos esclavos en manos de mil doscientos ministros y predicadores metodistas.⁷⁷

---

⁷⁵Justo L. González, *Una historia ilustrada del cristianismo*, Vol. 8: “La era de los dogmas y las dudas (San José: Editorial Caribe, 1982), 215-218.

⁷⁶ Ibid., Vol. 9: “La era de los nuevos horizontes”, (Editorial Caribe, 1987), 31, 32.

⁷⁷ Ibid., 43, 44.

Se justificaba y se defendía la esclavitud bíblica y teológicamente. Se argumentaba que los esclavos eran los más beneficiados al participar de la cultura y la religión blanca. Los púlpitos de muchas iglesias servían como tribunas para defender el sistema esclavista y argumentaban que ésta era la voluntad divina. Este sistema inhumano fue una de las causas de la Guerra Civil de los Estados Unidos (1860-1865). Los Estados del norte abogaban por la abolición de la esclavitud y los Estados del sur a favor del sistema esclavista. La guerra trajo como consecuencia la división de varias denominaciones como los bautistas, metodistas y presbiterianos. Después de finalizada la guerra, los metodistas y presbiterianos volvieron a unirse; sólo los bautistas continuaron separados hasta el día de hoy en dos convenciones. La guerra terminó con la victoria para los Estados del norte. Esto trajo algunas ventajas para los negros, aunque su condición no cambió en gran medida, pues, aun en los Estados del norte seguían siendo marginados.

3. *El Destino Manifiesto*

Al igual que los conquistadores españoles y los piratas ingleses, a mediados del siglo XIX los Estados Unidos comienzan a expresar en su política y religión la idea de un destino manifiesto determinado por la divina providencia.

Esta idea de un destino manifiesto se hace más notoria a partir de 1845 con la doctrina Monroe, en donde se plantea un destino manifiesto para los Estados Unidos en términos de expansionismo, a fin de conquistar el mundo.

Con esta mentalidad de cruzados, los Estados Unidos emprenden su tarea colonizadora del mundo. El destino manifiesto era visto en términos de superioridad racial, religiosa e institucional, en otras palabras, la superioridad de la raza anglosajona, de la fe protestante y del gobierno democrático. Así por ejemplo, a fines del siglo XIX el secretario general de la Alianza Evangélica, Josiah Strong, declaraba que Dios estaba adiestrando la raza anglosajona para un gran momento, “la competencia final entre las razas, para lo cual la anglosajona estaba siendo preparada”.⁷⁸ Entonces, esa raza que representaba la más alta libertad, el cristianismo más puro y la más elevada civilización, cumpliría su destino de desposeer a los más débiles, asimilar a los otros, y moldear a los demás, hasta que se hubiera anglosajonizado la humanidad. Este espíritu se respiraba en todos los estratos sociales.

El Espíritu de la época era que ... Dios había colocado en manos de los europeos, y de los blancos norteamericanos, los beneficios de la civilización occidental inclusive la fe cristiana, para que la compartieran con el resto del mundo. Esa responsabilidad era vista

---

⁷⁸ Ibid., 49.

como “la carga del hombre blanco”, que debía llevar al resto del mundo los beneficios de la industrialización, el capitalismo, la democracia y el cristianismo.⁷⁹

4. *El Expansionismo Norteamericano*

El expansionismo norteamericano en lo geográfico, político, económico, militar y religioso se intensificó con la ideología propuesta por el presidente James Monroe.

Haciendo un breve resumen del expansionismo norteamericano, se puede observar que éste comienza alrededor de 1803 con la compra de Luisiana a Francia; luego, en 1815, invaden Florida. Durante los años 1816 a 1819 se adhieren cinco nuevos Estados. En 1845 declaran la guerra a México y al final de la guerra se adueñan de Texas. En 1867 compran Alaska a Rusia y finalmente se adueñan de Puerto Rico y las Filipinas después de derrotar a España en la Guerra Panamericana.

En síntesis, se puede decir que estos elementos culturales, políticos, sociales y militares sirvieron de marco histórico a los misioneros de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Todos estos elementos, en algunos casos se mezclan y en otros casos son sentimientos idealistas independientes uno del otro, pero todos eran parte integral de la cultura norteamericana de este tiempo. Por ello, no es del todo cierto decir que los misioneros provenientes de Norteamérica estaban impulsados por sentimientos nacionalistas e imperialistas y no por una verdadera motivación evangélica. Como lo dice Samuel Escobar:

No se puede negar que los misioneros eran personas cuya época y cultura condicionaba su acción. Pero al acentuar este condicionamiento, explícito en algunos casos, se pierde de vista el dinamismo teológico interno que impulsaba la acción misionera. Teológicamente, estas iglesias derivaban su celo evangelizador de convicciones doctrinales protestantes acerca de la revelación, la salvación, y la vida cristiana, que se habían definido en la reforma del siglo XVI.⁸⁰

B. Antecedentes Internos

Así como es importante conocer el contexto histórico del cual procedían los primeros misioneros que llegaron a Honduras, también es importante conocer el entorno vital de la época y de los países a los cuales llegaron.

1. *Liberalismo e Independencia*

A comienzos del siglo XIX, América Latina está bastante influida por las ideas políticas de la Ilustración. Se comienza a prestar mayor atención a los aspectos históricos, económicos y

---

⁷⁹ Ibid., 134.

⁸⁰ Escobar, *La fe evangélica*, 46.

sociales, y éstos ponen de manifiesto el conflicto existente entre los comerciantes y la legislación colonial. Estas divergencias, junto con las ideas de la Ilustración, van creando aspiraciones independentistas.⁸¹ Según Prien, los liberales influidos por la Ilustración se habían de convertir en pioneros directos o indirectos del protestantismo. Sus ideas racionalistas y sus aspiraciones secularistas los pondrían en un conflicto irreconciliable con la Iglesia Católica. Los liberales miraban a la iglesia como la base sobre la cual estaba apoyada el sistema colonial.⁸²

En palabras de Escobar:

En América Latina ... la llegada del movimiento misionero protestante a comienzos del siglo XIX, coincide con la lucha de independencia del dominio español, y la consiguiente apertura del continente al capitalismo británico y norteamericano ... Se identifica en forma explícita o implícita con el movimiento político que se suele describir utilizando el término genérico de “Liberalismo”.⁸³

Al comenzar el siglo XIX, las distintas colonias de España comienzan a independizarse del reino ibérico. Con ello comienzan a surgir nuevos Estados y nuevas formas de relación política y religiosa que preparan el terreno para el establecimiento del protestantismo en Honduras. El 15 de septiembre de 1821, Honduras proclama su independencia de España.⁸⁴ Esto trae como consecuencia ciertos elementos políticos y sociales que favorecerán la implantación del protestantismo en suelo hondureño. Más tarde, a partir de 1871, el liberalismo se enmarca dentro de una visión positivista, trayendo como consecuencia un auge de las ciencias naturales e históricas y el consecuente desprecio de las ciencias del espíritu.⁸⁵

En este tiempo, el liberalismo es admirador de las potencias protestantes y sobre todo de su progreso cultural y económico. Por resta razón los gobiernos liberales abren sus puertas a estas potencias protestantes, dando todo tipo de libertades. Esta simpatía con las potencias protestantes puso a los liberales en una situación antagónica frente a los conservadores y la Iglesia Católica. Por resta razón, la política eclesiástica variaba según el predominio de los liberales o los conservadores en el poder. Aun cuando la independencia puede interpretarse como el paso de una forma de dependencia a otra, no se puede negar que hubo progresos y cambios

---

⁸¹ Hans Jürgen Prien, *La historia del cristianismo en América Latina* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1985), 354.

⁸² Ibid., 353.

⁸³ Ibid., 392.

⁸⁴ Luego de dos años de vida independiente, Honduras es anexada a México durante los años 1822-1823. Después de la derrota de Agustín de Iturbide, las provincias de Centroamérica vuelven a su estado independiente. En 1824 forman la República Federal Centroamericana, la cual finaliza en 1839. Luego continúa una serie de guerras civiles entre liberales y conservadores hasta 1933.

⁸⁵ Prien, *La historia*, 669.

positivos en todos los niveles, sobre todo en el campo religioso. Esto se debió en parte a la identificación de los liberales con las naciones protestantes.

2. *Separación Iglesia-Estado*

En un principio la Iglesia Católica y el Estado estaban estrechamente unidos, pero debido a varios factores que ya se han mencionado, la situación fue cambiando gradualmente. Un hecho que abrió el camino para la separación entre la Iglesia y el Estado fue la separación de Centroamérica del Imperio Mexicano. Esta separación permitió a las repúblicas centroamericanas redactar sus propias constituciones.

En la primera Constitución de la república se expresa en forma explícita que la única religión del Estado sería la católica, y se excluía el ejercicio de cualquier otro culto religioso. Lo mismo sucede con la Constitución de 1835 en donde se decreta la libertad de cultos, de cada persona, según su conciencia, siempre y cuando esté bajo las leyes. Esta aparente libertad cambia con la Constitución de 1839, cuando de nuevo se decreta que la Iglesia Católica es la iglesia oficial del Estado de Honduras. En la Carta Magna de 1848 se sigue manteniendo esta situación, aunque con alguna tolerancia hacia el protestantismo.⁸⁶

Es hasta el año de 1880 que se efectúa la separación entre la Iglesia y el Estado en forma definitiva, bajo el gobierno liberal del doctor Marco Aurelio Soto. Esto permitió amplia libertad a la práctica del protestantismo y la introducción del mismo en territorio hondureño. Además de la libertad de culto se efectuaron otros cambios que favorecieron al protestantismo. Se prohibió a los curas católicos y ministros protestantes ejercer cargos públicos. Se suprimió el diezmo, se extinguió el fuero eclesiástico, se secularizaron los cementerios, se introdujo el matrimonio civil, la legalización del divorcio y se clausuran las instituciones vigentes del monaquismo.⁸⁷ Todas estas reformas fueron elementos clave para la introducción y establecimiento del protestantismo en Honduras.

C. El Establecimiento del Protestantismo en Honduras

1. *La Misión Centroamericana*

La primera denominación que envía misioneros para evangelizar a los hondureños es la Misión Centroamericana en el año de 1896.⁸⁸ A fines del siglo XIX vivían en Costa Rica dos

⁸⁶ Cáceres, “Ensayo histórico”, 9-11. Es hasta la Constitución de 1873 que se concede nuevamente la libertad para el ejercicio público de otros credos religiosos.

⁸⁷ Edgardo Quiñones y Mario Argueta, *Historia de Honduras* (Tegucigalpa: Escuela Superior del Profesorado, 1978), 99, 101, 114. Ver Cáceres, “Ensayo histórico”, 12, 13.

⁸⁸ No es correcto llamar, en este momento, denominación a la Misión Centroamericana, ya que en este momento es solamente una nueva agencia misionera con fines puramente evangélicos y compuesta interdenominacionalmente.

finqueros canadienses: Roberto Lang y Roberto Ross. Junto con sus esposas servían en la iglesia de hable inglesa. Las esposas de estos finqueros anhelaban predicar el evangelio a los nativos costarricenses. Estas dos mujeres comenzaron a orar y como resultado de sus oraciones, Dios comenzó a poner esta visión en Cyrus Ingerson Scofield, quien era pastor de una iglesia congregacional en North Field East, Massachusetts.⁸⁹

Durante su ministerio, Scofield se había relacionado con prominentes misioneros como Hudson Taylor, de quien recibió un impulso y una visión misionera. Por este tiempo, comentando el texto de Hechos 1:8, pensó en Centroamérica y escribió: “Hemos pasado por alto nuestra Samaria”.⁹⁰ Con esa carga en su corazón decidió fundar una organización misionera que enviara misioneros a Centroamérica. Es así, que el 14 de noviembre de 1890 nace la Central American Mission. La Junta Directiva estaba formada por Luther Rees, presidente; Cyrus Scofield, secretario; Ernest M. Powell, tesorero, y William A. Nason, miembro pleno.⁹¹ Desde el comienzo esta junta misionera se formó como una misión de fe. Se organizó bajo los siguientes principios: la Misión no será una denominación, será evangélica y evangelística; no se podrá solicitar misioneros ni fondos personalmente, y no se pagarán salarios a nadie; su propósito fundamental será predicar el evangelio a toda criatura en América Central.⁹² “Desde un principio esta entidad misionera se caracterizó por su estricto apego a las doctrinas que el evangelicalismo conservador de aquellos tiempos consideraba fundamentales”.⁹³ Esta organización misionera se caracterizó por las siguientes doctrinas: la inspiración divina y el carácter inerrante de la Biblia en los manuscritos originales; la segunda venida de Cristo, corporal, visible y premilenaria; y la urgencia de predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo.

“A los tres meses de organizada la junta misionera, fueron enviados a Costa Rica los esposos W. W. McConnell”.⁹⁴ Una de las necesidades que se presentó a la junta misionera fue la de conocer más acerca de las condiciones y necesidades de los países centroamericanos. En vista de esto, bajo la dirección del señor Roberto Arthington se planificó un viaje de exploración.⁹⁵ En diciembre de 1894, H.C. Dillon y Celestino Quezada partieron de los Estados Unidos en un viaje

⁸⁹ Mildred W. Spain, *And in Samaria* (Dallas: Printing House, s.f.), 6.

⁹⁰ Emilio Antonio Nuñez, *En generación y generación: apuntes para una historia del Instituto Bíblico y Seminario Teológico Centroamericano 1929-1989* (Guatemala: Publicaciones CETECA, 1989), 4.

⁹¹ Spain, *And in Samaria*, 9.

⁹² Douglas Alan Livingston, “Una historia interpretativa de las Iglesias Evangélicas Centroamericanas en Honduras 1886-1945” (Tesis de Licenciatura, Seminario Centroamericano, 1985), 22.

⁹³ Nuñez, *En generación y generación*, 4.

⁹⁴ Livingston, “Una historia interpretativa”, 22.

⁹⁵ Ibid., 23.

exploratorio que duró dieciocho meses y abarcó los cinco países centroamericanos. Después de año y medio de explorar estos países, llegaron a Honduras en 1896. Allí se pusieron en contacto con los indígenas payas, caribes, mosquitos, jicaques y con algunos extranjeros, quienes se gozaron de la visita de los misioneros.⁹⁶

Al regresar a los Estados Unidos, el señor Dillon compartió con las iglesias la gran necesidad espiritual de las repúblicas centroamericanas. Allí conoció al señor Edward Bishop quien era presidente de una asociación cristiana llamada “World Gospel Union”, y se desempeñaba como maestro de un instituto bíblico que preparaba misioneros. Bishop y su esposa sintieron el llamado a la obra misionera junto con dos señoritas: Belle Purves y Dora Shipp. Al viajar a Honduras también los acompañaba sus dos hijos, María y Eva, los esposos Armitage, padres de la señora Bishop, y L.H. Jamison, misionero en Costa Rica. Este fue el primer grupo misionero que llegó a Honduras con el propósito de evangelizar a los nativos hondureños. Salieron en barco desde Nueva Orleans un 7 de mayo y llegaron a Puerto Cortés un día 14 del mismo mes de 1896.⁹⁷

Al día siguiente abordaron un tren que los llevó hasta San Pedro Sula donde permanecieron durante doce días. Durante las noches el señor Jamison predicó al aire libre. En una de las reuniones, el señor Salvador Galeano hizo su decisión de fe en Jesucristo y también fue bautizado en esos días en San Pedro Sula. Al salir con rumbo a Santa Rosa de Copán se les unió el señor Moore, quien trabajaba para la Sociedad Bíblica Americana. El viaje duró diez días y en el trayecto predicaron en todos los pueblos y aldeas y repartieron literatura. Llegaron a Santa Rosa de Copán el 22 de junio. Se hospedaron en una pensión y después de unos días alquilaron una casa con capacidad para cien personas.⁹⁸

Inmediatamente después de su llegada a Santa Rosa se dedicaron a estudiar el idioma. El primer domingo de su estadía, apareció un hombre de nombre Teodoro Rodríguez y su esposa, quienes venían desde San Agustín, un pueblo a treinta kilómetros de Santa Rosa. Ellos habían hecho decisión de fe en Jesucristo durante el viaje exploratorio de Dillon y Quezada. Este matrimonio fue confirmado en la fe por Jamison, regresaron a su pueblo y al siguiente domingo volvieron con sus hijos adultos y tres hombres más.⁹⁹

---

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Wikis B. Wiwn, *Pioneer Protestant Missionaries in Honduras: A.E. Bishop and J.G. Cassell and the Establishment of the Central America Mission in Western Honduras 1896-1901* (Cuernavaca: CIDOC, 1973), 2/3. No se conoce la fecha exacta de la llegada de este primer grupo misionero a Honduras, estas fechas son sólo aproximaciones; la única fecha segura y confiable es solamente el año de su llegada: 1896.

⁹⁸ Ibid., 23-26.

⁹⁹ Ibid., 26.

Había cierta receptividad de la población y tolerancia por parte de las autoridades. Pero no tardó en llegar la oposición y la persecución. Bishop, en cierta ocasión, escribía en una carta, “El sacerdote dio su ultimátum diciendo que excomulgará y anatematizará a cualquiera de los feligreses que comprara Biblia o aceptara tratados de nosotros … me designó como el anticristo”.¹⁰⁰ En febrero de 1897 llegaron los Dillon y con ellos, realizaron cultos evangelísticos todas las noches durante tres meses. Poco tiempo después planearon un viaje evangelístico y de esta forma llegó el evangelio a Dulce Nombre de Copán. Allí una mujer católica, pero que nunca había visto una Biblia, hizo decisión pública de fe en Jesucristo.¹⁰¹ Durante esta gira evangelística visitaron los pueblos y aldeas de Vega Redonda, Agua Buena, San Jerónimo, Concepción, La Florida, San Antonio y, finalmente llegaron a la aldea del Paraíso.¹⁰²

La aldea del Paraíso había sido fundada alrededor del año 1888, por un grupo de aproximadamente quinientas personas. El grupo era guiado por un sacerdote inconforme con las prebendas y ganancias del clero y con los abusos de poder de la Iglesia Católica. Decidió marcharse hasta este lugar en donde se estableció. Estas personas buscaban paz y también salir de la superstición. Algunos eran rebeldes no sólo a la Iglesia Católica sino también al gobierno. Buscaban una especie de paraíso. Después de cierto tiempo de establecidos en este lugar fue enviada una patrulla de soldados para sujetarlos. Durante una procesión, los soldados dispararon contra la multitud, muriendo varias personas en el acto. El sacerdote fue asesinado en su casa, luego algunos del pueblo mataron al comandante de la patrulla. En el transcurso de las días, otros murieron a causa de las enfermedades. En estas circunstancias, la reciente comunidad se encontraba bajo las sombras del desánimo y la desesperación.¹⁰³

En estas circunstancias los misioneros centroamericanos encontraron la comunidad del Paraíso. En esta comunidad vivían dos creyentes y cuando llegaron los misioneros comenzaron inmediatamente a evangelizar cas por casa y a tener entre tres y cuatro reuniones diarias. En menos de dos semanas, más de sesenta personas habían tomado la decisión de seguir a Jesucristo y dado testimonio de su fe a través del bautismo. Muchos libros católicos, crucifijos y rosarios fueron quemados. Tres meses después, ciento cinco personas habían hecho su decisión de fe en Jesucristo. Además, se habían nombrado tres ancianos, siete diáconos y dos obreros a quienes se

---

¹⁰⁰ Wiwn, *Pioneer Protestant Missionaries*, 2/6, 2/8.

¹⁰¹ Livingston, “Una historia interpretativa”, 29, 30. Dillon había servido como misionero en Costa Rica desde el año 1893. En 1894 muere su esposa Laura. Ese mismo año inicia el viaje de exploración por Centroamérica. El año 1896 contrae matrimonio con Margarita J. Neely y sirven como misioneros en Guatemala desde abril de 1896 hasta enero de 1897. Ver Paul Enyart, *Friends in Central America* (Pasadena, CA: William Carey Library, 1970), 27, 29.

¹⁰² Ibid., 40.

¹⁰³ Ibid., 40, 41.

planeaba enviar a evangelizar la zona.¹⁰⁴ En medio de este avivamiento, pasó a la presencia del Señor el señor H.C. Dillon.¹⁰⁵ Cuando los familiares de la señora Dillon le enviaron dinero para que regresara a los Estados Unidos, ella devolvió el dinero, pidiendo que se utilizara para enviar más misioneros. Ella decidió quedarse en el país y bajo su liderazgo la iglesia fue fortalecida en los momentos difíciles.¹⁰⁶

Pronto la situación cambió. No tardó en llegar la oposición de las autoridades que duró varios años. A esto se sumaron las dificultades climáticas que fueron la causa de muchas enfermedades. También, las sequías e inundaciones y las guerras civiles hicieron que mucha gente emigrara del Paraíso a otros lugares. Todas estas hostilidades redundaron en beneficio de la obra misionera. Un señor de nombre Antonio Miceli, de origen italiano y quien se había convertido en el Paraíso, emigró hacia los Estados Unidos, donde poco tiempo después, alrededor del año de 1912, trabajó como colportor en el Estado de Luisiana. Otros como Melecio Benítez y su familia salieron del Paraíso y llegaron hasta Livingston en Guatemala, donde se establecieron y donde también comenzaron a predicar y a evangelizar a las personas de ese lugar.¹⁰⁷ Poco tiempo después de establecerse la iglesia en el Paraíso, los Bishop regresaron a Santa Rosa.

Bishop era un evangelista de corazón, predicaba casa por casa, vendía Biblias y nuevos Testamentos, predicaba al aire libre en el mercado. Supo ganarse el respeto de las personas influyentes de la comunidad. También usó el correo para enviar folletos y cartas. Le escribió al señor Manuel Benigno, quien se había trasladado a Marcala, y a Juan Bautista David y su esposa en San Sebastián, Comayagua. Utilizó el único medio de transporte disponible, la mula, para salir de pueblo en pueblo predicando el evangelio. Aprovechó la página impresa, mimeografiando bosquejos que traducía del inglés.¹⁰⁸ Dos veces por semana tenía estudios bíblicos. Tenía en mente desarrollar un liderazgo nacional. En abril de 1989** informa que había siete obreros hondureños, unos de los cuales era mujer.¹⁰⁹

En enero de 1898 llegaron de visita, procedentes de El Salvador, donde eran misioneros, Henry Carter y Robert Bender. Junto con Eduardo Bishop celebraron cultos evangelísticos en

---

¹⁰⁴ Ibid., 40, 41.

¹⁰⁵ Ibid., 42.

¹⁰⁶ Ibid., 43.

¹⁰⁷ Ibid., 43-46.

¹⁰⁸ Ibid., 48-50.

¹⁰⁹ Ibid., 50. Bishop fue un verdadero pionero de la educación teológica en Honduras, creía firmemente que solo desarrollando un buen liderazgo nacional se podía desarrollar la iglesia local y expandir la obra en otros lugares. En esa visión o podía, ni debía excluirse el ministerio de la mujer.

Dulce Nombre. Al final de la campaña se bautizaron diez y nueve personas de las treinta que habían hecho decisión pública de fe en Jesucristo. En abril de 1898 llegaron a Dulce Nombre los esposos Swart, Collie Ham y Laura Nelson. Este grupo dio inicio a la primera Escuela Dominical en este lugar, con cinco clases y tres maestros hondureños.

La obra creció notablemente no sólo cuantitativamente sino también en forma cualitativa. En estos días Raimundo y Aquilino Pineda salieron como misioneros de la pequeña congregación de Dulce Nombre y se unieron al colportaje de la Sociedad Bíblica Americana; gracias a la visita que hicieron en esos días Salvador Avilez y Pablo Alvarado, que trabajaban bajo la dirección de Francisco Penzzotti. En abril de 1899, Eleuterio Ardón fue reconocido como anciano de la iglesia y empezó a desempeñarse como pastor. De esta forma comenzó el ministerio del pastorado nacional.¹¹⁰

Para la expansión del evangelio en Honduras fueron factores claves la labor desempeñada por muchas mujeres, que con amor y abnegación se lanzaron a predicar el evangelio en los lugares más apartados de Honduras. Una de estas mujeres fue Laura Nelson, quien llegó a ser llamada “La Madre de Dulce Nombre”. Sirvió durante más de cincuenta años en este pueblo. Su ministerio abarcaba el cuidado y crianza de niños huérfanos y el cuidado de enfermos. También supo identificarse con la comunidad en todos sus actos cívicos. Junto con Edith Woods reinicieron la pequeña escuela con dos clases de niños, en las que impartían clases diurnas y nocturnas. Muchos alumnos fueron ganados para el Señor y llegaron a ser fieles siervos de Dios.¹¹¹

Las primeras congregaciones recibieron de sus fundadores el espíritu evangelístico y misionero. Ya en 1904 la congregación de Dulce Nombre hizo planes para enviar y sostener económicamente a un colportor. El obrero escogido fue Modesto Rodríguez, quien viajó por todos los departamentos de Copán y Santa Bárbara hasta llegar a Tegucigalpa y Olancho.¹¹² De esta forma la iglesia centroamericana va expandiéndose poco a poco a muchos pueblos y aldeas del país. Para finales del siglo, las congregaciones más activas estaban en Dulce Nombre, El Paraíso y Santa Rosa, todas ellas ubicadas en el departamento de Copán. A comienzos del siglo fueron levantadas iglesias en San Agustín, Corquin, Gracias, San Antonio, Marcala y Mapulaca. La iglesia centroamericana fue creciendo poco a poco a medida llegaban más misioneros. Sin embargo, esta visión duró poco tiempo.¹¹³

---

¹¹⁰ Ibid., 31-33.

¹¹¹ Ibid., 33-37.

¹¹² Ibid., 38.

¹¹³ En este tiempo la iglesia centroamericana todavía no tenía conciencia de ser una denominación debido a su juventud y al rechazo al denominacionalismo. Pero llegará a serlo con el correr del tiempo. El celo evangélico se

2. La Sala Evangélica

Conocidos también como los “Hermanos Libres” y como la iglesia de la “Sana Doctrina”, esta denominación envió a sus primeros misioneros a Honduras el año de 1898.¹¹⁴ Este primero grupo venía con procedencia de los Estados Unidos y estaba formada por el señor Cristobal Knapp, su esposa y un señor Groh. Se radicaron en la ciudad de San Pedro Sula, en el barrio el Bnque, en la 4° calle entre la 8^a y 9ª avenida sur oeste.

Poco tiempo después, llegaron al país la señorita Fannie Arthur y Carlo Armendin. Armendin permaneció poco tiempo en Honduras, ya que debido a problemas de salud tuvo que regresar a su país. Luego llegó a Honduras un nuevo misionero, el señor Messmer, quien corrió peor suerte que Armendin ya que también tuvo que regresar a los Estados Unidos, pero no logró llegar con vida. Durante este tiempo las condiciones climáticas y las comunidades poco desarrolladas hacían que las enfermedades se propagaran rápidamente, causando la muerte de cientos de personas. La misionera Fannie Arthur también falleció el año de 1915 como consecuencia de las enfermedades tropicales.¹¹⁵

El año de 1911 llegó Alfredo Hocking, comisionado por la Sociedad Bíblica Americana. Durante ocho años viajó por todo Centroamérica, llegando incluso hasta Colombia y Venezuela. En sus viajes vendía y regalaba Biblia y porciones de las Escrituras. Atravesó incontables peligros y a veces persecuciones, pero siempre fue librado por el Señor. El grupo formado por los Knapp, el señor Groh y Fannie Arthur fundaron la primera iglesia en San Pedro Sula. Esta primera congregación fue conocida como “la Sala Maranatha”. Los comienzos fueron duros y difíciles, pasaron varios años hasta ver formada esta congregación.¹¹⁶ Después de un tiempo la familia Knapp y el señor Groh, regresaron a los Estados Unidos debido a los quebrantos de salud.

El año de 1919, Alfredo Hocking regresó a Inglaterra. Durante su permanencia en su país habló a las iglesias de las necesidades espirituales de este país centroamericano. Como resultado de esto, fue nombrado misionero a Honduras. Antes de salir hacia Honduras contrajo matrimonio

---

perdió con la llegada de las demás denominaciones quienes propusieron dividir el territorio hondureño para su evangelización. De esta forma la Iglesia Evangélica Reformada y la Sala Evangélica se limitaron a evangelizar la zona norte del país y la Iglesia Centroamericana, junto con la Iglesia Santidad, se limitaron a la zona central y sur de Honduras. Esta distribución ha continuado hasta el día de hoy. Sin embargo, se comienza a observar un cambio en este sentido.

¹¹⁴ Kenneth G. Grubb, *Religion in Central America* (London: World Dominion Press, 1937). Otras Fuentes ubican este acontecimiento en el año de 1902.

¹¹⁵ Roberto Shedd, “Esto es Historia”, *Pregonero Evangélico* 1 (Oct-Dic 1982):8 y *Pregonero Evangélico* 17 (Oct-Dic 1986).

¹¹⁶ *Pregonero* 1 (Oct-Dic 1982):8.

con la señorita Evelina Webber. Los primeros meses vivieron en Tegucigalpa, donde nació Alfredo, su primer hijo. Luego se transportaron en mula hasta San Pedro Sula donde nacieron sus demás hijos, Ricardo y Ruth.

Los Hocking continuaron la obra iniciada por los Knapp y comenzaron a trabajar con los obreros de la Cuyamel Fruit Company.¹¹⁷ Durante este período, los Hocking trabajaron solos sin la ayuda de otros misioneros, pues, como ya se ha dicho, algunos murieron y otros tuvieron que regresar a su país de origen por causa de las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla.

Alfredo Hocking viajaba constantemente a los distintos pueblos y aldeas de la zona norte y occidental de Honduras. Con el tiempo fueron formándose algunas congregaciones en distintos poblados de esta zona de Honduras. El año de 1921, una señora de nombre Ruperta Brito, comenzó a predicar en un pequeño pueblo del paraíso de Omoa. Fue apoyada en un principio por la Iglesia Amigos, quienes le ayudaban económicamente. Poco tiempo después, fue visitada por Alfredo Hocking, con quien realizó varios estudios bíblicos. Despues de varios meses invitó al misionero Hocking para que efectuara algunos bautismos. En esta ocasión se bautizaron Rodrigo Perdomo y Santos Tejeda Perdomo, así nació la iglesia en este lugar.¹¹⁸

En el transcurso del año 1923, llegaron a Olanchito los misioneros Angel Villani Ortiz y su esposa Angela, quienes habían sido comisionados por la Alianza Cristiana Misionera de Puerto Rico. Villani compró una mula y salía a predicar en lugares aledaños en los departamentos de Yoro y Olancho. Al poco tiempo de su llegada, llevó a cabo los primeros bautismos. Entre los bautizados estaban Manuel Zuñiga, Francisco Gutiérrez, Guadalupe Díaz y Balsina Gutiérrez.

Villani tuvo que regresar a Puerto Rico y en su lugar llegó el misionero Manuel Martínez Rochani y su esposa Ramona. También venían comisionados por la Alianza Cristiana Misionera de Puerto Rico. Rochani hizo un viaje por el departamento de Yoro acompañado de Manuel Zuñiga, allí estuvieron predicando la palabra de Dios durante varios días.

Rochani también regresó a su país, pero ante bautizó a la señora María Zuñiga. La obra en Olanchito quedó al frente de Manuel Zuñiga y Francisco Gutiérrez. La obra creció poco y para el año de 1938 contaba sólo con nueve creyentes bautizados.¹¹⁹

Por el año de 1927 vivía en la Finca Diez de los campos bananeros, una señora de nombre Dolores Flores, quien había llegado desde el Puerto de San Lorenzo en busca de trabajo. Cerca de la casa donde vivía había una pulperia donde envolvían las especies con hojas de la Biblia y

---

¹¹⁷ *Pregonero* 2 (enero-marzo 1983): 8, y *Pregonero* 17 (octubre-diciembre 1986).

¹¹⁸ *Pregonero* 15 (abril-Junio 1986)

¹¹⁹ *Ibid.*

con tratados evangélicos. De esta forma, llegó a sus manos el capítulo 53 de Isaías, el cual al leerlo tocó su corazón. Continuó comprando en esta pulperia con el propósito de conocer más acerca del evangelio. De esta manera, el Espíritu Santo comenzó a obrar en su vida. Por este tiempo, llegó a este lugar Eusebio Melgar, a quien doña Dolores Flores escuchó predicar, y fue así que entregó su vida a Cristo. Pronto comenzó a compartir la buena noticia con las demás personas de su comunidad.¹²⁰

Con la década de los treinta comenzó la llegada de nuevos misioneros y la expansión a nuevas regiones. En 1932 llegaron procedentes de los Estados Unidos Juan y Nettie Ruddock. Después de trabajar durante varios años en Guatemala, llegaron a Honduras y se radicaron en el Puerto de Trujillo. Desde esta comunidad viajaba constantemente en los trenes de la United Fruit Company, la cual contaba en este tiempo con una extensa red ferroviaria que alcanzaba muchos pueblos y aldeas de la zona norte del país. Viajó algunas veces a pie y otras en mula y hasta en canoa por los distintos pueblos de la zona norte de Honduras. Ruddock también sufrió las consecuencias de la malaria y de las malas condiciones sanitarias. En 1933 comenzó a visitar Olanchito y después de algunos años logró establecer iglesias en Trujillo, Olanchito, Santa Rosa de Aguan y otros lugares cercanos.¹²¹

Debido a la enfermedad que atacaba al banano, la compañía bananera canceló el ferrocarril en el Valle del Aguan, dejando incomunicados a muchos pueblos de la zona. A raíz de esto, los Ruddock se trasladan al Puerto de Tela el año de 1939, comenzando así un nuevo esfuerzo evangélico en esta zona. Comenzaron a predicar el evangelio en este Puerto y en los pueblos vecinos, estableciendo iglesias en Tela El Progreso y Santa Rita.¹²²

En el año de 1932 se celebraron las primeras conferencias en Finca Cinco, donde asistieron un promedio de veinticinco personas. El año de 1932 se construyó una pequeña sala en Puerto Rieles ubicada en la Finca Siete. La pequeña capilla fue construida de manaca y fue el lugar de reunión de un pequeño grupo de creyentes en ese lugar. En esa pequeña iglesia se celebraron varias conferencias, también se nombraron como primeros ancianos a Antonio Rivas, Sinforoso Rivas y Jacinto Maldonado.¹²³ Después de unos meses de trabajo evangélico Jacinto Maldonado se trasladó hasta la aldea de Zarrosa, en el departamento de Yoro, donde levantó una pequeña congregación con estudios bíblicos en su casa.¹²⁴

---

¹²⁰ *Pregonero* 11 (abril-junio 1985): 11.

¹²¹ *Pregonero* 3 (abril-junio 1983).

¹²² Ibid.

¹²³ *Pregonero* 11 (abril-junio 1985): 7

¹²⁴ *Pregonero* 12 (julio-septiembre 1985): 10.

El misionero Alfredo Hocking, Juan Daniel García y otros creyentes, se dedicaron a la evangelización en las fincas bananeras por medio de la predicación, el evangelismo personal y los estudios bíblicos en las casas.¹²⁵ La obra en la aldea del Kilómetro Siete comenzó en 1936 con la llegada de un grupo de creyentes a Puerto Arturo. Desde Puerto Arturo este grupo de creyentes, compuesto por Roque Guardia, José Fuentes, Blas Flores y Francisco Yola, se extendió hasta la aldea del Kilómetro Siete, donde recibieron el evangelio Agustín Velásquez, su esposa, y Antonio Velásquez y su esposa. El grupo de creyentes fue creciendo poco a poco. En este mismo año se organizó el Cenáculo, quedando bajo la dirección de Agustín Velásquez y Antonio Velásquez.¹²⁶

El año de 1937 la aldea del Kilómetro Siete es visitada por Alfredo Hocking quien llegó acompañado de su esposa y permaneció durante varios días. Luego, fueron visitados por los Ruddock. Durante este año hizo decisión de fe el señor Santos Cruz, quien llegó a ser un anciano de la iglesia.¹²⁷

El año de 1938 llegaron al país Santiago Scalón y su esposa Olivia, ambos de origen escocés. Llegaron a Honduras comisionados por la asamblea de Detroit en Michigan. Antes de llegar a Honduras habían servido durante cinco años en Guatemala.

Los misioneros Scalón se establecieron en la ciudad de la Ceiba, desde donde se dedicaron a propagar el evangelio por todo el departamento de Atlántida. Además del ministerio evangelístico se dedicaron a la capacitación de obreros y al ministerio literario. En 1948 comenzaron a publicar la revista mensual “Verdades Bíblicas”, la cual llegó a alcanzar una circulación de diez mil ejemplares.¹²⁸

Para mediados de la década de los treinta, la iglesia de las Salas Evangélicas se había extendido a gran cantidad de pueblos y aldeas de la costa norte del país. Para ese tiempo contaba con aproximadamente doce iglesias organizadas.¹²⁹

---

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ *El Pregonero*, 32 (julio-septiembre 1990).

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ *El Pregonero*, 4 (julio-septiembre 1983): 10.

¹²⁹ Ya para el año de 1985, La Iglesia de las Salas Evangélicas contaba con 164 iglesias organizadas y 15,000 miembros bautizados.

3. La Iglesia de Santidad

La tercera iglesia evangélica que llegó a establecerse en suelo Hondureño en la Iglesia de Santidad. Antiguamente, esta iglesia era conocida como la Iglesia Amigos. Los primeros misioneros en llegar a Honduras fueron dos jóvenes colportores: Thomas J. Kelly y Clark J. Buckley, estudiantes del “Training School for Christian Workers” de California. Estos dos jóvenes fueron hondamente motivados por las conferencias sobre misiones que pronunciara Eduardo Bishop, misionero centroamericano, en el año de 1901. Kelly y Buckley salieron de California en diciembre de ese mismo año y llegaron a la ciudad de Guatemala en enero de 1902.¹³⁰

Los primeros seis meses de su estadía en la ciudad de Guatemala los dedicaron al estudio del idioma y a la oración. Después de un tiempo se trasladaron a la ciudad de Chiquimula, en un viaje que duró cinco días. Desde aquí se dedicaron a visitar pueblos y aldeas donde distribuyeron literatura y Biblias.¹³¹ Durante todo este tiempo, estos dos jóvenes son misioneros de fe, es decir, no son enviados ni sostenidos por ninguna agencia misionera. Durante su segundo año de trabajo la Cristian Endeavor Union of the Friends Church de California decidió enviarles a cada uno la cantidad mensual de veinte dólares. Al mismo tiempo, esta Junta de California, en su reunión anual, decidió adoptar a la misión en Guatemala.¹³²

El año de 1903, Clark Buckley salió de Chiquimula acompañado de Valentín Ceballos, un creyente guatemalteco, con rumbo hacia Honduras. Permanecieron durante varios días en Ocotepeque y llegaron a Santa Rosa de Copán en los primeros días del mes de noviembre. Por este tiempo Buckley se enfermó, pero no deseaba posponer su gira evangelística, así que emprendió su viaje con una mula cargada de Biblias. En medio de las altas montañas, Buckley se sintió mal y no pudo continuar su camino. Así, pidió a Valentín Ceballos seguir su viaje y no detenerse, porque lo iba a alcanzar más adelante. Ceballos continuó su viaje, pero al cabo de varias horas de esperar decidió regresar y encontró en el mismo lugar a Buckley, quien yacía sin vida.¹³³

La muerte de Buckley sucedió mientras Thomas Kelly andaba de viaje por California, buscando motivar a las iglesias y a los jóvenes para que viniesen a trabajar a Honduras. Kelly retornó de los Estados Unidos acompañado de su esposa, Charle Bodwell y su esposa, Esther

---

¹³⁰ Paul Enyart, *Friends*, 48. También ver, Dorotea V. de Cammack, “Historia de la Iglesia Evangélica Mundial en Honduras” (Tegucigalpa: Manuscrito, s.f., 1).

¹³¹ Ibid., 48. En los dos primeros meses ya habían distribuido media tonelada de Biblias.

¹³² Ibid., 51.

¹³³ Ibid., 50,. Ver Cammack, “Historia de la Iglesia”, 1.

Bond y Alice Zimmer. Al poco tiempo de su retorno de los Estados Unidos, Thomas Kelly se enfermó y falleció inesperadamente.¹³⁴

La repentina muerte de estos dos jóvenes colportores causó un despertar e interés especial por la obra misionera en América Central. Mientras tanto, la obra en Chiquimula va extendiéndose más allí de las fronteras hondureñas. Para el año de 1912, cuando llegaron los primeros misioneros, ya existían pequeñas congregaciones en poblados cerca de las Ruinas de Copán.¹³⁵

El año de 1909, Ruth Esther Smith se encontraba vendiendo Biblia en el mercado de Chiquimula cuando unas personas le hablaron acerca de un hombre que tenía una biblia, el cual vivía más allá de las fronteras hondureñas. Ella, junto con otra mujer, emprendieron el viaje hasta el lugar indicado, pero al llegar a dicho lugar les informaron que la persona que buscaban se había trasladado a otro pueblo más al interior. También, les aconsejaron no continuar su viaje porque el camino estaba lleno de ladrones y bandidos.

Las dos mujeres continuaron su viaje y al llegar al poblado encontraron al hombre que buscaban. Pero esta persona solo tenía un interés pasajero en la Palabra de Dios. En este mismo lugar encontraron a un hombre que había llegado desde la montaña trayendo el cuerpo de su hijo para ser sepultado en el pueblo. Este hombre se encontraba sentado en el patio de la casa cuando las dos misioneras llegaron al pueblo. Él, inmediatamente recordó una visión que había tenido hacía veintidós años. En la visión había visto a dos jóvenes que le regalaban un libro verde en el cual, según ellas, se revelaba el camino a Dios. Tan pronto como las dos jóvenes se bajaron del carro, el hombre se acercó a ellas y les preguntó si tenían un libro que hablara de Dios. Ruth Smith sacó una Biblia que traía consigo, la cual estaba dentro de una cubierta verde. De esta manera compartió el evangelio con este hombre y otras personas. En su segundo viaje permanecieron durante varios días en este pueblo y aproximadamente setenta personas hicieron su decisión pública de fe en Jesucristo. Pedro Leiva, el hombre que había tenido la visión, llegó a ser un hombre de oración. Pronto se convirtió en un testigo fiel y llevó el evangelio a varios pueblos y aldeas de alrededor. De esta manera se convirtió en un instrumento usado por Dios para plantar veintidós iglesias en la región.¹³⁶

El comienzo oficial de la Iglesia Amigos en Honduras se efectúa con la llegada al país de los misioneros Humberto y Dorotea Cammack. Los Cammack llegaron primero a Chiquimula,

---

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ibid., 52.

¹³⁶ Enyart, *Friends*, 52. Ruth Smith era misionera en Chiquimula desde el año 1906. Cuando los primeros misioneros llegan a establecerse en Honduras, ya existen pequeños núcleos de creyentes en la zona fronteriza con Guatemala.

Guatemala, el año de 1909, donde trabajaron durante cinco años.¹³⁷ Sostenidos por un pastor norteamericano, llegaron a Honduras para trabajar bajo la dirección de la Iglesia Amigos de California.

El año de 1914 ellos salen del Puerto de San José con su pequeño hijo Guillermo, llegan a Amapala desde donde se transportan en una canoa hasta el puerto de San Lorenza. Desde este puerto viajan hasta Tegucigalpa en una carreta tirada por una mula. En el viaje se detienen un Sabanagrande y acampan a la orilla del río; allí encuentran a un joven que les habla acerca de su madre, la cual vive en Tegucigalpa y tiene una Biblia.¹³⁸ Los Camamck habían trabajado en Guatemala bajo la dirección de la Junta de la Iglesia Amigos. Al trasladarse a Honduras continúan trabajando bajo esta Junta, pero siendo sostenidos económicamente, los tres primeros años, por una iglesia metodista independiente.¹³⁹ Al tercer día de haber partido de San Lorenzo, llegan a Tegucigalpa y se hospedan en un hotel por la dificultad de alquilar casa, ya que nadie quería vender o alquilar a evangélicos o protestantes.¹⁴⁰ En este tiempo sólo la iglesia centroamericana tiene una pequeño congregación en Comayaguela, pero en Tegucigalpa no existe ninguna iglesia ni misioneros. Después de unos meses logran alquilar unas habitaciones en la calle La Fuente. Poco tiempo después de su llegada a Tegucigalpa Humberto Cammack solicita una entrevista con el presidente de la república, a quien entrega una Biblia y le explica el propósito de su visita a Honduras. También dedica tiempo a visitar el congreso, donde distribuye folletos evangelísticos entre los diputados.¹⁴¹

A pesar de no contar con un local para sus reuniones, los Cammack distribuían folletos por medio del correo, en las calles y en los cultos al aire libre. Distribuían literatura de casa en casa, en los cuarteles y en la policía. Los primeros meses dedican bastante tiempo a la oración, pidiendo al Señor los guíe para establecer una iglesia fiel, firme y santa.¹⁴²

Después de varios meses de estar en Tegucigalpa, alquilan un local en el barrio Morazán donde dan comienzo a las clases de Escuela Dominical. El primer domingo llegan una señora y diez niños, el segundo domingo sólo llega una niña. La señora Cammack sigue teniendo durante mucho tiempo la Escuela Dominical con esta única alumna. Posteriormente, la señora Cammack

---

¹³⁷ Cammack, “La Historia de la Iglesia!”, 1. Mientras en Europa se debatía si se debía poner o no en la agenda de las misiones a América Latina, otros se dedicaban a llevar el evangelio por todos los pueblos del continente.

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Trachsel, *Kindled Fires*, 2.

¹⁴¹ Ibid., 2.

¹⁴² Cammack, “Historia de la Iglesia”, 2.

comienza a tener reuniones de estudio bíblico con dos jóvenes maestras, la abuela de la niña y una señora de nombre Josefa, quien tenía una Biblia, y otra señora de nombre Visitación Padilla. Después de dos semanas de estudios bíblicos, estas dos últimas hacen su decisión de fe en Jesucristo. Con estas dos nuevas creyentes comienzan a tener reuniones vespertinas. Un hombre que había comprado una Biblia para compararla con la Biblia católica llega al conocimiento de la verdad y toma la decisión de recibir a Jesucristo en su vida.¹⁴³ Poco tiempo después, dos jovencitos comienzan a asistir a las reuniones y uno de ellos, de nombre Emilio Salgado, hace decisión pública de fe en Jesucristo. Inmediatamente, Emilio compra una Biblia y comienza a testificar a su familia y a otras personas; de esta manera, toda su familia se convierte al evangelio. Pronto Emilio se convierte en un predicador dinámico y acompaña a Humberto Cammack en sus viajes a los distintos pueblos y aldeas en la tarea de colportaje.¹⁴⁴

Poco tiempo después del establecimiento de los Cammack en Tegucigalpa, Magdalene Kramer, una joven maestra que habían conocido en Chiquimula, les escribe ofreciéndose para venir a trabajar con ellos. Magdalena llega a Honduras y sirve en el área de la adoración. Los Cammack, como la mayoría de los misioneros pioneros, sufren los ataques de las pruebas y las hostilidades, el desprecio del fanatismo religioso y las privaciones económicas, ya que el sostén que recibían era muy poco y a veces no llegaba. En 1916, la señor Cammack viaja a Los Estados Unidos por causa de su salud, ya que estaba muy mal debido a los efectos de la malaria. Por este mismo tiempo les suspenden el sostén económico y también les quitan la casa que alquilan, y Magdalena Kramer tiene que regresar a Guatemala. Pero, en medio de todas las dificultades Dios bendice la obra y provee un local más céntrico. Al año siguiente Dorotea Cammack regresa de los Estados Unidos acompañada de sus dos hijos, Leonora y Guillermo, y una nueva misionera, la señorita Isabel Allen. Al poco tiempo regresa también Magdalena Kramer acompañada de una joven maestra guatemalteca de nombre Reginaldo Zamora. Con este grupo misionero, formado por cuatro mujeres y un hombre, comienzan a extenderse a otros lugares fuera de Tegucigalpa.¹⁴⁵

Alrededor del año 1916, un hombre procedente de Intibucá de nombre Félix Jiménez venía regularmente a Tegucigalpa a vender sombreros de junco. Jiménez escucha el evangelio y lo cree, inmediatamente compra una Biblia y un himnario y regresa a su pueblo. Félix Jiménez invita a los misioneros para que visiten San Jerónimo. En 1918 los Cammack y Reginalda Zamora alquilan varias bestias y con la ayuda de un mozo salen hacia San Jerónimo y otros lugares del occidente del país. Al llegar al pueblo de Otoro no pueden pasar la noche en este lugar, pues nadie les da alojamiento así que tienen que continuar hasta Masaguara donde ls espera

---

¹⁴³ Ibid., 2, 3.

¹⁴⁴ Trachsel, *Kindled Fires*, 4.

¹⁴⁵ Cammack, “Historia de la Iglesia”, 3.

Félix Jiménez. Durante su estadía en San Jerónimo se convierten la esposa de Félix, su hijo y su suegra.

Continúan el viaje hasta la Esperanza donde procuran hacer un culto en el mercado el domingo en la mañana. Varias personas se reúnen a escuchar, pero unos hombres con látigos en las manos dispersan a la multitud. En la tarde celebran una reunión en la casa de Guadalupe Doblado Lara, y unas diez personas, aproximadamente, hacen su decisión de fe en Jesucristo. Después de la reunión, Felipe Cantarero, uno de los recién convertidos, se puso de pie y tomó una imagen que él mismo había fabricado y la quemó. De regreso a Tegucigalpa visitan los pueblos de Tutule, Marcala, Santa María, La Paz y Támara.¹⁴⁶

Poco tiempo después, los Cammack y Magdalena Kramer hacen un viaje al este del país y visitan los pueblos de Guaimaca, Campamento, Juticalpa, Catacamas y otros lugares; durante el recorrido evangelizan casa por casa y hacen trabajo de colportaje.¹⁴⁷ Inmediatamente después, Isabel Allen y Magdalena Kramer inician la obra en La Paz, y Reginalda Zamora se traslada a La Esperanza para pastorear la nueva congregación.

Las dos jóvenes guatemaltecas regresan a Guatemala, Isabel Allen fallece al poco tiempo de regresar a Chiquimula.¹⁴⁸ El año de 1920 llegan a La Esperanza Eduardo y Marta Mensell, donde sirven durante muchos años.

Ya para el año de 1928 existen tres iglesias organizadas en el país. Estas se encuentran en Tegucigalpa, La Paz y La Esperanza. Durante este año llega al país una nueva misionera de nombre Irma Moody.¹⁴⁹ Al año siguiente fallece en Tegucigalpa Humberto Cammack como consecuencia de un derrame cerebral. Por este tiempo llegan dos nuevas misioneras, Elisa Stone y Juana Taylor. En 1930 muere en Tegucigalpa Marta Munsell. Al año siguiente llegan Arturo e Irene Schnasse, su pequeña hija María Fe, y Joya Ridderhort.¹⁵⁰

Durante el año de 1931 hay bastante movimiento de los misioneros de una comunidad a otra. Los primeros en trasladarse son Arturo Schnasse con su familia. Viajan en mula durante

---

¹⁴⁶ Ibid., 3, 4.

¹⁴⁷ Ibid., 4.

¹⁴⁸ Para finales de la década de los veinte, la iglesia Amigos se ha extendido a gran parte del país, se ha iniciado obra en Ocotepeque en 1915, Gracias 1919, y existe una asociación de iglesias en Copán.

¹⁴⁹ Cammack, “Historia de la Iglesia”, 4.

¹⁵⁰ Los años entre 1922 y 1930 son años de estancamiento no sólo para la iglesia Amigos, sino también para las demás iglesias. Esto se debe, en parte, a la guerra civil de 1924 cuando muchos templos son cerrados. Esta guerra se da como consecuencia de no haber ningún candidato con mayoría absoluta. Los candidatos son: el expresidente Polícarpo Bonilla, Juan Ángel Arias del partido liberal y Tiburcio Carias Andino del partido nacional.

cuatro días hasta La Esperanza, donde los espera Irma Moody.¹⁵¹ El 9 de mayo, Joya Ridderhof sale de Tegucigalpa hacia Marcala; el viaje dura dos días. Este mismo año salen Irma Moody y Teresita del Cid hacia la capital, donde se establecen para servir.¹⁵²

Del 21 al 26 de agosto de 1932 se celebran las conferencias pastorales en La Paz. Asisten creyentes de Marcala, La Esperanza y Tegucigalpa.¹⁵³ Por este tiempo, Elisa Stone y Juana Taylor salen hacia Juticalpa para levantar la obra en ese lugar. A los cinco meses de permanecer en Juticalpa fallece Elisa Stone, el día cuatro de octubre de 1932.¹⁵⁴ En 1934 regresa Dorotea Cammack de los Estados Unidos y viene con ella Zoila Shaub. Durante los primeros meses la segunda permanece en Tegucigalpa estudiando el idioma para luego trasladarse a Marcala, donde desempeña un ministerio pastoral.¹⁵⁵

En 1935, Dorotea Cammack inaugura el Instituto Bíblico y ocupa los cuartos de la Misión en Tegucigalpa para hospedar y dar clases a los estudiantes.¹⁵⁶

El año de 1943 la Misión de la Iglesia Amigos de California invita a la Misión Evangélica mundial a hacerse cargo de la obra en Honduras. La Misión de la Iglesia Amigos, por problemas económicos no puede seguir sosteniendo la obra en Honduras. La Misión Evangélica Mundial acepta la oferta y el traspaso se realiza el mes de marzo de 1944. La nueva junta misionera recibe una obra con siete pastores nacionales, siete misioneros extranjeros y cinco iglesias organizadas.¹⁵⁷

Cuando fue hecho el cambio de misiones, la Misión Evangélica Mundial mandó cuatro nuevos misioneros para trabajar en Honduras, el Rvdo. Arturo Vesper y señor, y el Rvdo. Carlos Echlin y señora. Más tarde llegaron el Rvdo. David Schneider y señora. En

---

¹⁵¹ Dorotea Cammack, “carta personal”, 25 de julio de 1932.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Cammack, “Historia de la Iglesia”, 7, 9. Elisa Stone o Dorothy, fallece después de agonizar durante cinco días como consecuencia de la malaria. Ver Traschsel, *Kindled Fires*, 4.

¹⁵⁵ Ibid., 10. El período comprendido entre los años 1931 a 1935, es un período de lento crecimiento. Por este tiempo una avalancha de lodo y piedra destruye el pueblo de Ocotepeque, la capilla es destruida y una familia cristiana perece. El pastor se traslada a Guatemala y los demás sobrevivientes a otra parte del pueblo.

¹⁵⁶ Ibid., 10.

¹⁵⁷ Traschsel, *Kindled Fires*, 5. La Misión Evangélica Mundial antes era conocida como la Sociedad Nacional Misionera de Santidad. El traspaso se hace a nivel de superintendencia y no se consulta a los nacionales, lo que provoca fricciones y descontento. En 1947, el misionero David Schneider bautiza a varios creyentes en Olanchito, rito no practicado por los antiguos misioneros, esto también provoca descontento y divisiones.

seguida vinieron el Rvdo. David y doña Margarita de Brown, la Srta. Neli Thum, la Srta. Frances Beard, la Srta. Virginia Sapp, y otros.¹⁵⁸

En 1946 se compra una propiedad en la Villa del Hatillo para construir el edificio del Instituto Bíblico. En 1954, se inaugura en Catacamas la Escuela “El Sembrador” bajo la dirección de Donaldo Hawk.¹⁵⁹ El año de 1955 son ordenados cinco pastores nacionales: Emilio Padilla, Enrique Peñalba, Adán Osorio, Apolonio Rodríguez y Braulio Medina.¹⁶⁰ El año de 1956, la iglesia nacional se independiza económicamente de la Misión Evangélica Mundial y en 1958 obtiene su personería jurídica.¹⁶¹

En 1961 se inaugura el colegio evangélico bajo la dirección de Virigina Sapp.¹⁶² Para el años de 1965 la Iglesia de Santidad cuenta con veintidos iglesias organizadas, treinta y cinco misiones, ochocientos setenta y un miembros, siete pastores ordenados y cuarenta y dos pastores no ordenados.¹⁶³ El trabajo de esta iglesia es desarrollado desde sus inicios y en el transcurso de su historia, mayormente por mujeres jóvenes que se dedican a la tarea del evangelismo, la enseñanza, el colportaje y el ministerio pastoral.

4. *La Iglesia Evangélica y Reformada*

En el año de 1917, un señor de nombre Ramón Guzmán viaja a Washington por motivos de negocios. Durante este viaje se entrevista con el secretario ejecutivo de la junta de misioners eSínodo Evangélico, el doctor Pablo Menzel. El objetivo de la entrevista es exponerle la necesidad del establecimiento de la obra evangélica en Honduras.¹⁶⁴

---

¹⁵⁸ Cammack, “La Historia de la Iglesia”, 22.

¹⁵⁹ Ibid., 11, 12.

¹⁶⁰ Ibid., 12.

¹⁶¹ Ibid. Desde el año 1936 se viene dando un sentimiento nacionalista que busca la independencia de la Misión y que se resiste al paternalismo. Es en el transcurso de los años 1961-1962 que se da un cambio en la administración de la iglesia nacional, la Junta Misionera acepta que es el tiempo para que la iglesia nacional asuma la responsabilidad en el sostentimiento de los pastores, ya que hasta el momento gran parte del sueldo de los pastores es subvencionado por la Misión.

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Juan Francisco Castillo, “Historia de la Iglesia Evangélica y Reformada de Honduras (Análisis de los años 1970-1989)” (Tesis de Licenciatura, Seminario Bíblico Latinoamericano, San José, 1989), 14, 15. El señor Guzmán se desempeña durante este tiempo como secretario privado de la presidencia en el gobierno del General Rafael López Gutiérrez. Se convierte al evangelio por medio del misionero centroamericano Federico Lincoln, quien lo evangeliza por medio de un curso de inglés, usando como texto la Biblia.

En el mes de abril del año siguiente se reúne la junta de misiones del Sínodo Evangélico de Norteamérica para estudiar la posibilidad de iniciar una obra en Honduras. Acuerdan pedir información a las misiones ya establecidas y enviar a dos personas para conocer las condiciones y posibilidades de establecer obra en el país. Son enviados el doctor Pablo Menzel y el Reverendo F. Frankenfeld. A su regreso dan un informe favorable para iniciar la obra misionera y recomiendan la zona norte del país.¹⁶⁵

El primer misionero en ser enviado a Honduras es Henry A. Dewald, quien llega a Puerto Cortés el primero de enero de 1920. Dewald no viene como misionero permanente, sino a continuar investigando las posibilidades de abrir un nuevo campo misionero y a preparar el terreno para los demás misioneros.¹⁶⁶

En 14 de febrero de 1921 llegan a Puerto Cortés Haroldo H. Auler, su esposa Louisa, sus hijos Harold y Ricardo, y la señorita Anna D. Bechtold. El grupo permanece por unos días en Puerto Cortés; allí adoptan una niña de nombre Ruby Cole, quien más tarde llega a ser una de las primeras convertidas.¹⁶⁷ Se establecen en San Pedro Sula en el barrio Guamilito. Poco tiempo después de su llegada a Honduras dan inicio a las clases en la escuela evangélica con sólo doce alumnos. Más tarde esta escuela es conocida como la Escuela Evangélica Pablo Menzel.¹⁶⁸ El primer culto evangelístico se realiza un primero de mayo de 1921, y se da comienzo a la Escuela Dominical el domingo 29 del mismo mes con una asistencia de cinco niños.¹⁶⁹ En los siguientes dos años llegan nuevos misioneros, entre los que están: Federico Andrés, su esposa Lina, Elisa Goefert, Bertha M. Scheidt y Luisa Vandenberg.¹⁷⁰ Con la llegada de estos nuevos misioneros la iglesia se va extendiendo a otras comunidades. Se inicia una misión en Puerto Cortés, Chamelecón y otras comunidades cercanas¹⁷¹ Por este tiempo, llega con procedencia de Nicaragua el evangelista Juan Daniel García, quien trabaja por espacio de siete años en esta

---

¹⁶⁵ Jorge S. Jacob, “Historia de la Iglesia Evangélica y Reformada en Honduras” (San Pedro Sula, 1967), 2, 3.

¹⁶⁶ Ibid. Dewald había sido misionero en una colonia alemana en el oeste de África por más de veinte años.

¹⁶⁷ Ibid. Ver Enyart, *Friends*, 17.

¹⁶⁸ Desde sus inicios esta denominación da un fuerte énfasis a la educación, desarrolla un sistema de escuelas primarias que son actualmente de gran prestigio en el país.

¹⁶⁹ Ibid. Debido a las dificultades con el idioma, al principio sólo celebran cultos en inglés.

¹⁷⁰ Castillo, “Historia “Análisis 1970-1989”, 20.

¹⁷¹ Jacobs, “Historia”, 4.

zona.¹⁷² El trabajo evangelístico es desarrollado por medio de la predicación al aire libre, en las calles, y en el parque del centro de la ciudad.¹⁷³

Los misioneros reformados también sufren las dificultades y adversidades de entonces: las limitaciones del idioma, la malaria, y la fiebre amarilla que han diezmado a gran parte de la población, las dificultades del transporte y de las comunicaciones. Pero no todo es adversidad, encuentran un país con cierta libertad de cultos y en algunas regiones las facilidades de los ferrocarriles de las compañías bananeras.

Cuatro años después de la llegada de los primeros misioneros se llevan a cabo los primeros bautismos. En enero de 1925 son bautizados Luis Vargas y su esposa, Jesús González, Petrona de Erazo y Raquel García.¹⁷⁴ El primero de agosto de 1926 se organiza la primera iglesia en San Pedro Sula con veinticinco miembros, siendo su primer pastor el misionero Henry Dewald.¹⁷⁵ El 12 de septiembre de este mismo año se organiza la iglesia en Chamelecón, su primer pastor es Felipe Andrés.¹⁷⁶

En 1926 se lleva a cabo una campaña evangelística con el predicador Enrique Strachan de la Misión Latinoamericana de Costa Rica. Este mismo año llegan más misioneros: las señoritas Luisa Kurz y Hulda Sturm, y el matrimonio formado por Walter y Martha Herscher; estos últimos comienzan a trabajar en el área de la salud y el colportaje.¹⁷⁷ A finales de la década de los veinte se da un conflicto interno en la iglesia en general y como consecuencia de esto, la iglesia de Chamelecón se desliga de la iglesia del sínodo Evangélico.¹⁷⁸

El año de 1930 la Misión solicita a otras denominaciones evangélicas del área centroamericana los servicios de pastores para trabajar en Honduras. De esta forma, llega al país Jorge Jacobs en 1932, con procedencia de Guatemala; al año siguiente, Benjamin Arreasa del Seminario Bíblico Latinoamericano de Costa Rica y José Molina en enero de 1934 también con procedencia de Costa Rica. Este mismo año llega el pastor presbiteriano Eugenio Samayoa procedente de Guatemala. En enero de 1936 llegan Enrique Roussel y Martín Rodríguez de Costa Rica, jóvenes recién egresados del Seminario Bíblico Latinoamericano. Este mismo año

---

¹⁷² Castillo, “Historia”, 20.

¹⁷³ Jacobs, “Historia”, 5.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid., p. 6.

¹⁷⁸ Ibid.

comienza el ministerio pastoral Mercedes Murillo, primera egresada del Instituto Bíblico de Pinalejo. Para este año ya existen iglesias organizadas en Puerto Cortés, La Lima, Pinalejo, Yoro y Chamelecón.¹⁷⁹

En el año de 1932, debido a la necesidad de más pastores y obreros preparados, se funda el Seminario Teológico Evangélico por iniciativa del misionero Walter Herrscher. Herrscher dirige el Instituto como director del mismo hasta el año de 1957, año de su fallecimiento. Los primeros egresados del Instituto son: Mercedes Murillo, Juan Madrid y Pedro Orellana. El Instituto funciona desde su fundación en Pinalejo, departamento de Santa Barbara, hasta el año de 1957 cuando es trasladado a la ciudad del Progreso.¹⁸⁰ Durante esta década en el Progreso, el Instituto atraviesa distintas etapas: algunas veces es cerrado, en otras ocasiones crece considerablemente y finalmente, es trasladado en 1962 a la ciudad de San Pedro Sula, donde permanece actualmente.¹⁸¹

El 26 de junio de 1934, se da un acontecimiento de gran trascendencia en las iglesias Reformadas y el Sínodo Evangélico. Estas dos denominaciones deciden unirse y forman la Iglesia Evangélica y Reformada.¹⁸² Después de veinticinco años de trabajo la Iglesia Evangélica y Reformada cuenta con 287 miembros y para fines de los cincuenta con 443 miembros bautizados.

El 1951 es un año importante para la Iglesia Evangélica y Reformada. Se crea el “Sínodo Evangélico”, con miras a que la iglesia nacional se responsabilice de su propio sostenimiento. Hasta el momento, casi el cien por ciento del sostenimiento económico corre por parte de la Misión. A través del Sínodo se comienza a tomar conciencia en las iglesias locales de su responsabilidad en el sostenimiento de sus pastores y de la obra en general. Se acuerda que las iglesias envíen el 40% de sus ofrendas al Sínodo y pagar el 10% del sueldo de sus pastores.¹⁸³

Un tercer paso hacia la nacionalización de la iglesia se lleva a cabo el año de 1953, cuando la comisión encargada de examinar candidatos para ser ordenados como pastores recomienda la ordenación de: Justo Figueroa, Enrique Roussell, Jorge S. Jacobs, Mercedes Murillo y Martín Rodríguez. Estos son los primeros pastores en ser ordenados por el Sínodo.¹⁸⁴

---

¹⁷⁹ Ibid., 7.

¹⁸⁰ Castillo, “Historia (Análisis 1970-1989)”, 53.

¹⁸¹ Ibid., 50-81.

¹⁸² Ibid., 31. El Sínodo Evangélico surge en Alemania el año de 1817 de la unión de la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada. El año de 1877 adoptan el nombre de Sínodo Evangélico Norteamericano. El cambio en 1934 se efectúa en Norteamérica pero tiene repercusiones directas en la iglesia hondureña.

¹⁸³ Ibid., 116-118.

¹⁸⁴ Ibid., 119. Ver Jacobs, “Historia”, 10.

El proceso de la nacionalización tardó varios años. Ya para el año de 1965, la Misión Evangélica ha retirado el 70% del sostenimiento de los pastores y de la iglesia en general.¹⁸⁵ La Misión se propone dejar el sostén de la obra en manos de los nacionales en un período de siete años, lo cual se lleva a cabo tal como se planea.¹⁸⁶

Otro hecho importante en la historia de la iglesia Evangélica y Reformada es el traspaso de las propiedades por parte de la Misión a la iglesia nacional. El año de 1964, la Misión ofreció al Sínodo el traspaso de todas sus propiedades.¹⁸⁷ Este proceso culminó el año de 1981 con la entrega de todas las propiedades a la iglesia hondureña para su administración.¹⁸⁸

En el año de 1964 se funda la Asociación de Instituciones Cristianas. “El objetivo de la Asociación es de conducir, administrar y promover servicios en el área de salud, emergencia y desarrollo de acuerdo con los principios evangelísticos”.¹⁸⁹

La Iglesia Evangélica y Reformada va creciendo y desarrollándose a través de los años. En 1967 cuenta con veinte iglesias organizadas, quince pastores nacionales, una membresía aproximada de mil personas y un personal misionero extranjero reducido.¹⁹⁰

5. *La Iglesia Morava*

La Iglesia Morava tiene sus primeros contactos con las tierras y nativos hondureños a fines del siglo diecinueve. A fines del siglo pasado, desde la Mosquitia nicaragüense, salen creyentes hacia la Mosquitia hondureña con el propósito de establecer una iglesia morava en la región, pero debido a varios problemas el proyecto es abandonado por espacio de varios años.¹⁹¹

---

¹⁸⁵ Ibid., 125.

¹⁸⁶ Ibid., 126.

¹⁸⁷ Ibid., 127, 128.

¹⁸⁸ Ibid., 145.

¹⁸⁹ Ibid., 92, 93.

¹⁹⁰ Jacobs, “Historia”, 14. La Iglesia Evangélica y Reformada es de origen alemán y hay que diferenciarla de la Iglesia Cristiana Reformada de origen holandés. La Iglesia Cristiana Reformada comienza oficialmente en Honduras el año de 1971 cuando llega al país el misionero Bernardo Dokter, exmisionero en la Argentina. La Iglesia comienza a raíz del traslado de unos creyentes miembros de la Iglesia Evangélica y Reformada a Tegucigalpa. Este grupo solicita ayuda a la Misión en San Pedro Sula pero no consiguen ser atendidos. Es escuchando el programa radial “La Hora de la Reforma” que solicitan ayuda a la Iglesia Cristiana; de esta forma llega el primer misionero de esta misión a Tegucigalpa el año de 1971.

¹⁹¹ Sin embargo, durante todos estos años se dan algunos intentos de penetración en suelo hondureño. En 1890 llega E.G. Gebhart a Cabo Gracias a Dios, y en 1903 hace su primer viaje a la Mosquitia hondureña. También, muchos mosquitos hondureños visitan la misión en Cabo Gracias, y algunos llegan a bautizarse. En 1914, el administrador de

El inicio oficial de la obra Morava en Honduras se puede situar en el año de 1930 con la llegada el país de George y Margarita Heath.

En 1929 cuando el Obispo Guido H. Grossman visitaba dicha región en gira de inspección, el comandante de Cauquira le impidió realizar su misión. Entonces Grossman apeló al presidente de la república, el Sr. Colindres, quien el autorizó iniciar formalmente una obra en la Mosquitia.¹⁹²

En 1929, se encontraban en Jamaica George y Margarita Heath, misioneros en Nicaragua por más de veinte años, cuando fueron comisionados para iniciar formalmente obra Morava en Honduras. De esta forma, durante los meses de septiembre y octubre de 1930, Heath, Stortz, Belisario y Cornelio viajan por toda la costa hasta el río Tinto. Llegan a Trujillo donde George Heath se inscribe como ciudadano hondureña. De regreso a Cauquira, el 18 de noviembre de 1930, siembra el primer poste de lo que llegaría a ser la primera capilla morava en suelo hondureño.¹⁹³ De esta forma, se establece la Iglesia Morava en Honduras el año de 1930.

Durante los primeros seis años la obra en Honduras se realiza bajo la supervisión de la Misión en Nicaragua. El primer culto se lleva a cabo con la asistencia de unas ochenta personas. Una mujer inválida de nombre Hannah Bardick es la primera convertida en este lugar.¹⁹⁴ En el primer año, la asistencia varía entre cincuenta y ochenta personas en Cauquira. Desde esta comunidad se extienden a otras aldeas y caseríos. Los miércoles Heath salía a visitar las aldeas de Tailibila, Wasita, Tasbaraya, Cocodakum, Ki'ankan, Misan, Alobar, Tulu-watla, Bihubila y Dapat. Los martes salía a Río Platano; los jueves a Plaplaya y a los caseríos sobre el Río Paulaya; los viernes hacía cultos en Cocobila.¹⁹⁵ En uno de los viajes de regreso a la Mosquitia,

---

la Misión Morava, Theodore Rinke, realiza una larga visita a Honduras acompañado de John Fisher; recorren todos los pueblos hasta el río Tinto. En Bihu-bila (Dapat) encuentran a un anciano que tiene una Biblia en inglés, la cual usa como instrumento de magia. En 1916, los Heath visitan la Mosquitia hondureña y llegan hasta el río Patuca. En 1917, es enviado el obrero Misquito-Jamaicano William Lockwood para trabajar en Kruta. En 1928, llega Howard Stortz a la Misión de Cabo Gracias y comienza una serie de viajes a Honduras, acompañado de Cornelio Igly, James Maley y Belisarios Morales. Este mismo año, los misioneros Otto Danneberger, David Haglund y Dannery Downs visitan las comunidades de Wasla, Bilwas Karma, cruzan el río Coco y llegan a Auca, Tipi, Laca y Tansen.

¹⁹² Wilson, "Obra Morava", 237. Wilson expone estos primeros momentos basado en la obra de J. Taylor Hamilton y Kenneth G. Hamilton, *History of the Moravian Church* (Bethlehem, PA: Interprovincial Board of Christian Education, Moravian Church in America, 1967).

¹⁹³ Werner G. Marx, *Un Pueblo que Canta: Historia de las Iglesias Evangélicas Moravas en Honduras* (Cocobila: Administración de las Iglesias Evangélicas Moravas, 1980), 11. Consultar también: Waser H. Allen, *Who are the Moravians? The History of the Moravian Church* (Bethlehem: Department of Publications, 1987), 61 y James Weingart, *You are My Witnesses* (The Inter-Provincial Women's Board of the Moravian Church, 1981), 94.

¹⁹⁴ Allen W. Schattschneider, *Durante Quinientos Años, Una Historia de la Iglesia Morava*. Trad. Thelma A. Good (Pennsylvania: Departamento de Misiones Extranjeras de la Iglesia Morava, 1961), 77, 78.

¹⁹⁵ Marx, *Un Pueblo que Canta*, 13, 17.

viajan en un bote cargado de ganado desde Trujillo, el 2 de marzo de 1931. En el viaje los azota una tormenta y las fuertes olas hacen que Walter Haylock, un soldado hondureño, y George Heath sean lanzados al mar. Haylock nada durante seis horas y logra subir en la ribera veinte millas abajo. El soldado hondureño se ahoga pero George Heath se salva al quedar enganchado con los tirantes de su pantalón en los cuernos de una vaca.¹⁹⁶ La iglesia va creciendo poco a poco y en 1935 se organiza otra iglesia en Brus Laguna. Dannery Downs, quien hacía poco tiempo había sido ordenado al pastorado en Nicaragua, viene a pastorear la nueva congregación.¹⁹⁷ A comienzos de 1936, los Heath salen de Honduras con la idea de no regresar.¹⁹⁸

En el año de 1937 se da lo que se ha llamado “la guerra del sello postal”. Nicaragua en este año emite un sello postal con un mapa donde aparece parte del territorio hondureño como perteneciente a Nicaragua. Esta situación afecta el progreso de la obra evangélica en la zona. En medio de esta situación, Dannery Downs es arrestado en Cocobila. También Francisco Gómez es apresado y los dos son llevados a Trujillo donde son encarcelados. El misionero Juan Ruddock, de la iglesia de las Salas Evangélicas, se entera de la situación de los dos pastores y acude al General Sanabria quien ordena que los liberten. Mientras tanto, Downs se encuentra en la plaza pública con la cara al sol, amarrado de pies y manos a unas estacas. A partir de este momento, se ordena que todos los obreros procedentes de Nicaragua adquieran la ciudadanía hondureña, y que la misión Morava sea dirigida con sede en Honduras.¹⁹⁹

Al siguiente año, en la Conferencia General de la Misión Morava, se decide crear una nueva provincia en Honduras y nuevamente son comisionados George y Margarita Heath, quienes llegan a Cocobila el 21 de mayo de 1938.²⁰⁰

El años de 1938 se inaugura el Instituto Bíblico en la región nicaragüense de Bilwaskarma. Howard Storz comienza las clases con tres estudiantes. El Instituto es fundado para preparar obreros de Nicaragua y Honduras.²⁰¹ En junio de 1938 llegan a Cocobila, Roberto y Anna Atwood. Se establecen en Cauquira pero por no estar de acuerdo con la práctica de bautizar niños, permanecen sólo veinte meses en este lugar. Los Atwood son sustituidos por Moisés y Lomati Bendles, naturales de Cauquira y egresados del Instituto Bíblica de

---

¹⁹⁶ Ibid., 12.

¹⁹⁷ Schattschneider, *Durante Quinientos Años*, 78.

¹⁹⁸ Marx, *Un Pueblo que Canta*, 14.

¹⁹⁹ Ibid., 16.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Wilson, “Obra Morava”, 296.

Bilwaskarma.²⁰² En 1940, George Heath convoca a la primera Conferencia Legislativa en Ahuas del 1 al 3 de abril. Se reúnen unas treinta personas, entre las cuales están: Sonny Allen, Faustino Ramos, Dannery Downs, Lee Astin, Leo Muellr, Ernesto Angkas y Alfius Gobin. De esta forma, comienza la formación de la Iglesia Morava Hondureña.²⁰³

Tres años después, Werner y Martha Martha Marx son transferidos desde Bonanza en Nicaragua, a Honduras. Después del retiro de Heath in 1945, Werner es nombrado superintendente de la Misión. Werner comienza el Instituto Bíblico Aquila y Priscila en 1951. También se dedica al trabajo literario y en 1953 publica un diccionario español-misquito.²⁰⁴ El 18 de julio de 1944 llega David Clark Beson con Laura Primm, su esposa. En agosto de 1943 llega Howard Housman. Regresa a Honduras en 1946 casado con Martha Meyer. Trabajan en Cauquira y Brus Laguna. Después de doce años de trabajo se trasladan a Guyana y retornan a Honduras nuevamente en 1966.²⁰⁵

Con la llegada de la misionera Cleve Fishel se inicia el servicio médico en Ahuas en el año de 1947. En 1948 llegan las señoritas Lenora Fares de nacionalidad nicaragüense y Juan Wedman de Canadá para colaborar en el trabajo evangelístico y médico.²⁰⁶ El 5 de abril de 1959 son ordenados los primeros pastores Moisés Bendles y Stanley T. Goff.²⁰⁷

La Iglesia Morava ha ido creciendo a medida transcurre el tiempo, sobre todo este crecimiento se ha limitado a la zona de la Mosquitia. En la actualidad, cuenta con cien iglesias aproximadamente; todas en el departamento de Gracias. La obra médica ha crecido y ahora cuenta con un personal mejor preparado y más numeroso. La Iglesia Morava se ha proyectado en las áreas de educación, artes manuales, agricultura y desarrollo comunitario.²⁰⁸ En 1979 Walton Navarro Allen toma posesión de la administración de la Iglesia Morava en Honduras, convirtiéndose en el primer director hondureño-misquito que ocupa este cargo.²⁰⁹ En el año de

---

²⁰² Marx, *Un Pueblo que Canta*, 18.

²⁰³ Ibid.

²⁰⁴ Weingarth, *Witnesses*, 94.

²⁰⁵ Marx, *Un Pueblo que Canta*, 20, 21.

²⁰⁶ Weingarth, *Witnesses*, 95. Ver, Schaltschneider, *Durante Quinientos Años*, 78.

²⁰⁷ Marx, *Un Pueblo que Canta*, 21.

²⁰⁸ Milgia Hernández, “Especial la Mosquitia”. *El Sembrador* 7 (abril de 1990): 22.

²⁰⁹ Marx, *Un Pueblo que Canta*, 21.

1980, la iglesia Morava cuenta con ocho pastores misquitos ordenados.²¹⁰ Recientemente, han comenzado una misión en Tegucigalpa entre nativos misquitos.

---

²¹⁰ Ibid.

III: CRECIMIENTO, DESARROLLO Y NUEVAS DENOMINACIONES

Los años que se extienden desde 1937 hasta 1965 son años de crecimiento integral en los grupos pioneros, también marcan el comienzo de la llegada de nuevas denominaciones, especialmente los pentecostales y los bautistas. Durante este período llegan a Honduras una gran cantidad de denominaciones, pero debido a la falta de información y a la carencia de fuentes primarias y confiables, este capítulo estará limitado a las Iglesias Asambleas de Dios y Bautista.²¹¹

Para una mejor comprensión del protestantismo que llega a Honduras durante este tiempo es importante conocer la situación social y política que enmarcaba el contexto vital de los nuevos misioneros.

A. Contexto Externo e Interno de los Misioneros

1. *Origen de los Misioneros*

Al igual que los misioneros de las iglesias pioneras, los misioneros que llegan a Honduras después de 1937 son en su mayoría norteamericanos. Los Estados Unidos por este tiempo comienzan a desarrollar en forma gradual lo que se ha llamado la política del “buen vecino”. El objetivo es acercar más los vínculos entre los Estados Unidos y América Latina.²¹² Esta política así como la política exterior de Honduras en respuesta a Estados Unidos, también influye de manera indirecta para la penetración del protestantismo durante estos años.

Otro factor que contribuye a facilitar la penetración protestante durante este tiempo es la Segunda Guerra Mundial que termina cerrando las puertas a los misioneros norteamericanos a raíz de los cambios políticos y sociales que se dan en Europa, Asia y África. Hasta este momento la gran mayoría de las Agencias Misioneras dedicaban todos sus esfuerzos a la evangelización de estos tres continentes y en menor grado a América Latina.²¹³ Al cerrarse los campos misioneros en Europa, Asia y África, América Latina es invadida por nuevos misioneros y misiones desalojados de sus campos de trabajo.

---

²¹¹ Lamentablemente, este período carece de fuentes de información amplia, con excepción de la Iglesia Bautista. Entre las iglesias que llegan en este período están: Asambleas de Dios en 1937, Iglesia de Dios en 1944, Iglesia Bautista Conibah en 1946, Iglesia Menonita en 1950, Iglesia Bautista Conservadora en 1951, Iglesia Cuadrangular y de la Profecía en 1952, Iglesia Luterana en 1954, Iglesia Presbiteriana en 1957.

²¹² Kenneth Scott Latourette, *A Través de la Tormenta* (Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1965), 169.

²¹³ H.H. Muirhead, *Historia del Cristianismo*, Vol. 3 (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1965), 425, 426. Ver Latourette, *A Través*, 170.

2. *El Contexto del Campo de Misión*

A nivel latinoamericano, los protestantes tendían a ser severamente críticos del catolicismo romano y conservadores en su teología.²¹⁴ Las hostilidades entre el catolicismo y el protestantismo se acentúan, por otro lado, los protestantes traen la Biblia y la ponen al alcance del pueblo; los católicos por el contrario, su contacto directo con las Sagradas Escrituras es exiguo, como lo expresa Samuel Escobar:

Hasta la época anterior al Vaticano II en la Iglesia Católica de América Latina el contacto de los cristianos normales con la palabra bíblica tenía lugar en la catequesis, la predicación y otros medios, pero no de forma directa en el uso de las Escrituras.²¹⁵

Otro factor de tipo interno es que durante este período se incrementa la influencia norteamericana a través de las transnacionales, las cuales adquieren grandes extensiones de terreno para el cultivo del banano. En el aspecto político, a partir de 1933, asume el poder, por medio de la violencia, el terror y la ayuda norteamericana, el dictador Tiburcio Carias Andino, quien gobierna durante dieciocho años. Aunque pone fin a las constantes guerras civiles, inaugura un período de sucesivos golpes de Estado.²¹⁶

En Honduras como en el resto del continente comienza a surgir un creciente nacionalismo político, como consecuencia y en reacción a la política intervencionista de los Estados Unidos. Por esta razón es que durante este tiempo muchos misioneros se ven obstaculizados a viajar a los países latinoamericanos para no perjudicar la política del buen vecino.

En general, el movimiento misionero que viene a Latinoamérica, llega con un mensaje evangelístico pero enmarcado dentro de una preocupación y una acción social que viene a representar una opción para el cambio no sólo en el campo religioso sino también en el campo político y social.

B. Las Asambleas de Dios

---

²¹⁴ Latourette, *Historia del Cristianismo*, Vol. 2 (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1959), 715.

²¹⁵ Escobar, *La Fe Evangélica*, 73.

²¹⁶ Quiñones, *Historia de Honduras*, 126, 127. Según el periodista Paulino Valladares, a partir de 1906 comienza la intervención norteamericana en forma más sistemática y definitiva. En el transcurso de este año los Estados Unidos intervienen en el conflicto entre Honduras, Guatemala y El Salvador. El Presidente Roosevelt y el presidente mexicano Porfirio Díaz logran que los contendientes firmen un tratado de paz a bordo del barco de guerra Marblehead. Más tarde, en 1911, reúne a los contendientes Manuel Bonilla y al General Miguel R. Dávila, esta vez en el crucero Tacoma. Así comienza, en forma directa, la intervención norteamericana en la vida política, social y económica de Honduras, las cuales sirven de encuadre a la nueva realidad religiosa: el protestantismo.

La historia de la Iglesia Asambleas de Dios es un proceso que comienza con algunos contactos e incursiones evangelísticas de manera esporádicas y que culmina con el establecimiento permanente en el país el año de 1940. De manera general se ha aceptado el año de 1931 como el año del comienzo de las Asambleas de Dios en Honduras.²¹⁷ En esta fecha llega Federico Mebius con procedencia de El Salvador. En este primer viaje, Antonio Quezada, una mujer de la aldea del Plan de Rosario en el departamento de Ocotepeque, hace su decisión de recibir a Jesucristo. Inmediatamente, la mujer comparte el mensaje a algunos familiares, entre ellos Manuel Hernández Quezada y su esposa, quienes también aceptan a Jesucristo.

La aldea del Plan del Rosario se encuentra situada a dos kilómetros de la frontera con El Salvador. Por esta razón, estos nuevos creyentes pentecostales comienzan a visitar la iglesia de San Fernando en El Salvador. Después de un corto tiempo, se unen a la iglesia Amigos, debido a que no hay continuación en la nueva obra y a la falta de líderes en el lugar. Pasados unos años regresan a su iglesia. Por este tiempo, Manuel Hernández Quezada decide hacer un viaje a Santa Ana en El Salvador para solicitar ayuda a las iglesias de este país. En Santa Ana se entrevista con Francisco Ramírez Arbizú. Arbizú se interesa en la nueva obra en Honduras y después de realizar un viaje al Plan del Rosario, recomienda el envío de Carlos Flores y su esposa Guadalupe, quienes llegan poco tiempo después.²¹⁸

La obra comienza a extenderse a otros pueblos y aldeas como San Agustín, San Raimundo y San Antonio, pero siempre bajo la dirección de la iglesia salvadoreña.²¹⁹ El años de 1936 se organiza la iglesia de San Agustín de Copán, bajo la dirección de Rubén Catillo.²²⁰

Ya para el año de 1937, la iglesia del Plan de Rosario ha crecido numéricamente. A esto se debe la presencia de cinco obreros salvadoreños trabajando en este lugar, estos son: Bruno González, Huenzelao Barrientos, Juan Ángel Rosales, Herminio Flores y Benjamín Burjani.²²¹

---

²¹⁷ Roberto Domínguez, *Pioneros de Pentecostés en el Mundo de Habla Hispana*, Vol. 1 (México: Literatura Evangélica, 1975), 253, 254. Federico Ernesto Mebius era originario de Victoria en British Columbia, Canadá. Llega a El Salvador en 1906, junto con Robert H. Bender y dos misioneros más, fallece en 1945. Se tienen noticias acerca de un misionero que en 1920 incursiona en Danlí, departamento del Paraíso, con procedencia de Nicaragua, pero no deja nada establecido. Jorge A. Deras, entrevista por Marlo R. López, 29 de octubre de 1991, San Pedro Sula.

²¹⁸ Ibid., 256. Los Flores de dedican además del ministerio evangelístico a la preparación de obreros para luego nombrarlos como ancianos de las iglesias.

²¹⁹ Ibid.

²²⁰ Ibid.

²²¹ Deras, entrevista, 29 de octubre de 1991. De acuerdo a la nota 218, debería haber un mayor número de obreros hondureños y sólo un número reducido de obreros extranjeros, pero la realidad es que el número de obreros extranjeros es mucho mayor que el de los nacionales.

El siguiente año llega procedente de El Salvador, Santos Beltrand, enviado por Rafael Williams, misionero en Santa Ana. Un año después llegan de visita Juan Franklin y Melvin Hodges, visitan Copán, San Agustín, San Raimundo, San Antonio y Florida. Como resultado de esta gira, recomiendan el envío de una pareja misionera. De esta manera llegan a Honduras Perry Dymond, su esposa Erminia y sus hijos, en el año de 1940. Se establecen en Santa Rosa de Copán donde permanecen durante catorce años hasta su traslado a Guatemala.²²²

Con la llegada de los Dymond se establece formalmente la obra pentecostal en Honduras, pero siempre ligada y bajo la dirección de la iglesia salvadoreña. El 15 de julio de 1940 se lleva a cabo la primera asamblea en San Antonio; están presentes creyentes de San Raimundo, San Agustín y San Antonio de Copán. La asamblea es presidida por Rafael D. Williams y son elegidas: superintendente, Perry Dymond; secretario, Santos Beltrán; Presbítero, Carlos Flores. En esta fecha también son organizadas las iglesias de San Agustín, San Raimundo y San Antonio.²²³

Perry Dymond funda el Instituto Bíblico el año de 1947 en Florida de Copán, dando inicio a la preparación y capacitación formal de obreros nacionales. El año de 1949 el Instituto Bíblico es trasladado a Santa Rosa de Copán y en 1965 es establecido definitivamente en San Pedro Sula.²²⁴

Casi en forma simultánea al inicio de las iglesias pentecostales en la zona occidental del país, se da comienzo de la misma forma a la obra pentecostal en la zona sur de Honduras. La zona sur del país es visitada de manera irregular por creyentes pentecostales provenientes de Nicaragua. Esta obra comienza a crecer y se establece de manera definitiva en el departamento de Paraíso. Después de varios años de trabajar en forma separada, las iglesias del occidente y del sur se unen en una sola conferencia el año de 1954. Poco tiempo después es enviado Prudencio Paz desde el Paraíso de Copán a pastorear un grupo de creyentes en el departamento del Paraíso.²²⁵

A comienzos de la década de los cincuenta la iglesia de las Asambleas de Dios comienza a extenderse a otras regiones y departamentos del país. El año de 1950 se da inicio a la obra en el departamento en Santa Bárbara, en 1960 en la ciudad de San Pedro Sula. En 1962, Adán Villanueva funda la iglesia en Comayaguela. A través de Pedro Ángel Ordoñez se da comienzo a

---

²²² Domínguez, *Pioneros de Pentecostés*, 257. Ver Deras, entrevista, 29 de octubre de 1991.

²²³ Gerardo Varela, entrevista por Marlo R. López, 20 de agosto de 1990, Tegucigalpa. No se menciona la presencia de la iglesia del Plan del Rosario, que posiblemente para este tiempo ha desaparecido.

²²⁴ Deras, entrevista, 29 de octubre de 1991. El Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios es el más numeroso del país, cuenta con 75 alumnos activos.

²²⁵ Ibid. Ver Gerardo Varela, “Reseña Histórica de las Asambleas de Dios en Honduras”, 1990, Tegucigalpa. D.C.

la obra en Siguté, Olancho. Adán Aguilar, quien proviene de Copán, da inicio a la obra en los departamentos de Yoro, Atlántida y Colón.²²⁶

Después de las Asambleas de Dios llegan al país, la Iglesia de Dios (Cleveland) y los Bautistas Conservadores.²²⁷

C. Los Bautistas de CONIBAH

1. *Antecedentes históricos 1946-1954*

A mediados de la década de los años cuarenta viven en Guatemala y Honduras pequeños grupos de creyentes que se autodenominan “Independientes”. Estos grupos, disidentes de la iglesia centroamericana, conocen y usan la literatura de la Casa Bautista de Publicaciones. Estos creyentes comienzan a tener contacto por correspondencia con el pastor Aurelio Gutiérrez Caballero de Costa Rica y con el doctor Pablo C. Bell, misionero en Panamá. A raíz de una invitación de estos grupos, el doctor Pablo C. Bell, pastor de la Iglesia Bautista de Cocalí en la zona del canal, realiza el primer viaje junto con José Prado Cideres, pastor de la Iglesia Bautista Redención en Panamá; Pablo Bell, hijo; y Aurelio Gutiérrez, pastor de la primera Iglesia Bautista de San José, Costa Rica. Viajan el 15 de enero de 1946 desde San José a Managua. El doctor Bell, entusiasmado por el viaje, dijo: “Este viaje tiene historia, aquí van en Misión Pablo, Bernabé, Silas y Timoteo”, y al decir Timoteo señaló a su hijo Pablito”.²²⁸

Aurelio Gutiérrez describe los pormenores de este primer viaje y dice:

A medio día llegamos a Honduras y no permitiéndole la entrada al país al hermano Prado Cideres, de nacionalidad española nos separamos. El hermano Prado siguió hacia

---

²²⁶ Varela, “Reseña Histórica”, 1990. Actualmente, la Iglesia de las Asambleas de Dios cuenta con una membresía aproximada de 18,000 personas y 325 iglesias organizadas.

²²⁷ La Iglesia de Dios comienza en las Islas de la Bahía el año de 1944 cuando Fred y Lucille Litton viajan a Roatán y Utila para realizar campañas de avivamiento. En Coxe Hole se organiza la Iglesia el 30 de abril de 1945. El 7 de enero de 1950 llega a Tegucigalpa, procedente de México, Josué B. Rubio y comienza la iglesia en esta ciudad. En 1985 la Iglesia de Dios cuenta con 12,553 miembros.

²²⁸ Aurelio Gutiérrez, “La Marcha Bautista Sobre Centroamérica (Crónica Misionera)”. *Lumbrera* (Febrero de 1946): 3. Ver también William Jackson Webb, “Stirrings in Middle America”, 1951., Robert A. Baker, *Los Bautistas en la Historia* (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1973), 93, y Justo C. Anderson, *Historia de Los Bautistas*, Vol. 3, *Sus Comienzos y Desarrollo en Asia, África y América Latina* (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1991), 313-319. Aurelio Gutiérrez mantenía contacto con algunos creyentes de la comunidad de El Banquito y de otros lugares del departamento de Choluteca. Algunos de estos creyentes son: Inés Martínez, Arturo Casco y Francisco Zelaya. El doctor Pablo C. Bell nace en San Antonio, Texas en 1887 y sirve durante 32 años en Panamá. Ver la revista *Commission* (septiembre 1952): 17.

Guatemala y los tres de nosotros nos quedamos en Honduras, nos hospedamos en un hotel en Tegucigalpa. Al día siguiente salimos hacia Choluteca y San Marcos de Colón. En Choluteca tenía cita con el hermano Francisco Zelaya y después de hablarle de nuestros planes, y siendo que él ya tenía instrucciones doctrinales bautistas por mi medio ... él gozosamente aceptó incorporarse a la fe bautista. Permanecimos unos tres días con él allí y lo dejamos encargado de la obra en Choluteca y San Marcos de Colón, y luego nosotros seguimos hacia Guatemala, punto final de nuestra jornada.²²⁹

De Honduras salen hacia Guatemala donde llegan a fines del mes de enero.²³⁰ En Guatemala encuentran un pequeño grupo de creyentes, los cuales son bautizados. Entre estos primeros creyentes bautistas se encuentra: Luis Quilo, Carlos E. Quilo, Rubén Rosales, Guillermo Godines, Adalberto Santiago y Francisco Meléndez.²³¹ El doctor Pablo C. Bell se ve imposibilitado para atender debidamente la obra en Honduras y Guatemala, debido a la distancia y a las dificultades de transporte. Por esta razón, el misionero William Jackson Webb es comisionado para atender estas misiones, pero sin desatender sus responsabilidades como presidente del Seminario Bautista de Torreón en México.²³²

Después de año y medio de atender a estos dos países desde México, los Webb se trasladan a Guatemala en el mes de mayo de 1948.²³³ Ellos son los primeros misioneros bautistas que se establecen en Guatemala. Pero la obra de estos dos países continúa bajo la dirección de la Misión Extranjera de México. En la reunión anual de la Misión Mexicana el año de 1948, Webb informa que el pastor Arturo Casco, quien ha trabajado durante catorce años en la Iglesia Centroamericana está ahora en la obra bautista.²³⁴

En otro informe de ese mismo año, recomienda que los gastos de Guatemala y Honduras sean separados de la Misión Mexicana y también solicita la apertura de un seminario en

---

²²⁹ Gutiérrez, “La Marcha Bautista”, *Lumbrera*, 3.

²³⁰ *Nueva Era*, revista mensual de la Convención Bautista de Guatemala, 9 (diciembre de 1952): 4.

²³¹ Webb, “Stirrings”, 1951, Gutiérrez, “La Marcha Bautistas”. *Lumbrera*, 3.

²³² “Actas de la Reunión Anual de la Misión Bautista en México de la Junta de Misiones Foráneas de la Convención Bautista del Sur”, México, 1946, 4. Webb realiza una visita a estos países y en el año de 1947 informa que en Guatemala la obra ha crecido y que en Honduras hay problemas con la malaria.

²³³ Williams Jackson Webb, carta a Alberto Martínez, 20 de mayo de 1948. En agosto de 1946, Webb recibe un telegrama del doctor Rankin, Secretario Ejecutivo de la Foreign Mission Board, autorizándole a atender la obra en Guatemala. Ver “Actas de la Misión en México”, 1946, 4.

²³⁴ “Acta de la Misión en México”, 1948, 18. Ver *Nueva Era*, 11, 12 (febrero-marzo 1948): 8. Una estrategia utilizada por los primeros misioneros es la de contratar y pagar pastores de otras denominaciones en forma directa.

Guatemala.²³⁵ Durante el mes de julio de 1949 realiza una visita al departamento de Choluteca en Honduras. Visita la misión de San Jerónimo donde encuentra a Alberto Nuñez, pastor de la congregación. Webb predica en la reunión vespertina y dos personas hacen su decisión de seguir a Jesucristo. Al día siguiente viaja a las misiones del Jordán y San Antonio de Flores donde se encuentra con Alberto Martínez Peralta. Finalmente, viaja a Tegucigalpa. Allí visita la primera iglesia bautista de la capital, ubicada en la ciudad de Comayaguela donde se encuentra con el pastor Emigdio Escobar. Durante el culto ministra los bautismos de diecisésis personas.²³⁶

En 1950 informa de la existencia de tres iglesias organizadas, de la realización de tres viajes a Honduras y de cuatro estudiantes hondureños en el Seminario de Guatemala.²³⁷ Williams Jackson Webb es sustituido el año de 1953 por Pablo Bell hijo. Webb comunica por medio de carta a Alberto Martínez entre otras cosas que, “de hoy en adelante el hermano Pablo C. Bell es el encargado de la obra, y hay que entenderse con él”.²³⁸

Entre los años 1946-1954 se destacan en la plantación de iglesias muchos hombres que son los verdaderos pioneros de la obra bautistas, entre estos obreros está: Juan Francisco Zelaya, quien es ordenado al pastorado en el año de 1947. En este mismo año se organiza la primera iglesia bautista de Choluteca donde él pastorea.²³⁹ Durante los años 1951-1953 también sirven como pastores de esta iglesia Alberto Martínez, Inés Aguilar y Juan Marcos Padilla. Alberto Martínez comienza a pastorear en 1948, año en que se organiza la iglesia de San Antonio de Flores.²⁴⁰ Durante su pastorado en esta iglesia invita al pastor Arturo Casco a efectuar bautismos. Entre los bautizados están: Miguel Aguiluz y su esposa Carmen; Rosa Aguiluz de Lainez; Aidé Pavón; Filiberto Barahona Molinero y su esposa Alicia y sus hijos, Francisca y Blanca Elvira Barahona; Cupertina Funse y su esposa Teodocia; Leonidas Meza; Juan Lago; Urbano García;

---

²³⁵ Ibid., 17, 18. Estos son los comienzos de la separación de la Misión Mexicana. En este año, Williams J. Webb informa de 17 iglesias en la región; 15 en Guatemala y 2 en Honduras. También informa de la organización de tres iglesias en Guatemala y una en Honduras.

²³⁶ *Nueva Era*, 5, 6 (agosto-septiembre 1949): 11.

²³⁷ “Actas de la Misión en México”, 1959, 9.

²³⁸ Wiliams J. Webb, carta a Alberto Martínez, 22 de mayo de 1953.

²³⁹ Filiberto Barahona Molinero, “La Verdadera Historia de los Bautistas en Honduras”, 16 de septiembre de 1973, Tegucigalpa, D.C. El nombre de este manuscrito deja entrever que por estos años circulaba una historia que a su juicio no era verdadera, es decir era una historia espuria. Francisco Zelaya funda la obra en Namasigue, San Jerónimo y el Triunfo. Ver Juan Francisco Zelaya, carta a J. Antonio Quan, 14 de febrero de 1948.

²⁴⁰ Ibid.

Juan García Villalta: Santos García y Francisca García. Estas personas eran de las misiones de Moramulca y el Edén.²⁴¹

El 11 de octubre de 1949 se organiza un concilio formado por William J. Webb y J.A. Corea, pastor nicaragüense, en la iglesia de San Marcos para ordenar al pastorado a Arturo Casco.²⁴² En esta iglesia también sirven como pastores, a partir de 1951, Juan B. Maradiaga, Alberto Martínez y finalmente queda a cargo de Haroldo Hurst.²⁴³ Después de un tiempo la pequeña congregación es abandonada y desaparece. Otro lugar donde se inicia obra durante este tiempo es en el Corpus alrededor de 1948; esta congregación es pastoreada por Inés Aguilar.²⁴⁴

También, en este tiempo se da inicio a la primera iglesia bautista en la capital, en la ciudad de Comayaguela.²⁴⁵ Esta iglesia comienza alrededor del año 1949 por medio de Claudio Montes, carpintero ebanista y miembro de la Primera Iglesia Bautista de León en Nicaragua. Montes se traslada a Honduras y se radica en la capital, en la Primera Venida de Comayaguela. Montes escribe al pastor doctor Arturo Parajón el 11 de febrero de 1949; la carta es recibida por el pastor Manfredo C. Penske quien la entrega al pastor Emigdio Escobar. Escobar le contesta inmediatamente y le promete visitarlo dentro de poco tiempo.²⁴⁶

Emigdio Escobar llega a Tegucigalpa el 15 de marzo de 1949 y junto con Claudio Montes inician la obra en la calle del Country Club, del barrio Belén de Comayaguela. Escobar predica durante una semana y trece personas hacen su decisión de recibir a Jesucristo. En este tiempo recibe la visita de William J. Webb, quien predica en la noche y dos personas aceptan a Jesucristo.²⁴⁷ Entre algunos de los primeros creyentes están: Inés Argueta, Claudio Humberto Montes, Miguel Aguilar, Emperatriz de Aguilar, y Noemí de Fúnez. Al poco tiempo trasladan sus reuniones a la Quinta Avenida de Comayaguela.²⁴⁸ De allí se trasladan a la Avenida Centenario; la congregación crece y el día 13 de octubre de 1949 se celebra el culto de

---

²⁴¹ Ibid.

²⁴² Ibid.

²⁴³ *Nueva Era*, 9 (diciembre 1949): 12.

²⁴⁴ *Nueva Era*, 7, 8 (octubre-noviembre 1951): 10. Ver William J. Webb, carta a Alberto Martínez, 22 de septiembre de 1947; Webb, carta a Juan B. Maradiaga, 23 de marzo de 1950 y Webb, carta a la Primera Iglesia de Choluteca, 8 de mayo de 1952.

²⁴⁵ Inés Aguilar, carta a Alberto Martínez, 15 de septiembre de 1949 y carta del 29 de octubre de 1953.

²⁴⁶ Mary H. Viera, “Historia de la Primera Iglesia Bautista Bethel de Comayaguela, D.C.”, agosto de 1973, Comayaguela, D.C.

²⁴⁷ Ibid.

²⁴⁸ Ibid., ver Barahona, “La Verdadera Historia”, 1973.

organización. El culto es presidido por William J. Webb.²⁴⁹ Están presentes miembros de las iglesias de Choluteca, San Marcos de Colón y José Antonio Corea, pastor de la Primera Iglesia Bautista de León, Nicaragua, quien sirve como secretario del concilio y Webb como presidente. La iglesia es organizada con dieciocho miembros entre los que se encuentran: Donatila Juarez V. de Aguilera, Inés Argueta de Medrano, Emperatriz de Aguilar, Dydia Consuelo Aguilar, Irma Flores, Guillermina de García, Noemí de Fúnez, Máxima Barcenas, Manuel Flores, Miguel Berrios, Castulo Banegas, Carlos Medrano, Victoria Medrano de García, Rosa de Láinez, Claudio H. Montes, Guillermina Sánchez de Escobar y Emigdio Escobar.²⁵⁰

Los primeros oficiales elegidos son: pastor, Emigdio Escobar; diácono, Carlos Medrano; secretaria, Dydia Consuelo Aguilar; y tesorera, Inés Argueta de Medrano.²⁵¹ Por este tiempo, otras denominaciones e instituciones comienzan a establecerse en el país.²⁵²

Después de Emigdio Escobar, la iglesia es pastoreada por Arturo Casco durante los años 52-57. Luego es pastoreada por Juan Ratliff; después invitan a Florencio Barrena, un exsacerdote español.²⁵³ La Primera Iglesia de la capital también es pastoreada por Cecilio Golden, por Luis Sepúlveda (de origen colombiano y nacionalidad nicaragüense), Otoniel Viera, Jacinto Hernández y Hoyt Roberts.

En el año de 1949, Emigdio Escobar y el joven Inocente Maldonado visitan un grupo de creyentes disidentes de la Iglesia Centroamericana, dando comienzo de esta manera a la obra en este lugar.²⁵⁴ En el año de 1958, la pequeña congregación de Siguatepeque siendo aún misión, es

---

²⁴⁹ José A. Corea, “Acta Preliminar de la Fundación de la Iglesia de Comayaguela”, 1949.

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ Ibid.

²⁵² La Iglesia Menonita comienza en 1950 en Trujillo por medio de la doctora Dora Taylor, Norman Hatmann, Jorge Miller y Hansy Yoder. Otros misioneros que llegan en estos años son: Jaime Hess, Jaime Sauder y Jorge Zimmermann, los cuales llegan desde Estados Unidos como voluntarios del gobierno, ya que su viaje a Honduras obedecía a la opción escogida para no prestar el servicio militar. La Iglesia Cuadrangular comienza en octubre de 1952 con la llegada de Edwin y Bonita Gurney. Se establecen en la Cuarta Avenida de Comayaguela. Ese mismo año fundan en Institutio Bíblico; dos años después envían al primer misionero a Cedros y Olancho. Actualmente, la Iglesia Cuadrangular cuenta con 92 iglesias. Ver Bonita Gurney, “entrevista pastoral”, (Tegucigalpa, abril de 1990), *El Sembrador*, 15. Alas de Socorro, una institución filantrópica, comienza en Siguatepeque el año de 1952. Unos años antes, en 1948, David Schneider, misionero de la Iglesia Santidad, compra una avioneta y comienza a hacer vuelos a la Mosquitia. En 1950, Hobel Lawrence funda “Alas de Socorro”. Ver, “El Son de Alas” (Tegucigalpa, abril de 1990), *El Sembrador*, 23.

²⁵³ Viera, “Historia de la Primera”, 4. Arturo Casco sale hacia Siguatepeque. Antes de ser pastor en la iglesia Bethel, Florencio Barrena pastorea la iglesia del barrio El Manchen y en Costa Rica.

²⁵⁴ Juan Marcos Padilla, Inocente Maldonado Jiménez y Rafael Wilson, “La Historia de los Bautistas en Honduras 2949-1969, 1969, 3.

sede de la Primera Convención Nacional. Al año siguiente se constituye en iglesia, siendo su primer pastor Arturo Casco.

En el año de 1954, Filiberto Barahona se traslada a Pespire para dar comienzo a la obra en este lugar.²⁵⁵ Durante estos primeros años el método usado por los misioneros bautistas es el contratar obreros de otras denominaciones y de otras nacionalidades.²⁵⁶ La mayoría de las iglesias fundadas en estos años y por estos métodos desaparecen por completo, sólo quedan unas pocas congregaciones moribundas que son reiniciadas por los nuevos misioneros. En general, este período es el tiempo de la siembra de la semilla y es el momento cuando se sientan las bases para un modelo misionero que habrá de perpetuarse aún hasta el día de hoy.

2. *El establecimiento de los primeros misioneros 1954-1958*

Al llegar los primeros misioneros a Honduras, encuentran la semilla del evangelio sembrada en gran parte de la zona sur y centro del país. La primera familia misionera que llega a establecerse a Honduras es: Haroldo Edward Hurst y su esposa Alice Lean H. Hurst. Llegan a Honduras el 16 de enero de 1954. En abril de este mismo año llegan John Durwood y Wynona Haragan Ratliff.²⁵⁷

Este mismo año Haroldo Hurst inicia el Instituto Bíblico en su propia casa en la colonia Reforma. Los primeros alumnos son: Inocente Maldonado y su esposa Francisca.²⁵⁸ Al año siguiente las clases se imparten en el local de la misión en el Barrio Abajo. Después se trasladan al local de la Librería Bautista donde funciona por dos años.²⁵⁹ En el año de 1954, Haroldo Hurst también inicia la Librería Bautista en Comayaguela; en 1957 es trasladada al centro de la ciudad.²⁶⁰ Por este tiempo inicia una misión en el Barrio la Concordia y Barrio Debajo de

---

²⁵⁵ Barahona, “La Verdadera Historia”, 1973.

²⁵⁶ Committee of Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, “Church Development Department Honduras Study”, 1970, 5. Ver también, William J. Webb, carta a Alerto Martínez, 17 de enero de 1948, Haroldo Hurst, carta a Alberto Martínez, 4 de agosto de 1954, “Informe de Harold Hurst a la Junta de Misiones Foráneas”, 1954. Esta estrategia misionera es necesaria al comienzo de la obra, ya que no existen congregaciones y las que existen son pequeñas e incapaces de sostener a un pastor. Pro al crecer éstas ya no es necesario el pago directo de los misioneros; lamentablemente, las iglesias en muchas partes del país no han crecido lo suficiente y este modelo sigue practicándose anque de manera tenue e indirecta.

²⁵⁷ *La Voz Bautista*, órgano informativo de la Convención Bautista de Honduras, 8 (mayo-junio 1963): 3., ver *Encyclopedia of Southern Baptists*, Vol. 1 (Nashville: Broadmann Press, 1958), por John Durwood Ratliff, 593.

²⁵⁸ *La Voz Bautista*, 2 (febrero 1980): 3, Ver Committee of Foreign, “Church Development”, 4.

²⁵⁹ Ibid., 3, 4. El 21 de marzo de 1956, se organiza la iglesia en el Edén, su primer pastor es Filiberto Barahona Molinero, Ver *Nueva Era*, 4 (abril 1956): 26.

²⁶⁰ Wynona M. Ratliff, “Narrative Report”, 1957.

Tegucigalpa. Los miembros fundadores de esta misión provienen en su mayoría de la Iglesia Bethel de Comayaguela, entre los cuales se encuentran: Pastora Santos, Toribio Santos, Luis Olaya, Inocente Maldonado, Miguel Aguilera, Emperatriz Aguilera y Amparo Aguilera. Inocente Maldonado es nombrado pastor y Pastora Santos, maestra de Educación Cristiana.²⁶¹ Este mismo año es reorganizada la iglesia en Choluteca.²⁶² Hasta el año de 1958 existen en el país cuatro iglesias organizadas, veintidós misiones y dos familias misioneras.²⁶³

3. *La Convención Nacional de Iglesias Bautistas de Honduras, CONIBAH, 1958-1968.*

La organización de la Convención Nacional de Iglesias Bautistas de Honduras se lleva a cabo los días 5 y 6 de marzo de 1958 en la Iglesia Bethel de Comayaguela. Las iglesias presentes son representadas por las siguientes personas: Juan Bautista Maradiaga, Rita Maradiaga, Encarnación Maradiaga, María de Moreno y Domingo Maldonado de la Iglesia Getsemaní de San Judas; Leonidas Mesa, Estanislao Mendoza, Ángel Cruz Valladares, Juan García e Ignacio Cruz de la Iglesia el Edén de la aldea La Laguna; Arturo Casco, Alberto Casco, Adelina Pineda, Claudio H. Montes, Leonardo Hernández y Francisco Beltrand de la Iglesia de Siguatepeque; Inocente Maldonado Jiménez, Obdulio Cruz Villeda Luisa Escalón de Eceda, Rosa Eceda, Reinaldo Guerrero Juárez y Toribio Santos V. de la Segunda Iglesia del Distrito Central; y Florencio Barrena, Mercedes de Barrena, Donatila de Galeas, Telma de Valladares, Rodolfo Sierra, Juan D. Ratliff y Wynona Ratliff de la Primera Iglesia del Distrito Central.²⁶⁴

En esta primera asamblea se elabora la constitución y se elige la primera mesa directiva la cual queda integrada de la siguiente manera: Florencio Barrena, presidente; Arturo Casco, vice presidente; Inocente Maldonado, secretario; Toribio Santos, tesorero. También, se elige la iglesia de Siguatepeque para llevar a cabo la próxima asamblea del 25 al 27 de noviembre de 1958.²⁶⁵

---

²⁶¹ Barahona, “La Verdadera Historia”, ver Juan M. Padilla, “La Historia 1949-1969”, 4. La Iglesia Presbiteriana comienza el año de 1957 en Guaimaca.

²⁶² *Lumen*, Tribuna de Cultura Doctrinal Bautista de Costa Rica, 15 (diciembre 1957). Dice textualmente: “La Iglesia Bautista de Choluteca, con un sentido de dignidad espiritual, rompió las coyundas de una jerarquía misionera el día 3 de noviembre en curso, y se constituyó independiente y desde luego autónoma, nombrando pastor al querido hermano Inéz Aguilar N”. En la *Voz Bautista* 14 (julio-agosto de 1964): 4, dice que la Iglesia Bautista Nazaret de Choluteca es organizada en Iglesia el día 28 de junio de 1960.

²⁶³ *Encyclopedia Baptist*, por John Ratliff, 593.

²⁶⁴ “Acta N. 1 de la Asamblea Constitucional de las Iglesias Bautistas de Honduras”, 5, 6 de marzo de 1958. Ver, Juan Marcos Padilla, “La Historia 1946-1969”, 8.

²⁶⁵ Ibid.

En el transcurso del año 1958 se inicia bajo la dirección del misionero Cecilio Golden un programa formal de educación teológica en el Seminario; este programa se realiza hasta 1968. Durante estos diez años se gradúan diez estudiantes.²⁶⁶

Del 23 al 25 de noviembre se lleva a cabo la segunda asamblea nacional en la iglesia del barrio El Manchen de Tegucigalpa. Se eligen como presidente al pastor Inocente Maldonado; secretaria, América Flores y tesorero, Toribio Santos V. En el año siguiente, del 21 al 23 de noviembre se realiza la tercera asamblea nacional en Choluteca; en esta reunión se eligen como presidente a Manuel Castañeda; vicepresidente, Luis Sepúlveda; secretaria, Melva Lazaroni; prosecretario, Juan Marcos Padilla y tesorera, Isabel de Robledo.²⁶⁷

A comienzos de la década de los años sesenta hay cinco familias misioneras establecidas en Honduras: la familia Hurst, la familia Ratliff, la familia Golden, Leslie Gordon Keyes y su esposa Naomi Lucas, quienes llegan a San Pedro Sula en 1960, y el matrimonio formado por Arthur Ray Haylock y Martha Gean Hidgen. Los Haylock trabajan en Tegucigalpa durante los años 1961-1964, en San Pedro Sula del 1964-1969 y en 1970 se trasladan a Santa Domingo, República Dominicana.²⁶⁸

A finales de los años cincuenta y a comienzos de los sesenta se comienza a abrir y a fundar iglesias en otras regiones del país. Durante los años 1958 y 1959 Haroldo Hurst y Cecilio Golden visitan San Pedro Sula con el propósito de abrir una obra en esta ciudad. En 1959 llega Manuel Castañeda para dar comienzo formalmente a la obra en este lugar. El narra de esta manera los comienzos de la obra en San Pedro Sula:

Fue en los primeros días del presente año cuando el pastor Manuel Castañeda y su familia comenzó a trabajar con el evangelismo personal, visitando casa por casa, y más tarde en el mes de febrero, preparó una campaña evangelística con la cual estableció la obra y los cultos formales. Más tarde, preparará el mismo pastor otra campaña en el mes de julio, y fue así como el día treinta de julio nos organizamos en iglesia, con la cantidad de veintitrés miembros activos.²⁶⁹

---

²⁶⁶ Samuel W. Wheeler, “El Seminario Teológico Bautista de Honduras”. *La Voz Bautista* 1 (enero 1988): 8.

²⁶⁷ *La Voz Bautista* 6 (septiembre-octubre 1960): 1. Ver, “Acta N. 7, III Asamblea Nacional”, Choluteca, 21-23 de noviembre de 1960.

²⁶⁸ Committee of Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, “Program Base” 1983, 11, 12. Ver, Louise B. McCullough, ed., *Missionary Album 1979 Foreign Mission Board, Southern Baptist Convention* (Richmond, 1979), 175, 213. Arthur Haylock trabaja en el Instituto Bíblico de Tegucigalpa y en la misión del Barrio Barandillas de San Pedro Sula. Esta misión se organiza en iglesia el 12 de julio de 1969, siendo su pastor Rafael Flores. Ver también, Juan M. Padilla, “La Historia 1946-1969”, 10 y *La Voz Bautista* 13 (mayo-junio 1964): 7.

²⁶⁹ *La Voz Bautista* 6 (septiembre-octubre 1960): 4. Ver, Cecilio Golden, carta al doctor Floyd North de la revista *Commission*, 9 de marzo de 1960.

El año de 1960 se comienza a publicar *La Voz Bautista*, órgano informativo de la convención nacional. Este mismo año también e da inicio a una obra en la comunidad de Cedros, en el departamento de Francisco Morazán, por intermedio de Haroldo Hurst y Gregorio Rivera.²⁷⁰

En el mes de enero de 1961, Juan Marcos Padilla y su esposa Lea llegan a Juticalpa, departamento de Olancho y dan comienzo a la obra en este lugar. En 1963, organiza la iglesia con veinticinco miembros en la comunidad del Encinal y con el nombre de Iglesia Galaad.²⁷¹ En 1961 también se da comienzo a la obra en la ciudad de Comayagua, cuando profesores y alumnos del seminario realizan una campaña evangelística en esta ciudad.²⁷²

En el 1960 se comienza a trabajar en la fundación de la tercera iglesia de la capital en la Colonia Soto de Comayagueta, bajo la dirección del misionero Cecilio Golden. Este mismo año se compra el terreno para la construcción del templo y el día 18 de junio de 1961 se organiza en iglesia.²⁷³ Se instala como pastor a Manuel Castañeda. Entre otros miembros fundadores están: Eulogio Medina, Francisco de Medina, Rosa Euceda, Luisa de Euceda, María Carías, Rafael Carías, Marco Túlio Carías, María Rodríguez, Albertina Taylor, Susana Taylor, Nicolás Medina y Blanca Euceda.²⁷⁴

En el año de 1961 se da comienza a un programa de televisión en Tegucigalpa, dirigido por Haroldo Hurst.²⁷⁵ En el año de 1961, del 27 al 29 de noviembre, se celebra la cuarta

---

²⁷⁰ Juan M. Padilla, “La Historia 1946-1969!”, 9. El año de 1960, también marca el comienzo de la Voz Evangélica de Honduras. En el año 1954, el misionero Bautista Conservador Oliver Perry, visita Radio HOXO en la ciudad de Panamá. Estando allí, siente la necesidad de instalar una emisora cristiana en Honduras. Comparte esta visión con David Jones y Howard Erickson quienes se interesan en el proyecto. De esta manera, el día 8 de diciembre de 1960 sale al aire por primera vez, desde su estación en el Hatillo, donde permanece hasta 1965.

²⁷¹ *La Voz Bautista* 6 (enero-febrero 1963): 8. *La Voz Bautista* 13 (mayo-junio 1964): 2, y Juan M. Padilla, “La Historia 1946-1969”, 10.

²⁷² Es hasta comienzos de los años setenta que José y Shirley Bruce trabajan por dos años en Comayagua, pero al salir del país la congregación se disuelve. En mayo de 1978, la Iglesia Hermón de Siguatepeque alquila un local y los jóvenes Misael Marriaga, Carlos Alvarado y Miguel Cabrero, estudiantes de la Escuela Normal de Varones, ayudan en la débil misión. Pero es hasta febrero de 1985 que cinco familias bautistas se trasladan a esta ciudad, ellas son: Eduardo Viera, Gaspar Vigil, Juan Pereira, Tomás Euceda, Adela y Samuel Martínez, Marina Menzies y Alejandro Ramírez. La iglesia se organiza el 23 de marzo de 1985, y es nombrado pastor, Domingo Gavarrete.

²⁷³ *La Voz Bautista* 10 (julio-agosto 1961): 3, Barahona, “La Verdadera Historia”, 1973.

²⁷⁴ Iglesia de la Colonia Soto, carta a la iglesia del barrio El Manchén, s.f.

²⁷⁵ Committee of Foreign, “Programa Base”, 2983, 11, 12, 13. En 1967, Arturo Haylock inicia un programa similar en San Pedro Sula. Este programa sólo dura dos años; en Tegucigalpa el programa desaparece en 1975. En este año, Haroldo Hurst sale hacia Panamá para trabajar como director de un hospital. Segundo *La Voz Bautista* 5 (noviembre-diciembre 1962): 8. El 25 de marzo de 1962 se da inicio al programa televisivo “La Iglesia en el Hogar”, por canal

asamblea nacional en la Iglesia Bethel de Comayaguela. La Mesa Directiva queda formada de la siguiente manera: Presidente, Luis Sepulveda; vicepresidente, Ernesto Viera; secretaria, Isabel Madrid; tesorera, Isabel Maradiaga.²⁷⁶

En el año de 1963 se incrementa el número de estudiantes en el Seminario Teológico. Entre algunos de los estudiantes de este tiempo están: Miguel Valladares, Jesús de Valladares, Rafael Castillo, Julio C. Rápalo, Román Pineda, Rafael Flores, Leví Flores, Miguel Alvarado, Raúl Caballero, Víctor Rodríguez, Rubenia Durón, Agustín Bustillo, Manuel Castañeda y Gregorio Rivera. Arturo Haylock es el director y profesor de Romanismo, Teología e Historia; Harolodo Hurst es profesor de Nuevo Testamento, Homilética y Educación Cristiana, Oscar Gómez de Ética Cristiana y Manuel Castañeda de Antiguo Testamento.²⁷⁷ En 1965, se comienza a construir el edificio del seminario en Tegucigalpa. Este año se gradúan en la segunda promoción: Rafael Flores, Román Pineda López, Leví Flores y Agustín Bustillo.²⁷⁸

El 26 de junio de 1964 llegan al país Hoyt Mason Robert, su esposa Martha Louise Poole y sus hijos, Linda, Dale y Rebeca. En abril de 1965, viajan a la ciudad de la Ceiba para dar comienzo a la obra en este lugar. El pastor Agustín Bustillo llega este mismo año para trabajar con los misioneros. La iglesia es organizada el día 10 de noviembre de 1968 con el nombre de Iglesia Nazaret.²⁷⁹

Con el establecimiento de Landon Wilkerson, misionero independiente, se da inicio el año de 1965 a la obra en la región de la Mosquitia. Wilkerson funda varias congregaciones, las cuales son aceptadas como miembros de la Convención en la reunión anual del año 1968.²⁸⁰

5, los domingos a las nueve de la mañana. Ver, Juan M. Padilla, “La Historia 1946-1969”, 10, y Committee of Foreign, “Church Development”, 1970, 12.

²⁷⁶ *La Voz Bautista* 1 (enero-febrero 1962): 1.

²⁷⁷ *La Voz Bautista*, 7 (marzo-abril 1963): 3.

²⁷⁸ *La Voz Bautista*, 16 (diciembre-enero 1965): 12. *La Voz Bautista* 1 (enero 1988): 8. Durante los años 1968-1974, el misionero Samuel Wheeler sirve como director y se gradúan 17 estudiantes.

²⁷⁹ *La Voz Bautista* 13 (mayo-junio 1964): 7, *La Voz Bautista* 14 (julio-agosto 1964): 1, *La Voz Bautista* 25 (octubre-noviembre 1968): 1, Louise B. McCullough, *Missionary Album*, 331.

²⁸⁰ Juan M. Padilla, “La Historia 1946-1969”, 12. El año de 1965, también comienza en Honduras el ministerio de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Guillermo Luna, quien sirve en Guatemala en este ministerio, llega a Honduras en 1965 y encuentra al ingeniero Miguel Barahona y a su esposa Graciela de la Iglesia Centroamericana. Este matrimonio es entrenado en México, regresan al país y el 8 de agosto de 1966 dan inicio al trabajo evangelístico en la Universidad Autónoma.

En el año de 1966 los bautistas se extienden a la comunidad del Porvenir, en el departamento de Francisco Morazán.²⁸¹ En el año de 1967, la Convención se involucra en la Campaña de las Américas.²⁸²

Durante el año de 1968 se celebra la XI Convención Nacional en la Capilla del barrio El Manchen de Tegucigalpa. En esta asamblea se nombra a Alexis Vides promotor nacional de jóvenes. Por este tiempo el joven Pedro Espinoza Dubón funge como presidente del V Congreso Juvenil del Centro y Caribe, con sede en Honduras. Estos dos jóvenes deciden organizar la Asociación Nacional de Jóvenes y se convoca a una asamblea en la Iglesia Bethel de Comayaguela. En la XII Convención Anual, Alexis Vides es reelecto en el cargo de promotor nacional de jóvenes, y Ernesto Viera y Samuel Wheeler consejeros. Ese mismo año aparece el boletín “Enfoque Juvenil”. El 21 de septiembre de 1970 se celebra la I Asamblea Nacional de Jóvenes en el campamento Bautista del Lago de Yojoa.²⁸³ La primera Mesa Directiva queda integrada por: Alexis Vides, presidente; Tulio Rodimiro Sánchez, vicepresidente; Judith Taylor, secretaria; Yolanda Alvarado, prosecretaria; Rosalio Paz, tesorero; Pedro Espinoza Dubón, secretario de finanzas; Juventino Cortés, director de actividades misioneras; y Herminia Corrales, directora de actividades culturales.²⁸⁴

---

²⁸¹ Committee of Foreign, “Church Development”, 6, 7. La misionera Frances Nadine Crawford llega a Honduras en 1967 y sirve en la misión del Porvenir. Antes de su estadía en Honduras sirve en Colombia en 1955-1957, Gaza en 1957-1962, Nigeria 1962-1966, y en Honduras 1967-1991.

²⁸² *La Voz Bautista* 20 (enero 1967): 3.

²⁸³ Comisión de Estadística y Memoria Anual, Tegucigalpa, 1978: 45, 46. A finales de los años sesenta se organiza la Sociedad Bíblica den Honduras. El fundador es Saúl Gómez de la Iglesia Santidad en el año 1952, durante su segundo año de estudios en el Instituto Bíblico. Llega desde El Salvador un colportor de nombre Rodolfo Rice y le pide que lo acompañe en su gira por varios departamentos del país. De esta manera, visitan, a lomo de mula, La Paz, Siguatepeque e Intibucá. Durante su pastorado en Juticalpa es visitado por Guillermo Lickamann, encargado de la Sociedad Bíblica de Panamá. Lo invita a trabajar con las Sociedades Bíblicas y es enviado a México en 1957 para capacitarse. En 1958 regresa al país para iniciar el trabajo de promoción. Viaja por todo el país distribuyendo la Biblia. Es en el año de 1968 que se organiza como una sociedad nacional; en 1976 se convoca a una asamblea y se elaboran los estatutos; en 1977 adquiere la Personería Jurídica, y en 1982 se afilia a la Fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas. En 1969, a raíz de la guerra con El Salvador, se forma un comité de emergencia nacional. En el año de 1974, como consecuencia del desastre del Huracán Fifi, se organiza de forma permanente el Comité Evangélico de emergencia Nacional, CEDEN. También en este mismo año de 1969, un matrimonio de origen cubano, Justo González y su esposa Luisa viajan a Tegucigalpa desde Costa Rica con el propósito de organizar un seminario para entrenar maestros voluntarios. El seminario es patrocinado y organizado por la Iglesia Menonita a través de Ana María Yoder. En 1970, la señorita Yoder organiza una pequeña oficina en su casa y de esta forma nace ALFALIT de Honduras. Durante este mismo año llega, enviado por la Misión Menonita de Bolivia, el Rev. Eduardo King para asesorar el programa de ALFALIT y para funda una oficina central.

²⁸⁴ Ibid.

4. *Diálogo y Cooperación: La Junta Ejecutiva Nacional Bautista Misionera. JENABAM. 1969-1978.*

A finales de la década de los sesenta, los líderes nacionales comienzan a cuestionar su situación en relación con la Misión Extranjera. Cada vez, se va haciendo más evidente el paternalismo, la condición de empleados mal pagados por la Misión y la desarmonía en el trabajo conjunto entre la Iglesia Nacional y la Misión Extranjera. La mayoría de los líderes se muestran inconformes porque los acuerdos de la misión extranjera son dados como órdenes que hay que cumplir, y porque el total del presupuesto es manejado por la misión. La CONIBAH puede hacer planes pero no puede ejecutarlos sin la autorización de la misión. Hasta esta fecha la convención y la misión extranjera trabajan en dos programas separados. Esta situación afecta a las iglesias locales, a los pastores y la obra en general.

Ante esta situación, en el retiro anual de pastores y misioneros celebrada del 6 al 9 de febrero de 1969, se nombra una comisión para buscar una solución a este problema. Esta comisión queda integrada por Arturo Haylock, presidente; los demás miembros son Leslie Keyes, Rafael Wilson, Rafael Enrique Castillo, Inocente Maldonado Jiménez y Román Pineda López. Esta comisión presenta su informe del 9 al 12 de junio de 1969; de esta forma nace la Junta Ejecutiva Nacional Bautista Misionera, JENABAM.²⁸⁵

JENABAM es un organismo integrado por misioneros, pastores y laicos, creado para planificar y administrar los fondos evangelísticos y los gastos de ayuda pastoral. El propósito fundamental de JENABAM es promover el trabajo evangelístico conjunto entre la misión extranjera y la CONIBAH.²⁸⁶ Para tener una idea más precisa del porqué de la creación de JENABAM, conviene citar las palabras del pastor Inocente Maldonado. El dice:

En el pasado todo el trabajo de la obra ha estado en manos de los hermanos misioneros en lo que respecta a liderazgo, actividad y finanzas. Los pastores nacionales y los laicos nos ha preocupado única y exclusivamente nuestra iglesia local. Nada hemos pensado en las otras iglesias hermanas y en el establecimiento de las obras nuevas. En nosotros no existe el verdadero espíritu misionero. Entonces, JENABAM tiene que comenzar por estimular el espíritu misionero entre todas nuestras iglesias. Tiene que estimular también el anhelo del sostenimiento propio porque la estabilidad de la obra no estriba en dineros ajenos. El depender de dineros extranjeros es exponerse a un futuro y seguro fracaso.²⁸⁷

---

²⁸⁵ *La Voz Bautista* 30 (abril-junio 1970): 14.

²⁸⁶ Ibid., 15. Ver Committee of Foreign, “Church Development”, 6.

²⁸⁷ Ibid. JENABAM cumple su papel parcialmente, es decir, da una visión misionera pero limitada al campo nacional, coordina un trabajo conjunto entre la CONIBAH y la Misión, y motiva a las iglesias locales a cooperar económicamente en el presupuesto anual de la Convención. Sin embargo, en las zonas rurales todavía aparece en forma clara el paternalismo y a nivel nacional es todavía evidente la mentalidad provincialista de la mayoría de las

JENABAM termina sus funciones en 1978. Es sustituida por comisiones de trabajo. Entre algunas de las comisiones que se nombran están: Comisión de Jubilaciones, Educación Teológica, Estadística y Memoria Anual, Música, Bienes Inmuebles, Revisión de Libros, Misiones, y Revisión de Estatutos.

A comienzos de la década de los setenta se da inicio a la fundación de nuevas congregaciones y a la evangelización en otras regiones del país. En junio de 1969 se inicia una misión en la colonia Kennedy de Tegucigalpa por el seminarista Pedro Espinoza Dubón.²⁸⁸

A raíz de la guerra entre Honduras y El Salvador en julio de 1969, muchos pueblos fronterizos quedan desolados y con grandes necesidades materiales, espirituales y de salud. Por esta razón, la misión extranjera comienza un programa de brigadas médicas a estos lugares en colaboración con el Ministerio de Salud Pública. A través de la acción social se lleva el evangelio a estos pueblos. De esta forma la familia Sarmiento, de Mapulaca en el departamento de Lempira, llegan a conocer a Jesucristo.²⁸⁹ También se comienza a predicar en otras comunidades aledañas como Gualcinse y Candelaria. Al comenzar la década de los años setenta, el total de iglesias organizadas en todo el país es de once congregaciones, veinte misiones y una membresía aproximada de quinientas personas.²⁹⁰

Por otro lado, el Seminario recibe nuevos estudiantes, entre los que se encuentran: Armando Acosa, Denis José Matta, Pedro Espinoza Dubón, Alexis Flores Vides, Bernardo Gómez, Juventino Cortés, Ramón Pineda, Tulio Rodimiro Sánchez y Gerardo Gómez Pineda.²⁹¹ En 1970 hay un total de nueve estudiantes. En el primer año están: Samuel Sarmiento, Jorge González y Julio Ernesto Alvarado. En segundo año: Juventino Cortés, Alexis Vides Flores y Denis Matta Marques. De tercer año están: Tulio Rodimiro Sánchez y José Rivas.²⁹² El seminario, desde su fundación, es administrado por la misión extranjera hasta el año de 1974. Este año se adopta un programa de extensión y se cancela el internado hasta 1977; durante estos años se gradúan solamente tres estudiantes.²⁹³

---

iglesias y de los líderes tanto nacionales como extranjeros, los cuales no han promovido ni enseñado sobre la responsabilidad en la evangelización mundial.

²⁸⁸ *La Voz Bautista* 27 (julio 1969): 4 y *La Voz Bautista* 32 (junio 1971): 6.

²⁸⁹ *La Voz Bautista* 37 (diciembre-enero 1974): 15.

²⁹⁰ Juan J. Padilla, “La Historia 1946-1968”, 12.

²⁹¹ *La Voz Bautista* 26 (abril 1969): 3.

²⁹² Ibid., 30 (abril-junio 1970): 8.

²⁹³ Ibid., 1 (enero 1988): 8.

En el año de 1977 se crea una Comisión Teológica por medio de la cual la convención asume parte en la administración del seminario. También se nombra rector al pastor Inocente Maldonado y las clases se imparten en el edificio de la Iglesia Central de la Colonia Soto. Este período dura hasta 1981 y se gradúan siete estudiantes.²⁹⁴ En 1982 el misionero Samuel Wheeler comienza a trabajar a tiempo completo y es nombrado director del mismo.²⁹⁵

En 1970, como resultado de la Campana de las Américas, se da inicio al programa radial “Cristo la única Esperanza”, el director es Túlio R. Sánchez, y colaboran con él: Elías R. Padilla, Eduardo Galeas y Eduardo Viera.²⁹⁶

En el año 1974 se inicia la obra en Salamá departamento de Colón cuando un grupo de creyentes de ese departamento se trasladan a ese lugar. Hoyt M. Robert, Agustín Bustillo y Damián Reyes hijo comienzan a visitarlos y a tener reuniones en forma periódica.²⁹⁷ En 1976 se celebra la XVIII Asamblea Anual de la CONIBAH en la Iglesia Nazaret de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.²⁹⁸

5. *Reestructuración y Crecimiento 1978-1990*

A partir de 1978 se da comienzo a una nueva etapa en la vida de las iglesias bautistas en Honduras. En este año comienza un período de consolidación como consecuencia del trabajo mancomunado y del diálogo entre la Misión Extranjera y la CONIBAH. En este año se comienza a trabajar en comisiones de trabajo integrada por misioneros y nacionales y dirigido por la Junta Directiva de la CONIBAH, la cual coordina las inquietudes y los programas de la Misión y la Convención en un solo programa nacional. Durante estos años se dan varios acontecimientos de gran importancia para la obra bautista en general, como la adopción del programa evangelístico nacional “Uno Más Uno” en el año de 1979.²⁹⁹

En este año también se entra en una nueva etapa de trabajo misionero cooperativo entre las convenciones de Honduras y México. El 7 de julio de este mismo año se reúnen la Junta Directiva y la comisión de Misiones de la CONIBAH con el Doctor Clark Scalón y el Licenciado

---

²⁹⁴ Ibid.

²⁹⁵ Committee of Foreign, “Program Base”, 1983: 11, 14.

²⁹⁶ *La Voz Bautista* 37 (diciembre-enero 1974): 5. *La Voz Bautista* 25 (octubre-noviembre). En San Pedro Sula también se inicia un programa similar llamado “Los Bautistas Creen”.

²⁹⁷ *La Voz Bautista* 38 (febrero-abril 1974): 5. El año de 1975, el misionero Haroldo Hurst se traslada a Panamá para trabajar como director de un hospital.

²⁹⁸ *La Voz Bautista* 1 (marzo 1976): 5.

²⁹⁹ Committee of Foreign, “Program Base”, 1983: 11, 15.

Arturo Alarcón para estudiar la posibilidad del envío de una pareja mexicana a Honduras. En enero de 1980 llegan al país los primeros misioneros mexicanos José Guzmán y su esposa Susana.³⁰⁰

Al comenzar la década de los años ochenta, los bautistas cuentan con treinta y uno iglesias, cincuenta y cinco misiones, treinta pastores, treinta misioneros extranjeros y dos mil trescientos setenta y cuatro miembros.³⁰¹

El año 1983 es un año confuso para el seminario debido a la transición de lugar y el cambio de director. En 1983 se dan inicio a las clases en el edificio del seminario siendo el rector Samuel Wheeler, el cual sirve hasta 1987; durante este período se gradúan veinticuatro estudiantes.³⁰²

6. *Regionalismo, Misión y Futuro, El Plan CONIBAH 2000*

Con el comienzo de la década de los noventa se da inicio a la regionalización y a la formación de Asociaciones en todo el país. De esta forma surgen once asociaciones con un total de noventa y dos iglesias. Esto permite la consolidación de las iglesias y la formación de un liderazgo local. Junto con este cambio se da un giro en la estructura; se dejan atrás las comisiones y se comienza a trabajar con las secretarías y promotorías. Anteriormente, las decisiones a nivel nacional están en manos de las comisiones. Con el cambio en la estructura, las decisiones más relevantes son tomadas por el Consejo Ejecutivo el cual está formado por cinco miembros directivos de cada asociación, promotores y miembros de las secretarías.³⁰³

En este año se comienza a negociar con la Misión Extranjera el traspaso de las instituciones a la CONIBAH. A raíz de este diálogo, se presenta el Plan CONIBAH 2000 en el cual se contempla el traspaso gradual y total de las instituciones como: librería, seminario, campamento, etc. El plan espera que el traspaso sea definitivo para el año 2000. Además, otro aspecto del Plan CONIBAH 2000 es la búsqueda de una independencia económica de la

---

³⁰⁰ “Acta N. 1, Memoria Annual de la XXII Asamblea Nacional”, 1980. En 1989 llegan la segunda pareja misionera formada por Javier y Loida Valenzuela, poco tiempo después llega Pablo Hernández.

³⁰¹ *Encyclopedia of Southern Baptist*, Vol. 4 (Nashville: Broadmann Press, 1982), por A. Clark Scallop, 2276. En 1983 hay en el país 40 misioneros, siendo la denominación con mayor número de personal extranjero. Ver Committee of Foreign, “Program Base”: 11, 15, 16.

³⁰² *La Voz Bautista* 1 (enero 1988): 8.

³⁰³ Todavía en este año 1992, este cambio de estructura sigue sin asimilarse completamente en algunas iglesias locales y líderes, en vista de que la representación en los Consejos Ejecutivos es por asociación y no por iglesia local.

convención. De esta manera los fondos de la Misión irían en disminución cada año, con miras a una independencia económica total para el año 2000.³⁰⁴

Otro de los aspectos importantes de este período es la elaboración de un proyecto de misioneros nacionales y extranjeros con el cual la Convención planea enviar y sostener misioneros hondureños en los lugares menos evangelizados del país. Con este plan se vislumbra una nueva etapa en la misión evangelizadora de la iglesia bautista de CONIBAH, ya que no sólo contempla el campo nacional sino también el mundo entero como su campo de misión.³⁰⁵

Para una mejor visión global del crecimiento de las iglesias bautistas, se presenta el siguiente cuadro estadístico:

Año	Iglesias	O.N.	Pastores	Misioneros	Bautizados	Miembros
1956	3	22	4	4	16	197
1960	5	13	5	6	18	136
1965	9	23	6	10	81	381
1970	11	30	13	13	105	686
1980	31	55	30	30		1,274
1986					488	4,610
1990	75	95			605	5,717
1992	92	103				

---

³⁰⁴ Actualmente, la Convención, a través de sus iglesias locales, aporta aproximadamente el 10% del presupuesto total. Esto significa que el 90% restante debe incrementarse en los próximos ocho años, lo cual para algunos líderes resulta imposible. Sin embargo, hay mucho optimismo en la mayoría de los líderes nacionales.

³⁰⁵ A raíz de la propuesta de un proyecto misionero por el pastor Marlo R. López, Promotor Nacional de Evangelismo y Misiones, la Convención Nacional recomienda el estudio de dicho proyecto. Para ello, el promotor de evangelismo se reúne con el pastor Rafael Castillo, los misioneros Stanley y Glenna Stamps, y la promotora de la Femenil, Silvia de Rodríguez. En el I Consejo Ejecutivo del año 1992, se nombra a los hermanos Esteban Baillio, Javier Valenzuela, Hermelindo Maldonado y Marlo López para presentar un programa definitivo sobre misioneros nacionales.

IV. EVANGELICALISMO Y NEOPENTECOSTALISMO INDEPENDIENTE

A comienzos de los años setenta se empieza a observar un nuevo movimiento evangélico en Honduras que rompe con todos los moldes tradicionales practicados por las iglesias llamadas históricas. Entre algunos de sus aspectos característicos sobresale un fuerte trabajo evangelístico entre los jóvenes universitarios, los drogadictos y las clases sociales media y alta. Se caracterizan por el rápido crecimiento numérico y por sus nuevos modelos y estrategias misioneras. “Solía ser que exclusivamente las clases bajas eran el blanco del movimiento evangélico … Hoy día, las iglesias de más rápido crecimiento son aquellas que dirigen su mensaje evangelístico a las clases media y alta”.³⁰⁶ Entre una de sus estrategias evangelísticas está la de ocultar su membrete de evangélico para autodenominarse simplemente cristianos, el uso de locales públicos para su reuniones, los grupos familiares en las casas y el establecimiento de una sola congregación en cada ciudad.

En el aspecto doctrinal se les puede catalogar como fundamentalistas; en algunos puede observarse una manifestación social y política acentuada en los últimos años por el temor al comunismo. En otros grupos hay un fuerte trabajo social con los pobres, con los drogadictos y los alcohólicos. Además, se caracterizan por una liturgia autóctona y emotiva. La mayoría de su música es creada por ellos, y también la capacitación formal y el discipulado continuo es un factor que ha desarrollado un liderazgo extraordinario.

A. Las Brigadas de Amor Cristiano

Comienza en Honduras con la llegada al país del pastor de origen cubano Mario Fumero, quien llega a Tegucigalpa el 20 de noviembre de 1971.³⁰⁷ En enero de 1972, comienza en la Iglesia Santidad Central con un seminario sobre problemas juveniles. En esta reunión se observa el interés en continuar reuniéndose para tener más seminarios. En este mismo año, Mario Fumero comienza a visitar la comunidad del Rincón en el departamento de Valle. El grupo continúa reuniéndose en la capilla de la Iglesia Santidad y se forma el grupo de jóvenes bajo el nombre de AUJE (Asociación Unida de Jóvenes Cristianos). Posteriormente deciden trabajar en brigadas para dar amor, llevando a Cristo como mensaje; por esta razón, cambian el nombre a Brigadas de Amor Cristiano. En abril de 1972, inicia una formación espiritual y capacitación casi de tipo militar.

---

³⁰⁶ “América Latina: Objetivos de los Evangélicos”, *CEDOH* 43 (agosto 1989): 3.

³⁰⁷ Mario Fumero, “Historia de las Brigadas de Amor Cristiano en Honduras”, 7 de julio de 1978, Comayaguela, D.C. 1. La primera vez que Mario Fumero visita Honduras es en el año de 1964 en la región de la Mosquitia. En este lugar tiene la visión de comenzar un trabajo juvenil que se proyecte a muchos lugares de Honduras y fuera de ella. De allí viaja a Centro y Sur América. Posteriormente, trabaja en New York en un Centro de Rehabilitación para adictos a las drogas y en 1971 viaja a Europa donde contrae matrimonio.

Durante este mismo año establecen el Reglamento Interno y junto con Gabriel Álvarez diseñan el uniforme de los brigadiers. Entre los miembros del primer grupo de brigadiers están: Daniel Peñalba, Josué Salgado, Sonia Delgado, Sandra Serrano, César Peña y otros.³⁰⁸ En junio del mismo año es enviado el primer grupo de jóvenes a la comunidad del Rincón, para hacer trabajo evangelístico y social. En septiembre se realizan las primeras graduaciones y presentación de brigadiers uniformados en el templo de la Iglesia Bautista Bethel.³⁰⁹ En el mes de noviembre se realiza el primer campamento en Valle de Ángeles.

Junto con el éxito llegan las pruebas y ataques del mundo y de hermanos de las iglesias. Algunos pastores comienzan a criticar, a tener celo, oponerse y a prohibir a sus jóvenes asistir a las reuniones. De esta manera, la naciente Brigada No. 1 comienza a desvanecerse y a sucumbir antes estos ataques. Para noviembre de 1972 el grupo queda reducido a cinco jóvenes. En medio de esta situación, Mario Fumero expresaba sus sentimientos del momento de esta manera: “me sentía tan fracasado y pensé por un momento terminar todo y dedicarme a otros trabajos misioneros diferentes, pero ¿qué hacer con esos cuatro jóvenes que se mantuvieron firmes junto a mí en esos momentos difíciles? No quedaba otra alternativa que teníamos que seguir adelante.”³¹⁰

Al comenzar 1973, las pruebas y dificultades continúan. Gabriel Álvarez sale hacia el exterior, Ignacio Bautista también se retira. El oficial mayor de la Brigada No. 1, César Peña, se retira del grupo para ingresar al Seminario Bautista de Tegucigalpa. En el mes de julio viaja a los Estados Unidos para conseguir materiales como tiendas de campaña y un automóvil; durante su ausencia varios líderes caen en pecado y otros se alejan.³¹¹ En medio de todas estas circunstancias comienzan a llegar otras personas como Ada de Pereira y otros jóvenes que se encontraban sin prestar ningún servicio en sus iglesias, como lo expresa Mario Fumero:

No entiendo, pero algo raro ocurría con esos jóvenes que venían al grupo. La mayoría sólo calentaban bancas en las iglesias y nada hacían. Al llegar a la Brigada comenzaban a activarse y ¿saben qué ocurría? Pues los pastores les volvían a hacer la guerra hasta sentarlos otra vez en las bancas de sus templos. Es como el refrán dice, “Ni hacen ni dejan hacer.”³¹²

El día 25 de junio de 1973, cuando Mario Fumero pensaba en abandonar su trabajo, llega a su casa un joven miembro de las brigadas con tres jóvenes no creyentes, los cuales estaban

---

³⁰⁸ Ibid., 2.

³⁰⁹ Ibid.

³¹⁰ Ibid., 2.

³¹¹ Ibid., 3.

³¹² Ibid.

envueltos en drogas; con estos jóvenes reinicia el trabajo juvenil.³¹³ En este mismo año comienza a trabajar con jóvenes en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, en un plan que llamó “motivación”. Durante una reunión en una fogata-vigilia se dio una manifestación del don de hablar en lenguas en varios de los asistentes.³¹⁴ Sobre esto dice Mario Fumero, “De allí Dios me mostró que deseaba que tomase a estos jóvenes y no sólo los incorporara a las Brigadas sino que los doctrinara en la Palabra bajo el concepto del Señorío de Cristo, y así formamos un grupo de estudio bíblico con un grupo de 12 jóvenes”.³¹⁵ Así comienza un crecimiento gradual y espontáneo, cientos de jóvenes comienzan a llegar al Centro de Brigadas de Amor Cristiano.

Desde el comienzo se trata de canalizar a todos estos jóvenes a las distintas iglesias locales de la ciudad, pues el plan inicial era de unir y capacitar a los jóvenes de las iglesias para que sirvieran en ellas, pero hubo muchos obstáculos, como lo relata Mario Fumero:

Algunos cuando fueron a alguna iglesia para compartir y convivir fueron criticados, y en ese entonces se comenzó a condensar a las Brigadas como un centro de peludos y marihuanaeros, y en cierto sentido, muchos jóvenes eran peludos y marihuanaeros y buscaban en el grupo ayuda, comprensión y amor para un cambio radical en sus vidas, y así ocurrió con gran número de ellos.³¹⁶

Otro de los problemas que se presentó fue que otros jóvenes al querer compartir y unirse a una iglesia se les aceptaba con la condición de abandonar el grupo de las Brigadas. Por esta razón varios jóvenes regresaron a las Brigadas desilusionados, confundidos y sin deseo de regresar a ninguna iglesia.³¹⁷ Ante este problema surgió la pregunta ¿qué hacer con estos jóvenes? Fue así que el 26 de junio de 1974 se decide comenzar una iglesia y se comienza a construir un centro para tener reuniones. Hasta este momento las reuniones se realizaban en la casa de Mario Fumero en la Colonia el Loarque, el templo de la Iglesia Santidad de Tegucigalpa y Buen Pastor de la Colonia Kennedy.³¹⁸ En noviembre de este mismo año se crea el Centro Evangelístico, con autonomía de las Brigadas pero ligada a ésta, con el propósito de recibir y acobijar a todos los nuevos convertidos. Se nombra un pastor-capellán para atender a estos jóvenes.

---

³¹³ Ibid., 3, 4.

³¹⁴ Ibid., 4.

³¹⁵ Ibid.

³¹⁶ Ibid., 6, 7.

³¹⁷ Ibid., 7.

³¹⁸ Ibid., 7, 8.

Como consecuencia del Huracán Fifí en el año 1974, las Brigadas emprenden una tarea de ayudar desde el primer momento del desastre. Recolectan alimentos, medicinas y ropa, y ayudan a evacuar a las personas que vivían en las orillas de los ríos. Ese mismo año inician un programa de alfabetización en el barrio El Pastel de Comayaguela. Se da inicio a un comedor infantil en la Colonia Suyapa y se inicia un programa de prevención contra las drogas y el alcoholismo en escuelas y colegios.³¹⁹

En el año de 1976 se tiene un campamento en Valle de Ángeles a donde asisten más de cien jóvenes. Al año siguiente en el mes de octubre se compra el local de la Finca Peniel.³²⁰ En 1978 se comienza el Centro de ayuda y tratamiento de jóvenes drogadictos y alcohólicos llamado “Proyecto Victoria” y una guardería infantil en la Colonia Suyapa.³²¹

Además del trabajo social, la iglesia Brigadas de Amor Cristiano desarrolla un fuerte trabajo evangelístico y misionero dentro y fuera del país. Desde el comienzo se inician grupos de jóvenes en San Pedro Sula y La Ceiba. Seguidamente se fundan congregaciones en la Colonia Nueva Suyapa, Colonia Las Vegas, El Rincón en el departamento de Valle, Choluteca, San Lorenzo, Amapala, Mateo en el departamento de Francisco Morazán, Cerro de Hule, Catacamas, Miami en Estados Unidos en la ciudad de Córdoba en España. En esta última ciudad, han fundado un proyecto de prevención de alcohólicos y drogadictos. Al observar el desarrollo de la obra, Mario Fumero expresa, “Hemos iniciado planes y conquistas confiando en Dios y no en una misión o en nuestros propios recursos”.³²² Estas palabras expresan no sólo una metodología de trabajo sino también el costo y la consagración que ha sido necesaria para llegar hasta este momento. Este pensamiento lo expresa más claramente cuando dice:

Cada banca y cada clavo es producto del amor de los jóvenes que brazo a brazo trabajábamos para hacer real el ideal de las brigadas. No somos nadie, ni tenemos grandes tesoros o poderosas misiones internacionales que nos apoyen, es cierto esto, pero detrás está uno que mueve su mano para hacer cosas grandes con aquellos que aceptan todo lo que Dios ordene emprender.³²³

Otro de los aspectos que caracteriza a esta iglesia es la flexibilidad debido a la juventud de sus miembros y a la renovación constante de los mismos. La iglesia se ha ido adaptando a las necesidades cambiantes de la sociedad. Su fundador lo expresa de esta manera:

---

³¹⁹ Ibid.

³²⁰ Ibid., 5.

³²¹ Ibid., 6.

³²² Ibid., 9.

³²³ Ibid.

Muchas cosas han cambiado en su función, aunque no en principio. La situación de trabajo y problemas nos han hecho crear y forjar nuevas formas, soluciones y métodos de trabajo, pero siempre seguimos abiertos al Plan Divino y seguir no un patrón fijo, sino una meta marcada por el soplo del Espíritu a través de las situaciones diarias de la vida.³²⁴

B. Iglesia Amor Viviente

La Iglesia Amor Viviente es fundada por los misioneros menonitas Eduardo King y su esposa Gloria. Llegan a Honduras el año de 1970, enviados por la Misión Extranjera de la Iglesia Menonita de Bolivia. Su ministerio inicial tiene que ver con la creación de una oficina central para el ministerio cristiano de alfabetización ALFALIT.³²⁵ Al principio trabajan en la iglesia de forma tradicional por espacio de tres años. Luego de un tiempo sienten la necesidad de trabajar con la juventud afectada por las drogas, el alcohol, la prostitución y la soledad. Por esta razón, deciden presentar ante la Junta Misionera Menonita un proyecto para desarrollar un ministerio con la juventud. La propuesta es aceptada y al regresar a Honduras comienzan a trabajar en este ministerio.³²⁶

El año de 1973, los King comienzan a trabajar en este ministerio, abriendo las puertas de su propia casa para recibir a jóvenes y compartirles el evangelio de Jesucristo. Estas reuniones las llaman “Coffee House”. Desde el comienzo, la proclamación consiste en el anuncio de un cristianismo práctico, que ofrece soluciones alcanzables y realistas del poder de Dios para sanar, restaurar, liberar y transformar al hombre. Este mensaje es recibido de inmediato por la juventud.³²⁷ Por este tiempo, Eduardo King comienza a buscar un nombre para el grupo en ayuno y oración; después de unas semanas decide adoptar el nombre de “Amor Viviente”.

El ministerio formal comienza en abril de 1973, y las reuniones se realizan en el local de la iglesia Union Church ubicada en la Colonia Lomas del Guijarro. Las reuniones se caracterizan por largas y por extenderse hasta altas horas de la noche. En 1975 se lleva a cabo una campaña evangélica denominada “Jesús 75”. Esta primera campaña se realiza en el Campo Scout de Valle de Ángeles; aproximadamente cien jóvenes entregan sus vidas a Cristo. Siguiendo con este

---

³²⁴ Ibid.

³²⁵ Ver Capítulo III, nota de pie 283.

³²⁶ “Amor Viviente, Décimo Cuarto Aniversario”, Tegucigalpa, julio de 1988.

³²⁷ Ibid. El año de 1974, a raíz del Huracán Fifí comienza en Honduras el trabajo de “Visión Mundial”. En 1979 se abre la oficina en Tegucigalpa, su ministerio comprende ayuda en momentos de emergencia nacional, apoyo a campañas de salud promovidas por el gobierno, mejora de viviendas, capacitación agrícola, organización comunitaria, capacitación en oficios, etc.

Énfasis se realizan Jesús 76, 77, 78, 80 y otros, con el propósito de alcanzar a más jóvenes para Cristo con el mensaje del evangelio y la música cristiana contemporánea.³²⁸

La congregación continúa creciendo, los jóvenes llevan a sus padres y de esta forma se engrandece el ministerio de discipulado. Poco después se trasladan a la Escuela Saldivar, luego ocupan otras escuelas e institutos públicos. La Escuela Argentina, el Instituto Abelardo Fortín, el Instituto Hibueras, la Escuela Estados Unidos y otras son utilizados como lugares de reunión, hasta que la congregación construye su propio templo en julio de 1985.³²⁹

La iglesia crece de manera integral, en el área social desarrolla un gran ministerio. Fundan el Centro de rehabilitación “Vida Nueva” para atender a alcohólicos y drogadictos, y un comedor infantil en Tegucigalpa. En otras áreas como en el discipulado también desarrollan un ministerio fructífero. Se abre una librería y la Facultad Bíblica Palabra Viviente con el propósito de capacitar líderes cristianos en el área educativa y social.³³⁰

En el mes de diciembre de 1977 se da comienzo a la primera obra misionera en la ciudad de Puerto Cortés. A solicitud de un miembro se trasladan un grupo de jóvenes a esta iglesia y dan comienzo a la obra en esta ciudad. En los años siguientes, la visión y el trabajo misionero es intenso; se fundan congregaciones en Danlí en 1978, Choluteca en 1979 y San Pedro Sula en septiembre de 1980.

A finales de 1980 el pastor Eduardo King deja la iglesia a cargo de René Peñalba para dedicarse a pastorear las nuevas iglesias. Se retira definitivamente en junio de 1983, dejando las iglesias a cargo de pastores formados y entrenados en Amor Viviente.³³¹ A partir del mes de mayo de 1981 y bajo la dirección de René Peñalba, la iglesia Amor Viviente entra en una nueva etapa de crecimiento, organización y proyección. Esta nueva etapa se caracteriza por el crecimiento numérico en las reuniones generales, la instrucción y formación sistemática de líderes, la estructuración organizativa de las distintas áreas de trabajo, el desarrollo del ministerio musical y la búsqueda del Señor en ayuno y oración.³³² La visión y la acción misionera también

---

³²⁸ Ibid. El ministerio musical de esta iglesia es uno de los más prestigiados y profesionales del país.

³²⁹ Esta estrategia misionera es usada más tarde en la apertura de nuevas iglesias. Las instalaciones actuales de la congregación de Tegucigalpa es quizá la más grande de Honduras. Se inauguró con parque para autos, equipo de filmación, imprenta, plaza de recreación, cancha de deportes, áreas verdes y caseta de ventas.

³³⁰ El ministerio de discipulado es excelente; sus pastores misioneros, evangelistas y maestros son capacitados y entrenados en la misma iglesia.

³³¹ El ministerio del pastorado bivocacional es aprovechado al máximo por esta iglesia; todos sus líderes son entrenados en la misma congregación y de esta manera, ha desarrollado un liderazgo extraordinario.

³³² “Amor Viviente, Aniversario”, julio de 1988.

aumenta a partir de 1980. En el año de 1981 se inicia la congregación en el Paraíso, en 1983 en Comayagua, en 1984 en la Ceiba y un junio de 1984 en el Progreso.³³³

En el año de 1987 la visión misionera se amplía y la iglesia se extiende a otros países, con la participación de todas las congregaciones de Amor Viviente. En 1987, con ayuno y oración, equipos misioneros, y apoyo económico se abren seis nuevas iglesias en Siguatepeque, La Paz, Juticalpa, La Lima, Tela y Choloma.

Uno de los grandes momentos de la iglesia Amor Viviente ha sido el inicio de la obra misionera en el extranjero. En el año de 1985 son comisionados para fundar una congregación en la ciudad de New Orleans, Estados Unidos, el matrimonio formado por Héctor y Angélica Urbina. En marzo de 1986, la iglesia queda establecida formalmente.³³⁴ En enero de 1988 se envía a Gustavo Bernhard y su esposa Amparo a la ciudad de Alajuela en Costa Rica. La visión y el trabajo misionero en el extranjero continúa en aumento y más tarde son enviados más misioneros a otros países.

En octubre de 1986 se abre la primera obra en un área rural, en la comunidad de Morocelí en el departamento del Paraíso.

A raíz de la necesidad de más material para la capacitación y entrenamiento de líderes, se crea en 1987 el Centro de Educación Cristiana (C.E.C.) Este centro se ocupa de producir y distribuir material educativo y evangelístico en forma impresa, en video y audio. Al celebrar su decimo cuarto aniversario, la Iglesia Amor Viviente ha logrado un crecimiento incomparable. Uno de los métodos que ha dado un mayor crecimiento numérico es el trabajo de los grupos de crecimiento en los hogares; en 1991 contaban con doscientos sesenta grupos familiares y dos mil seiscientos miembros. En las reuniones generales se reúnen alrededor de dos mil personas; también cuenta con más de seiscientos líderes en formación en los discipulados de entrenamiento, mil doscientos niños en las clases bíblicas, dieciocho iglesias hijas dentro y fuera del país. También es evidente la visión de sus líderes, los cuales no se conforman y estancan en lo alcanzado sino que de manera categórica afirman que “QUEDAN TODAVÍA MUCHAS COSAS POR HACER DENTRO DEL PROPÓSITO DE DIOS PARA ESTA CIUDAD, PARA ESTE PAÍS Y PARA LAS NACIONES”.³³⁵

---

³³³ A nivel nacional la iglesia se ha extendido a la mayor parte de ciudades del país. Otra estrategia utilizada por esta iglesia es la de fundar una sola congregación en cada ciudad importante del país, y no varias como las iglesias denominacionales e históricas.

³³⁴ En la ciudad de New Orleans viven más de cien mil hondureños. Por esta razón, esta ciudad es un verdadero campo misionero para cualquier iglesia hondureña.

³³⁵ “Amor Viviente, Aniversario”, julio de 1988.

C. La Iglesia Cristiana Vida Abundante

Esta iglesia tiene sus comienzos en el año de 1972, cuando varias familias de Ocotepeque, Lempira y Copán, miembros de la Iglesia Amigos, se trasladan a Tegucigalpa por razones de trabajo. En la capital sienten el deseo de reunirse para adorar a Dios y deciden reunirse semanalmente en un mismo local. Varios de estos creyentes eran profesionales y para celebrar sus cultos alquilan locales y otras veces se reúnen en escuelas públicas, casas y al aire libre.

Durante los años 1972-1979, la iglesia se mantiene igual, no hay cambios y continúan congregándose las mismas familias. Es durante el año de 1979 que se comienza a tener reuniones de ayuno y oración y vigiliadas. A raíz de esta búsqueda, Dios comienza a manifestarse de una manera no tradicional en la Iglesia Amigos y algunos miembros comienzan a hablar en lenguas. Esto da un giro completo a la adoración y a la liturgia en general.

Estos cambios y prácticas carismáticas traen problemas a la iglesia con su denominación, porque la Iglesia Amigos no practica el hablar en lenguas, la cena del Señor, ni el bautismo.³³⁶ En este tiempo el pastor es Roberto Ventura. Debido a estos cambios, la iglesia comienza a ser marginada y termina apartándose de la denominación. En 1980 la iglesia redacta un documento donde decide dar libertad a la acción del Espíritu Santo y deciden liberarse de todo vínculo denominacional; en palabras del pastor Evelio Reyes, “un ‘No’ a la denominación y un ‘Sí’ al fluir del Espíritu Santo”.³³⁷

Al principio es llamada Iglesia Amigos de las Colinas, e Iglesia Amigos en Restauración, finalmente se adopta el nombre de “Iglesia Cristiana Vida Abundante”. Hasta el año de 1977, el grupo es de aproximadamente treinta personas, pero a partir de 1979 se comienza a experimentar un crecimiento numérico permanente, llegando a tener para el año de 1991 aproximadamente tres mil cuatrocientos personas en los cultos generales.

Entre algunos de los cambios que se hacen es cancelar una lista de miembros “bautizados” y ampliarla a aquellos que son fieles en la asistencia y trabajo en la iglesia. Se comienza a discipular y a entrenar a las personas que se quedan en la iglesia. Se adopta el plan del “hermano mayor” con el fin de conocer y atender a todos los miembros en sus necesidades. Toda persona para ser miembro de la iglesia necesita de un hermano mayor que lo guíe. La Iglesia Vida Abundante en los diez últimos años se ha convertido en la congregación evangélica

---

³³⁶ Evelio Reyes, “Quienes Somos: Historia de la Iglesia Cristiana Vida Abundante”, Tegucigalpa, 1991. La Iglesia Amigos nace en Inglaterra, uno de sus fundadores es Jorge Fox, conocido “cuáquero” o “temblador”.

³³⁷ Ibid.

más grande de Honduras; el fuerte énfasis evangelístico, los grupos de crecimiento en los hogares y la acción del Espíritu Santo han hecho que esto sea posible.³³⁸

D. La Iglesia Cristiana Gran Comisión

Esta nueva iglesia comienza en Honduras el año de 1974 con la llegada al país de Daniel Sierra, quien viene de los Estados Unidos. Sierra, cubano de origen, llega a San Pedro Sula para trabajar en un proyecto de COHDEFOR. En San Pedro Sula conoce a Nelson Guerra y comienza un grupo de estudio bíblico en la Colonia Trejo.³³⁹ El grupo comienza a crecer; luego, Nelson Guerra viaja junto con Carlos Molina a los Estados Unidos para realizar estudios teológicos en el Florida College.

En el año de 1980 se da comienzo a un grupo de estudio bíblico en Tegucigalpa, en la Colonia Palermo y la Colonia Las Lomas del Guijarro. El grupo crece numéricamente y luego se trasladan a otro local. Se reúnen en la Biblioteca Nacional, la escuela Francisco Reyes y en el auditorio “C” de la facultad de medicina con capacidad para 250 personas. Después de corto tiempo el local resulta insuficiente y se trasladan al Teatro Nacional Manuel Bonilla. Para el año 1989 se congregan cerca de ochocientos personas. Luego se trasladan a un auditorio del Hotel Honduras Maya; luego, al Hotel Plaza, al auditorio de Imprema y finalmente construyen su propio auditorio, el cual es inaugurado en marzo de 1991.³⁴⁰

Al principio el grupo no tiene un nombre definido por el cual pueda identificárseles. Por esta razón, algunas personas comienzan llamándolos “Grupo Imagen”, otros “Los Salvos Siempre Salvos”. El grupo sólo se autodenomina “cristiano”. Luego, adoptan el nombre de “Congregación Cristiana Honureña” y finalmente deciden llamarse “Iglesia Cristiana Gran Comisión”.³⁴¹

---

³³⁸ Pero a pesar de su tamaño numérico, su trabajo social es poco y su trabajo misionero también, pues no ha fundado nuevas congregaciones dentro ni fuera del país.

³³⁹ Miguel Antonio Muñoz V, entrevista por Marlo R. López, 28 de octubre de 1991, San Pedro Sula. Dagoberto irías y Francisco Morales, entrevista por Marlo R. López, 23 de septiembre de 1991, La Ceiba. El movimiento de Gran Comisión comienza en la Universidad de Columbis, Ohio. Entre algunos de los fundadores están: Denis Clark y James McCotter, quienes son miembros del ejército norteamericano. Comienzan formando grupo de estudios bíblico, utilizando el material de los Navegantes. El grupo crece y comienza a extenderse a otros universidades del país. El evangelismo va dirigido a los estudiantes extranjeros para luego enviarlos a predicar a sus países.

³⁴⁰ “La Iglesia Gran Comisión construye moderno auditorio en Tegucigalpa”, *Buenas Noticias* (abril de 1991): 9. El auditorio es inaugurado con un equipo de sonido de alta calidad, aire acondicionado, a un costo de 350,000 Lempiras.

³⁴¹ Según ellos, se autodenominan sólo “cristianos” y no evangélicos para no ser catalogados de “religiosos”, pero detrás de este nombre hay toda una estrategia misionera. Los nombres dados por los demás personas revelan parte de la liturgia y del fuerte énfasis en la salvación por la fe sin las obras de la ley.

La congregación se caracteriza por un ministerio musical profesional y por el mensaje moralista de sus canciones. La iglesia llega a tener gran influencia en el medio social y religioso del país, especialmente en las principales ciudades. Otra de las características de esta iglesia es la visión y la fuerte labor misionera que desarrollan. Se fundan congregaciones en Choluteca, La Ceiba, la Entrada Copán, La Lima y El Progreso. Pero la visión misionera que adquieren es internacional. En 1985 realizan varias viajes misioneros a El Salvador y en 1989 se comisionan al ingeniero Héctor Pineda y su esposa para fundar una iglesia en Venezuela. En 1990 cinco jóvenes solteros y dos matrimonios son enviados a Guatemala. En el transcurso de estos dos últimos años esta tarea misionera ha crecido notablemente. El énfasis misionero de esta iglesia es fuerte y se ha incrementado a través de la formación de líderes y obreros laicos que luego son nombrados como diáconos y posteriormente como pastores o ancianos, de acuerdo a su grado de madurez.

El crecimiento alcanzado se debe en parte a su fuerte énfasis evangelístico, al trabajo pastoral bivocacional, a su estrategia de utilizar locales públicos para sus reuniones y a los grupos de crecimiento en los hogares. En el año de 1991 las congregaciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen alrededor de ochocientos miembros cada una y con una proyección misionera internacional activa.

Otro de los rasgos distintivos de esta iglesia es su trabajo evangelístico con estudiantes, profesionales, empresarios y gente de la clase media. En el aspecto doctrinal, como ya se mencionó, hay un énfasis exagerado en la salvación por la fe, y un apego a las doctrina fundamentalistas. Su mensaje se caracteriza por un contenido moralista, ético y exitista; por otro sus líderes claramente se auto-denominan anticomunistas.³⁴²

---

³⁴² Estas iglesias todavía jóvenes necesitan un estudio histórico y misionológico más profundo, por razones de espacio y tiempo no es posible hacerlo en este trabajo. Existen otros grupos evangélicos de tipo carismático que comienzan crecer notablemente como la Iglesia Misionera y la Iglesia Puerta al Cielo de Tegucigalpa.

V. INTERPRETACIÓN MISIONÓLOGICA DEL PROTESTANTISMO HONDUREÑO

En este capítulo se hará un análisis crítico de la historia de las iglesias evangélicas de Honduras desde una perspectiva misionológica. Se analizarán cuatro aspectos de la vida y misión de la iglesia: la evangelización, la obra social, el ministerio pastoral y la relación Misión Extranjera-Iglesia Nacional.

A. La Misión Evangelizadora

1. *Caracterización de la Evangelización en la Iglesia Evangélica Hondureña.*

En los comienzos, la evangelización era más personal; se hacía en las plazas, mercados y por las casas. Hoy día, además de estos métodos, se evangeliza a través de la radio, la televisión, en los estadios y en grupos de estudio bíblico o células de crecimiento en las casas.

En muchos casos se han enfatizado los resultados numéricos en perjuicio de la fidelidad al contenido del evangelio. Este excesivo énfasis crea una evangelización superficial e incompleta. Este problema se presenta en mayor grado en las iglesias históricas donde la mayoría de sus miembros, el único curso que reciben es el llamado curso prebautismal y a esto no se le puede llamar entrenamiento. La mayoría de estas iglesias carecen de un programa permanente y progresivo de discipulado en donde se capaciten líderes. El entrenamiento de obreros lo dejan en manos de los Institutos Bíblicos y Seminarios denominacionales, en perjuicio de la mayoría de los obreros laicos, ya que los que van a un seminario lo hacen para desempeñar un ministerio pastoral. Por el contrario, las iglesias independientes y de más rápido crecimiento se caracterizan por un programa permanente y progresivo de capacitación y formación de líderes en sus propias iglesias.

La predicación en algunas iglesias nuevas se caracteriza por la proyección de la imagen del hombre de éxito, el cual ha encontrado la fórmula de la felicidad y quiere compartirlo con los demás gratuitamente.³⁴³ Estos y otros aspectos han contribuido a medir la evangelización sólo en términos de resultados con poco o ninguna referencia a la fidelidad del evangelio.³⁴⁴ Desde este punto de vista, se ha abaratado como dijera Dietrich Bonhoeffer, el precio de la gracia. La distorsión o disminución del contenido bíblico en la evangelización ha hecho que en algunos casos la predicación del evangelio sea catalogada como aquella proclamación del tipo “To-do va

---

³⁴³ C. René Padilla, *El Evangelio Hoy* Aires: Ediciones Certeza, 1975), 114.

³⁴⁴ Ibid., 18.

me-jor con Je-su-cristo”, convirtiendo el evangelio en una mercancía cuya adquisición garantiza al consumidor la posesión de valores más altos: el éxito en la vida y la felicidad personal.³⁴⁵

2. Propuestas para una Evangelización Integral

En vista de la problemática presentada, se hace necesario plantear un modelo de evangelización que sea fiel a la Biblia y a la realidad nacional.

a) La evangelización local

1) *Fidelidad en la evangelización.* Para que una evangelización sea fiel a la Palabra de Dios no basta con una continua acción proselitista, sino una certeza en cuanto al contenido bíblico y teológico del mensaje predicado. En la iglesia primitiva, la evangelización era llevada a cabo a través de reuniones en los hogares, el testimonio personal y en menor grado, por medio de la literatura. Pero no sólo eran tomados en cuenta los métodos sino también la forma de la predicción derivada del contenido mismo del mensaje. En Hechos 17:2, 17; 18:4, 19; 19:8, 9; 24:25, se encuentra la palabra *dialegesthai* que se traduce “discutir”, en Hechos 18:28 está *diakatelenquein*, “refutar poderosamente”.³⁴⁶ La predicación en la iglesia del primer siglo era espontánea y vehemente. Green describe el tipo de evangelización que caracterizaba a la iglesia primitiva:

La evangelización primitiva no era en modo alguna simple proclamación o exhortación; incluía apropiados argumentos intelectuales, un competente estudio de las Escrituras, una cuidadosa, directa y razonada enseñanza y una paciente argumentación.³⁴⁷

Para ser bíblico en la proclamación del evangelio es necesario que el mensaje esté fundado en un estudio serio, fiel y diligente de la Palabra de Dios. También debe caracterizarse por la clara y racional exposición de la fe, expresada con sencillez para que todos escuchen la palabra y las maravillas de Dios en su propia lengua.

La evangelización según René Padilla está orientada hacia tres direcciones. Primera-mente, tiene una orientación cristológica, ya que anuncia la actividad libertadora de Cristo y recibe su autenticidad de él. En segundo lugar se orienta hacia la iglesia, por cuanto ésta es su producto inmediato y su heraldo principal. Finalmente, tiene una orientación pro-mundo porque es un mensaje para este.³⁴⁸ Al examinar la Palabra de Dios se puede ver que la evangelización en

---

³⁴⁵ Ibid., 114.

³⁴⁶ Michael Green, *La Evangelización en la Iglesia Primitiva*, Vol. 2 (Buenos Aires: Ediciones Certeza, 1976): 109, 143.

³⁴⁷ Ibid., 109.

³⁴⁸ Orlando E. Costas, “Qué Significa Evangelizar Hoy?” en *Los Pastores del Pueblo de Dios en América Latina*, ed. Emilio Castro (Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1974): 111.

la iglesia primitiva era más que ir anunciando de casa en casa; era sobre todo la presentación de un mensaje cristológico y pertinente, basado en la Palabra de Dios.

2) *Profundidad en la evangelización.* Cristo es el centro del mensaje del evangelio y por eso ha de ser predicado con todo aquello que implica ser su discípulo. Uno de los elementos centrales en el mensaje del evangelio es la cruz, sin la cruz no se puede ser discípulo de Jesucristo, Lucas 13:27. Todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús deberá tomar ineludiblemente la cruz para ser crucificado y morir juntamente con él. El famoso predicador inglés Carlos Spurgeon dijo en cierta ocasión, “predicar a Cristo sin su cruz es entregarle con un beso”. En la cruz están expresadas las demandas del evangelio y del reino de Dios. Sin la cruz no hay profundidad en la evangelización. No hay evangelización a profundidad sin un llamamiento a un compromiso y a una consagración con Cristo y su iglesia. “Igual que Cristo no es el Cristo más que sufriendo y siendo rechazado, del mismo modo el discípulo no es discípulo más que sufriendo, siendo rechazado y crucificado con él.”³⁴⁹

La profundidad en la evangelización comienza con un llamado al verdadero arrepentimiento, a la confesión de pecados y a un volverse incondicional a Dios. Continúa en la formación espiritual y en la capacitación progresiva para el servicio y el crecimiento mutuo de todo el cuerpo de Dios (Efesios 4:1-16). Para esto es necesario un programa permanente de discipulado en donde el creyente aprenda a vivir en obediencia y a reflexionar su fe a la luz de la Palabra de Dios y de la situación vital en la que está inmerso.

Un buen plan de discipulado deberá proponerse por lo menos tres objetivos: prepara al creyente para vivir en obediencia a la Palabra de Dios, entrenarlo para que aprenda a reflexionar su fe en la situación social y política en que vive, y fomentar la evangelización espontánea y la tarea misionera.³⁵⁰

3) *Contextualización en la evangelización.* Para que el mensaje del evangelio sea efectivo deberá encarnarse en la realidad nacional. Es decir, deberá tomar en cuenta el contexto histórico en que vive. El apóstol Pablo conocía bien esto y por eso su predicación era encarnada y contextualizada a la realidad de sus oyentes, él decía:

Aunque no soy esclavo de nadie, me hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando estoy entre los judíos me vuelvo como un judío, para ganarlos a ellos; es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me pongo bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me vuelvo como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo.

---

³⁴⁹ Dietrich Bonhoeffer, *El Precio de la Gracia, El Seguimiento* (Salamanca: Ediciones Sigueme, 1986): 51.

³⁵⁰ Costas, *Los Pastores del Pueblo*, 125, 126.

Cuando estoy con los que son débiles en la fe, me vuelvo débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. Hago todo esto por causa del mensaje de salvación, para tener parte en el mismo.³⁵¹

El apóstol Pablo fue condescendiente a las personas y situaciones sociales y culturales de su tiempo con el propósito de que su mensaje fuera escuchado por sus contemporáneos. Según un grupo de teólogos del Tercer Mundo, el fundamento de la tarea evangelizadora debe tomar en cuenta la contextualización como paradigma neotestamentario para la transposición del evangelio a diferentes situaciones históricas.³⁵² El misionero que no toma en cuenta la realidad nacional corre el peligro de no ser escuchado y de que su predicación suene extraña a sus oyentes. Una evangelización pertinente para Honduras deberá tomar en cuenta la dramática realidad nacional, expresada en las situaciones de injusticia social, el desempleo, la falta de vivienda, la pobreza y el problema ecológico. Sólo así se estará articulando un evangelio pertinente a la realidad nacional.

b) La evangelización extranjera

El evangelio de Jesucristo es un evangelio universal y ha de ser predicado a toda persona y pueblo de la tierra por todos los cristianos de todas las naciones. En negro como el blanco; el asiático como el europeo; el africano como el latinoamericano necesitan de Cristo. Del mismo modo el hombre de la ciudad como el indígena, el analfabeto como el intelectual, el rico como el pobre; todos necesitan de Jesucristo. Pero para que el evangelio llegue a todas las naciones y pueblos de la tierra es imperativa la participación activa de la iglesia evangélica hondureña. Esta participación es todavía exigua, pero ya comienza a verse un mayor compromiso de la iglesia hondureña en el programa misionero mundial.

1) *Cambios en la mentalidad latinoamericana.* Alguien ha dicho con razón que lo que diferencia a los pueblos desarrollados de los pueblos subdesarrollados no es tanto su tecnología como su mentalidad y su forma de pensar, esto también es cierto en el campo religioso. En las dos últimas décadas se ha venido dando un cambio de mentalidad en la proyección misionera de muchas iglesias de Latinoamérica. Antes, las iglesias latinoamericanas esperaban sólo recibir misioneros, hoy día empiezan a tener participación activa y directa en la evangelización mundial, comisionando y sosteniendo misioneros en los lugares más apartados del planeta.

Este cambio es producto de la madurez alcanzada por la iglesia y la visión captada por los líderes nacionales. Los misioneros extranjeros poco o nada han contribuido a la creación de esta visión misionera, pues en muchos países todavía quedan misioneros que guardan sus mensajes y

---

³⁵¹ 1 Corintios 9:19-23, Biblia, *Dios Habla Hoy*.

³⁵² “Declaración de Seúl: Hacia una Teología Evangélica para el Tercer Mundo”, *Misión 1*, (enero-marzo 1983): 41-42.

desafíos misioneros para predicarlos cada cuatro años durante sus años de licencia ante un auditorio norteamericano.

Este giro de ciento ochenta grados en la iglesia latinoamericana se puede apreciar claramente en la acción emprendida por las iglesias en los sermones de los líderes y evangelistas y en la enseñanza de los teólogos. El conocido líder argentino Luis Bush dijo en un discurso: “Hasta 1987 América Latina fue considerado campo misionero. A partir de 1987, se declara fuerza misionera”.³⁵³ El conocido teólogo y misionólogo latinoamericano René Padilla también expresa de manera explícita este cambio y dice:

En esta nueva era todas las iglesias tienen algo que dar y algo que recibir en su relación con los demás y con miras al cumplimiento de la comisión que les es común. El movimiento misionero ya no sigue la misma trayectoria de antaño, de las “iglesias establecidas” a las “iglesias jóvenes”. Todas las iglesias son misioneras: han sido enviadas por Cristo para hacer discípulos a todas las naciones. Y todas son receptoras: necesitan el aporte de las demás para crecer en el cuerpo de Cristo.³⁵⁴

Hace aproximadamente medio siglo ni siquiera se pensaba en hacer obra misionera mundial, pero esta realidad ha cambiado notablemente. Hace más de cincuenta años el conocido historiador Kenneth S. Latourette afirmaba: “El Cristianismo Latinoamericano es todavía un elemento pasivo, tal como lo fue en el pasado, porque hasta ahora no ha desarrollado la vitalidad necesaria como para iniciar obra misionera en otros países”.³⁵⁵ Al observar la situación misionera actual, es evidente que el protestantismo latinoamericano ha dejado de ser un elemento pasivo para convertirse en un elemento activo de la evangelización mundial. Ha comenzado a desarrollar la vitalidad necesaria para llevar a cabo la evangelización en otros continentes. En 1972, según un estudio realizado por el Seminario Fuller, había seiscientos cincuenta y cinco misioneros latinoamericanos, representando a trece países, trabajando en el exterior.³⁵⁶ Indudablemente que esta cifra ha aumentado considerablemente en los últimos años en lo que respecta a número de misioneros, países y denominaciones.

2) *La situación Hondureña.* Honduras no está al margen de la realidad latinoamericana, ya que la visión y la acción misionera mundial también ha comenzado a manifestarse en el ámbito del protestantismo hondureño. Aunque todavía en un grado menor, pero se está

---

³⁵³ “América Latina Frente al Desafío Misionero”. Citado por Federico Bertuzzi, *Apuntes Pastorales* 5 (abril-mayo 1989): 7.

³⁵⁴ Padilla, “Toda la Iglesia es Misionera”, *Misión* 1 (enero-marzo 1983): 5.

³⁵⁵ Kenneth S. Latourette, *A través de la tormenta* (Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1945): 186.

³⁵⁶ Donald Kammerdiener, *El Crecimiento de la Iglesia ¿Qué es y Cómo Lograrlo?* (El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1975): 54.

comenzando a comprender entre los cristianos hondureños que “La proclamación y la evangelización de nuestro mundo es una tarea confiada a los cristianos de todas partes, y no sólo a un área geográfica selecta”.³⁵⁷ En Honduras hay actualmente varias iglesias desarrollando una labor misionera internacional. Estas iglesias son, por lo general, del tipo neopentecostal, independientes, fundamentalistas y nuevas de estar en el país.

---

³⁵⁷ Peter Larson, ed., *Las Misiones del Tercer Mundo* (Buenos Aires: Methopress, 1975): 17.