

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MAESTRÍA EN METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

T E S I S
**EL ROL DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS EN LAS
COMUNIDADES RURALES EN RELACION A LA COHESION
SOCIAL**

PRESENTADA POR:

ROGER BERTRAN MARTÍNEZ GARCÍA

PREVIO A OPTAR AL GRADO DE:

**MASTER EN METODOLOGIAS DE
INVESTIGACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL.**

ASESOR: DOCTOR GUILLERMO MOLINA CHOCANO

TEGUCIGALPA, M.D.C., FEBRERO DE 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS:

LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS

RECTORA

DOCTORA RUTILIA CALDERÓN

VICE RECTORA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

DOCTORA OLGA MARINA JOYA

DIRECTORA SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

ABOGADA EMMA VIRGINIA MEJÍA

SECRETARIA GENERAL

MAE. BELINDA FLORES DE MENDOZA

DECANA DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS

MSc. HENRY RODRIGUEZ COREA

COORDINADOR MAESTRIA EN METODOLOGIAS DE

INVESTIGACION ECONOMICA Y SOCIAL

Dedicatoria

Este trabajo está dedicado en primer lugar a mi madre Inés García, quien ha sido el bastión más importante que ha impulsado mis objetivos y el logro de mis metas.

A mi hermana Lorena y a mis sobrinos; Fredy, Glenda y Arles, quienes hacen que cada esfuerzo de mi vida tenga sentido.

Y a toda la familia García, de Florida Opatoro La Paz, que gracias a su motivación he culminado este trabajo. Gracias por esos momentos compartidos.

Agradecimiento

Gracias al Dr. Rafael del Cid, por su apoyo constante y por brindarme su amistad.

Agradezco a mi tutor Dr. Guillermo Molina Chocano, por compartir sus conocimientos y dirigirme a la culminación de esta tesis.

A mis compañeros de clase quienes me dieron una muestra de solidaridad cuando más lo necesite. Gracias por lo que hicieron por mí.

Agradezco a todas las personas de Florida, Opatoro, por su apoyo constante en esta investigación, en particular a quienes cedieron amablemente a la entrevistas.

Índice General

Resumen.....	7
Introducción.....	8
Capítulo 1. Contexto de la investigación	
1.1. Planteamiento del problema.....	11
1.2. Objetivos de la investigación.....	14
1.3. Justificación.....	14
Capítulo 2. Marco referencial	
2.1. Centroamérica: Algunas generalidades (1980-1990).....	15
2.2. Los Lencas: contextualización.....	19
2.3. Florida Opatoro, La Paz; caracterización general.....	23
2.4. El catolicismo impuesto.....	28
2.5. El protestantismo: nueva manifestación de lo religioso.....	33
2.6. El caso de Honduras.....	43
Capítulo 3. Marco metodológico	
3.1. Diseño de la investigación	50
Capítulo 4. Resultados	
4.1. Perfil de la Iglesias presentes en la comunidad.....	56
4.1.1. Iglesia Católica.....	58
4.1.2. Iglesia de Dios Pentecostal.....	61
4.1.3. Iglesia Renacer de Honduras.....	63
4.1.4. Iglesia Visión Internacional Parusía (VIP).....	64
4.1.5. Iglesia La Cosecha.....	66
4.2. Rol de las Iglesias Evangélicas en relación a la Cohesión Social.....	67
Conclusiones.....	87
Bibliografía.....	92
Lista de cuadros y planos	
Cuadro 1. Mapa Conceptual sobre los movimientos evangelisticos en Honduras.....	53
Cuadro 2. Definición de categorías de estudio.....	54

Cuadro 3. Asistencia a las Iglesias en la Aldea de Florida Opatoro La Paz.....	59
Cuadro 4. Ingreso promedio anual de personas a las iglesias evangélicas (1996-2010).....	62
Cuadro 5. Rechazo sufrido por los miembros de las iglesias en la Comunidad.....	68
Cuadro 6. Desarrollo comunal/Nombre de la Iglesia/ Nivel de educación del entrevistado.....	69
Cuadro 7. Percepción de los entrevistados acerca del rol de las iglesias	71
Cuadro 8. Percepción del entrevistado acerca de los cambios culturales en la Comunidad.....	75
Cuadro 9. El compadrazgo como práctica tradicional.....	78
Cuadro 10. Acceso a recursos tecnológicos en la comunidad.....	82
Plano Ejidos de Florida Opatoro Paz (1899).....	27

Anexos

Anexo 1. Matriz de algunas respuestas de líderes de las iglesias presentes en la comunidad.....	97
Anexo 2. Entrevista aplicada a individuo que no asiste a ninguna iglesia..	100
Anexo 3. Entrevista aplicada a individuo que asiste a la iglesia evangélica... ..	102
Anexo 4. Entrevista aplicada a individuo que asiste a la iglesia católica....	105

Resumen

Esta investigación pretende ayudar con una primera aproximación a los estudios cualitativos enfocados en el rol de las iglesias protestantes en las comunidades rurales, con énfasis al tema de la Cohesión Social.

Considerando que en Honduras no existe suficiente bibliografía de referencia al respecto y que el enfoque de este estudio se basa en la percepción de la población estudiada, el estudio se define como descriptivo exploratorio.

Para llevar a cabo la investigación se optó por la metodología etnográfica, para lo cual el escenario estudiado fue la aldea de Florida, Opatoro, en el departamento de La Paz, Honduras. Las unidades de análisis fueron la iglesia y/o congregación según el caso.

Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario semi-estructurado y se realizó observación participante. En el análisis se usó como herramienta el programa MAXqda, para datos cualitativos, mismo que permitió codificar la información en base a tres ejes temáticos, a saber; perfil de las iglesias, percepción de los miembros respecto a las iglesias y cambios en la cohesión social en la comunidad referida relacionados con la presencia de las iglesias protestantes.

La teoría principal sobre la cual se basa el análisis y los aportes de este estudio es la teoría de los nuevos movimientos sociales, misma que define su campo de interés en los elementos simbólicos y en los procesos de definición colectiva de la identidad. Considerando la interculturalidad sobre la cual se desarrollan los movimientos sociales en América Latina, esta es una teoría pertinente para analizar el pluralismo religioso creciente. De igual manera los aportes de esta tesis se sitúan dentro del paradigma construccionista.

Introducción

La presencia de las iglesias evangélicas en el área denominada como rural en Honduras, está cada vez más acentuada, convirtiéndose en los últimos años en una salida fiable a la búsqueda de paz, tranquilidad, solidaridad y comprensión etc. Tan ansiado por el campesinado hondureño. Sin embargo la preocupación de ¿cuál es el precio que estas comunidades deben pagar para esa relativa mejora en sus condiciones de vida? y ¿cuál es el costo- beneficio que la conversión al final representa para la sociedad en general y en particular para la comunidad rural? está en entredicho. Tampoco el efecto que el cambio de la religión católica al protestantismo representa para las tradiciones y la cohesión social en Honduras, ha sido abordado todavía.

Ahora bien, tal y como dice Chiappari el cambio es inevitable, las sociedades por ser dinámicas, son cambiantes y evolutivas, ese cambio que va desde el acceso a nuevos servicios y productos hasta cambios paulatinos en las estructuras mentales de la población. Hoy en día la tecnología ha cambiado la forma de percibir la realidad, cambio que se ve reflejado en una enajenación cada vez mayor por parte del individuo con respecto a las tradiciones culturales. La generación juvenil que nació en los años noventa del siglo XX está más preocupada por alcanzar el ritmo de la carrera vertiginosa de la experimentación tecnológica, que en practicar patrones culturales considerados tradicionales, estos desaparecen en un sentido inverso al desarrollo de la tecnología aparentemente.

Relaciones tradicionales como el compadrazgo ya no es tomado con la seriedad como se practico todavía a mediados de la década de 1980. Al ser el compadrazgo una institución que nace y se desarrolla en el seno de la iglesia católica, esta se ve debilitada con la llegada de la iglesia protestante a las comunidades rurales. Gumucio, uno de los teóricos que más ha trabajado la temática, estableció en el

año 2005 que el catolicismo ya no es la religión dominante en América Latina, tiene todavía un poder tácito, mas no legal en la región Latinoamericana.

Aunque el catolicismo ha procurado contrarrestar el avance de nuevas opciones religiosas, mediante novedosas formas de evangelización como; celebraciones de la palabra, música en los coros de las iglesias, grupos juveniles, conciertos etc. esto no ha podido detener el crecimiento del protestantismo, a tal grado que los líderes protestantes de la comunidad estudiada, creen que no hay obstáculos para su desarrollo, lo cual pone en entredicho lo sugerido por (Stoll, 1990), según él en las comunidades rurales-pobres el desarrollo de las iglesias protestantes no tiene una dirección trazada, ya que al engrosar sus filas con miembros sin capacidad económica que puedan aportar al fortalecimiento de la misma, convierte al protestantismo en un movimiento sin dirección política determinada.

Como otra manera de contrarrestar el crecimiento del movimiento evangelista, la Iglesia Católica ha apostado por la incursión en una forma de pentecostalismo propio del protestantismo, me refiero al Movimiento Carismático, que busca atraer más creyentes usando para ello, elementos reconocidos en la iglesia evangélica, tal como; la sanación y un redescubrimiento del Espíritu Santo mediante el bautismo. A pesar de ello no se ha dado una reacción favorable para la iglesia católica, aunque hay que considerar que este paso se da en un momento en que la tecnología y los medios de comunicación determinan el rumbo de las iglesias.

En este contexto donde elementos diversos convergen entre sí, se trata de establecer aparte del rol de la iglesia protestante en la comunidad rural, cuáles de esos cambios en la cohesión social y por ende en la cultura, están realmente relacionados con la presencia de los evangelios en la zona estudiada.

Un punto relevante a tomar en cuenta es el papel de la mujer en las labores de evangelización, quien se ha convertido en el agente más importante que predica basado en testimonio un cambio en la mentalidad de la población y no es

casualidad que en la mayoría de iglesias protestantes presentes en la comunidad, sean las mujeres el grupo más fuerte, ya que este cambio está relacionado con el sufrimiento y la necesidad de comprensión y paz, que la mujer busca, dado el comportamiento de sus maridos al ser estos alcohólicos e infieles, la iglesia ofrece un cambio de vida, empezando por una sanción social a los maridos y luego una atención personalizada y constante de parte de los pastores y de los demás miembros de la iglesia con la familia en cuestión.

Esta investigación consta de cuatro capítulos, el primero incluye el contexto de la investigación; planteamiento del problema, objetivos y justificación, el segundo capítulo está enfocado en el marco referencial de la investigación, empezando por una breve contextualización del pueblo Lenca, luego se incluye el tema de la inserción del catolicismo a las culturas prehispánicas y finalmente se presenta un subcapítulo destinado al protestantismo en América Latina, específicamente en Honduras, el tercer capítulo presenta el diseño metodológico aplicado para la elaboración de este trabajo y en el último capítulo, se dan a conocer los resultados, considerando los ejes temáticos de la investigación a saber; Perfil de las iglesias presentes en la comunidad, percepción sobre las iglesias y percepción sobre los cambios en la cohesión social, finalmente se presentan las conclusiones y bibliografía.

CAPITULO 1

Contexto de la Investigación

1.1. Planteamiento del problema

En los últimos veinte años, una serie de estudios han puesto énfasis en el desarrollo de los movimientos evangelistas en América Latina, con autores como: David Stoll (1990), Chiappari (2009), Navarro (2005).

El catolicismo ha operado en las comunidades rurales no solo como uno de los principales mecanismos de cohesión social y de apego a tradiciones de gran arraigo, sino también como mecanismo de dominación y alienación. Al operarse el avance de formas de religiosidad diferentes, cabe preguntarse qué tanto podría afectar este hecho la cohesión social de las comunidades y sus expresiones culturales, ¿Hasta qué punto estarían surgiendo conflictos entre partidarios de una u otra corriente como resultado de competencias de poder? Por otra parte, es de considerar que los cambios en la forma de apreciar el mundo y en los estilos de vida pueden no ser únicamente la consecuencia de cambios en las prácticas religiosas sino de cambios en la sociedad en general, de los que las nuevas prácticas religiosas pueden ser una parte en lugar del todo.

Aunque en Honduras el protestantismo ha tenido una influencia progresiva desde los años setenta del siglo anterior, es importante señalar que hace veinte años todavía las iglesias evangélicas eran consideradas como un movimiento sin bases para su desarrollo. Según el Centro de Documentación de Honduras, para inicios de los años noventa solo un 12% de la población hondureña era evangélica (CEDOH, 1989). Aunque estas cifras parecieran no tener grandes repercusiones en ese momento, el protestantismo ha seguido creciendo y aprovechando cualquier oportunidad de desarrollarse en Centroamérica y en particular en Honduras.

El mundo rural hondureño ha experimentado los empujes de la modernidad, lenta pero inexorablemente, desde mediados del siglo XX. Este estudio lo que busca es dar a conocer hasta qué punto la presencia e influencia de las iglesias evangélicas en la comunidad de Florida Opatoro, en el Departamento de la Paz, Honduras, ha provocado cambios en las formas tradicionales de cohesión social. Para efectos de este estudio, se entenderá como formas tradicionales las costumbres tradicionales como ser: celebración de la feria patronal, ritos, velatorios a muertos y el compadrazgo y se tomaron también las formas de organización tradicional que trabajan en pro de la comunidad como la creación de comités, grupos de apoyo, asociaciones etc, relacionados con la cohesión social.

La cohesión Social se refiere al grado de consenso de los miembros de un grupo social sobre la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común; en esta definición el énfasis se ubica en las percepciones y no en los mecanismos (CEPAL, 2007, pág. 16). Según Durkheim, cuanto menor es la división del trabajo en las sociedades, mayor es la vinculación de los individuos con el grupo social, mediante una solidaridad mecánica es decir, asentada en la conformidad que nace de similitudes segmentadas, relacionadas con el territorio, las tradiciones y los usos grupales. En este marco, la cohesión es parte de la solidaridad social necesaria para que los miembros de la sociedad sigan vinculados a ella con una fuerza análoga a la de la solidaridad mecánica pre-moderna. Ello requiere que sus lazos se hagan más fuertes y numerosos, y que abarquen incluso ideas y sentimientos que los unan, en términos de lo que el clásico llamaba “solidaridad orgánica”. (Von Sprencher, 2005, págs. 104-106)

La definición del término rural, es motivo de controversia entre los académicos, ya que para algunos lo urbano ya no es únicamente en las ciudades. (Lefebvre H. , 1969). Pues la urbanización es un proceso indisoluble de la revolución industrial y el capitalismo: de forma que allí únicamente donde las formas de intercambio y de relación no sean de tipo capitalista podríamos hablar de cultura rural, es decir preindustrial y en ese sentido pre capitalista, (Baigorri, 1995, pág. 3) . Por lo anterior

y dadas las condiciones en las que actualmente vivimos, se preguntan si existe lo rural, para lo cual plantea la tesis que lo rural serían apenas algunos grupos fuera de la marcha de la civilización, que quedarían en el interior de lo que denominamos la urbe global. (Baigorri, 1995, pág. 7), Según, (INE, 2006, pág. 18) el área urbana tiene las siguientes características; 1) 2000 habitantes o mas, 2.) Servicio de agua de tubería, 3) comunicación terrestre, 4) escuela primaria completa, 5). Correo y telégrafo, 5) o que posea, alumbrado eléctrico, alcantarillado o centro de salud. Considerando la definición anterior la comunidad referida es urbana ya que tiene todas las características antes mencionadas, a excepción del alcantarillado. Sin embargo ante este panorama tomaremos el concepto dado por (Anderson, 1993) quien dice que lo rural, se identifica más con la vida en comunidad, las relaciones interpersonales matizadas por vínculos de parentesco, una moral regida y vertical, una actitud para el trabajo vinculado a su relación con el hábitat, la permanencia de la tradición, y en el predominio de la estructura patriarcal del poder de la propiedad y de la herencia.

La población a estudiar en su mayoría pertenece a la etnia lenca, en la cual existe un fuerte fundamento en creencias religiosas, en los rituales concernientes al ciclo de vida, productivo y de la naturaleza y en lo relacionado con las formas ancestrales de organización socio-económicas y religiosas. Es difícil especificar con exactitud que comunidades conservan aun rasgos culturales que los definen como lencas, dado lo anterior algunos estudiosos de la temática como, Anne Chapman y Ramón Rivas, lo define como “Campesinos de tradición lenca” (Rivas, 2004, pag. 61)

El movimiento religioso de los campesinos de tradición lenca es el fruto del traslape-asimilación del catolicismo español colonial y las creencias prehispánicas. A pesar del papel dominante y avasallador del elemento cristiano, ambas religiones se influenciaron y amoldaron, entretejiendo la trama de lo que hoy es la actual cosmovisión (Rivas, 2004, pag. 63).

De esta manera este estudio pretende responder a la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el rol de las iglesias evangélicas en los cambios introducidos en la cohesión social en la comunidad de Florida, Opatoro, La Paz?

1.2. Objetivos de la investigación

General:

- Identificar el cambio en las modalidades de Cohesión Social introducidas por la presencia de las iglesias evangélicas en la comunidad de Florida, Opatoro, La Paz.

Específicos:

- Realizar un perfil de las iglesias cristianas en la comunidad de Florida Opatoro La Paz, considerando creencias, prácticas y acciones comunitarias.
- Identificar la percepción de la población de la comunidad de Florida, Opatoro, La Paz, sobre el rol de las iglesias evangélicas en relación con la cohesión social.
- Identificar los cambios relevantes en la cohesión social atribuidos a las iglesias evangélicas.

1.3. Justificación de la investigación

La temática planteada nace como resultado de las observaciones realizadas en la comunidad de Florida Opatoro en el departamento de la Paz, por el investigador proponente, en el periodo comprendido de 1998 a 2010.

Esta necesidad de conocer más a fondo las implicaciones que las iglesias evangélicas representan para las comunidades rurales en relación con la cohesión social, mas el hecho que en Honduras, no se ha estudiado esta temática desde esta perspectiva, justifica plenamente esta investigación.

CAPITULO 2

Marco referencial

2.1. Centroamérica: Algunas generalidades (1980-1990)

Para poder entender la expansión del protestantismo en Honduras, debe verse primero algunos factores estructurales a nivel centroamericano, que han generado cambios sustanciales en la sociedad. El contexto actual en que se desenvuelven los países centroamericanos, es el reflejo de la dinámica social que incluye la política y la economía aplicada en la región. En este sentido se presenta una descripción general de antecedentes recientes en Centroamérica.

La población centroamericana ha crecido significativamente en los últimos años, desafortunadamente este aumento poblacional también ha significado un aumento desproporcionado de la pobreza. Elizabeth Fonseca, sitúa que entre 1950 a 1985 la población paso de 9 a 25 millones de habitantes, los mayores incrementos se dieron en Honduras, Costa Rica y Nicaragua (p. 294). Con respecto cifras de la pobreza, según Helio Fallas, para la década de 1990, la población pobre de Centroamérica era de 19.2 millones de un total de 27.6 millones. Ello significa que la población pobre pasó a representar un 70% del total de la población de la región y que mientras la población creció un 33% en una década, la pobreza lo hizo en un 45%. (Fallas, 1993, pág. 22) .

Fallas agrega que la población centroamericana identificada como rural, creció de 12.4 millones en 1980 a 15.4 millones en 1990, de esta población 9.5 millones eran pobres en 1980 aumentando a 12.3 millones en 1990, de estos ciudadanos identificados como pobres 6.5 millones vivían en extrema pobreza en 1980, aumentando a 9.6 millones una década después. (1993, pág. 22)

En referencia al aumento de la pobreza en la década de 1980, Centroamérica experimento una agudización en la pobreza, lo indicadores son alarmantes ya

para esa fecha, el 70% de los centroamericanos son pobres. La pobreza es mayor en las zonas rurales que en la urbanas, En general las familias pobres se caracterizan por su tamaño y por el predominio de personas dependientes especialmente infantes, muchos hogares pobres son encabezados por mujeres, no solo por razones culturales, sino también porque en los países afectados por las guerras muchas quedaron viudas (Fonseca, 1996, pág. 298).

Este aumento de la pobreza esta determinado también por la transferencia de la fuerza de trabajo del medio rural al medio urbano, normalmente resultado del crecimiento y la modernización económica. Desafortunadamente esta transferencia no estuvo acompañada con cambios de productividad y por ello no se resolvieron los problemas claves tradicionales, de ocupación, baja productividad y bajos ingresos (Rivas E. T., 1993, pág. 171). Como conciencia Rivas agrega que ha habido un aumento del sector informal. Los trabajadores por cuenta propia constituyen la informalidad por excelencia y alcanzan porcentajes altos el 67.3% del total activo en San José, el 63% en San Pedro Sula y por arriba del 50% en otras ciudades capitales. (1993, pág. 181)

La pobreza generalizada impide el acceso a recursos y medios que garantizan el mejoramiento de las capacidades del ser humano. Al respecto Informe de Desarrollo Humano para Honduras –IDH (2009) describe que de los países centroamericanos Costa Rica es el país que tiene un IDH, clasificado como alto con un 0.847. Por su parte El Salvador (0.747), Honduras (0.714), Nicaragua (0.699) y Guatemala con (0.696) de IDH, entran en la categoría de nivel medio (2009, pág. 275).

Para citar algunas diferencias respecto a los niveles de pobreza en la región, para 1980 el ingreso promedio por habitante era casi 900 dólares en Costa Rica, de poco más de 400 dólares en Guatemala y Nicaragua, y solo un poco superior a los 200 dólares en Honduras y El Salvador. Estas diferencias de ingreso, a su vez reflejan con crudeza en la proporción de la producción de la población de los distintos

países que se encuentran viviendo bajo condiciones de pobreza (Rivas E. T., 1993, pág. 91).

Ante este panorama tan desolador, la pobreza contribuye que en la región se genere una serie de problemas que van desde la violencia, el nacimiento y propagación de las maras y pandillas, el narcotráfico, el desempleo, la migración etc. Una de las situaciones preocupantes en la región centroamericana, es la constante migración del campo a la ciudad, generando con ello más problemas sociales, al respecto al leer el trabajo de fallas se puede inferir que esta migración del campo a la ciudad se acentúa aun mas, desde la década de 1960, ya que en las décadas anteriores la población rural representaba el 70% de la población total de la región, lo cual evidenciaba un apego al trabajo agrario antes de esa década.

A pesar que el modelo agro-exportador aplicado en Centroamérica genero riquezas, estas no se vieron reflejadas en la mayoría de la población del área rural, ello debido a la desigualdad de la tenencia de la tierra ya existente desde la época colonial, como ha sido también la desigualdad y marginación de la población rural campesina en la política, por lo que los procesos de democratización de la región han sido vistos por la población más como una forma de dominación que como mecanismo de participación.

El impacto de la crisis regional de la década de 1980, es todavía una realidad sufrida y con creces para los países de la región, que a excepción de Costa Rica que ha logrado avances significativos en la solución de la problemática social el resto de los países sigue sufriendo las consecuencias. Al respecto Fonseca dice que; la crisis ha sido más profunda debido a que los problemas políticos han incrementado el desequilibrio económico. Los gobiernos en su urgencia por encontrar soluciones a la crisis, han adoptado medidas erróneas. Los programas de estabilidad y ajuste estructural se han realizado de acuerdo con directrices emanadas de los organismos internacionales llámese; Fondo Monetario Internacional, y Banco Mundial. Las medidas más importantes procuran reducir el tamaño del Estado y

estabilizar las economías, pero al aplicarlas aumentan los problemas sociales (1996, pág. 264).

De manera más precisa la crisis fue en Nicaragua, Guatemala y El Salvador esencialmente de carácter político, y esto se refiere al carácter dictatorial de los gobiernos durante largos periodos de tiempo, a la conformación de un Estado autoritario basado en el control militar de los recursos de poder, en la aplicación reiterada de la fuerza para cumplir con las funciones de control social y orden político. A menudo, en su versión mas perversa, el terror. Se produce así un verdadero déficit hegemónico que condujo a la guerra civil (Rivas E. T., 1993, pág. 37)

La transición de gobiernos militares a democráticos inicio en la región a en la década de 1970. Este proceso es el resultado del descontento social hacia las dictaduras militares, mismas que tomaron distintos matices en la región. Según Fonseca, en Nicaragua la lucha adquirió un carácter antidictatorial y multclasista, en El Salvador tomo la forma de un movimiento antioligarquico campesino y en Guatemala un adquirió un profundo sentido étnico. (1996, pág. 267)

Esta transición dio paso al periodo democrático en los países, significando en teoría una mayor participación de la población en las decisiones y soluciones de la problemática social. Sin embargo en muchos casos la problemática social ha crecido con ello la inconformidad popular, ante la inoperancia de los gobiernos por brindar soluciones pertinentes. Contrario a lo que se esperaba, las demandas sociales han sido intervenidas de manera momentánea, sin planificación ni continuidad y bajo el apadrinamiento de los países ricos y los organismos internacionales, generando con ello un aumento de la deuda externa, muchas veces impagable para los gobiernos de turno.

En cuanto a la educación, esta ha logrado cierta expansión, sin embargo no ha habido calidad, lo cual ha sido un impedimento para la inserción competitiva en el

mercado laboral, significando también la importación de mano de obra calificada y una transformación en las prácticas culturales. Al respecto, Rivas argumenta que:

Pueden distinguirse tres tendencias en la dinámica cultural de la década de 1980: en Guatemala. El Salvador y Honduras se desarrollan tres opciones culturales que se entienden en sí misma como excluyentes entre sí; 1) una cultura popular 2) políticas culturales y 3) la penetración cultural norteamericana.

En Nicaragua, desde el Estado, pero apoyando en organizaciones de masas, el sandinismo define una política cultural de carácter popular; democrática, revolucionaria y antiimperialista. Costa Rica por su lado ha construido un campo cultural asentado en el consenso y la conciencia de un ser nacional dotado de valores de paz, tolerancia y democracia (1993, pág. 191).

2.2. Los lencas: contextualización

El pueblo Lenca es la población de referencia para este estudio, quien tradicionalmente ha sido situado como un pueblo que se desarrolló en territorio mesoamericano, la cual fue un área cultural que comparte una serie de rasgos y que se extendió desde México hasta Centroamérica. A partir de 1970 Mesoamérica ha sido considerada además de un área cultural un área lingüística, (Herranz, 1996, pág. 284). Los rasgos prehispánicos coinciden ampliamente con los rasgos básicos del universo religioso mesoamericano: a)visión animista de la realidad b) estructura jerárquica de las entidades espirituales c) realización de oraciones complejas, de ritos de ofrenda, pago, enmiendas, etc. d)nahualismo e)chamanismo. (Rivas, 2004, pág. 64) . Este autor agrega que los Lencas no poseyeron grandes centros ceremoniales y se caracterizaron por practicar una agricultura basada en el maíz y los frijoles.

Los Lencas en la época de su autonomía constituían un pueblo guerrero y a la vez muy religioso. El catolicismo Lenca se distingue por el culto a Moisés, simbólicamente representado por las varas de Moisés. El contexto de este culto se da en la Auxiliaría de la Vara Alta de Moisés como institución (organización de autoridades y reglas que fijan su función y actuación) y como la localidad (el edificio

y sus bienes). En los tiempos recientes han sobrevivido solo dos auxiliarías de la antigua región lenca: la del pueblo de Intibucá y la de Yamaranguila (Chapman, 1986, pág. 10).

Durante la conquista española, Honduras estaba habitada por grupos indígenas de dos tipos culturales; cacicazgos y tribus. La naturaleza de estas sociedades en el momento de la conquista y los recursos del lugar influyeron directamente sobre el patrón de conquista y colonización y por consiguiente, sobre los cambios demográficos y culturales experimentados por los indígenas. (Newson, 2000, pág. 30)

Según Anne Chapman a la llegada de los españoles, los lencas estaban distribuidos en distintos grupos, constituyendo una considerable población: Care, Cerquin, Poton y Lencas, eran poblaciones que si bien es cierto estaban aisladas por grandes distancias, se mantenían unidas por lazos culturales y una historia común. Los lencas estaban distribuidos en los territorios que hoy corresponde a los departamentos de La Paz, Comayagua y Centro- Sur de Francisco Morazán. (1978, pág. 21). Es por ello que la historia de los lencas es de gran importancia para Honduras por ser el grupo cultural más extendido en el territorio de la actual Honduras a la llegada de los españoles (AECID, 2011, pág. 13)

En el momento del contacto este pueblo tenía un nivel de desarrollo tribal, eran los ancianos quienes conducían a la población dado que eran ellos quienes tenían el mayor conocimiento sobre la fabricación de instrumentos de trabajo, manejo de armas, sobre las estaciones secas y lluviosas, sobre los métodos medicinales, las formas de conservar sus alimentos incluso sobre el manejo de las relaciones diplomáticas con otras tribus, (Rivas, 2004, pág. 58). Eran el grupo cultural y lingüístico más importante en el oeste y centro de Honduras, con una población de varias decenas de miles. En el centro como en el oeste, la agricultura fue la principal actividad económica, tanto para la subsistencia como para el intercambio comercial (Barahona, 2007, pág. 77)

La clasificación de la lengua lenca ha sido y sigue siendo, un problema sin resolver totalmente. Investigadores de la temática como Thomas y Swanton, autores de la obra, "Indian Languages of México and Central América and Their Geographical Distribution" la han considerado como mesoamericana, pero Walter Lehmann, otro de los más renombrados investigadores de la temática, sitúa a la lengua lenca como chibcha (tronco no mesoamericano), (Herranz, 1996, pág. 284). Herranz agrega que la lengua lenca de Honduras debe considerarse desde hace muchos años como una lengua muerta, (1996:290).

Los vacíos de información hacen que hasta este momento sea imposible establecer el origen de la lengua lenca, ya que la documentación del siglo XVII muestra que en ese entonces muchos pueblos del occidente y centro de Honduras, hablaban además de lenca, nahuatl y español, (Herranz, 1996, pág. 286). Lo anterior representa para la etnia lenca la más grande causa de la pérdida paulatina de su identidad cultural. La identidad según Barahona se forja nutriéndose con los elementos que esta le aporta en la larga sucesión del tiempo; entre otros la cultura, la religión, un espacio geográfico donde se desenvuelven formas económicas particulares etc. Pero la forja de esa identidad, tratase de un país o de una región, manifiesta en una de las características particulares de conjunto, mostrara su madurez solamente después de un largo proceso de evolución. De tal modo que la identidad de un país requiere de la acumulación de la substancia tiempo generada en largos periodos de historia. (2007, Pág. 42)

Durante la primera mitad del siglo XVI, los cambios en la cultura indígena se dieron como resultado directo de la conquista y colonización española y como resultado indirecto de la reducción demográfica. Estos cambios fueron altamente destructivos aunque se dieron variantes en el grado de aculturación y despoblamiento, según la distribución de las actividades españolas y la naturaleza de las mismas culturas indígenas (Newson, 2000, pág. 169). Lo anterior todavía hoy en día es sujeto a cuestionamientos ya que la información sobre la población de Honduras en el siglo

XVI es incompleta y ambigua, debido sobre todo al hecho de que Honduras no era en esa época una unidad geográfica y política; los datos se hallan difusos en la obra de los cronistas de indias, en las primeras relaciones de los conquistadores y en algunos informes administrativos, aunque pocas veces se habla de cifras específicas. De muchos de los pueblos mencionados por los españoles no sabemos nada aun en la actualidad, la información resulta incompleta aun en las investigaciones más recientes. (Barahona, 2007, pág. 75). Lo que sí es cierto es que hablar sobre la cultura de los lenca es incursionar en un terreno mitológico lleno de vitalidad, fantasía y dramatismo (AECID, 2011, pág. 64).

Sobre el uso del término lenca, algunos investigadores sostienen que este se generalizó desde 1853, cuando el diplomático y explorador estadounidense, E.G. Squier, lo utilizó para denominar a la lengua y los habitantes de la comunidad de Guajiquiro. (Newson, 2000, pág. 83)

Estudiosos sobre la realidad de la etnia lenca en la actualidad, tales como Rivas sostiene que la población lenca para el año 2004 era de aproximadamente 100,000 personas, aunque reconoce que lo difícil es especificar cuánta de esta población se reconoce como tal, (2004, págs. 56-57). Contrario a estas cifras el censo realizado por el INE en 2001, reflejaba que esta población ascendía a 269,181 habitantes, siendo la étnica con mayor población en el país. (Pinto, 2008)

Chapman refiriéndose a la situación de los campesinos lenca en particular señala que con el pasar de los años el incremento de comunicación con el resto del país ha generado o acelerado ciertas transformaciones económicas sobre todo en el agro, propiciadas por la llegada de empresarios y comerciantes y toda una gama de organismos gubernamentales, algunos con asesores extranjeros. A pesar de ello la gran mayoría de indígenas y mestizos no se han beneficiado con las innovaciones sino por el contrario, en el mercado los productos del campesino pobre, a veces compiten mal con las nuevas mercancías importadas. (Chapman, 1986, pág. 13)

La frontera cultural lenca, igual que otros pueblos, no concuerda con la frontera político territorial actual, es por ello que las políticas públicas enfocadas a preservar su cultura también deben traspasar las fronteras de los países tomando en cuenta estos elementos. Considerando lo anterior entre los años 2004-2007 se implemento el Programa Binacional de Desarrollo Fronterizo, financiado por la Unión Europea en conjunto con los gobiernos de Honduras y El Salvador. Este programa se enfocó en apoyar a las poblaciones afectadas por el fallo de la Haya de 1992, con el fin de impulsar procesos de desarrollo del territorio fronterizo con una visión binacional integradora.

Es en el marco del Programa Binacional de Desarrollo Fronterizo, que surge el esfuerzo de construcción de la ruta de paz lenca, el cual incluyen en Honduras a los municipios de Marcala, Cabañas, Santa Elena, Yarula, Santa Ana, Nahuaterique y Opatoro y en El Salvador los municipios de Perquin, Arambala, El Rosario, San Fernando, Torola, Jocoaitique y Meanguera. (Programa Binacional de desarrollo fronterizo Honduras-El Salvador, 2007), en la actualidad muchas comunidades incluso Florida Opatoro, siguen trabajando en el marco de este enfoque.

2.3. Florida, Opatoro, La Paz; caracterización general.

La aldea de Florida, pertenece al municipio de Opatoro en el departamento de la Paz. El actual municipio de Opatoro , figuraba como pueblo del curato de Cururú en el recuento de población de 1791 y para 1889, era parte junto Guajiquiro y Santa Ana del Distrito de Opatoro, según el censo de división política territorial de ese año, (IHAH, 1980, pág. 281). Este municipio limita al norte con el municipio de Marcala y Chinacla, al sur con los municipios de Mercedes de Oriente y la República de El Salvador, al Este con Mercedes de Oriente y Guajiquiro y al Oeste con los municipios de Marcala y Santa Ana. (Programa Binacional de desarrollo fronterizo Honduras-El Salvador, 2007)

La aldea de Florida, se llamó anteriormente “Sacualpa”. Según documentación de 1853, estas tierras eran nacionales, lo que provoco que las mismas fueran peleadas

por los habitantes de Cacauterique (Actual municipio de Santa Ana) y Opatoro. Finalmente el terreno de treinta seis caballerías, fue vendido en subasta pública a Opatoro, por la cantidad de 21,000 pesos de plata, (Archivo Nacional de Honduras, 1853)

En ese entonces La Paz, no era un departamento, ya que su creación se da hasta 1869, (Portillo, 2008, pág. 391) por lo que estas tierras, pertenecían al departamento de Comayagua y al distrito de Lamani. Fue desde las oficinas de la intendencia de Hacienda de Comayagua, que se hicieron los trámites correspondientes para su venta en subasta pública el 25 de octubre de 1853 en el pueblo de Lamani. (Archivo Nacional de Honduras, 1853)

El nombre de Sacualpa fue cambiado a “Florida” en el año 1890, esto según vecinos del lugar debido que este nombre va de acorde al tipo de actividad a la que se han dedicado los pobladores en los últimos 100 años “la siembra y producción del café”, misma que se ha convertido en el patrimonio económico de esta comunidad.

Florida tiene una extensión territorial de 14 kilómetros cuadrados, su topografía es inclinada, se encuentra ubicada a una altura de 1235 metros sobre el nivel de mar, su terreno en su mayor dimensión es fértil, donde se cultiva en mayor escala el café. La comunidad forma parte de las 91 aldeas que conforman el departamento de la Paz (Secretaria de Educación Publica, 1978, pág. 7) y es una de las 6 que forman el municipio de Opatoro (IHAH, 1980, pág. 281).

La información sobre el desarrollo de Florida que a continuación se muestra, es parte de un registro sistemático que se ha hecho en la comunidad, el cual ha sido plasmado en una monografía en la cual se deja entrever que su desarrollo ha estado vinculado a la iglesia católica como en la mayoría de las comunidades del país.

Para 1890 se funda la Parroquia Sagrada Familia, constituyéndose en la primera institución formada en la comunidad. En el siglo XX, Florida experimenta un crecimiento acelerado, para el caso en 1904 se da la fundación de la primera escuela, misma que tuvo su propio edificio hasta 1909, en 1945 se funda el edificio que albergaría desde ese momento la auxiliaría de la comunidad, en 1955 se da la instalación del agua potable.

En relación al comercio, este inició en forma ambulante, al llegar los primeros vendedores en 1912, en este mismo año el Alcalde Municipal de Opatoro, autorizó el trazo de la plaza pública, para 1925 se funda el comercio dominical, para 1950 se funda el primer local donde funcionaría el mercado municipal, el cual fue restaurado el año 1984, en 1915 se celebra por primera vez la festividad religiosa católica en honor a San Antonio en el mes de junio, fecha que fue cambiada al 19 de marzo en honor a San José en 1958, celebrando el Día del Padre.

Para 1963 se da la construcción del edificio que alberga la escuela que actualmente funciona en la comunidad, En 1960 inicia la construcción del templo católico, una construcción moderna y contemporánea, misma que duró 17 años, culminando esta obra en 1977. Otra obra importante en la década de los setenta fue la construcción del Centro de Salud y la carretera que conduce de Marcala a Florida, inaugurados en 1972.

En la década de los ochenta del siglo XX, la comunidad siguió creciendo. En 1982 se inaugura el primer instituto de educación secundaria, para esas fechas se compra una planta eléctrica que brindaba el servicio a la comunidad de 6 a 9 de la noche y en 1984 se inaugura las instalaciones del nuevo mercado municipal.

Los proyectos que se han logrado realizar en los primeros años del siglo XXI, son instalación del alumbrado eléctrico y la construcción de la biblioteca pública. La comunidad sigue desarrollándose y buscando fuentes de financiamiento, que le permitan en un futuro no muy lejano contar con alcantarillado público, finalización

del parque y mejoramiento de sus carreteras (López, 2002). Opatoro tiene un IDH, de 0.510 lo que lo sitúa como un municipio con desarrollo medio, tiene un índice de alfabetización de 74.1%, un 48.7% de la población son hombres y un 51.3% mujeres. Según el ranking IDH se encuentra en la posición número 239 del total de los municipios de Honduras. (IDH, 2003).

UDI-DEGT-UNAH

2.4. El catolicismo impuesto

No cabe duda que la iglesia jugó un papel preponderante en el periodo colonial. Fue una institución crucial en el proceso de integración de los indígenas del mundo hispánico, la conquista territorial venía acompañada de una conquista espiritual, esta misión según Barahona fue realizada por frailes franciscanos y mercedarios quienes desde los primeros años de la conquista figuraron en las expediciones (Barahona, 2007, pág. 140). En 1543, el Papa Alejandro VI, encargó a la corona española la conversión de los indígenas al catolicismo. El antecedente de los españoles que vinieron a conquistar y colonizar a América era esencialmente feudal, pero un feudalismo en el que la corona, apoyada por la iglesia, jugaba un papel preponderante. Los españoles tenían propósitos principales con respecto a los indígenas del nuevo mundo: civilizarlos, cristianizarlos, y explotarlos como fuente de lucro y trabajo, (Newson, 2000, pág. 27).

Debido a las dificultades que debían enfrentar quienes se dedicaban a las tareas de evangelización, los españoles intentaron controlar las comunidades indígenas a través de los caciques nativos, vieron que una vez que los caciques habían aceptado su autoridad y se convertían al cristianismo, el resto de la población les seguiría, (Newson, 2000, pág. 174). La dispersión de las comunidades indígenas y el reducido número de clérigos trabajando para la evangelización fueron solo algunas de las dificultades que enfrentaron.

Como era de esperarse muchas de las prácticas que los indígenas prehispánicos tenían, chocaban con la cultura occidental, según Linda Newson muchas de estas prácticas religiosas indígenas del centro y occidente de Honduras horrorizaron a los españoles, quienes trataron de erradicarlas en cuanto les fue posible y de imponer el cristianismo, destruyeron templos o los convirtieron en iglesias y reemplazaron los ídolos con crucifijos o imágenes de la Virgen María, igual no estaban de acuerdo con las ceremonias y bailes embriagadores, trataron de suprimirlas, favoreciendo las más sobrias ceremonias cristianas. (2000, Pág. 176)

Otra practica empleada por los españoles para tener el control de la mano de obra y otros beneficios, fue la reducción en pueblos de indios como lo señala Ramón Rivas, sin obviar que hubo otras formas de control como la encomienda y el repartimiento¹. Estas reducciones agrupaban a la población lenca en núcleos aislados, no obstante en algunas partes, los indígenas se aprovecharon de la instauración de pueblos de indios y la formación de una transformación étnica; si bien aceptaron la lengua y la religión impuestas, usaron esta organización para identificarse como pueblos y para infiltrar, bajo toda forma posible, los elementos de su cultura prehispánica. (Rivas, 2004, pág. 61)

A los misioneros evangelizadores les interesaba además de lograr que los indígenas aceptaran el cristianismo que también dejaran de un lado las prácticas ancestrales como el consumo excesivo de alcohol y la poligamia. Esta fue una práctica generalizada durante la época precolombina, pero los españoles la consideraron pecaminosa y buscaron reprimirla, también insistieron en que las parejas casadas no vivieran con sus padres a fin de prevenir el incesto y el adulterio. (Newson, 2000, pág. 175)

En la primera mitad del siglo XVI, la evangelización de los indígenas hondureños estuvo a cargo de curas seculares. Estos se dedicaron durante casi dos décadas entre 1524-1540, a la evangelización de los indios en Guatemala, en Comayagua y otras provincias Centroamericanas. Poco tiempo después, al esfuerzo de estos predicadores del evangelio se sumo la actividad de las órdenes religiosas, principalmente de los mercedarios y los franciscanos. Los primeros habían fundado en la primera mitad del siglo XVI, el convento de Tencoa y el de Nuestra Señora de la Merced en Gracias a Dios y Comayagua. (Barahona, 2007, pág. 140 y 141)

¹ La encomienda y el repartimiento fueron en el periodo colonial instituciones jurídicas- económicas, creadas para satisfacer la necesidad creciente de mano de obra y de abastecimientos agrícolas en sus diversas explotaciones. véase al respecto: Fletes Díaz, Ramón, para comprender la historia colonial; Diccionario de términos, Editorial Millenium, Tegucigalpa, 1994. PP. 64 y 114.

Los mercedarios fueron por excelencia la orden que se encargó de la evangelización del pueblo lenca en el occidente de Honduras. Esta orden se desarrollo en España durante el siglo XIII. Su participación en la redención y rescate de los cautivos cristianos del territorio musulmán en África les doto de una identidad única entre las órdenes religiosas. La expansión de los mercedarios en Latinoamérica fue rápida. Fue la primera orden que comenzó con los trabajos misioneros en el occidente de Honduras durante la mitad del siglo XVI, formando una red humana que duro hasta comienzos del siglo XVII. En 1552, la orden de los mercedarios contaba con un total de 106 conventos, con 934 miembros religiosos; de estos 7 conventos y 54 miembros religiosos fueron localizados en Centroamérica, (Black, 2008, pág. 14)

En Honduras los asuntos eclesiásticos inicialmente se centraron en Trujillo, pero a mediados del siglo XVI ya se habían trasladado al interior del país, en especial a Comayagua. El número de personal religioso en Honduras, según reporte de Alonzo López de Cerrato, presidente de la Audiencia de Guatemala, consistía únicamente en tres sacerdotes seculares y un hermano que no ejercía autoridad sobre la población indígena. (Black, 2008, pág. 15)

Esta evangelización según Barahona se realizo lenta y dificultosamente, ya que se hizo paralelamente a un proceso de integración territorial, por ejemplo los franciscanos incorporaron al obispado de Honduras un área que actualmente comprende los departamentos de Colon, Olancho, Yoro, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Valle y gran parte de la región de la Mosquitia. (2007, pág. 142)

Otro de los problemas que enfrento la iglesia y que sigue enfrentando fue la pobreza generalizada, según historiadores como G.A.Muller, el obispado de Honduras era uno de los más pobres de América en el periodo colonial, este autor sostiene que los ingresos de la iglesia hondureña en concepto de diezmos fueron

los más bajos de cualquier obispado en el Reino de Guatemala hasta 1765, cuando Chiapas asumió el último lugar. En general los indígenas fueron eximidos del pago del diezmo ya que solamente estaban sujetas las cosechas importadas de Europa; aunque parte de lo que pagaban en tributo era utilizado para la manutención del clero. Sin embargo si estaban obligados a pagar por misas especiales y por ceremonias como bautizos, matrimonios y sepelios. También estaban obligados a proporcionar hospitalidad –alimento y albergue a viajeros oficiales y no oficiales, lo que represento una carga considerable para los pueblos ubicados cerca de los caminos principales. (Newson, 2000, pág. 172)

En general el trabajo del evangelizador de la iglesia en Honduras tropezaría con los mismos problemas que enfrentó la administración colonial, a la cual estaba íntimamente ligada la suerte de la iglesia, en virtud del patronato real que la sujetaba a la corona. El patronato real significaba que la iglesia era organizada y dependía económicamente de la corona, en virtud del mismo acuerdo (bula del papa Julio II, 1508), este proponía y de hecho nombraba las autoridades eclesiásticas en América, el poder que el Patronato Real otorgo a la Corona afirma C.H. Haring convirtió a la iglesia en otra rama del gobierno real, otro medio de control político sobre los colonos. (Barahona, 2007, pág. 144) .

Aunque se ha manejado que debido a la situación de presión, de despojo y aculturización, los indígenas eran reacios a obedecer a la iglesia católica y practicar su doctrina, por lo cual desde el inicio se vieron obligados a practicar una especie de combinación de sus creencias ancestrales con elementos impuestos por el catolicismo. Al respecto Mario Felipe Martínez, dice que dada esas dificultades, los curas y párrocos como los frailes misioneros en el caso de Honduras, aceptaron una especie de sincretismo religioso cultural como parte de un mecanismo de convencimiento ya que después de un tiempo, despertó entre los indígenas un amor y respeto a la iglesia, ya que esta les permitía seguir celebrando en el interior de ellas, sus antiguas fiestas paganas aunque ahora con otros nombres. (1996, pág. 114)

Esta libertad y hasta cierto grado tolerancia que la iglesia concedió a los indígenas al principio, dio pie para que estos pueblos empezaran a montar juegos prohibidos y fiestas que volvían a los pueblos en centros de escándalos, borracheras interminables, riñas, violaciones y falta de respeto a los casi intocables curas. A pesar de todo, la iglesia siguió permitiendo algunas veces por los gastos excesivos, los famosos guancascos o encuentros de los santos, la quema de pólvora y toda clase de vendimias. (Martínez, 1996, pág. 115) . Los guancascos son conocidos como el convenio entre dos pueblos vecinos, para celebrar visitas recíprocas de las imágenes del patrón, llevadas por las autoridades religiosas locales, acompañadas de músicos y de parte del pueblo.

Los misioneros franciscanos y mercedarios crearon los cimientos para la conversión cristiana y llevaron a cabo el mayor número de evangelizaciones en Honduras. Generalmente los misioneros mercedarios fueron localizados en el occidente y las regiones centrales de Honduras y los franciscanos concentraron sus esfuerzos misioneros en el oriente del país. (Black, 2008, pág. 16)

La institución por excelencia que ha estado vinculado a la existencia y practica de un sincretismo religioso han sido las cofradías², dado que en muchos pueblos lencas la vida religiosa, el surgimiento y la definición, está en manos de estas instituciones, además han favorecido la persistencia de esta religiosidad y de otros aspectos de la cultura indígena, convirtiéndose en uno de los canales más importantes de transmisión de conocimientos tradicionales (Travieso, 1996, pág. 122). Las cofradías y fraternidades religiosas, también hacían otro tipo de demandas a los indígenas. Los miembros pagaban cuotas que eran utilizadas para misas y celebraciones especiales del día de los santos, particularmente el santo a quien estaba dedicada la cofradía. (Newson, 2000, pág. 323)

² Las Cofradías eran hermandades religiosas comunitarias, vinculadas a un santo patrón. Muchas veces se insertaban en un esquema de solidaridad económica. Fletes Díaz, Ramón. Op. Cit. P. 45

Es por lo anterior que el movimiento religioso de los campesinos de tradición lenca es el fruto del traslape-asimilación del catolicismo español colonial y las creencias prehispánicas. A pesar del papel dominante y avasallador del elemento cristiano, ambas religiones se influenciaron y amoldaron, entretejiendo la trama de lo que hoy es la actual cosmovisión (Rivas, 2004, pág. 63). La eventual formación de un elemento mixto, respondió todo a la dinámica de la colonia y vino a integrar, por consiguiente, un complejo cultural esencialmente nuevo. (Pelaez, 1975, pág. 598)

2.5. El protestantismo: nueva manifestación de lo religioso

La reforma protestante representó para el mundo moderno una fuerza favorable a la disolución del viejo orden feudal, al grado que autores como Max Weber lo situaron entre uno de los factores explicativos del surgimiento del capitalismo. Según Weber la ética que combina la dedicación al trabajo con el castigo del derroche y del goce, la lucha contra el “uso irracional” de las riquezas, es un factor potente para la acumulación capitalista, agregando que el poder ejercido por la concepción puritana de la vida no solo favoreció la formación de capitales, sino, lo que es más importante, fue favorable sobre todo para la formación de la conducta burguesa y racional (desde el punto de vista económico), de la que el puritano fue el representante típico y más consecuente, dicha concepción pues, asistió al nacimiento del “hombre moderno económico” (Weber, 1951, págs. 232-237)

Claro que tal juicio ha estado sujeto a controversia según Francisco Gil Villegas, quien edita una versión crítica de la obra mencionada, asegura que Weber jamás afirmó que el protestantismo fuera la causa genética del capitalismo, ni mucho menos que la reforma protestante, precediera cronológicamente al desarrollo del capitalismo moderno ya que Weber ubica explícitamente los orígenes estructurales del capitalismo moderno en la edad media, en su obra “Economía y Sociedad”, en la cual sitúa tal acontecimiento mucho antes de la aparición de la reforma protestante, en su ensayo sobre el protestantismo simplemente considera que una variante específica de este, la concepción del racionalismo de dominio del mundo,

del ascetismo intramundano del calvinismo, tuvo una importante influencia y afinidad colectiva, no con el capitalismo en general, sino con el espíritu del capitalismo, es decir con una manera específica de concebir la ética del trabajo en la vida cotidiana de la actividad económica capitalista, (Weber, La etica protestante y el espiritu del capitalismo, 2003, pág. 10).

Cantón Delgado sitúa la problemática, al considerar que el conformismo, la insolidaridad social, el individualismo y la búsqueda del lucro personal, el alejamiento de los problemas “del mundo”, constituyen valores presuntamente esenciales transmitidos por las diversas formas de protestantismo, sobre todo en Guatemala y que muchos consideran como vanguardia espiritual de la lucha por consolidar el capitalismo dependiente. Según esta visión es patente el carácter pro-norteamericano e individualista de los valores que promueven las disidencias religiosas protestantes, e innegable el hecho de que desarticulan los mecanismo de solidaridad e identidad étnica (1998, pág. 125).

Al ser el protestantismo un movimiento complejo, resulta necesario estudiarlo desde diferentes ángulos como la política y el poder por ejemplo. Un reciente caso se dio en Guatemala, donde diferentes denominaciones evangélicas principalmente de base rural se convirtieron en soporte de la candidatura del General Efraín Ríos Montt, hasta lograr llevarlo a la presidencia de la República de ese país, en el periodo de 1982-1983, quien por una parte predicaba a sus compatriotas sobre la importancia de de ser ciudadanos honrados, por la otra era acusado por grupos de derechos humanos de sofocar una insurgencia comunista asesinando a miles de indígenas mayas, (Stoll, 1990, pág. 9 y 35)

En cuanto al desarrollo del protestantismo en América Latina, Stoll, afirma que hoy en día se acepta casi por todas partes, que la religión no solo es el opio de los pueblos sino también su esperanza de un mundo mejor, no solo un impedimento para la protesta social, sino una forma de la misma, (Stoll, 1990, pág. 4). Lo anterior es un fundamento interesante, que encierra la importancia que tienen las iglesias en

el desenvolvimiento cotidiano del individuo en la comunidad, y demarca el papel que la iglesia tiene en la sociedad actual.

Contrario a lo que podría pensarse una de las explicaciones del crecimiento acelerado de las iglesias evangélicas en América Latina, y de sus ventajas en la competencia con la iglesia católica, es su consideración de la identidad cultural latinoamericana, de las particularidades de la cultura popular, así como el buen uso de la autonomía de sus iglesias. A diferencia de la estrategia católica que hacía énfasis en cumplimiento de rituales espirituales y en el carácter adecuado de dogmas doctrinales, los evangélicos de América Latina se dedicaban a predicar la palabra de Dios y a edificar nuevas iglesias. Extrapolando el lenguaje economicista, se puede decir que las iglesias constituyen las “empresas transnacionales” en el negocio de salvación: los actores pentecostales y neo pentecostales corresponden a la estructura contemporánea de redes (o núcleos) económico-sociales, mientras que la iglesia católica o las congregaciones fundamentalistas protestantes pueden ser asociadas con el modelo fordista³ de la época anterior del desarrollo capitalista. (Fediakova, 2002, pág. 12)

Algunos analistas de la temática tienden a atribuir los logros evangélicos a agentes externos especialmente al dinero norteamericano, otros resaltan la debilidad de su propia iglesia como factores para el avance del protestantismo, pero hay algo que ha determinado esta situación y es la incapacidad de la iglesia católica para descentralizar su sistema de autoridad. Lo anterior se confirma cuando se revisa los tres principios básicos, del protestantismo (1). Completa confiabilidad y autoridad final de la biblia, (2). La necesidad de salvación a través de una relación personal con Cristo con frecuencia experimentada en términos de renacer y (3). La importancia de propagar este mensaje de salvación a toda nación y persona, un deber que se refiere con frecuencia como la gran comisión, (Stoll, 1990, págs. 7-16). El tener claro estos principios y ponerlos en práctica hace que cada creyente

³ Se ha hablado de modelo fordista para referirse a la producción en cadena, aparecido en el siglo XX, promoviendo la especialización, la transformación del esquema industrial y la reducción de costos.

evangélico asuma responsabilidad íntima con la iglesia, a tal grado que no es necesario tener una preparación académica alta para poder evangelizar, todo aquel con capacidad de oratoria puede convertirse en pastor de su comunidad, se confía al espíritu santo, el poder de derramar en el evangelizador las palabras esperadas por su feligresía.

Existe una jerarquía aplicada generalmente a las iglesias protestantes, pero no es tan estricta y lineal como en la Iglesia Católica, esta jerarquía está formada por; pastor, copastor, ancianos, diáconos y diaconisas, jefes de áreas y maestros de escuela dominical. Una característica de muchas denominaciones protestantes es su relajación, cuando no rechazo a la preparación teológica. Entienden que el pastorado es un don del Espíritu Santo, un llamamiento personal, lo cual ha permitido una gran difusión evangelista, y por ello no es difícil imaginar las repercusiones de este principio en las comunidades indígenas (Delgado, 1998, pág. 113)

Según Stoll, Christian Lalive d' Espinay y Emilio Willems dos de los sociólogos que han estudiado el protestantismo en América Latina, descubrieron que el interés por el protestantismo evangélico está relacionado con el desarraigo en que se encontraba la población, los emigrantes recientes hacia las ciudades y los colonizadores de las áreas de la frontera eran los más receptivos, los menos receptivos eran aquellos que vivían bajo el antiguo régimen de hacienda, (1990:26). Para las personas cuyas vidas ha cambiado violentamente por la guerra, el capitalismo o el desastre ecológico, aquellos que luchan por sobrevivir frente a la indiferencia burocrática reagrupándose en los pueblos de chozas al borde de las ciudades o colonizando tierras marginales, la religión evangélica les proporciona un nuevo tipo de agrupación social.

En la medida en que la participación religiosa ha aumentado se produce cada vez más en las iglesias que demandan de sus fieles un mayor compromiso con una cosmovisión y una acción religiosa. Las iglesias "modernizadas" y secularizadas

que se han adaptado, precisamente, al retroceso de lo sagrado, al desencantamiento del mundo y a la adhesión a ciertos valores temporales son las que más han visto declinar el número de fieles a lo largo de los últimos cien años. Por el contrario, las iglesias que postulan, un mundo encantado y exigen una fuerte participación de los individuos en la vida de la iglesia son las que más han crecido, (Kelley, 1984).

Chiappari (2009) considera que el cambio religioso es inevitable, aunque este cambio de hecho esté representando una amenaza a muchas comunidades, sean indígenas o ladinas por el hecho de que estas requieren cierta unidad y colaboración de sus miembros para poder mantenerse social, cultural y económicamente.

Para Gumucio, el catolicismo ya no es la religión hegemónica ni monopólica que era hasta la mitad del siglo XX y para algunos países hasta finales de dicho siglo. Sigue siendo mayoritaria y en la mayoría de los países todavía goza de un estatus (tácito, no legal) de privilegios; pero el campo religioso latinoamericano es ahora plural y sus fronteras simbólicas semánticas ya no son cerradas, hay ahora afluencias cruzadas que están modificando constantemente las creencias, rituales, éticas y estéticas de contenido religioso, espiritual o mágico. En este nuevo contexto la Iglesia Católica tiene como contendientes en su lucha por la hegemonía religiosa y moral no solamente a la cultura liberal y a las iglesias evangélicas tradicionales, sino a las nuevas iglesias evangélicas y sobre todo a las iglesias pentecostales y a las de origen independiente, como los mormones, adventistas y testigos de Jehová (2005:41)

No es que a la iglesia católica le resulte indiferente resolver o por lo menos disminuir el efecto que estos problemas causan en el interior de su organización. A pesar de una historia en mucha medida vinculada al poder, la Iglesia Católica ha mostrado una sorprendente capacidad de reforma. De acuerdo a Stoll la mayoría

de los latinoamericanos se identifican como católicos, la Teología de la Liberación⁴ se ha mostrado como alternativa a los más pobres, pero aún así no parece poder equiparar su empuje con la del movimiento evangelista, mucho más identificado con el espíritu del cristianismo original, en el que cada miembro se sentía un discípulo, un misionero, cuyo deber primordial era el proselitismo, la búsqueda de conversión del prójimo, cercano y lejano a las enseñanzas del cristianismo.

Gumucio pone de manifiesto cuatro factores que influyen en el cambio cultural y el debilitamiento del catolicismo: (1). La fuerte influencia de la nueva economía que promueve una determinada “cultura de consumo” que es funcional a la difusión de valores contradictorios, (2). La influencia del cuarto poder: los medios masivos de comunicación y las NTIC (nuevas tecnologías de información y comunicación), (3). Las transformaciones en el campo educacional, (4). La emergencia de nuevos movimientos sociales y en especial de movimiento indígena, (Gumucio, 2005, pág. 39)

Para algunos analistas la influencia de esa economía de consumo está determinada por Estados Unidos, y es allí donde debe buscarse el origen del protestantismo que se practica en Centroamérica. Sobre esta situación Manuela Cantón, divide las grandes corrientes del protestantismo norteamericano de la siguiente manera:

1. *El protestantismo histórico, debido a la emigración europea a los Estados Unidos*
2. *El Protestantismo fundamentalista con origen en los avivamientos del siglo XIX en los Estados Unidos.*
3. *El Pentecostalismo, que se separa a principios del siglo XX de las iglesias del avivamiento del siglo pasado y se orienta hacia la clase baja*

⁴ La teología de la liberación es un movimiento eminentemente latinoamericano, que a la vez ha expandido su influencia a escala mundial, extendiéndose muy peculiarmente a Asia y África, se focaliza en la cuestión de los pobres, en la búsqueda de una hegemonía popular, de ahí que propugne una alternativa no capitalista, pero en un marco irrenunciablemente democrático, ajeno a todo autoritarismo. Tomado de; Ezcurra, A. M. (1987). El Vaticano y la Teología de la Liberación. *Pasos* (11).

4. El Neo pentecostalismo carismático, surgido durante los años 60 y 70, a partir de iglesias tanto pentecostales como históricas, y orientado hacia la clase media alta (Delgado, 1998, pág. 91).

Además el crecimiento poblacional junto con la ausencia de reforma agraria ha dado como resultado un flujo constante de campesinos hacia los centros urbanos, los vínculos familiares están desapareciendo, la criminalidad aumenta abrumadoramente, mientras que los viejos patrones de vida y creencias se desmoronan. La convulsión política y la violencia se añaden a este confuso cuadro de angustia y desesperación. Bajos estas condiciones de crisis la lealtad histórica que estas sociedades han observado hacia la iglesia católica ella misma dolida por la división y el cambio, se ha debilitado profundamente.

A pesar de sus esfuerzos la Iglesia Católica no ha podido dar respuestas satisfactorias a esta crisis, lo cual ha permitido a las iglesias evangélicas la oportunidad para enfocar sus esfuerzos de evangelización.

Dado que en Centroamérica el Movimiento Pentecostal, tiene una renombrada relevancia, resulta necesario conocer sus orígenes, desarrollo y principios básicos. Este movimiento ha sido acogido como ya es sabido por las denominaciones protestantes históricas lo que no había sucedido en los inicios como genuina expresión de vida cristiana. Su expansión ha alcanzado también a la iglesia católica, en el interior de la cual ha surgido un movimiento llamado pentecostalismo católico, hoy denominado Renovación Carismática Católica (RCC) y aprobado por la Santa Sede. Este sigue las líneas teológicas del redescubrimiento de la figura del Espíritu Santo y sus dones. (Roldán, 1999, pág. 1)

Roldan sostiene que el pentecostalismo católico, hoy llamado Renovación Carismática Católica (RCC), es el fruto de una innovación audaz que debe su inspiración inicial a un movimiento de origen protestante: el pentecostalismo. El término “renovación carismática” encierra en sí la difusión de temas típicos del

pentecostalismo (la glosolalia⁵ y la sanación entre otras manifestaciones del Espíritu junto a una teología del Bautismo del Espíritu Santo) en iglesias o comunidades cristianas fuera de las denominaciones pentecostales. Entre éstas últimas se pueden citar a las Asambleas de Dios Inglesas, las iglesias episcopales y aquellas presbiterianas, y más tarde las iglesias luteranas. Los cultos realizados en estos ámbitos son llamados “carismáticos” y no “pentecostales” porque el pentecostalismo era inicialmente considerado sinónimo de fanatismo o más aún, considerado como herejía (1999, pág. 114)

Si bien pueden encontrarse antecedentes en las décadas de los 40 y 50 del siglo anterior, generalmente se conoce que el movimiento carismático, surgió en los Estados Unidos hacia 1960. Originalmente entre los episcopalianos y luego se espacio entre otras agrupaciones (bautista, luteranos, menonitas, metodistas y presbiterianos). Hacia 1967, el fenómeno alcanzo la Iglesia Católica, produciéndose experiencias de tipo carismática en ambientes universitarios (Duquense University, Notre Dame y Michigan, etc.) (Soneira, 2000, pág. 150)

Aunque el despertar religioso que da paso al nacimiento de Movimiento Carismático al interior de la Iglesia Católica, es posterior al Concilio Vaticano II (1962-1965) según Roldan, deja claro que el desarrollo de este movimiento está relacionado con el proceso de “reestructuración religiosa” lanzada a partir del Concilio Vaticano II. En efecto, el énfasis que el carismatismo católico pone sobre la necesidad de una renovación, de una revitalización de la fe y de la práctica en el interior de la Iglesia, sería también la consecuencia de una “reestructuración doctrinal” propuesto por el Concilio. (1999, pág. 116 y 117)

El éxito de este movimiento en América Latina se debe a la importancia que le da a la personalidad de los líderes. Al respecto Roldan afirma que la organización del movimiento carismático está caracterizada por la "democratización" de los carismas: éstos son divididos indistintamente entre los miembros, proponiendo un

⁵ La Glosolalia, son expresiones de palabras desconocidas en contextos asociados a rituales religiosos.

modelo innovador respecto a los tradicionales modelos jerárquicos propios de la iglesia institucional. La R.C.C., que no se autodefine como un movimiento interno del catolicismo, se propone en cambio como corriente de gracia para renovar la iglesia entera. La Renovación ha querido siempre mantener su condición espontánea en donde la única autoridad es el Espíritu Santo que dona sus carismas a todos, según como “el lo desea”. (1999, pág. 118)

Fediakova dice que uno de los fenómenos más notorios que se han producido en el escenario religioso de América Latina fue la rápida y explosiva expansión de los movimientos evangélicos, dentro de los cuales el rol predominante pertenece a las iglesias pentecostales y neo pentecostales: actualmente, el 30% de los latinoamericanos se declaran protestantes, y el 75% de los protestantes de Latinoamérica son pentecostales. (2002, pág. 5). Más recientemente Bergunder publicó que el 20% de la cristiandad mundial pertenece al cristianismo pentecostal-carismático. Uno de los centros de crecimiento pentecostal es América Latina. Según cálculos conservadores entre el 11 y 15% de los habitantes de América Latina eran protestantes, de los cuales la mayoría de ellos eran pentecostales. Esta autora señala además que las estadísticas de los últimos decenios muestra un constante crecimiento de los protestantes entre la población, lo cual en primera instancia se atribuye a los grandes éxitos de la propaganda misionera del movimiento pentecostal. Incluso hay observadores que señalan que en algunos países de América Central en un futuro cercano los católicos ya no serán la mayoría de la población. (2009, pág. 7)

El movimiento pentecostal además de traspasar las barreras de la iglesia, tiene una característica común: el acento puesto sobre el fervor emotivo y/o una experiencia espiritual interior, sea protestante o católico, (Roldán, 1999, pág. 117). Las Iglesias pentecostales ofrecen y viven una religión de fe personalizada: el creyente descubre a Jesucristo y lo acepta de forma personal y vivencial. (Comblin, 1999, pág. 350).

Otra diferencia en el campo ético-doctrinal que introduce el pentecostalismo se refiere a las relaciones entre lo divino y lo humano y entre este mundo y el del más allá. El presente en la doctrina pentecostal obtiene un significado mucho más importante que el futuro, atribuyendo al concepto de la salvación las características de lo accesible, lo inmediato y lo material. En varios países del mundo (Brasil, Chile, Estados Unidos, Nigeria) estas innovaciones ético-doctrinales obtuvieron la denominación de “teología de prosperidad”, la cual establece la correlación prácticamente directa entre los actos concretos del creyente y la salvación, hace desaparecer la noción misma de predestinación, al garantizar al creyente la salvación y la posibilidad del Reino de Dios en este mundo y en esta vida, a cambio de cumplimiento de ciertas exigencias y normas morales: entregar los diezmos y otras ofrendas a la iglesia, pagar las cuentas a tiempo, no tomar alcohol, orar y, lo que es más importante, tener la fe de que su petición dirigida al Señor, sea escuchada y cumplida. (Fediakova, 2002, pág. 9 y 10).

Otro punto importante a señalar es el hecho que en la mayoría de iglesias protestantes, sobre todo en el área rural, los cultos tienen lugar en templos de aspecto impersonal y austero, lo que la mayor parte de las veces no se debe solo a los dictámenes de la doctrina, sino también a la escases de recursos económicos: paredes semidesnudas, un tarima, algunas flores y el equipo de música que no debe faltar. Mas importante que cualquier técnica diseñada desde las iglesias para captar proselitismo es el fuerte espíritu de militancia en que los conversos son socializados desde su llegada a una congregación: los conversos se inscriben dentro de un programa de proselitismo que les estimula a pensar a los otros como objetos de su labor de conquista dentro del campo religioso (Delgado, 1998, pág. 115 y 120).

Como puede observarse, el crecimiento del protestantismo en el mundo rural parece formar parte de las alternativas de cosmovisión que surgen en un escenario de resquebrajamiento, de la sociedad tradicional. Un mundo rural azotado por la pobreza extrema lo cual deriva en una serie de problemas sociales. Este punto para

Stoll es controversial ya que según el, a medida que las iglesias evangélicas incorporan más y más pobres pueden ser forzadas a tratar con la crisis económica y social que motiva su crecimiento, este es el desafío que convierte al protestantismo de América Latina, en un movimiento sin una dirección política determinada, (Stoll, 1990, pág. 8)

2.6. El caso de Honduras

En el caso de Honduras este fenómeno social ha sido objeto de estudio de pocos analistas nacionales, por ejemplo el CEDOH, en su estudio sobre el crecimiento de la derecha religiosa en Centroamérica, estima que las instituciones y estructuras económicas tradicionales se están resquebrajando, a la vez que los patrones sociales se desintegran(1989:3). En las últimas tres décadas el creciente contacto con sociedades industrializadas a través de programas de desarrollo y los medios de comunicación modernos han promovido más altas expectativas entre los centroamericanos. Por otro lado, la represión política y la falta de desarrollo inclusivo han causado profunda frustración y desorientación social masiva.

López, considera que el primer contacto de Honduras con el protestantismo ocurrió en el año 1633, con los indios misquitos. Este primer esfuerzo evangelístico fue llevado a cabo por puritanos ingleses, quienes se establecieron en 1630 en la Isla Providencia, con la autorización del Conde Warwick, desde esta islas fomentaron relaciones comerciales con los Misquitos del Cabo de Gracias a Dios. Desde 1638 Belice llegó a ser un enclave protestante en Centroamérica, luego de este primer contacto, hubieron cinco contactos mas hasta 1859, año en que la Islas de la Bahía fueron devueltas al gobierno hondureño por los ingleses, la transición se efectuó bajo el gobierno del Dr. Santos Guardiola, a pesar que este gobierno era conservador se efectuó libertad religiosa en las islas, lo que impulso mucho la expansión del protestantismo en esta región (1993, pág. 30).

Uno de los factores externos que más impactó en la apertura del protestantismo en estas tierras, fue sin duda el expansionismo norteamericano, lo cual fue también un

elemento fortificador de los movimientos pre-independentistas de estos pueblos, mismos que finalizaron con la independencia de Centroamérica en 1821, con ello y gracias a políticas como la separación de la iglesia y el estado se preparó el terreno para el auge de las iglesias evangélicas.

La primera denominación que envió misioneros a Honduras a evangelizar fue la Misión Centroamericana en el año 1896. Desde ese momento llegaron muchos misioneros a Honduras procedentes de países centroamericanos en especial de El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos y se establecieron iglesias como la Sala Evangélica en 1898, la iglesia de Santidad en 1902 y la iglesia Evangélica y Reformada en 1917. Cabe mencionar que la mayoría de estas iglesias se establecieron en la zona norte del país, siendo la Iglesia de Santidad una de las primeras en establecer contacto con los lenca de la Paz, al llegar en 1932 a dar conferencias a este lugar, donde llegaron creyentes de la Esperanza y Marcala. (López M. R., 1993, págs. 47-63)

Según López una de las iglesias que tuvo mucha importancia en Honduras fue la Iglesia Morava, misma que llegó a Honduras a fines del siglo XIX, sin embargo debido a varios problemas no pudo establecerse sino hasta 1930, (1993, pág. 69)

El periodo comprendido de 1937-1965, fueron años de crecimiento integral en los grupos misioneros, que marcaron la llegada de nuevas iglesias como la Pentecostal y la Bautista (López M. R., 1993, pág. 81). La llegada de estas iglesias en este periodo se ve favorecida con el establecimiento de políticas como “el buen vecino” cuyo objetivo era estrechar más los vínculos entre Estados Unidos y América Latina. Otro factor no menos importante fue la segunda guerra mundial, ya que al ser cerradas las puertas al protestantismo por parte de Europa, Asia y África, los esfuerzos se enfocaron en evangelizar América Latina, sin olvidar por supuesto el rol que jugó Estados Unidos en la política interna y externa de Honduras al posesionarse con las transnacionales bananeras.

En la actualidad la Iglesia Pentecostal y la Neo-pentecostal se han convertido en las más influyentes en Honduras y Latinoamérica, en el caso de iglesia Pentecostal aunque no acentúa en el aspecto de ética social, si hace mucho énfasis en la importancia de la unidad familiar y ofrecen la experiencia del renacido para combatir el problema del alcoholismo, el adulterio y los juegos de azar y donde el testimonio personal es el núcleo de la nueva espiritualidad que transforma la religión en una experiencia palpable, (CEDOH, 1989, pág. 4). El problema de los “vicios” también es abordada en los diferentes discursos de los más afamados pastores tal es el caso del argentino Luis Palau, quien al llegar a Guatemala en noviembre de 1982 a celebrar el primer centenario del protestantismo en ese país, en una parte de su intervención acentuó que: “si pudiéramos eliminar la infidelidad y la inmoralidad en América Latina, podríamos cortar la pobreza por la mitad en una generación... si un hombre renuncia a la inmoralidad con las mujeres, renuncia a emborracharse y todo el desperdicio que va con esto y deja de apostar, solo allí estaría ahorrando gran cantidad de su salario”.

Esta visión es compartida por Stoll cuando explica que uno de los efectos más comunes de la conversión es poner a los hogares sobre una base mucho más estable, al superar la adicción al alcohol, a la infidelidad masculina generalmente y al establecer a las autoridades eclesiásticas como una especie de corte de apelación para las mujeres agraviadas, además para los evangélicos que se trasladan del campo a la ciudad las estructuras eclesiásticas sirven como agencias de referencia y como redes de seguridad, (1990:27). Este es otro de los beneficios que ofrecen implícitamente las iglesias evangélicas, existe una red de creyentes que puede operar como enlace entre dos o más individuos evangélicos donde el hecho de ser de la misma iglesia lo hace ser bienvenido, caso contrario ocurre con la iglesia católica donde los lazos de hermandad son muy débiles incluso inexistentes, dando lugar esto a un debilitamiento coyuntural de la estructura tradicional.

López, en su trabajo sobre *“historia y misión del protestantismo hondureño”* dice que en la actualidad la iglesia evangélica ha priorizado su campo de acción en la clase media alta, contrario con lo sucedió en inicios de siglo XX cuando esta tenía un enfoque dirigido a los pobres, continúa este autor señalando que una de los factores preocupantes dentro de las iglesias protestantes es el hecho que siguen siendo dependientes de ministerios internacionales en el sentido de mantenimiento económico e ideológico, recreando con ello el patrón paternalista que se ha venido practicando durante años, según él, mientras misioneros extranjeros sigan teniendo el rol principal en las iglesias, las decisiones respecto a temas como la evangelización y la capacitación individual seguirá imperando el modelo norteamericano y europeo, con ello hace hincapié que los pastores locales (hondureños), deben despertar y tener un rol más activo y decisivo en el desarrollo de la iglesia a nivel nacional e impulsar posteriormente el misionado desde Honduras para el mundo.

Otro de los aspectos preocupantes para López, es el hecho que esta dependencia económica e ideológica en la que actualmente vive la iglesia evangélica de Honduras, sobre todo en el área rural, sitúa a la iglesia, al pastor y a sus miembros en una posición en la cual no puedan considerar el contexto cultural de los pueblos evangelizados, al respecto dice; Para un mejor desempeño de trabajo misionero, todo misionero debe considerar los siguientes aspectos: 1) reconocer el problema que presenta la cultura. Ningún misionero puede ignorar este problema, como tampoco puede desligarse completamente de su cultura, pero si puede estar consciente de sus elementos culturales y valorar los elementos culturales de los demás pueblos. 2) Tomarse el trabajo de entender y apreciar la cultura de aquellos a quienes es enviado. Además de conocer el idioma se debe buscar entender la religión, las costumbres y la historia de cada pueblo, 3) Comenzar la comunicación a partir del punto donde se encuentra la gente y no donde a nosotros nos gustaría que estuvieran. El misionero debe ser condescendiente con la situación de los nativos, si es que desea identificarse mejor con ellos y 4) Reconocer que el misionero más dotado, consagrado y experimentado, raras veces puede predicar el

evangelio en otra lengua o cultura con la misma eficacia que un cristiano local debidamente capacitado. (1993, pág. 176)

Sea como sea lo cierto es que las iglesias protestantes están en las comunidades rurales y a medida van creciendo van moldeando la vida en el campo. En el caso de la Pentecostal (Navarro, 2004, pág. 4) sugiere que una de las consecuencias de la conversión en las mujeres, es la promoción por parte de la nueva iglesia de su sumisión al varón y al mismo tiempo su resistencia activa dentro y fuera de la congregación, ello se debe a que luego de convertirse la mujer es advertida de que su obediencia al hombre debe llegar hasta donde el desobedezca a Dios, sus funciones como conversa son evangelizar, presidir reuniones y predicar entre otras. Al varón converso por su parte se le pide respetar a su esposa e hijos y en caso de demostrarse lo contrario se le puede llegar a expulsar de la congregación. El discurso pentecostal sobre los géneros es formalmente tradicional, pero en la práctica hace mujeres más poderosas y hombres más receptivos. Este autor también explica que el progreso económico entre los miembros de la iglesia protestante se debe a que tras su cambio religioso estos se tornan moderados en los gastos, honestos en sus trabajos, laboriosos e incluso abandonan el ocio y los vicios que practicaban cuando pertenecían a la religión católica.

A finales de los años ochenta el papel de las iglesias protestantes no era bien visto para el caso el Centro Documental de Honduras (CEDOH), afirmaba que en el país existen denominaciones protestantes como las iglesias fundamentalistas que creen en la interpretación literal de la biblia, como la iglesia Pentecostal, Bautista y Metodista, y en cierto modo, la Neo-Pentecostal, estas iglesias han fundado un gran número de sectas y organizaciones nuevas, para llevar el mensaje de salvación personal a Centroamérica, predicando la idea de que Dios quiere ver ricos y saludables a sus hijos, por eso para ellos los enfermos y los pobres viven en pecado o les falta fe. Iglesias como estas promueven el individualismo y disuaden el compromiso social de cada persona, esto hace que las comunidades se dividan y desorganicen, volviéndose incapaces de mejorar su situación socio-económica.

Lejos de promover comunidades más fuertes y autosuficientes, los neopentecostales las vuelven dependientes de sus dadas y regalos y promueven al mismo tiempo la competencia individualista para alcanzar riqueza justificada como una bendición divina, (1989, págs. 5-8).

Un reciente reportaje de la revista Hablemos Claros, deja entrever que en Honduras existen diferencias muy notables entre las Iglesias Evangélicas primero tenemos las iglesias que preservan la sana doctrina y son celosas de la palabra haciendo una traducción literal de la biblia, en esta categoría se encuentran iglesias como: Iglesia de Dios Pentecostal M.I, Iglesia de Dios de la Profecía e Iglesia Príncipe de Paz, existen otras iglesia mas apegadas más tradicionales como; Iglesias Evangélicas Centroamericanas, Iglesias Bautistas, Iglesias de Sanidad, Iglesias Menonitas entre otras. (Fumero, 2010, pág. 18)

Fumero agrega que, también existen en Honduras otro tipo de Iglesias evangélicas que pese a tener una buena doctrina y un buen principio de enseñanza, la supervisión de los líderes, junta, ejecutivos, presbíteros, sínodos, no es ejercida correctamente por lo que no es posible controlar las influencias extrañas en las diversas congregaciones, y tampoco abordan estos temas en sus reuniones ministeriales, entre algunas iglesias con esta problemática están; Asamblea de Dios de Honduras, Iglesia de Dios, Iglesia Cuadrangular e Iglesias Brigadas de Amor Cristiano. Existe un tercer grupo de Iglesias Evangélicas y son aquellas que imponen dogmas de fe, su trasfondo puede ser correcto, pero en la práctica han caído en aberraciones y actitudes incorrectas que les descalifica como una iglesia que vive conforme a los principios apostólicos. Entre ellas tenemos; Todas las Iglesias que forman la red apostólica, La Iglesia Ebenezer, e Iglesia Mi Viña. (2010, pág. 19)

En el mes de septiembre de 2010, iniciaron los debates en el Congreso Nacional, para que las iglesias evangélicas sean reconocidas como instituciones religiosas con apego a la constitución, previo la aprobación de la personería jurídica que las

acreditara como tal, ya que hasta el momento funcionan en la categoría de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la personería jurídica, significaría para las iglesias evangélicas que las personas que ejerzan cargos directivos, pastorales y ministeriales y que aspiren a cargos de elección popular deberán renunciar a los mismos con un año de antelación a la realización de los procesos electorales.

UDI-DEGT-UNAH

Capítulo 3

Marco Metodológico

3.1. Diseño de la investigación

Para la realización de esta investigación se tomo como población de referencia la comunidad de Florida municipio de Opatoro, en el departamento de La Paz, a 191 km de Tegucigalpa, con una población aproximada de 2,000 habitantes⁶. Debido que el estudio se enfoco en la percepción de los pobladores de la comunidad referida y además que no existen investigaciones previas que hayan abordado este problema desde la perspectiva propuesta, este estudio tiene una naturaleza descriptiva-exploratoria.

Primero se hizo una revisión documental sobre la temática, luego la información se recolecto mediante entrevistas semi-estructuradas y observación participante. El investigador se traslado a la comunidad mencionada, en la primera semana de abril del año 2010, y luego hizo dos visitas adicionales de ocho días cada una según los requerimientos del estudio, durante los meses de agosto a septiembre, posteriormente y para participar de las fiestas de fin de año fue necesario un último viaje de 10 días a la comunidad referida. Las unidades de análisis del estudio es el núcleo comunitario conocido como “Iglesia⁷” en el caso de la Iglesia Católica

⁶ Debido que el INE no posee censo a nivel de aldea, se tomo como referencia el registro demográfico de la comunidad que maneja la parroquia de Florida, Opatoro, La Paz, para el año 2009.

⁷ Se entiende como iglesia en el sentido del cristianismo como: conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos.

tradicional o “Congregación⁸” en el caso de movimientos nuevos dentro de la Iglesia Católica (Carismáticos, Neo-Catecumenales) y los del movimiento evangélico⁹.

Para la selección de la muestra se aplicó un muestreo en cadena o en bola de nieve, que permitió finalmente un filtrado hasta llegar a los informantes claves, identificando para ello 12 informantes en la primera y segunda visita a la comunidad, quienes fueron distribuidos en grupos dependientes al eje temático propuesto, se considero para ello que la muestra debía ser de dos integrantes por cada iglesia (el líder y un miembro) y dos personas que no pertenezcan a ninguna iglesia. Las entrevistas se diseñaron en base a tres ejes temáticos:

- a) Perfil de las iglesias: se aplicó a cinco líderes representantes de las iglesias existentes en la comunidad, en torno a; creencias, prácticas y acciones comunitarias.
- b) Percepción sobre las iglesias: se entrevistó a cinco miembros de las iglesias cristianas, un participante por cada iglesia y dos personas que no pertenecen a ninguna iglesia.
- c) Percepción sobre los cambios en la cohesión social: se entrevistó a cinco miembros de las iglesias cristianas, un participante por cada iglesia y dos personas que no pertenecen a ninguna iglesia.

Se realizó un primer encuentro donde se aplicó entrevistas semi-estructuradas a líderes, miembros y no miembros de las iglesias cristianas, además se realizó observación participante, primero en el mes de diciembre del año 2009, durante las celebraciones de navidad, luego durante una semana en el mes de abril de este año, aprovechando las celebraciones de Semana Santa, luego otra semana durante el mes de septiembre asistiendo a dos invitaciones a cultos y finalmente en las fiestas de navidad del año 2010.

⁸ Cuerpo o comunidad de sacerdotes seculares, dedicados al ejercicio de los ministerios eclesiásticos, bajo ciertas constituciones

⁹ Son diversas congregaciones y denominaciones cristianas protestantes que se hallan difundidas por todo el mundo y que afirman tres creencias básicas dentro de su doctrina: la Trinidad, la Salvación sólo por medio de la Fe en Cristo y la infalibilidad bíblica.

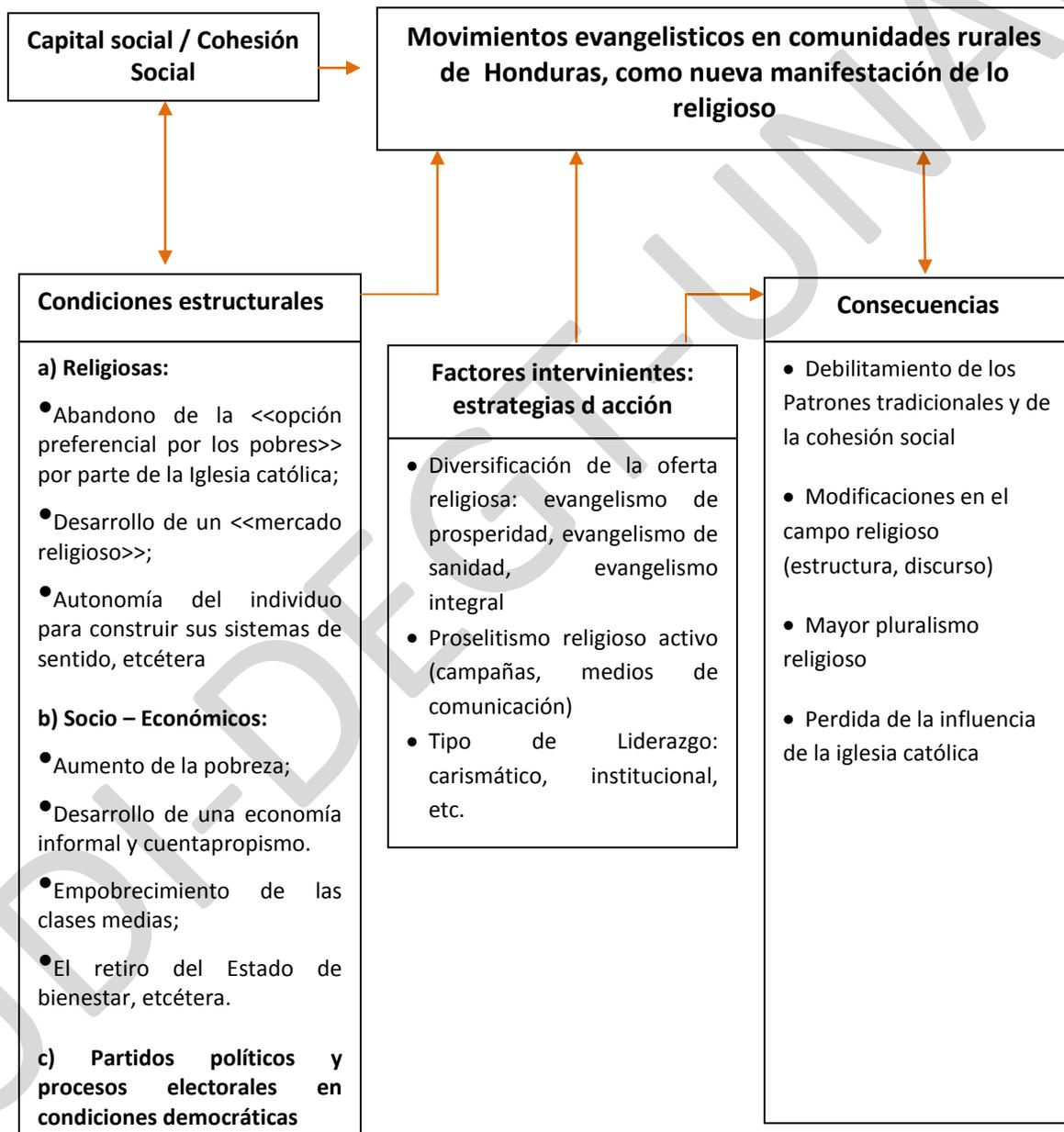
El cuestionario aplicado constaba de tres ejes temáticos ya definidos; perfil de las iglesias, percepción de la gente respecto a las iglesias evangélicas y cambios en la cohesión social atribuidos a la presencia de las iglesias evangélica en la comunidad. Las entrevistas se aplicaran con el método de “dejar hablar”. Se empleo el análisis de contenido, cuyo objetivo es lograr la emergencia de aquel sentido latente que procede de las prácticas sociales y cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación para facilitar la interacción que subyace a los actos comunicativos concretos y subtiende a la superficie material del texto (Raigada, 2002, pág. 4). En otras palabras busca esclarecer significados ocultos en los textos. Como herramienta auxiliar de esta técnica se utilizo el programa para datos cualitativos, MAQDA, el cual permite codificar considerando las variables establecidas o los ejes temáticos propuestos.

Este estudio se enmarca dentro de las discusiones de los nuevos movimientos sociales, misma que ha tenido importancia desde la década de los noventa del siglo XX especialmente en Europa, esta teoría confiere mayor importancia a los elementos simbólicos y a los procesos de definición colectiva de la identidad, factor impulsor de los nuevos movimientos sociales. Según (Diani, 1992, pág. 7) los movimientos sociales son redes de interacción informal, que comparten creencias y solidaridad y desarrollan formas conflictuales de acción que se sitúan fuera de la esfera institucional y los procesos rutinarios de la vida social. Los nuevos movimientos sociales se están desarrollando sobre un nuevo escenario marcado por una interculturalidad. La temática intercultural hoy en América Latina puede comprenderse a la luz de varios procesos histórico-culturales, pero principalmente es el resultado del movimiento étnico social, del incremento de las migraciones y el pluralismo religioso creciente, (Gumucio, 2005, pág. 48)

El siguiente mapa conceptual, trata de enmarcar en toda su dimensión el tema de los movimientos evangelisticos en el área rural y su vinculación con la cohesión social, cabe destacar que este mapa se elaboró con la intención de enfocar los

esfuerzos de esta investigación en las condiciones, factores y consecuencias aquí planteadas.

Cuadro1. Mapa Conceptual sobre los movimientos evangelísticos en Honduras

Cuadro 2. Definición de categorías de estudio

Categorías	Definición conceptual	Definición operacional
Cohesión social	Aglutinante unitario que opera sobre los seres humanos reuniendo y ligando a los individuos, para mantenerlos unidos en torno a ciertos valores, necesidades o funciones de carácter social.	Aumento o disminución de la cohesión social en la comunidad
Crecimiento de las iglesias evangélicas en la comunidad.	Aumento de números de congregados y edificaciones de las iglesias evangélicas en la comunidad	Aumento de números de congregados y edificaciones de las iglesias evangélicas en la comunidad
Cambios en la iglesia católica de la comunidad	Reducción o aumento de zona de influencia de la iglesia católica.	Numero de congregados a la iglesia católica
Participación de los religiosos en proyectos y actividades de la comunidad.	Intervención en actividades y proyectos de beneficio colectivo.	Participación en proyectos en beneficio de la comunidad.
Debilitamiento de las Tradiciones culturales locales.	Valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística característico de una comunidad, en especial a aquéllos que se transmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y el folclore o “sabiduría popular”.	Participación de la población en actividades y prácticas tradicionales.
Capital social	Colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, de tres fuentes principales: la confianza mutua, las	Disminución o aumento de la confianza que el individuo proyecta respecto a los demás

	normas efectivas y las redes sociales.	
Migración	Desplazamiento de la población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias.	Personas que han emigrado del pueblo hacia otros lugares por diversos motivos, o personas de otros lugares que han llegado a vivir al pueblo.
Tecnología	Conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las personas	Acceso a servicios tecnológicos en la comunidad.
Compadrazgo	Relación social establecida, entre individuos de una comunidad con el fin de reforzar los lazos de solidaridad y amistad, mediante un acto de carácter religioso.	Relación social establecida en la comunidad con el fin de fortalecer el apoyo mutuo entre individuos.

Capítulo 4.

Resultados

4.1. Perfil de las Iglesias presentes en la comunidad

La llegada de las iglesias protestantes a las comunidades rurales, es al fin resultado de una serie de condiciones y factores que poco a poco van abriendo camino y preparando el escenario en el cual se desenvolverá la nueva iglesia. Aunque no es el objetivo de esta investigación es necesario hacer mención de algunas condiciones estructurales, que han permitido la llegada de estas nuevas opciones religiosas. En términos generales entre estas condiciones de carácter estructural, está el desarrollo de un mercado religioso, que ofrece un sinnúmero de beneficios al futuro converso mediante factores intervinientes como un evangelismo de prosperidad, un evangelismo de sanidad y un evangelismo de integridad. El debilitamiento del control del individuo por parte de la iglesia católica convierte al campesino en el caso del área rural, en un ser autónomo-libre para construir su sistema de valores, de creencias y credos propios o influenciados por otros.

También están las condiciones socio-económicas, tales como el aumento de la pobreza, a la cual la Iglesia Católica a pesar de sus esfuerzos no ha podido dar respuestas satisfactorias y pertinentes, como consecuencia ha crecido un desencantamiento respecto a la fe católica, lo que ha permitido que las nuevas opciones religiosas puedan enfocar sus esfuerzos en los más pobres y desamparados. Otra condición de tipo económica, es el hecho que en muchas zonas rurales han ido desapareciendo como producto del capitalismo imperante, los grandes latifundistas, quienes en sus tiempos, el poder era manifestado en la influencia que ejercían sobre sus trabajadores, hasta el punto que estos pertenecían a la misma iglesia y al mismo partido político del patrón, esto es señalado en el IDH de 2003, según este estudio por tradición, durante el siglo XX en Honduras existieron dos tipos esenciales de liderazgo formal en la comunidad

rural: el representante local del partido político, encargado de movilizar el apoyo popular, quienes era a su vez galardonado con favores políticos y puestos en el municipio; y los patronos de fiestas religiosas, que dirigían las oraciones en las asambleas de los ritos funerarios y las devociones de los santos, siendo este uno de los principales agentes en el campo religioso y en la cultura tradicional. Estas posiciones formales han sido ocupadas generalmente por individuos de las familias con más poder económico. (PNUD, pág. 71)

Además al desarrollarse una economía informal y “cuentapropismo” convierte a individuos y comunidades en semiautónomos para tomar decisiones, en función de lo que consideran correcto. El empobrecimiento de las clases medias, junto con el retiro del estado de bienestar son otras de las condiciones que generaron inconformidad y disolución de un sistema político que existe al amparo de la iglesia católica y viceversa.

Estas condiciones de tipo estructural tienen mayor fuerza si se analizan a la luz de los factores intervinientes, para citar algunos: un proselitismo religioso activo (campañas, medios de comunicación, conciertos etc.), ayudas económicas de parte de las iglesias protestantes, y un tipo de liderazgo carismático no autoritario y al alcance de las masas. Como resultado de la fusión entre condiciones estructurales y factores intervinientes, que han sido superficialmente mencionados en este estudio pueden mencionarse: 1) un debilitamiento de los patrones tradicionales y de la cohesión social 2) una modificación en el campo religioso (estructura, discurso) 3) mayor pluralismo religioso y 4) pérdida de la influencia de la Iglesia Católica.

En Florida Opatoro, existen en la actualidad cinco iglesias de las cuales cuatro son protestantes y una católica. La presencia de las iglesia protestantes en la comunidad, inicio en el año 1986, con la llegada de la iglesia de Dios Pentecostal (Movimiento Internacional en Honduras), posteriormente se instala la iglesia Renacer, que funciona hace 4 años. La Iglesia Visión Internacional Parusía” (VIP) y

Iglesia “La Cosecha” son las llegadas recientemente hace tres y dos años respectivamente. A excepción de la Iglesia Pentecostal y la Cosecha, las demás iglesias pertenecen a denominaciones independientes¹⁰ que se han formado en las principales ciudades del país en los últimos años. El auge de las iglesias independientes distantes de las denominaciones tradicionales, es común en muchos países latinoamericanos, en México estudios relativos a la religión han enfrentado graves problemas para ubicar dentro de los compartimientos previamente establecidos a las asociaciones en los campos, por lo que es difícil señalar cuantos corresponden a las denominaciones existentes. (Gimenez, 1996, pág. 80). La tesis expuesta por IDH, 2003, muestra la importancia de este tipo de estudios ya que la opinión de un líder religioso es más importante que la de un líder social y político incluso que las opiniones presentadas en los medios de comunicación. (pág. 94)

4.1.1. Iglesia Católica:

Esta tiene presencia en la comunidad desde 1890 sino es que desde antes, ya que la fecha desde que esta comunidad empezó a poblarse todavía no se sabe. La iglesia católica por años ha estado vinculada al desarrollo de la comunidad según sus pobladores.

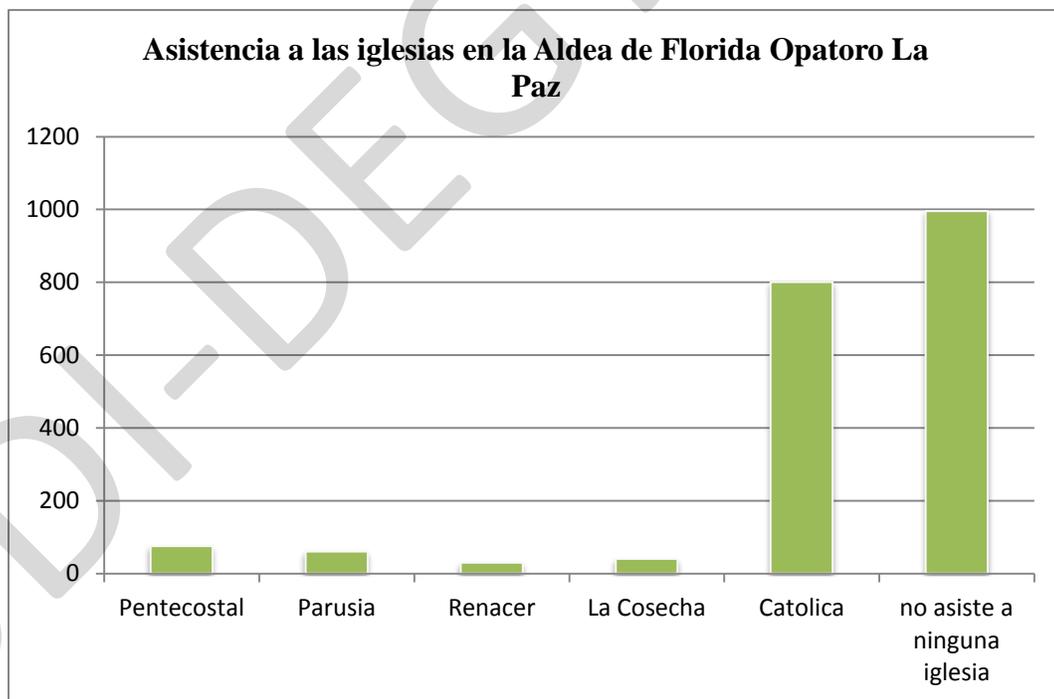
Florida es la sede de la Parroquia Sagrada Familia, perteneciente a la Arquidiócesis de Comayagua y por ende a la Iglesia Apostólica Romana, con sede en el Vaticano. Esta parroquia comprende además de Opatoro, los municipios de Cabañas y Santa Ana, eso significa que debe atender las aldeas de Valle de Ángeles, Florida, Cedros, Santa Cruz, El Paraíso y San Isidro del municipio de Opatoro, en el municipio de Cabañas le corresponde las aldeas de, Azacualpa, El Bailadero, El Palmar y Las Lajitas y finalmente siete aldeas del municipio de Santa Ana (antes Cacauterique), las cuales son: Estancia, Juniguara, Los Hornos, San Antonio, San Isidro, San Miguel y Santiago, para un total de 17 aldeas. Según (INE, Censo,

¹⁰ Se entiende por independientes, aquellas denominaciones que no se adscriben a denominaciones conocidas o tradicionales, mismas que por diversas razones han decidido formar su propia iglesia, siempre en la línea protestante.

2001), la población de estos tres municipios ascendía en ese año a 19,612 habitantes y según datos de la parroquia de la comunidad en la actualidad los tres municipios en conjunto tienen una población aproximada de 21,814 habitantes (Chavarría, 2010), con una extensión de 590 km².

La influencia de la iglesia católica en la zona es evidente, pero el hecho de tener una población relativamente grande y un solo sacerdote para toda la región, hace que las labores de evangelización por parte del sacerdote de esta iglesia sean cada vez más difíciles y con frecuencia poco efectivas, dado que no puede atender a todos los pobladores de las aldeas y caseríos con la efectividad requerida, caso contrario lo que sucede con la iglesia protestante quienes en cada aldea tienen un representante, que tiene entre otras obligaciones recordar a los feligreses su compromiso con la iglesia.

Grafico. 3

Fuente: Elaboración propia, en base a información dada por los líderes de las iglesias estudiadas, 2010.

Según información proporcionada por el sacerdote de la Parroquia en mención, el 92% de esta población es católica y el resto un 8% es disputado entre congregados evangélicos y otros que no asisten a la iglesia, lo cual podría indicar aparentemente que la Iglesia Católica todavía tiene una gran influencia en la comunidad y en los pueblos de la Sierra, tal como son conocidos estos municipios, digo aparente porque ya como lo muestra el cuadro 3, el cual fue elaborado con información dada por los líderes de las iglesias, si comparamos la población de Florida que según INE para 2001 era de 1,638 y que según la Parroquia Sagrada Familia en la actualidad (2010) es de 2000 habitantes, los porcentajes cambian drásticamente ya que según el sacerdote local, de los 2000 habitantes 800 pertenecen a la iglesia católica, lo cual supone que el resto corresponde a las iglesias protestantes, más los que no pertenecen a ninguna iglesia. Al hacer el conteo respectivo de los integrantes de cada iglesia evangélica según la información dada por los pastores, el total de evangélicos en Florida asciende a 205 individuos, lo cual indica que la gran mayoría no pertenece a ninguna iglesia correspondiendo a 995 personas o sea un 50% del total de habitantes de la comunidad. Comparando hay más gente que no asiste a ninguna iglesia, que la que se congrega en la iglesia católica.

Lo anterior no necesariamente supone que este grupo grande de personas que no asiste a ninguna iglesia no crea en Dios (Jehová). Aunque denotan cierta inconformidad con las iglesias y con los líderes religiosos presentes en la comunidad, la mayoría de la población se sitúa dentro de los católicos por tradición, lo cual implica en última instancia el reconocimiento de un ser superior (Dios), aunque no hayan prácticas religiosas involucradas con la iglesia. Al respecto en la encuesta nacional de percepción del Desarrollo Humano(2008), se preguntó al grupo joven de 12-30 años, sobre la condición más importante para que le pueda ir bien en la vida, y la respuesta en el área rural fue que el 54% del total tiene fe en Dios (esta fue la opción más votada), la misma pregunta pero ahora solo al grupo étnico la respuesta fue similar a la anterior, el 50% del total de los entrevistados tienen fe en Dios (igual fue la opción más aceptada) (PNUD, 2009 (b)).

La mayor parte de las personas que asisten a esta iglesia en la comunidad son mujeres entre quienes imperan las personas de la tercera edad. Entre los objetivos más importantes de la parroquia están: evangelizar, introducir a la gente a una vida de santidad por medio del bautismo, formar principios éticos, morales y espirituales y formar comunidades cristianas. Tiene además como uno de sus principios básicos, la tradición de las primeras comunidades cristianas.

La vida religiosa en la iglesia católica, gira en torno a las siguientes fiestas y celebraciones:

1. Las referidas a la Santísima Trinidad
2. Las solemnidades de los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús.
3. Las fiestas referidas a la Virgen María, madre de Dios Hijo, y Madre de la Iglesia.
 - La fiesta de los Arcángeles.
 - Las fiestas de los Santos y Santas.
4. La fiesta de todos los fieles difuntos.
5. Las fiestas de inicio y fin de año.
6. La feria patronal en Florida de Opatoro, el 19 de marzo, día de San José, entre otras.

Esta iglesia tiene la edificación más grande en la comunidad, misma que fue construida entre 1960-1977.

4.1.2 Iglesia de Dios Pentecostal

Esta iglesia pertenece a la denominación protestante del movimiento pentecostal, tiene presencia en la comunidad desde 1986, uno de sus objetivos fundamentales es “el rescate del perdido, por medio de la evangelización”. Se enfatiza en buscar un cambio de vida espiritual en la gente, una transformación, un cambio de conducta, una vida ordenada y al final dice al pastor *“si esta persona persevera puede ser salva, si cae a medio camino, tiene problemas con la justicia de Dios”*.

Contrario a lo que se manejaba en algunos círculos académicos, en los últimos años de la década de los ochenta del siglo XX, respecto que esta iglesia no le interesaba el aspecto de la ética social de sus miembros, hoy en día esta iglesia pretende enseñar la responsabilidad comunal, mediante la proyección social, para lo cual el pastor ejemplifica con su participación en diferentes proyectos; a saber, proyectos de agua potable, patronatos de medioambiente. Hoy en día el pastor y el sacerdote de la Iglesia Católica son miembros de CARITAS. En la entrevista el pastor decía:

Nosotros somos enseñados. La biblia dice que hay que servir a Dios y a la comunidad y los miembros de la iglesia pueden también participar en política, lo que no se permite es participar en fiestas paganas (bailes)

La iglesia pentecostal está compuesta en la comunidad por un aproximado de 75 personas, lo cual la sitúa como la iglesia protestante con mayor número de seguidores en la comunidad, (ver cuadro 3) sin embargo no es la iglesia con el mayor nivel de crecimiento, tal como señala el siguiente cuadro, el cual muestra que las iglesias evangélicas que ha tenido un acelerado crecimiento en los últimos años has sido la iglesia Parusía y la Renacer quienes en tres y dos años de operar en la comunidad ha logrado un 49% del total de la población protestante.

Cuadro 4. Ingreso promedio anual de personas a las iglesias evangélicas (1996-2010)

Iglesia	Cantidad de miembros actualmente	Años de operar en la comunidad	Ingreso promedio de miembros al año
Pentecostal	75 (37%)	14	5 miembros
Parusía	60 (29%)	3	20 miembros
Renacer	30 (15%)	4	8 miembros
La Cosecha	40 (20%)	2	20 miembros

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados en entrevistas aplicadas a líderes de las iglesias estudiadas, 2010.

Para formar parte de esta iglesia el requisito fundamental es creer en Jesucristo, aceptar las normas establecidas en la palabra de Dios, obedecer esas leyes y ponerlas en práctica. Entre las celebraciones más importantes están; el día nacional de la biblia el último domingo de septiembre, el día de la familia pastoral en diciembre y el día en que inició la iglesia en la comunidad en 1986, mes de mayo.

En relación a las prácticas tradicionales de la comunidad, el pastor señala *que “la doctrina les prohíbe participar en fiestas, en el futbol y toda aquella actividad que no guste al señor”*. Dado el crecimiento de la iglesia, uno de los proyectos ambiciosos de la Iglesia es la construcción de una Casa de Oración, que pueda permitir el ingreso a un aproximado de 200 personas.

Como es el caso de muchas iglesias, son las mujeres quienes más asisten a la iglesia, del total de los miembros 60 son mujeres, o sea el 80%. Esta iglesia tiene su propio local donde realizan sus celebraciones y cultos.

4.1.3. La Iglesia Renacer de Honduras:

Se encuentra en la comunidad hace cuatro años, según su pastor es una denominación nueva. Actualmente tiene un aproximado de 30 personas congregadas, siendo las mujeres las personas que más asisten. Reforzando la tesis Evgueni Fediakova, el pastor de esta iglesia comenta; el hecho que sean las mujeres quienes más asisten a la iglesia, es debido que son ellas quienes sufren en el hogar el maltrato de sus esposos, y ven en la iglesia un lugar de paz y comprensión.

Su mensaje igual que el de la iglesia Pentecostal está enfocado a la lucha contra el alcoholismo, las drogas, el sexo libre, por medio del temor a Dios y el testimonio de cada uno de los integrantes de la iglesia. Es clara la preocupación que los miembros de la Iglesia Renacer tienen respecto a la propagación de los vicios en la juventud. *La feria que se celebra en la comunidad se presta para que mucha gente*

incluidas las mujeres ingieran bebidas alcohólicas, además del consumo de drogas en especial la marihuana en el caso de los varones dice el pastor.

La iglesia sanciona la infidelidad, muy común en comunidades indígenas, (generalmente infidelidad por parte del hombre), procurando que sus miembros sean fieles servidores de Dios y del prójimo, impartiendo siempre un mensaje de esperanza, enseñando que el cambio en el ser humano es posible. Claro este cambio incluye; costumbres, vicios, prácticas y ritos tradicionales.

La Iglesia Renacer, es una denominación nueva, que cree en el cambio de las personas, sobre todo en el arrepentimiento *“hay gente que le cuesta cambiar, pero tengo fe en la gente de esta comunidad”* agrega el pastor.

Al ser comunidades muy pobres, el diezmo no es obligatorio sino voluntario. En relación a las formas de predicar, estas se dan de diferentes maneras y aprovechando cualquier espacio, aunque tal como sucede con las iglesias más conservadoras, no todos los miembros de la iglesia pueden predicar, este es un don que según el predicador Dios le da.

Según la información recabada, la iglesia no pertenece a ninguna denominación de las conocidas en el país. Tiene su propio edificio para la celebración de cultos a pesar de ser una de las nuevas iglesias protestantes presentes en la comunidad.

4.1.4. La Iglesia Visión Internacional Parusía (VIP).

La iglesia Parusía¹¹ es definida por su pastor como una iglesia tolerante, que busca la paz y el bienestar de la gente que asiste y la que no asiste a su congregación. Su propósito fundamental es la salvación de la gente e inculcar el temor a Dios.

¹¹ En su sentido estricto, “Parusía” significa la segunda venida de Cristo. En su sentido más amplio se refiere a la plenitud de la salvación de la humanidad, salvación efectuada ya por Cristo, mismo que será completada precisamente con su segunda venida en gloria, cuando venga a establecer su reinado definitivo. (www.buenanueva.net)

La iglesia llegó a la comunidad hace tres años, desde ese momento inició un trabajo incansable para llevar nuevos neófitos a la congregación. En la actualidad hay un aproximado de 60 miembros. El compromiso social de la iglesia queda establecido en los objetivos de la iglesia, a saber; ayudar a la gente espiritualmente y darle esperanzas de una vida mejor, salvar la juventud y la niñez de los malos caminos tales como las drogas, la fornicación y el alcohol.

Es una de las iglesias que más ha crecido en los últimos años, junto a ello se ha desarrollado en la comunidad nuevas formas de percibir el mundo y la vida sobre todo entre los integrantes, quienes al igual que el resto de los miembros de las demás congregaciones evangélicas ya no practican las costumbres y creencias que conformaban su universo de manifestaciones lentas, sobre todo aquellas de índole religioso practicadas anteriormente. Al respecto el pastor de esta iglesia señala que: *La gente está descubriendo la mera realidad de las cosas, la iglesia católica es tradicional, hoy la gente ya no va a lo tradicional. No hay obstáculos para el crecimiento de la iglesia. Hay testimonio de cambio.*

Aunque en este momento no haya un gran porcentaje de seguidores, el trabajo de estas iglesias en los últimos años ha sido muy prometedor y exitoso, lo que significa que la población poco a poco irá moldeando sus estructuras mentales en torno a las nuevas doctrinas religiosas por un lado y por otro como consecuencia de factores ya mencionados como el avance de la ciencia, la tecnología, la migración, la educación etc.

A pesar de su acelerado crecimiento, todavía no tiene edificio propio, los cultos son realizados en la casa de uno de los miembros de la iglesia.

4.1.5. Iglesia “La Cosecha”

Pertenece al Ministerio Internacional “La Cosecha”, tiene un aproximado de 40 miembros. Para el crecimiento de la iglesia igual que en otras denominaciones protestantes, el testimonio es fundamental. *“el testimonio hace crecer la iglesia”*, dice el pastor.

Está establecida en la comunidad hace dos años, es otra de las iglesias que ha sufrido un crecimiento acelerado, aunque la mayoría de sus miembros son personas que por motivos de trabajo han tenido que emigrar tanto a Tegucigalpa, como a San Pedro Sula, sin embargo desde la ciudad siguen apoyando al crecimiento de la congregación.

La mayor parte de la feligresía, como en la mayoría de las iglesias está compuesta por mujeres. Esto se debe según el pastor a factores como; el machismo, los vicios y el orgullo en el caso del hombre lo que no le permite acercarse a Dios, contrario, la mujer busca a la iglesia como su refugio al maltrato producto de la violencia domestica, problemas con los hijos y con la comunidad etc.

La salvación, paz, ayuda espiritual, rescatar al hombre del pecado, revertir una maldición en bendición, son parte de los ofrecimientos de esta iglesia, para lo cual la iglesia usa mecanismos para atraer a más personas tales como; conciertos cristianos, seminarios de alabanza, cultos en diferentes lugares sobre todo en las casas de los enfermos y brigadas médicas etc. Es junto a la iglesia Parusía, la que más gente ha logrado reunir, a pesar de ello tampoco tienen un local propio para la celebración de sus cultos.

4.2. Rol de las Iglesias Evangélicas en relación a la Cohesión Social.

La cohesión social está relacionada con el grado de pertenencia y de consenso que los miembros de una comunidad practican. En este sentido el interés de este estudio es demostrar cual es papel que la iglesia evangélica ejerce sobre la cohesión en Florida, Opatoro, hasta qué punto la presencia e influencia de estas iglesias afecta o beneficia al desenvolvimiento y desarrollo de los mecanismos de cohesión propios de la comunidad.

Aunque actualmente la mayoría de las prácticas llamadas tradicionales en Florida, como en toda la región lenca, son el resultado del sincretismo religioso, compuesto por elementos prehispánicos-lenca y católicos, hay que considerar que estas prácticas con todos sus componentes ya era parte de la cultura local del pueblo. A lo anterior surge la pregunta ¿cuanto afecta a la cohesión social de las comunidades rurales, el debilitamiento de sus prácticas sincréticas?

En el caso de algunas comunidades en Guatemala el proceso de sustitución de prácticas tradicionales-sincréticas del llamado catolicismo popular, por prácticas y discursos procedentes de organizaciones religiosas no católicas, han provocado la división de las comunidades al extremo de generalizar la expulsión sistemática de los conversos. La desarticulación de los mecanismos de cohesión, la fragmentación de la conciencia comunal, la ruptura del sistema de autoridad, se traduce, del otro lado, en nuevas formas de articulación comunitaria a cargo de los grupos conversos (Delgado, 1998, pág. 129).

La investigación arroja que los miembros de tres de las cuatro iglesias evangélicas estudiadas, si perciben que el hecho de pertenecer a su iglesia, les ha traído como consecuencia un cierto distanciamiento con el resto de la población, aunque este rechazo no es muy evidente, si es percibido por las personas entrevistadas, lo anterior es también sensible a los pastores de las mismas iglesias, quienes a la vez aclaran que es de un número reducido de miembros de quienes han recibido

este tipo de quejas. La iglesia Renacer de Honduras, perteneciente a la línea protestante y la iglesia católica son las únicas que no perciben algún rechazo hacia sus miembros por ser parte de su iglesia. Esta situación se dio según algunos vecinos de la comunidad, desde un inicio cuando las iglesias llegaron por primera vez y se establecieron en la comunidad, con el tiempo, el panorama para el crecimiento y desarrollo del protestantismo se amplía y se vuelve fértil.

El tema del conflicto religioso ha sido tema de estudios en países como México, para el caso en un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, estableció que el conflicto como resultado de la llegada de las iglesias protestantes a comunidades rurales de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Baja California, es mínimo, representando el 1.3%, para un 98.7% que considero que no había conflicto por esta causa. (Gimenez, 1996, pág. 79)

Cuadro 5. Rechazo sufrido por los miembros de las iglesias en la comunidad

Dimensión	Iglesias presentes en la comunidad				
	Pentecostal	La Cosecha	Renacer	Parusía	Católica
Según el líder de las iglesias de la comunidad	si	si	no	si	no
Según los miembros	si	si	no	si	no

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas aplicadas tanto a líderes como a miembros de las iglesias de la comunidad.

Otra dimensión importante en este estudio se refiere al grado de consenso que la población tiene en relación a la participación en proyectos comunales. Sobre el particular tanto el miembro seleccionado de la iglesia Visión Internacional Parusía, el de la Iglesia Pentecostal y el de la Iglesia Católica dijeron tener conocimiento acerca de proyectos comunales, sobre agua y alcantarillado. Sin embargo los

miembros entrevistados de las dos iglesias evangélicas restantes (La Cosecha y La Renacer) no saben qué proyectos gestiona la comunidad.

Cuadro 6. Desarrollo comunal / Nombre de Iglesia/ Nivel de educación del entrevistado

Dimensiones	Iglesias presentes en la comunidad						
	Pentecosta l	La Cosech a	Renacer	VIP	Católica	De ninguna iglesia	De ninguna Iglesia
¿Tiene conocimiento acerca del desarrollo comunal de Florida?	si	no	no	si	si	si	no
Educación del entrevistado.	Secundaria completa	Primaria incompleta	Secundaria incompleta	Secundaria incompleta	Educación superior	Secundaria completa	Secundaria incompleta

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas en la comunidad con un miembro representante de cada iglesia y una persona que no profesa ninguna religión.

Al preguntar a las mismas personas, sobre su involucramiento con algún grupo o asociación que trabaje en pro de la comunidad, solo el entrevistado de la iglesia católica, dijo pertenecer a un grupo que apoya el desarrollo de Florida. Aunque lo anterior no indica que no pueda haber miembros de la iglesia protestante trabajando por la comunidad, si refleja que la iglesia católica está más involucrada en proyectos comunales, aunque esto se debe en realidad a que es la iglesia con mayor cantidad de fieles, representado actualmente el 40% del total de la población. Viéndolo desde una perspectiva más general la encuesta sobre percepción del Desarrollo Humano señala que de la población indígena de

Honduras entre 12 y 30 años, solo el 7.7% del forma parte de una asociación comunal, este dato es importante ya que refleja que la población indígena joven no esta tan interesada en el desarrollo comunal, misma que constituye el 52.1% del total de población joven de Honduras (PNUD, 2009 (b)).

El cuadro 6, evidencia que, la educación es el elemento más importante que condiciona el involucramiento y participación en proyectos comunales, los entrevistados que forman parte de grupos de apoyo a la comunidad, tienen secundaria completa, mientras que quienes no lograron llegar hasta este nivel, no saben acerca de proyectos desarrollados, ni participan en ninguna asociación.

El sentido de pertenecía a la comunidad por ende esta dado en gran medida por el grado de conocimientos que una persona posea, sobre todo por el grado académico alcanzado y no tanto por la religión que profesen. Para ejemplificar, dos entrevistados del total de la muestra, no pertenecen a ninguna iglesia, sin embargo al consultarles sobre qué opinan del desarrollo de la comunidad, la persona que solo logro la educación primaria, respondió no saber nada, mientras que el entrevistado que logro un diploma de diversificado mostro algún interés en apoyar a la comunidad, de hecho planteo que pertenece al grupo de guías turísticos de la comunidad y que está al tanto de proyectos de agua, alcantarillado y finalización de la segunda parte del parque comunal. Según Giménez es la programación y ejecución educativa la que afecta el fomento de los valores cívicos nacionales en las escuelas y la convivencia social en las comunidades y no las razones religiosas (1996, pág. 79).

El dato anterior es reforzado al comparar estos resultados con la pregunta aplicada por IDH (2009) a jóvenes entre 12- 30 años del área rural, sobre en qué medida ha ayudado la educación a participar en asuntos comunitarios, el 29% contesto que ha ayudado “bastante”, siendo la segunda opción más votada. Al desagregar la respuesta de la misma pregunta para el mismo grupo de edad pero ahora por grupo

grupos étnico, la respuesta fue que la educación ayuda a tener capacidad para pensar y elaborar argumentos para defender sus ideas (PNUD, 2009 (b)).

En relación a la pregunta si tenían críticas sobre el desempeño de las iglesias en la comunidad, los entrevistados miembros de una o de otra iglesia, dijeron no tener críticas ni comentario alguno, mientras que los entrevistados que no asisten a ninguna iglesia criticaron el hecho de las prácticas de idolatría que todavía se ve en la iglesia católica. Uno de los de este grupo dijo: *La religión es una forma de ver a la gente como adormecida, creo que las dos iglesias hacen lo mismo.* Refiriéndose a la Católica y a la Protestante.

Al no haber críticas marcadas sobre el desempeño de las demás iglesias, denota cierto grado de tolerancia hacia la presencia de las iglesias y respecto hacia la libertad de culto, al menos entre la gente que pertenece a una u otra religión, lo cual indica que la etapa de los cuestionamientos por haberse pasado a otra iglesia está quedando rezagada para bien de la comunidad, se espera que una vez superada la crisis de la etapa inicial, la gente pueda enfocar sus esfuerzos en recuperar las relaciones sociales que implica en última instancia fortalecer el capital social y posteriormente el trabajo comunitario. Pero por otro lado el pensar que la iglesia sea esta protestante o católica trata a la gente como adormecida, es un cuestionamiento que deja ver el descontento y la decepción que las iglesias han sufrido de una gran parte de la población, (la que no asiste a ninguna iglesia) en el caso de Florida el 50% tal como ya se ha señalado.

Cuadro 7. Percepción de los entrevistados acerca del rol de las iglesias

Pregunta	Iglesias					
	Pentecostal	La Cosecha	Renacer	VIP	Católica	De ninguna iglesia 1
¿Sabe acerca	No sabe	No sabe	Sabe	No sabe	Sabe	sabe

del trabajo de la iglesia católica para mejorar las condiciones de vida de la gente?						
¿Sabe acerca del trabajo de la iglesia evangélica para mejorar las condiciones de vida de la gente?	Sabe	Sabe	No sabe	Sabe	Sabe	Sabe

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas en la comunidad con un miembro representante de cada iglesia y una persona que no profesa ninguna religión.

Para la información del **cuadro 7** igual que en el caso anterior, fue necesario aplicar la pregunta solo al miembro de la iglesia (no al líder) y a un representante del grupo que no asiste a ninguna iglesia, el cual fue elegido al azar, tomando como condicionante el desempeño de la iglesia católica para apoyar a la población a mejorar las condiciones de vida, tres de los cuatro protestantes entrevistados dijeron que no saben nada, esto representa el 50% de la muestra seleccionada.

Esto implica que aunque la gente no es explícita al momento de juzgar el desempeño de una u otra iglesia, y tampoco hace señalamientos sobre posibles conflictos, este está presente en un porcentaje considerable de habitantes de la comunidad y se revela al no considerar los esfuerzos de las iglesias en beneficio de la comunidad. Al respecto la iglesia católica ha construido un edificio que funciona como una ONG llamada “Jovenrural”, es un edificio llamativo que rompe con la sintonía de la infraestructura del pueblo, por lo que es casi imposible que en un lugar de 2000 habitantes, no se den por enterados de su construcción y por ende de su función. Al no reconocer este esfuerzo lo que denota es una forma de inconformidad entre la población, que prefiere asumir una posición de

desconocimiento ante una situación como esta.

Actualmente es poca la presencia de jóvenes en las iglesias, uno de los propósitos de las iglesias en general es que esta parte de la población se acerque a Dios y logre salir de las garras del alcoholismo muy común en la juventud sobre todo en los momentos y lugares de fiestas bailables. *Aunque el consumo de bebidas alcohólicas está prohibido en la comunidad, la gente y sobre todo los jóvenes se las ingenian para comprarlo y conseguirlo, dice uno de los pastores, es aquí donde nace una de nuestras preocupaciones, no nos gustaría que esta generación se pierda, concluye.*

Definitivamente la lucha contra el consumo de alcohol y otras drogas que las iglesias de la comunidad han entablado, nos muestra la importancia del rol de las iglesias al actuar como contralor, al juzgar y reprimir los vicios. Es común entre los miembros de las iglesias y algunos pastores hablar de cómo la iglesia ha cambiado sus vidas y como está jugó un papel determinante en su recuperación respecto al alcoholismo. El hecho de pertenecer a una iglesia da al miembro un estatus de confiabilidad, integridad y alta autoestima, con respecto al resto de la población, lo cual hace posible que su mejoría sea posible, ya que el cambio ofrece algunas oportunidades, aunque estas no tengan que ver siempre con lo laboral, si representan para el convertido y recuperado, una posibilidad de restablecer su relación familiar, de integrarse a la sociedad y por ende de tener un rol más activo en la comunidad. *“La gente no confiaba, ni creía en mi cuando andaba en los vicios”* dice uno de los pastores de la iglesia evangélica. Al respecto Giménez dice que las actividades comunitarias que mas desarrollan las asociaciones cristianas no católicas son de carácter asistencialista: donación de ropa y alimentos, cursos de superación personal, asesoría jurídica, atención medica, programas de atención a problemas de alcoholismo, drogadicción y desintegración familiar y problemática juvenil (1996, pág. 81).

Aunque si bien es cierto la iglesia evangélica está trabajando por la erradicación del consumo de alcohol y otras drogas, habría que cuestionar hasta donde llegan los alcances de sus campañas, debido que aunque en la comunidad ha habido una baja en el consumo del alcohol tal y como lo señalan los miembros de las iglesias protestantes, también es cierto que la Mancomunidad de los Municipios Lencas de la Sierra de la Paz (MAMLESIP) de la cual forma parte Opatoro y por consiguiente Florida implementó desde el 2007 una política de ley seca que implica la prohibición de las bebidas alcohólicas, por lo que es preciso determinar si la baja en el consumo de bebidas embriagantes se debe realmente a las campañas llevadas a cabo con tal fin por las iglesias evangélicas o al cumplimiento a una sanción municipal, o a la fusión de ambas. Al respecto pude observar que en las pasadas celebraciones de navidad y año nuevo (2010), la municipalidad permitió la venta y consumo de bebidas alcohólicas, (por ser navidad) y la cantidad de alcohol que se consumió fue considerable.

Como parte del trabajo de investigación, pregunte a las 6:00 pm del 24 de diciembre a una de las personas que estaba vendiendo cervezas y me confió que ellos habían comprado 40 cajas para la venta de esa noche, a las 12 de la noche regrese y dijeron que se habían terminado, al preguntar entre que edades se consumió mas alcohol, mi informante respondió que “de todas las edades”, además dijo que habían cinco establecimientos más donde se vendía este producto. Esto dice que la campaña evangelista por bajar los niveles de consumo de alcohol en este pueblo de origen lenca, no es efectiva por sí sola, necesita del apoyo de sanciones municipales y de un cambio de actitud de la gente, ya que en las celebraciones anteriormente mencionadas, fui testigo que miembros de iglesias protestantes, sobre todo jóvenes menores de 20 años, habían ingerido bebidas embriagantes. No es que pretenda desmeritar el trabajo de las iglesias evangélicas en este aspecto, pero se debe reconocer que en esta lucha están inmersas medidas religiosas como municipales, donde la labor de ambas es vital para obtener resultados positivos.

Cuadro 8. Percepción del entrevistado acerca de los cambios culturales en la comunidad

¿Considera que en la actualidad hay cambios en cuanto a, tradiciones culturales, ritos practicados, costumbres etc.?						
Entrevistad	Entrevistad	Entrevistad	Entrevistad	Entrevistad	Entrevistad	Entrevistado
0	0	0	0	0	0	7
1	2	3	4	5	6	
si	si	no	si	si	si	si
¿Se practica en esta comunidad el guancasco, compostura y vara alta?						
no	no	no	no	no	no	no

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas en la comunidad con un miembro de cada iglesia y una persona que no profesa ninguna religión.

A pesar que el IDH 2003 consideraba que todavía la población del país tiene un apego al pasado y a las tradiciones y con ello la gente manifestaba cierta resistencia al cambio, hoy día la mayor parte de la gente de la comunidad estudiada esta consiente que se han experimentado cambios en cuanto a las tradiciones culturales, lo cual podría indicar que la población en general está cambiando sus posiciones respecto al cambio y las tradiciones.

El cuadro 8, muestra que del total de los entrevistados solo uno dijo no percibir modificaciones en las manifestaciones culturales. Elementos del Guancasco todavía se practica en la comunidad (conocido en la aldea como recibimiento de imágenes) se limita a un reducido grupo de personas de la iglesia católica en su mayoría de la tercera edad, el encuentro entre dos santos y la procesión se dan en las fechas correspondientes a la navidad, la feria patronal en el mes de marzo y en semana santa, la concurrencia de personas de la comunidad a dichas prácticas es poca, en su mayoría la gente que asiste son de lugares circunvecinos, lo que denota un

desapego cada vez mayor a las tradiciones locales por parte de la gente que vive en la comunidad. En una de los recibimientos de imágenes al que asistí conté en total 22 personas, en su mayoría mujeres. Por experiencia propia puedo decir que a inicios de los años noventa del siglo anterior estas procesiones eran atendidas por cantidades de personas que superaban las 150.

En la actualidad nadie habla de compostura, al consultar con las personas mayores al respecto no supieron dar respuestas, lo que si quedo claro es que el sacrificio de animales propio de la compostura es una práctica que en la comunidad está más relacionada con la brujería. *La gente que hace eso es brujo*, dijo uno de los entrevistados.

Aunque la celebración de las últimas tres ferias han sido un éxito en relación a que la gente independiente de su religión se agrupa para tal celebración, esta no es un canal para revitalizar las tradiciones culturales, al contrario mucha de la programación está enfocada a dar conocer que Florida es una comunidad moderna, donde las fiestas bailables son amenizadas por discomóviles que llevan consigo la mejor tecnología en música, luces y efectos especiales, lo que es aprovechado por la juventud para lucir su ropa de marca, sus peinados y accesorios extravagantes. A pesar de ello en la comunidad hay quienes hacen el esfuerzo por mantener y motivar a la juventud a no renegar de sus raíces culturales, la lucha es cada vez más desmotivadora.

Un aspecto importante de considerar que puede ayudar a entender esta acelerada desarticulación de los elementos tradicionales lenca es que el aumento del mestizaje en la comunidad el cual es más evidente en comparación con otras aldeas de Opatoro y de los demás municipios a excepción de Marcala, que forman parte de la ruta lenca, este mestizaje trae consigo una negación hacia una cultura indígena al parecer, sumado a esto, la llegada de los medios electrónicos a la comunidad, transformo como era de esperarse las formas de comunicación. Hoy día la mayoría de las personas, sobre todo los jóvenes, tienen acceso a celular,

televisión por cable y algunos a internet. Si vemos el componente negativo, esta accesibilidad a nuevas tecnologías, lleva consigo un componente de desapego y rechazo a la cultura tradicional, ahora lo que impera en la comunidad son elementos de la moda materializados en vestuario moderno, música (regueton, rock, Electrónico, pop etc.), bailes escandalosos, peinados al último grito de la moda, etc.

Para Anne Chapman, en su mayoría, los campesinos tradicionalistas conforman la clase más desfavorecida, marginada y aun explotada como mano de obra en las granjas, campos de papas, fincas de café etc (Chapman, 1986, pág. 14). Por ende esta nueva forma de expresión juvenil en la comunidad, aunque surge como consecuencia de la imitación de las formas de vida imperante en la ciudad, que al final es también resultado de la migración del campo a la ciudad, lleva un trasfondo de protesta. Esa marginación al que estuvieron sometidos las generaciones pasadas, al parecer esta generación no está dispuesta a sufrirla, y para lograrlo, deben acoplarse a nuevos estándares de comportamiento, que exige entre otras cosas, conocer de marcas de ropa y accesorios, conocer de programas de televisión, de programas informáticos, y de redes sociales (facebook, twitter y Hi5) entre otras cosas. No es que el acceso a estos recursos sea malo, siempre y cuando haya un reconocimiento de la cultura local, tampoco es que la nueva generación tiene la culpa de este alejamiento a las costumbres, este ha sido un proceso largo de enajenación al que ha estado sometido este pueblo, y que se ha vuelto más perceptible en los últimos diez años.

Al respecto Anne Chapman, considera que hasta fines de los años setenta del siglo anterior la mayoría de los campesinos de Intibucá y Yamaranguila, como también campesinos de otros municipios de la Paz y Lempira, practicaron sus ritos domésticos y entre ellos muchos participaron activamente en las celebraciones públicas realizadas por las auxiliarías indígenas y de la iglesia de su pueblo. Pero con el paso de los años un cierto número de campesinos, sobre todo los jóvenes, han optado por no seguir las huellas del pasado por razones validas para ellos, como abrir nuevos senderos y ampliar el horizonte de su futuro. Desde 1986, eran

pocos los campesinos que persistían en celebrar los ritos domésticos. Para esta autora en los últimos años un elemento que alentó el debilitamiento de las prácticas tradicionales lencas fue la inserción de los campesinos en los grupos de la “palabra de dios” propio de la iglesia católica romana, con ello obstaculizaron y menospreciaron las expresiones de devoción de sus correligionarios, cuya fe impregnaba casi todos sus quehaceres cotidianos y constituyo el meollo de su actitud y esperanza frente a la vida y la muerte. (1986, pág. 9)

Uno de los elementos que acentuaban la cohesión, fue por mucho tiempo el compadrazgo, institución que se origina a partir de dos actos propios de la liturgia cristiana: el bautismo y el matrimonio. Con motivo del bautismo de un recién nacido, sus padres buscan un padrino y una madrina para su hijo. El recién nacido será el ahijado y sus padrinos y sus padres serán entre si compadres y comadres. Para el caso del matrimonio, deben buscarse también padrinos para los novios que van a casarse. Con motivos del bautismo y del matrimonio se establecen unos lasos de parentesco-ficticio y espiritual, entre compadres, comadres y entre padrinos y ahijados. Este lazo de parentesco o de compadrazgo exige obligaciones reciprocas, que en muchos casos se refiere a ayuda en labores agrícolas y a intercambio reciproco de regalos con motivo de diversas celebraciones festivas. (Hernandez, 1979, pág. 5 y 6)

Cuadro 9. El compadrazgo como práctica tradicional

¿Se practica el compadrazgo en esta comunidad?						
Entrevistado 1	Entrevistado 2	Entrevistado 3	Entrevistado 4	Entrevistado 5	Entrevistado 6	Entrevistado 7
Si pero nosotros no	Se practica en la católica	Si	Si se practica en las personas mayores	Si	Si. Eso es de los católicos	Si. Pero ya no es como antes.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas en la comunidad con un miembro representante de cada iglesia y una persona que no profesa ninguna religión.

Aunque el compadrazgo tenga un componente cristiano, sobre todo católico, está muy relacionado a los ciclos de siembra y cosecha en las comunidades rurales. En la iglesia católica se sigue practicando, pero ya no está presente el componente de solidaridad y cohesión, uno de entrevistados dijo que: *Si se practica pero ya no es como antes, ahora ya no se dicen compadres, ya no se respeta como antes y los hijos igual ahora ni saludan ni nada, mas lo toman como una tradición. Uno saca al niño de bautismo y se olvida del cuidado de ellos.*

Es el compadrazgo entonces una de las costumbres más sacrificadas por la llegada del protestantismo, de la tecnología y de los medios de comunicación a las comunidades rurales, en el sentido que la gente que formo lazos de compadrazgo, se ve en un dilema cuando sus compadres o ahijados pasan a formar parte de la iglesia protestante, o deciden ya no ser católicos, hay un rompimiento brusco de esta institución, aquellas viejas relaciones de solidaridad y hermandad se ven afectadas al no saber cómo comportarse ante la persona que en el pasado fue su padrino, madrina o ahijado. Lo anterior representa una pérdida en términos de capital social ya que en algunos casos se ha tomado como solución el alejamiento entre los involucrados. De los entrevistados protestantes todos reconocieron que esta práctica existe en la comunidad, pero no en su iglesia. El hecho de aceptar otra religión implica entonces para el individuo en las comunidades rurales, un conflicto no en el sentido de violencia, sino de pertenencia a la comunidad, ya que las relaciones personales se ven afectadas en cierta manera, sobre todo con aquellas personas con quienes los vínculos estaban estrechamente relacionados a ciertos ritos considerados sagrados dentro de la iglesia católica, como ser el bautismo y el matrimonio.

Lo que es importante señalar para efectos de esta investigación es que con la llegada de la iglesia protestante en la comunidad, el compadrazgo ha ido perdiendo vigencia, claro que su debilitamiento no solo se debe a la presencia de nuevas

opciones religiosas, sino también a factores como el acceso a tecnología, que de alguna manera estandariza las formas de vida.

En consecuencia el desapego a la identidad local que se está dando en la comunidad, esta mas relacionado a la indiferencia de la gente respecto a la práctica de las tradiciones sincréticas, que a la presencia de la iglesia evangélica en la comunidad ya que esta solo representa apenas un 10.25% del total de la población de Florida. De lo anterior se puede señalar que aunque la iglesia evangélica ha crecido en la comunidad en la última década está todavía no tiene la cantidad de miembros como para suponer que el debilitamiento y desapego a las formas tradicionales se debe a su presencia en la comunidad, claro, no es absurdo suponer que es un elemento que de alguna manera influye en el debilitamiento y posterior desaparición de la estructura tradicional pero en este momento las razones de peso que derivan en este cambio deben buscarse en otros factores a saber; la tecnología, el acceso a los medios de comunicación, la migración, la educación entre otros etc.

En relación al mantenimiento de la cultura local y la cohesión social, la educación juega un papel de doble vía, por una parte puede fortalecer la memoria de la identidad local, pero por otra puede hacer que el individuo entre en contradicción entre su propio sistema de valores y el impuesto por una educación que aplica metodologías de estudio modernos sin considerar el contexto local, ello implica que en este proceso son más afectados los elementos culturales propios que actuaban como mecanismos de cohesión y en sustitución surgen nuevos mecanismos de cohesión mas adaptados a la realidad nacional y mundial, es precisamente a estos nuevos mecanismos de cohesión social a los que la gente hace referencia, los cuales están más vinculados a trabajar colectivamente por lograr el disfrute de unos servicios y productos que reflejan una vida occidentalizada, dejando por fuera las manifestaciones culturales vernáculas.

Por su parte el proselitismo de las iglesias evangélicas no se limita a las cuatro paredes de la iglesia, para ello cualquier escenario es propicio para evangelizar, con ello no solo se ha logrado que una parte de miembros de la iglesia católica pasen a formar parte de su congregación, sino también que aquellos “católicos inseguros” considerados como tales porque recibieron el bautismo pero no practican, ni se sienten pertenecientes a esa fe, vieron la oportunidad de renegar de la religión que les fue impuesta, sin verse en la obligación de formar parte del protestantismo. Esto explica porque en la comunidad la mayoría de la población no pertenezca a iglesia alguna, además se debe señalar que ha sido en los últimos diez años en que la aldea ha logrado un desarrollo considerable con lo cual se han visto reforzadas las nuevas formas de convivencia. Para ejemplificar de 20 casas visitadas 18 tienen televisión por cable, lo que ha permitido una expansión del universo conocido, agregado a esto que existen cuatro establecimientos donde ofrecen el servicio de internet.

El hecho que la mayoría de la gente de esta comunidad no se identifique como miembro de alguna iglesia y en especial de la protestante, es explicado en la investigación de Marlo López, según él a diferencia del protestantismo de los primeros años del siglo anterior, donde el énfasis de evangelización eran los pobres, hoy día, las iglesias de más rápido crecimiento son las que dirigen su mensaje evangelístico a la clase media alta, (López M. R., 1993, pág. 111). Al ser la clase media alta minoritaria en la zona rural como en el resto del país, hay un estancamiento en su crecimiento, más evidente en el campo que en la ciudad.

Fui invitado a participar en dos convivios entre jóvenes de la comunidad, en los cuales pude darme cuenta que las conversaciones tienen un componente crítico y reflexivo respecto a temas como la religión, la homosexualidad, la sexualidad, la moda, la música etc. temas que son citados después de haber sido transmitidos en televisión internacional o luego de haber salido en internet.

La tecnología ha llegado para quedarse y transformar las comunidades. Para la

mayoría de los entrevistados el acceso a ello es positivo, aparentemente todavía no asimilan las implicaciones negativas que esto conlleva, implicaciones que van desde un desapego a la tradición local, hasta un mecanismo facilitador para dedicarse a actividades ilícitas entre la juventud sobre todo. Hay quienes hacen consideraciones interesantes al respecto para el caso uno de los entrevistados al preguntarle qué opinión le merece el acceso a los medios de comunicación dijo: *Creo que hay más cosas positivas, la comunicación es importante, podemos descubrir algunas otras cosas, depende como lo veamos, porque por ejemplo, en la televisión le pueden meter lo que ellos quieran, la gente acepta lo que ve, si son negativas así se le va a la cabeza.*

Cuadro 10. Acceso a recursos tecnológicos en la comunidad

¿Con que recursos tecnológicos cuenta usted?						
Entrevistado 1	Entrevistado 2	Entrevistado 3	Entrevistado 4	Entrevistado 5	Entrevistado 6	Entrevistado 7
Tv, equipo, cable, celular	No tengo nada	Celular nada más.	Cable, celular, teléfono fijo, televisión, radio.	Tv, equipo, cable, celular	Televisor, equipo de sonido, celular...nada mas	Si computadora, televisión, celular.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas en la comunidad con un miembro representante de cada iglesia y una persona que no profesa ninguna religión.

Como una forma de dar a conocer que hoy día el acceso a la tecnología no es una cuestión en poder de una pocas manos, ni tampoco exclusivo de las ciudades, la gente en el campo construye ideas para expresar esa realidad, por ejemplo es común escuchar la frase “*crees que solo vos puedes*” para referirse, a que ellos también tienen y manejan cierto grado de conocimientos, que le permite manipular aparatos tecnológicos. Se da entre la juventud cierto grado de competencia por comprar el mejor celular, el mejor vestuario, el peinado más extravagante, sumado

a esto el consumo de alcohol y cigarrillos, muy común entre jóvenes varones de 13-20 años.

A pesar de lo asumido anteriormente en relación a la responsabilidad de la iglesia evangélica en torno a los cambios culturales locales, se debe considerar que aunque estos factores intervinientes en el cambio están presentes (la tecnología, la educación y los medios de comunicación) es con la llegada de las iglesias protestantes que el cambio ha sido notorio según uno de los vecinos. Es la iglesia evangélica quien funda las bases para que se dé un desmoronamiento de las estructuras mentales relacionadas con la religiosidad local, y esto se da por la lucha constante por los neófitos en potencia y por una cuestión de poder, lucha en la cual el arma es el poder del discurso mediante el convencimiento.

En relación a la justificación del cambio de la iglesia católica a la evangélica, la mayoría de la gente está de acuerdo en que en la iglesia católica no se siente “El Espíritu Santo”, hay falta de atención, no hay seriedad y hay mucha libertad. El total de los entrevistados evangélicos, dejan claro que la relación estrecha que existe entre ellos y la iglesia, hace que el crecimiento personal sea posible. *Se lleva una vida de orden, ya no hay música, fiestas bailables como cuando andaba en el mundo*, dice una de las mujeres entrevistadas. Otro de los entrevistados dijo: *nos ayuda en lo espiritual y si estamos bien con Dios todo estará bien, la biblia nos habla de una salvación, antes solo adorábamos ídolos, hay un Dios de poder y nos promete dar la salvación.*

Aunque muchas mujeres no reconocen que el alcoholismo y la infidelidad de sus esposos, es una de las principales razones que las orillo a buscar la protección de la iglesia protestante, es esta institución quien las convierte en un agente evangelizador efectivo en la comunidad. El hecho que la mayoría de los miembros de la iglesia sean mujeres, dice mucho respecto al papel activo de ellas en la iglesia, como elemento principal de crecimiento.

Otra situación que no debe pasarse por alto, es la influencia que ejercen sobre los campesinos, los familiares y amigos que han emigrado a ciudades y se han convertido en protestantes. Sobre el particular, todos los entrevistados dijeron tener familiares y vecinos viviendo en las ciudades importantes de Honduras (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba, Progreso etc), sin embargo al parecer la influencia que ellos puedan ejercer sobre la decisión de cambiarse de religión no es determinante, la gente asume que el impacto más importante que determina si hay cambio o no de iglesia es el “testimonio” que dan los nuevos congregados en la comunidad. De los entrevistados protestantes todos se consideran testimonios vivientes que el cambio de religión les ha mejorado su vida, en particular en el ámbito familiar hay más comunicación, más comprensión y respeto, elementos básicos para el desarrollo y solidificación de las familias y posterior integración a la sociedad.

Durante el proceso de investigación pude conversar con muchos jóvenes que no asisten a ninguna iglesia o que hoy en día o son protestante o de ninguna iglesia, en su mayoría señalaron que la iglesia católica en realidad no cambia a las personas, muchos coincidieron que a pesar que sus padres y abuelos fueron practicantes asiduos de la fe católica su comportamiento en la casa era todo lo contrario solo para mencionar algunos relatos;

- 1. Mi abuela era miembro del la guardia del santísimo y cuando llegaba de misa nos pegaba con lazos mojados y muchas veces dormimos en la calle.*
- 2. Mi papá fue celebrador de la palabra y los fines de semana bebía aunque no nos maltrataba eso nos daba pena.*
- 3. Mis padres me obligaron a casarme por la iglesia católica y en realidad yo no estaba preparada para eso...*
- 4. Mi mamá prefería llevarle las gallinas al padre (sacerdote) y nosotros comiendo con sal.*

Los relatos antes citados son un ejemplo que la gente en particular la juventud ha entrado en un lapso de desencantamiento con respecto a la iglesia católica, ya que

fueron quienes sufrieron los maltratos físicos y psicológicos de una generación de padres y madres de familia que fue criada para obedecer fielmente los mandatos de la iglesia católica. Esta generación de los 80' y 90 ha creado un cierto rechazo por la fe católica, sentimiento que ha sido fortalecido en algunos casos por el acceso a la información y a la educación. La educación por un lado puede incitar a cuestionamientos que desemboquen en un alejamiento a la fe cristiana y por otro puede convertirse en un elemento fortificador de la fe, lo que hará que unos decidan tomar la primer o segunda vía, dependerá en última instancia de las experiencias vividas dentro y fuera de la iglesia. Este desencantamiento hace que la influencia y desarrollo de la Iglesia Católica sea cada vez más decadente.

Una de las cosas que más llamo mi atención en los cultos de la Iglesia Pentecostal, fue la liberación que la gente experimenta al momento de la adoración a Dios, hay una liberación de preocupaciones y estrés, que no se ve en la iglesia católica, la gente canta y baila sin prejuicios, se percibe que la exaltación contagia por doquier, al terminar la gente se ve aliviada y feliz. En el discurso el pastor hace énfasis en el papel de la mujer y reprende el comportamiento del hombre, hace ver a la gente que debe alejarse de las prácticas de este mundo vacío y superficial y enfocarse en el reino de Dios, para ello debe ser un ejemplo para la comunidad, su forma de vida debe ser supeditada a lo escrito en la biblia, por lo que debe dejar de un lado la venganza, la envidia, la codicia y los vicios.

Las edificaciones de las iglesias evangélicas son pobres, no hay lujos, ni utensilios costosos, la mayoría de los cultos se realizan en horas de la noche, luego de la jornada laboral, hay casos en que la gente es llamada para realizar actividades para la iglesia, como la venta de comidas, de ropa etc.

La relación entre los líderes de la iglesia en la comunidad estudiada es buena según ellos mismos. La mayoría de los protestantes hacen jornadas de alabanza y retiros de oración con lo cual fortalecen las relaciones personales y afianzan la fe cristiana.

Con respecto al hecho que gente extranjera llegue a vivir a su comunidad. Para todos los entrevistados es beneficiosa la llegada de inmigrantes a la aldea, ya que esto reforzaría de alguna manera la visualización de la comunidad. Esta forma de pensar es una evidencia, que la gente apuesta al cambio de estímulos como mecanismo de desarrollo, antes que fortalecer las tradiciones culturales, está más interesada en fomentar que nuevas formas de pensamiento sean las que determinen el rumbo de la comunidad.

UDI-DEGT-UNAH

Conclusiones

Tal como fue señalado en investigaciones de CEDOH; (1989) Y (Fediakova, 2002), el papel de las Iglesias Protestantes pone énfasis a la erradicación de los vicios, en especial el alcoholismo. La iglesia evangélica sabe que al vencer esta enfermedad, la familia descansa sobre una base más estable y segura, además que esta lucha es compartida por las mujeres quienes al final son quienes sufren el maltrato de sus esposos, lo que convierte a la iglesia en una salida fiable para la familia que pasa esta situación y viceversa el enfoque de lucha que la iglesia tiene, está dirigida en dar a conocer a la familia y en especial a la mujer, que la salida a su problema es finalmente la conversión.

A pesar del esfuerzo de las iglesias por bajar los niveles en el consumo de alcohol en la comunidad, esta da en primera instancia por el temor de la gente a enfrentar una sanción social-legal, al desobedecer una ordenanza municipal y en menor grado es el resultado del trabajo tesorero de las iglesias evangélicas.

Los cambios observados en la comunidad de Florida, Opatoro en el departamento de la Paz, vistos en un desvanecimiento en la práctica de las tradiciones culturales locales, están más relacionados a factores como mayor acceso a la educación, a la tecnología, a la moda (música, vestuario, entre otros), que a la presencia de las iglesias evangélicas en si, aunque estas van moldeando poco a poco las formas de percibir la realidad de la gente, su radio de acción y de influencia incluye solo un 10.25% del total de población de la aldea en este momento, lo cual desvirtúa una relación directa entre presencia de estas iglesias y el impacto cultural actual. El hecho de operar en la comunidad es apenas uno de los tantos factores que influyen en el cambio. En este sentido las relaciones que refuerzan y entretajan la cohesión social, ya no se limitan al sentido religioso como solía suceder por muchos años, contrario estas relaciones amparados en argumentos religiosos se debilitan cada vez mas.

Este desvanecimiento de la cultura local del cual se ha hecho hincapié, se da también con la llegada de gente de otras regiones a la comunidad, quienes algunas veces se quedan a vivir en ella, llevando consigo formas de comportamiento un tanto diferentes, lo cual significa finalmente un fortalecimiento a la ya vigente negación de las tradiciones comunales.

Que la presencia de la iglesia evangélica ha alterado las formas tradicionales de convivencia, es una realidad, en la cual son los ritos católicos como la práctica del compadrazgo, las posadas de navidad, el recibimiento de imágenes (el guancasco), los rezos, entre otros los más perjudicados. El compadrazgo aunque es parte de un ritual católico, también tenía en el fondo una connotación social, al lograr mediante este acto relaciones religiosas fuertes y de reciprocidad mutua. Lo que es importante señalar para efectos de esta investigación es que con la llegada de la iglesia protestante en la comunidad, la institución del compadrazgo junto con las otras manifestaciones de la fe católica ya mencionadas han ido perdiendo vigencia, claro que su debilitamiento no solo se debe a la presencia de nuevas opciones religiosas, sino también otros factores ya conocidos.

Contrario a las tradiciones íntimamente ligadas a la fe católica, como el compadrazgo, el recibimiento de imágenes, los rezos, las procesiones, las posadas etc., en las cuales el número de personas participantes cada vez es menor, hay otras manifestaciones culturales como la música de los conjuntos de cuerda, bailes a puerta cerrada para ancianos, y comidas tradicionales, entre otros, con los que la gente parece identificarse, mismos que han sido presentados en los últimos años como parte de la programación en la feria patronal, esto parece indicar que son las costumbres que se relacionan con un ritual católico, las que ya no son aceptadas por la población.

Cabe mencionar que se percibe un alto grado de tolerancia, respecto a la libertad de culto lo cual indica, que los mecanismos en que una sociedad se refuerza o debilita sus relaciones cotidianas, ya no está dada por la influencia que la iglesia

católica ejercen sobre las personas. El fortalecimiento o debilitamiento de estas relaciones, está más determinado por la cuestión ética y moral que cada miembro de la sociedad practica, las personas son más marginadas socialmente, por ser ladrones, drogadictos, alcohólicos, asesinos etc., que por pertenecer a determinada religión.

Lo que incide más en el cambio de mentalidad de la gente con respecto a las prácticas culturales en primera instancia es el acceso a la tecnología. La gente ya no corresponde a ciertas prácticas tradicionales porque está más pendiente de los cambios tecnológicos, de los nuevos programas de televisión y de la moda, que del fortalecimiento de su identidad local, adaptados como mecanismo de aceptación y estandarización de las masas. Y en segundo el grado de educación que el individuo posee, la educación sitúa a la persona sobre un panorama más claro y amplio de la situación comunal, en comparación a quienes tienen educación limitada.

Al ser la mujer el componente principal, que sustenta con su presencia las bases de la iglesia protestante del área rural, es un reflejo que hoy día exige vivir en condiciones que le permitan a ella y a sus hijos salir adelante, busca para ello el respaldo de la iglesia muchas veces la protestante, ya que esta sanciona y tiene una relación de hermandad un tanto más fuerte que en la iglesia católica. Diferente a lo que decía Stoll (1990) que la iglesias protestantes no tiene una dirección clara debido que incorporan a sus filas, a mucha gente pobre, considero que las iglesias protestantes son instituciones con un enfoque claro y un crecimiento estable y continuo.

No se puede ocultar que existe en la comunidad un impacto en la cultura sincrética, como consecuencia de la presencia de las iglesias protestantes, ya que son estas quienes, mediante sus discursos liberadores de pobreza, enfermedad y pecado, las que despertaron las motivaciones y los espacios a crítica, autocrítica y cuestionamientos relacionados a la fe católica, que al final desembocaron en un

desvanecimiento progresivo de la fe católica que posteriormente se materializó en un alejamiento de esta iglesia a la que habían pertenecido por años, en algunos casos y en otros se ve reflejado en el cambio al protestantismo. Por ello esta investigación concluye que las campañas evangelistas amparadas en la tecnología y los medios de comunicación, funcionan no solo como mecanismo para llevar nuevos integrantes a su comunidad religiosa, sino que también aporta elementos bases para que aquellos “católicos inseguros” cuestionen su fe y vean en estos discursos, una salida fiable y argumentada de las filas del catolicismo, aunque ello no signifique que decidan formar parte de la iglesia evangélica, de esta manera la masa de personas en el área rural que no se vincula a ninguna iglesia crece cada día. Esto sin duda convierte a la Iglesia Católica en una institución cada vez más débil y decadente.

Aunque este no es el tema en esta investigación, no se puede ignorar tampoco el impacto que representó para la cohesión social de estas comunidades la crisis política del año 2009. Como fue mientras la iglesia católica decrece la iglesia protestante es cada vez más fuerte e influyente, surgiendo con ello un compromiso y responsabilidad en temas políticos, económicos y sociales, anteriormente exclusivos de la Iglesia Católica.

Las diferencias económicas y sociales que se muestra entre pueblos y aldeas en la región lenca en la actualidad, evidencia que hay lugares adelantados al proceso de cambio orillado por las nuevas tecnologías, la ciencia, la educación y la apertura de un mercado religioso creciente, que al mismo tiempo es un síntoma de una reacción en cadena que sopesa sobre toda la región lenca, esto indica que son urgentes los cambios en el aparato educativo del estado, mismo que sin dejar de ser integral permita una diferenciación por grupo étnico, de manera que reduzca el impacto de la vertiginosa y cambiante realidad actual en los pueblos indígenas del país. Aunque la educación abre una brecha de doble vía, se deben buscar mecanismos de manera que esta represente el eje fortificador de la cultura local de las comunidades.

Por otro lado, el conflicto se puede ver en la comunidad, no en el sentido de violencia, sino más bien como resultado del rompimiento brusco de algunas relaciones consideradas sagradas por la iglesia católica tales como el compadrazgo ya sea por vía bautismo o matrimonio, ya que con la llegada del protestantismo y su influencia en la localidad se crearon formas tensas, que finalmente socaban la interacción tradicional. A pesar de ello Florida experimenta un desarrollo rápido en comparación con otros municipios y aldeas aledañas, este desarrollo está enfocado en el aspecto estético, visto en la construcción de las nuevas casas y otras edificaciones, además de los nuevos servicios de los que hoy dispone, que a simple vista dan una sensación de disfrutar de buenas condiciones de vida. Sin embargo es preocupante debido que este desarrollo no va de acorde a un fortalecimiento de la memoria local, al contrario con las nuevas construcciones y acceso a nuevos servicios parece ir inserta una tendencia a ignorar las formas tradicionales de convivencia en general y a buscar nuevos mecanismos de cohesión social.

Bibliografía

AECID. (2011). *El Patrimonio tangible e intangible de la Mancomunidad de Colosuca*. Tegucigalpa: Lithopress Industrial.

Anderson, N. (1993). *Sociología de la comunidad urbana (una perspectiva mundial)*. Mexico: Fondo de Cultura Económica.

Baigorri, A. (1995). <http://www.unex.es>. Recuperado el 12 de septiembre de 2010, de <http://www.unex.es>: <http://www.unex.es/sociolog/BAIGORRI/papers/rurbano.pdf>

Barahona, M. (2007). *Evolucion Historica de la Identidad Nacional*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Bergunder, M. (abril de 2009). Movimiento pentecostal en America Latina: Teorias sociologicas y debates teóricos. *Cultura y Religión* .

Black, N. J. (2008). Los Mercedarios y la evangelización de los lencas en Santa Bárbara de Tenchoa, Honduras. *Yaxkin* , XXIV (2).

CEDOH. (1989). El crecimiento de la derecha religiosa en Centroamerica. *Centro Documental de Honduras* .

Chapman, A. (1978). Estudios Antropologicos e Historicos; los lencas de Honduras en el siglo XVI. *IHAH* (2).

Chapman, A. (1986). *Los Hijos del Copal y la Candela* (Vol. II). Mexico D.F: UNAM.

Chavarría, M. (2010). *Joven Rural: Fundación sin fines de lucro que trabaja por la promocion integral de la niñez y la juventud hondureña*. Presentacion digital, La Paz.

Comblin, J. (1999). El cristianismo en el umbral del tercer milenio. *Alternativas* (6).

Delgado, M. C. (1998). *Bautizados en fuego: Protestantes, discursos de conversion y politica en Guatemala (1989-1993)* . Antigua Guatemala: Plumsock Mesoamerican Estudios.

Diani, M. (1992). The concept of social movement. *The sociological Review* , 1 (40).

Ezcurra, A. M. (1987). El Vaticano y la Teologia de la Liberación. *Pasos* (11).

Fallas, H. (1993). *Centroamérica: pobraza y desarrollo rural ante la lieracion económica*. San Jose: Miseláneas.

- Fediakova, E. (2002). Redes religiosas transnacionales: el pentecostalismo latinoamericano en la "era de informacion". *Revista de Estudios Avanzados Interactivos* .
- Fonseca, E. (1996). *Centroamérica: su historia*. San José: FLACSO: EDUCA.
- Fumero, M. (26 de julio de 2010). Iglesia sanas y enfermas del virus de la heregia. *Hablemos Claro* .
- Gimenez, G. (1996). *Identidades Religiosas y Sociales en Mexico*. Mexico DF: UNAM.
- Gumucio, C. (2005). ¿America Latina ya no es católica? pluralismo cultural y religioso creciente. *America Latina hoy* (41).
- Hernandez, J. C. (1979). *Boletin americanista*. Recuperado el 17 de septiembre de 2010, de Boletin americanista: www.raco.cat/index.php/boletinamericanista/article/
- Herranz, A. (1996). *Estado, Sociedad y lenguaje: La política lingüística en Honduras*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- IHAH. (1980). *Honduras: Historia y Geografía*. Tegucigalpa: MULTILITH.
- INE. (2001). *Censo*. Digital, Tegucigalpa.
- INE. (2006). *Honduras: proyecciones de población 2001-2050*. Tegucigalpa.
- Kelley, D. (1984). *Why conservative churches are still growing. En Religion, North American Style*. (Vol. 2). Wadsworth: Belmont, CA.
- Lefebvre, H. (1975). *De lo urbano a lo rural*. Barcelona: Península.
- Lefebvre, H. (1969). *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Península.
- López, M. P. (2002). *Monografía Comunidad de Florida Opatoro La Paz*. La Paz.
- López, M. R. (1993). *Historia y misión del protestantismo hondureño*. San José: Vision Mundial.
- Martínez, M. F. (1996). Cofradías y religiosidad popular. *Yaxkin* , XIV (1 y 2).
- Navarro, M. (2004). *El protestantismo en el mundo maya contemporáneo*. México: UNAM.
- Newson, L. (2000). *El costo de la conquista*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Pelaez, S. M. (1975). *Las Patria de criollo (Ensayo de interperacion de la realidad colonial guatemalteca)*. San Jose: EDUCA.

Pinto, J. A. (2008). Salud, Equidad y Participación Ciudadana. *Derechos Humanos y Educación ; Hacia la construcción de la Ciudadania*, (págs. 115-124). Tegucigalpa.

PNUD. (2009 (b)). *Encuesta Nacional de percepción sobre Desarrollo Humano 2008; Juventud, Desarrollo Humano y Ciudadania*. San José: Litografía e Imprenta Lil, S.A.

PNUD. (2003). *IDH*. Tegucigalpa.

PNUD. (2009). *IDH*. Tegucigalpa.

Portillo, N. P. (2008). *Geografía de Honduras* (cuarta ed.). Tegucigalpa: Multigráficos Flores.

Programa Binacional de desarrollo fronterizo Honduras-El Salvador. (2007). *Ruta de Paz Lenca*. Guía Turística Binacional, Tegucigalpa.

Raigada, J. L. (2002). Epistemología, Metodología y técnicas de análisis de contenido. *Estudios de sociolingüística* , 1 (3).

Rivas, E. T. (1993). *Historia General de Centroamérica*. Madrid: Ediciones Siruela, S.A.

Rivas, R. (2004). *Pueblos Indígenas y Garifunas de Honduras: una caracterización*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Roldán, V. (1999). Formas de religiosidad de fin de milenio. El movimiento carismático católico en Buenos Aires y Roma. *Sociedad y Religión* (18 y 19).

Secretaría de Educación Pública. (1978). *Monografía del departamento de la Paz*. Tegucigalpa.

Soneira, A. J. (2000). La Renovación Carismática Católica en la Argentina: ¿Religiosidad popular, comunidad emocional o nuevo movimiento religioso? *Scripta Ethnologica* , XXII.

Stoll, D. (1990). *América Latina se vuelve protestante*. Ecuador: Abya-Yala.

Travieso, J. F. (1996). Persistencia y cambios en las cofradías indígenas de Honduras. *Yaxkin* , XIV (1 y 2).

Venta en subasta pública del terreno conocido como "Sacualpa" (25 de octubre de 1853).

Weber, M. (1951). *La etica protestante y el espiritu del capitalismo*. Madrid: Revista de Derecho Privado.

Weber, M. (2003). *La etica protestante y el espiritu del capitalismo*. (F. Villegas, Ed.) Mexico: Fondo de Cultura Economica.

www.buenanueva.net. (s.f.). Recuperado el 17 de septiembre de 2010, de <http://www.buenanueva.net/bn2006/Parosia.htm>

UDI-DEGT-UNAH

Anexos

UDI-DEGT-UNAH

Anexo 1. Matriz de algunas respuestas de líderes de las iglesias presentes en la comunidad

Dimensión	Respuestas	Iglesia
¿Los miembros son más hombres o mujeres en su iglesia?	Mujeres	Pentecostal
	Mujeres	La Cosecha
	Mujeres	Renacer
	Mujeres	Parusía
	Mujeres	Católica
Proyección de la iglesia con la comunidad.	Busca en la gente la salvación personal, participación en comités y juntas de agua.	Pentecostal
	Ayuda espiritual, busca crear fuentes de trabajo, apoyar la música y el folklore.	La Cosecha
	Se presta el local para que niños reciban clases cuando hay problemas en la escuela, apoyo a juntas de agua.	Renacer
	Bueno nosotros trabajamos buscando ayuda en Tegucigalpa para la gente	Parusía
	Tiene una ONG, proyectos agrícolas y ayuda a jóvenes en su educación.	Católica
Proyectos de la iglesia a futuro.	Construcción de una casa de oración y del anexo pastoral.	Pentecostal
	Construcción de un ministerio de alabanza y apoyar el deporte.	La Cosecha
	Seguir ayudando a jóvenes a salir de las drogas	Renacer
	Seguir buscando la salvación de la gente.	Parusía
	Adquisición de la personería jurídica de la Fundación "Joven rural".	Católica
Cantidad de miembros de cada una de las iglesias	75	Pentecostal

	40	La Cosecha
	30	Renacer
	60	Parusía
	800	Católica
Educación del líder de la iglesia	Primaria completa	Pentecostal
	Secundaria completa	La Cosecha
	Primaria completa	Renacer
	Secundaria completa	Parusía
	Secundaria completa	Católica
Objetivos de la iglesia en la comunidad	Rescatar al perdido por medio de la evangelización, dar una protección a las personas como en la enfermedad, labores de parto, ayudar dentro de la comunidad, estamos para involucrarnos en proyectos comunales.	Pentecostal
	Nuestra visión en ganar al hombre para Cristo.	La Cosecha
	Servir al prójimo, ayudar a que la juventud se aleje de los vicios y de las malas costumbres, alabar el nombre de dios y que la gente.	Renacer
	Ayudar a la gente espiritual y darle esperanza de una vida mejor, salvar a la juventud y a la niñez de los malos caminos.	Parusía
	Evangelizar, bautizar, formar y fomentar a hombres y mujeres una cultura de amor y solidaridad.	Católica
Opinión del líder de la iglesia respecto a las tradiciones culturales.	Se maneja mucha tradición, la forma de vestir, de hablar, su costumbre, religión, en otros aspectos comparto con la iglesia católica en otros no. Nos prohíbe la doctrina participar en fiestas, pero cuando tiene reuniones yo ayudo, otra cosa que no participo es el fútbol.	Pentecostal
	En si se están perdiendo por muchos factores, el sistema que estamos viviendo, el capitalismo nos ha absorbido,	La Cosecha

	<p>hay buenas costumbres. Apoyamos lo que la ley de dios no permite apoyamos, porque a veces nos culpan. Nosotros solo adoramos a Dios.</p>	
	<p>Bueno hay muchas practicas que aunque no las compartimos las respetamos, por ejemplo la adoración de las imágenes, eso no está bien, pero es una tradición del pueblo, que poco a poco irá cambiando, porque eso no le gusta a dios.</p>	Renacer
	<p>No creo que haya u impacto negativo, es mas apoyamos actividades comunales, siempre y cuando no sean fiestas bailables, procesiones, día de santos, ni nada de eso que está relacionado con la iglesia católica.</p>	Parusía
	<p>La Iglesia siempre ha sido y seguirá siendo fermento de cultura y protección de la tradición, tanto religiosa como cultural de los pueblos se busca el encuentro de las diversas expresiones culturales de nuestros fieles, respetando su idiosincrasia y ayudándoles, a valorarla.</p>	Católica
Percepción del líder religioso respecto al crecimiento de su iglesia.	<p>Fijese que yo vine en el año 2002, cuando vine solo habían 23 miembros, desde 2004 a 2008 se ha logrado un crecimiento, nosotros tenemos buena forma de trabajar, la gente viene por enfermedades y problemas, viene por consejería.</p> <p>Los miembros de su iglesia son más hombres o mujeres, más jóvenes o más personas mayores de edad.</p>	Pentecostal
	<p>El crecimiento hay veces que se para, pero últimamente ha venido un levantamiento del alma, dios es el que lleva al hombre a la iglesia, el testimonio hace crecer la iglesia. Nos va bastante bien.</p>	La Cosecha
	<p>Hay limitantes, hay desempleo se busca ayuda por parte de implementos, no hay respaldo de las comunidades, lo que no hay son recursos económicos.</p>	Renacer
	<p>La gente está descubriendo la mera realidad de las cosas, la iglesia católica es tradicional, hoy la gente ya no va a lo tradicional. No hay obstáculos para el crecimiento de la iglesia. Hay testimonio de cambio.</p>	Parusía

	La población hondureña es, en su mayoría, es católica. Eso detalla, que la residente en esta comunidad de Florida de Opatoro, no es la acepción. La población parroquial cada día crece en igual proporción con el crecimiento demográfico de la zona. Proyectando una población de fieles del 90% de la población total	Católica

Anexo 2. Entrevista aplicada a individuo que no asiste a ninguna iglesia

Datos generales

Edad: 28 años

Estado civil: casado

Nivel de escolaridad: secundaria completa

Ocupación: trabajador de finca

A qué iglesia pertenece: a ninguna

Percepción respecto al desarrollo comunal y al papel de las iglesias

- ¿Qué sabe acerca del desarrollo de la comunidad? ¿Qué conocimiento tiene sobre los proyectos en gestión que la comunidad desarrolla?
Hay proyectos de agua, pueblotel (Casas que funcionan como hotel), sistema de alcantarillado, proyectos que hay pero que no se.
- ¿Pertenece a algún grupo o asociación que trabaje en beneficio de la comunidad?
Soy guía turístico a otro grupo no.
- ¿Qué están haciendo los católicos o cree que están haciendo, para mejorar las condiciones de vida de la población?
Pues allí el padre tiene un grupo que supuestamente ayuda a los niños que los papas no pueden darles, jóvenes de bajos recursos , ayuda a jóvenes pobres,

INFOP ayuda a dar capacitación a niños pobres en la comunidad, la vez pasada trajeron una brigada, celebración del día del niño.

4. ¿Qué están haciendo o cree que están haciendo los evangélicos para mejorar las condiciones de vida de la población?

La vez pasada trajeron una brigada de médicos, solo eso.

5. ¿Tiene críticas contra el evangelismo? (O al revés, ¿Tiene críticas contra el Catolicismo? Expresarlas). (a) Críticas estrictamente religiosas, (b) Críticas relacionadas con su actuar en la comunidad.

En los católicos hay mucha idolatría, he visto muchos católicos y evangélicos, que se pelean entre ellos mismos, como si no fueran....

Cambios en la cohesión social

6. ¿Considera que en la actualidad hay cambios en cuanto a, tradiciones culturales, ritos practicados, costumbres etc.? ¿Si los hay a que cree que se debe?.

Se ha perdido prácticamente todas las tradiciones aquí en la comunidad.

7. ¿Que le gustaría conservar de las viejas prácticas religiosas?, ¿Que le gustaría cambiar?, ¿Cómo?

Las posadas en navidad, nos gustaría conservar, se dan no como antes y no se que otras tradiciones.

8. ¿Se practica el compadrazgo en esta comunidad? (si la respuesta es afirmativa) ¿Qué beneficios trae el compadrazgo para usted?

Se practica pero en las personas mayores, los jóvenes ya no le paran bola a eso.

9. ¿Cuenta con algunos recursos tecnológicos? Si tiene ¿cuáles?

Cable, celular, teléfono fijo, televisión, radio.

10. ¿Qué opina del acceso a recursos tecnológicos en las comunidades rurales?
Trae más cosas buenas, la gente que no tiene información, por lo menos en la televisión se da cuenta.
11. ¿Tiene familiares viviendo fuera de esta comunidad? si los tiene ¿han influido en la decisión de ser miembro de la iglesia evangélica?
Familiares no, conocidos sí.
12. ¿Qué opina que personas de otros lugares vengan a vivir a esta comunidad?
Bueno es bueno traen pisto, siempre y cuando traigan buenas intenciones, es bueno para el turismo

Anexo 3. Entrevista aplicada a individuo que asiste a iglesia evangélica

Datos generales

Edad: 41 años

Estado civil: casada

Nivel de escolaridad: sexto grado

Ocupación: ama de casa

A qué iglesia pertenece: a la iglesia pentecostés

Percepción respecto al desarrollo comunal y al papel de las iglesias

1. ¿Siempre perteneció a esta iglesia? (si la respuesta es afirmativa pase a la 25)?
Hace 15 años, me convertí en Tegucigalpa
2. Justificación personal del cambio
En la iglesia evangélica encuentra lo mejor, hay paz hay esperanza, dios me llamo y aquí estoy sirviéndole, solo él hace el cambio.
3. ¿Cambios ocurridos en sus vidas desde entonces?

Bueno el cambio ha sido más en la comunidad, hay mas solidaridad con los demás de la iglesia

4. ¿Qué siente que la iglesia o la congregación le ofrece?

Ofrece la palabra de dios, nos ayuda en lo espiritual y si estamos bien con dios todo estará bien, la biblia nos habla de una salvación “antes solo adorábamos ídolos, hay un dios de poder y nos promete dar la salvación.

5. ¿Qué sabe acerca del desarrollo de la comunidad? ¿Qué conocimiento tiene sobre los proyectos en gestión que la comunidad desarrolla?

Solo se del proyecto de agua

6. ¿Pertenece a algún grupo o asociación que trabaje en beneficio de la comunidad?

No. Pero si me buscan puedo colaborar, depende de la organización que sea

7. ¿Qué están haciendo los católicos o cree que están haciendo, para mejorar las condiciones de vida de la población?

No sé nada

8. ¿Qué están haciendo o cree que están haciendo los evangélicos para mejorar las condiciones de vida de la población?

Bueno rescatamos jóvenes de alcohol y las drogas ¿sabe si se consume drogas aquí? Bueno dicen que la marihuana si, entonces allí es donde hay que trabajar.

9. ¿Tiene críticas contra el evangelismo? (O al revés, ¿Tiene críticas contra el Catolicismo? Expresarlas). (a) Críticas estrictamente religiosas, (b) Críticas relacionadas con su actuar en la comunidad?

Para los evangélicos creo que estamos trabajando bien, los hermanos católicos también, solo que trabajen en decir a la gente que no adoren santos.

Cambios en la cohesión social

10. ¿Considera que en la actualidad hay cambios en cuanto a, tradiciones culturales, ritos practicados, costumbres etc.? ¿Si los hay a que cree que se debe?.

Bueno en lo particular no participo e ferias, ni en procesión.

11. ¿Que le gustaría conservar de las viejas prácticas religiosas?, ¿Que le gustaría cambiar?, ¿Cómo?

Yo no hago esas cosas, eso tal vez los católicos estén interesados en practicarlas verdad, nosotros por la iglesia no podemos, no debemos, la palabra de dios es la que prohíbe estas cosas del mundo, no le agrada al señor.

12. ¿Se practica el compadrazgo en esta comunidad? (si la respuesta es afirmativa) ¿Qué beneficios trae el compadrazgo para usted?

Yo creo que sí. Eso es de los católicos.

13. ¿Cuenta con algunos recursos tecnológicos? Si tiene ¿cuáles?

Televisor, equipo de sonido, celular...nada mas

14. ¿Qué opina del acceso a recursos tecnológicos en las comunidades rurales?

Ahora que hay esos aparatos la gente ha cambiado, en el sentido que ya no hay respeto ni temor a nadie

15. ¿Tiene familiares viviendo fuera de esta comunidad? si los tiene ¿han influido en la decisión de ser miembro de la iglesia evangélica?.

Si. Bueno como le dije yo acepte al señor en Tegucigalpa ya hace varios años

16. ¿Qué opina que personas de otros lugares vengan a vivir a esta comunidad?

Bueno si vienen a hacer el bien bienvenidos, sino mejor que no vengan ya que no queremos delincuencia, ni mas alcohol, ni drogas.

17. ¿Ha tenido algún conflicto en la comunidad por practicar y pertenecer a su iglesia?

Si ha habido conflictos con la familia y con la comunidad pero como cristiana "si me pegan en una mejía, se debe poner la otra".

Anexo 4. Entrevista aplicada a individuo que asiste a Iglesia Católica

Datos generales

Edad: 48 años

Estado civil: casado

Nivel de escolaridad: superior

Ocupación: comerciante

A qué iglesia pertenece: católico

Percepción respecto al desarrollo comunal y al papel de las iglesias

1. ¿Siempre perteneció a esta iglesia? (si la respuesta es afirmativa pase a la 25)?

Siempre

2. ¿Qué siente que la iglesia o la congregación le ofrece?

Bueno nosotros como comunidad tenemos que ayudar, hay bastante gente que necesita ayuda, bueno por lo menos nosotros la familia, tenemos contacto con el sacerdote, el padre nos ayuda espiritual y nosotros a él en lo que podemos.

3. ¿Qué sabe acerca del desarrollo de la comunidad? ¿Qué conocimiento tiene sobre los proyectos en gestión que la comunidad desarrolla?

Mire la verdad hay un proyecto de turismo, hay otro proyecto de la iglesia católica y la alcaldía, esta lo del parque la segunda etapa del parque, el alcantarillado es otro proyecto en gestión, la aldea ya lo necesita.

4. ¿Pertenece a algún grupo o asociación que trabaje en beneficio de la comunidad?

Ahorita estamos en el proyecto de Turismo.

5. ¿Qué están haciendo los católicos o cree que están haciendo, para mejorar las condiciones de vida de la población?

Bueno para empezar con el padre con los becarios de la iglesia que son como 34 jóvenes, allí se les da todo comida, educación y todo, siembran hortalizas, siembra de granos básicos etc. Tienen peces son auto sostenibles.

6. ¿Qué están haciendo o cree que están haciendo los evangélicos para mejorar las condiciones de vida de la población?

Mire la iglesia evangélica, ellos se reúnen, pero hay tres iglesias, pero que se proyecten con la comunidad no he escuchado y lo bueno es que ellos ayudan a los jóvenes a salir de las drogas y de andar en malos pasos.

7. ¿Tiene críticas contra el evangelismo? (O al revés, ¿Tiene críticas contra el Catolicismo? Expresarlas). (a) Críticas estrictamente religiosas, (b) Críticas relacionadas con su actuar en la comunidad?

No. La verdad es que todos creemos en el mismo dios, que algunas personas lo toman como fanatismo, pero el punto central es dios para ambas. Lo que he escuchado es que a la iglesia católica le permite toso a uno, pero no es así, allí en la iglesia no enseña eso. Es más fácil decir que es católico, pero eso no es ser católico.

Cambios en la cohesión social

8. ¿Considera que en la actualidad hay cambios en cuanto a, tradiciones culturales, ritos practicados, costumbres etc.? ¿Si los hay a que cree que se debe?

Las tradiciones culturales si se han perdido, ha habido cambios y a leguas se nota.

9. ¿Que le gustaría conservar de las viejas prácticas religiosas?, ¿Que le gustaría cambiar?, ¿Cómo?

Cuando estaba pequeño a alborada que hacían cundo habían misas, a veces uno iba a la iglesia con el papá, ahora es diferente, me gustaría conservar el día de las flores con brindis ahorita ya es diferente, conjuntos de cuerda, carreras de cinta, palo encebado...todo eso ya no se da.

10. ¿Se practica el compadrazgo en esta comunidad? (si la respuesta es afirmativa) ¿Qué beneficios trae el compadrazgo para usted?

Si se practica pero ya no es como antes, ahora ya no se dicen compadres, ya no se respeta como antes y los hijos igual ahora ni saludan ni nada, mas lo toman como una tradición, uno saca al niño de bautismo y se olvida del cuidado de los niños.

11. ¿Cuenta con algunos recursos tecnológicos? Si tiene ¿cuáles?

Si computadora, televisión, celular.

12. ¿Qué opina del acceso a recursos tecnológicos en las comunidades rurales?

El celular es bastante importante por cualquier emergencia, facilita la comunicación, si igual tiene consecuencias negativas por ejemplo, las novelas no traen nada bueno, yo solo veo noticias y futbol.

13. ¿Tiene familiares viviendo fuera de esta comunidad? si los tiene ¿han influido en la decisión de ser miembro de la iglesia evangélica?

Me han invitado a otras iglesias, pero nunca me han hecho fuerzas, ya que tenemos el mismo Dios.

14. ¿Qué opina que personas de otros lugares vengan a vivir a esta comunidad?

Si vienen con cosas positivas sí, si vienen a hacer el bien, si vienen con otras intenciones es diferente.

15. ¿Ha tenido algún conflicto en la comunidad por practicar y pertenecer a su iglesia?

No. Aquí todavía hay respeto.

UDI-DEGT-UNAH