

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

FACULTAD DE HISTORIA

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO

MAESTRÍA EN HISTORIA

OPCION: HISTORIA REGIONAL CONTINENTAL

LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN MORELIA: LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA 1952-1974.

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN HISTORIA

PRESENTA:

ESTHEFANY FABIAN CEJA

ASESORA:

DRA. CECILIA ADRIANA BAUTISTA GARCÍA

MORELIA, MICHOACÁN, OCTUBRE 2017

INDÍCE

Introducción.....	7
Capítulo I. <i>La etapa de configuración de la diversidad religiosa en Morelia (1923-1938)</i>	
1.1. El proceso de apertura del campo religioso en México	37
1.2. Los inicios de la obra Bautista en la ciudad de Morelia	46
1.3. Los creyentes en la configuración de la diversidad religiosa 1912-1923.....	53
1.4. El establecimiento oficial de la Primera Iglesia Bautista de Morelia en el marco de un estado laico.....	60
1.5. El plan de acción evangelístico de la PIBM	68
1.6. La expropiación del templo y su devolución en 1938.....	74
Capítulo II. Una etapa de reconfiguración y crecimiento institucional en la Primera Iglesia Bautista de Morelia (1952-1974).	
2.1. La división de 1952: las tensiones entre el núcleo religioso y los laicos en la congregación.....	90
2.2. El resultado del conflicto: la organización de la Iglesia Bautista “Emanuel”.....	102
2.3. El pastorado de Fernando de la Mora Rivas: una etapa de prosperidad y crecimiento institucional.....	112
2.4. Estrategias de expansión religiosa en Morelia	121
2.5. La publicad: una táctica para atraer conversos en el campo religioso de Morelia.....	130
2.6. Las campañas evangélicas.....	135
2.7. Las misiones en la capital michoacana: la tercera Iglesia Bautista “Bethel”	142
2.8. Las misiones en otras colonias de la ciudad de Morelia: algunos proyectos inconclusos.....	154

2.9. La misión de San Agustín del maíz.....163

Capítulo III. El periodo de consolidación institucional; los creyentes en el campo de acción religioso y secular (1962-1974).

3.1. El crecimiento en la membresía de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.....172

3.2. El ingreso de los creyentes178

3.3. Participación del sector femenino en la congregación184

3.4. Los jóvenes en el campo religioso bautista.....189

3.5. La acción juvenil dentro de la Primera Iglesia Bautista.....199

3.6. El perfil profesional de los miembros207

3.7. Colonias de origen de los creyentes.....223

Conclusiones231

Anexos241

Fuentes de información257

Abstract

The religious diversity in Morelia: The first Baptist Church 1952-1974

Key words: **religious diversity, secularism, religious field, social capital and religious capital.**

The present text analyzes the diversity religious in Morelia through the First Baptist church during the period of 1952-1974, on this way we will know the process of institucionalization of the doctrine in a social space dominated by the catholicism. In the frame of secularization the baptists in Morelica city will develop a series of strategies in order to attract more people, which will be based in publicity in radio, movies and missions. Through this work we will analyze that in order to consolidate the doctrine, this religious minority will have to draw with the strenght that represented the Catholic Church.

Resumen

La diversidad religiosa en Morelia: La Primera Iglesia Bautista

Palabras clave: **diversidad religiosa, laicidad, secularización, campo religioso, capital religioso y capital social.**

En este trabajo se analizará la diversidad religiosa en Morelia a través de la Primera Iglesia Bautista en el periodo de 1952 a 1974, de esta manera conoceremos el proceso de institucionalización de la doctrina bautista en un espacio dominado por el catolicismo. En el que los bautistas tendrán que sortear el peso histórico de la Iglesia Católica y su relación con los gobiernos civiles. En el marco de separación del Estado y las Iglesias la consolidación de este grupo religioso estará acompañada de una serie de estrategias delegadas por el núcleo religioso y comandas por los laicos para ganar fieles en la ciudad de Morelia. En un contexto de

AGRADECIMIENTOS

Para concluir un tema de investigación se requiere sin duda de un trabajo en conjunto, en primer lugar agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que posibilitó en gran escala la culminación de este proyecto, así como a la división de posgrado de la facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por aceptarme en el programa.

En segundo lugar los agradecimientos van dirigidos hacia mi lectora la doctora Cecilia Adriana Bautista García, quien se encargó constantemente de pulir este trabajo a través de sus comentarios. Gracias por ser mi guía. A mis lectores el dr. Matthew Butler, la dra. Elizabeth Juárez Cerdí, el dr. Miguel Ángel Gutiérrez López y el dr. Ramón Alonso Pérez Escutia, su participación nutrió sin duda esta indagación académica desde su propia perspectiva.

En la parte documental quisiera reconocer la ayuda proporcionada por la asamblea de la Primera Iglesia Bautista que me permitió tener acceso al Archivo Histórico a pesar de no ser miembro de la congregación. El poder tener en mis manos las fuentes inéditas que se conservan en este acervo me condujo a darme cuenta del respeto que tienen hacia otras creencias religiosas. Gratifico mediante las próximas líneas a todos los que me concedieron una entrevista abriéndome las puertas de su hogar y aportando al mismo tiempo experiencias de vida. Una de las personas que me acompañó en este proceso fue David Correa Gonzales quien siempre se mostró interesado en esta investigación y además pudo contactarme con otros de sus correligionarios. Al pastor Iván Sosa López por expresar su inquietud hacia esta aportación y a la secretaria de la iglesia Aseneth Duran Barrera por estar siempre atenta a la información documental requerida en esta tesis.

Por otra parte la información obtenida mediante las entrevistas con el pastor Fernando de la Mora Rivas y Orel Ochoa Cruz contribuyeron sin duda a que este texto se fortaleciera teóricamente. En la parte concerniente a los laicos tengo presente a la señora Miriam Flores Ruíz quien en todo momento se mostró abierta para compartir, a Guillermo Pérez García por su inocencia. Al señor Felipe Duran Carranza, David Armando Gallegos,

Moisés Cuamba, Nicolás Zamudio, Fernando Ceja y otros personajes más que aparecerán en el desarrollo de esta tesis.

En este corto pero intenso lapso de tiempo también estuvieron mis compañeros y maestros de la generación que trataron de orientarme para fortalecer teórica y metodológicamente la investigación. En especial quiero agradecer a Vane por sus palabras de aliento en momentos de angustia y por compartir esta etapa de su vida conmigo a través de los lazos más sinceros de amistad. A Lety por su motivación, confianza y alegría. A Gregor Zupanc por creer siempre en mí a pesar de mi inseguridad y negatividad. A mi familia, sobre todo a Valeria quien fue la depositaria de mis momentos de locura, gracias por resistir querida hermana. En fin, a todos los que estuvieron presentes tanto personal como espiritualmente. ¡GRACIAS!

INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del tema

A través del tiempo la ciudad de Morelia se ha caracterizado como un espacio en el que la Iglesia Católica ha tenido un papel dominante sobre sus habitantes, sin embargo fue a lo largo del siglo XX que este lugar se diversificó de forma más acelerada con el establecimiento y consolidación de diferentes grupos religiosos. Entre ellos los “Bautistas”, grupo religioso que compartía una serie de creencias así como prácticas; el estricto uso de la Biblia para la dirección de su vida religiosa, el Bautismo bajo inmersión y la “Cena del Señor.”¹

Los bautistas en este espacio formaron parte de esa diversidad religiosa que fue cimentándose en varias etapas mediante la institucionalización de su doctrina, hecho que de alguna manera produjo que la minoría religiosa entrara en una serie de reglas marcadas por la separación del Estado y las Iglesias. La introducción de esta confesión religiosa en Michoacán se realizó en el marco constitucional que delineó principio el del Estado Laico,² pero su desarrollo sorteó los vaivenes de la política institucional y del pasado histórico católico que hicieron que este laicismo se moldeara bajo condiciones muy particulares.

El periodo de estudio lo centramos en la actuación de cinco pastores que dirigieron la Primera Iglesia Bautista: Ismael Rodríguez Gómez, Genaro Villanueva, Fernando de la Mora Rivas, David Lara Rodríguez y Orel Ochoa Cruz. A nivel nacional este lapso de

¹ Los Bautistas en general siguen los principios teológicos basados en la Biblia, libro del cual se desprenden ciertos pensamientos y acciones que moldean la conducta religiosa de todos los adheridos a esta religión. Reconocen a Jesucristo como su salvador e hijo único de Dios que vino al mundo a redimir los pecados del ser humano. El bautismo es la primera ordenanza que debe obedecer todo creyente como testimonio público de su fe. La segunda es la “Cena del Señor” que consiste en recordar el sacrificio de Cristo un día antes de morir. A lo largo de este trabajo se hará en momentos específicos alusión a los principios bíblicos que dan sustento a las prácticas de este grupo religioso.

² En esta investigación se tomará la concepción clásica de Roberto Blancarte en la que afirma que el Estado Laico es aquel que ya no requiere más en términos hipotéticos de la religión como elemento de integración social, es de decir, un régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y ya no por elementos religiosos. En donde de acuerdo a un marco de libertad y pacífica convivencia, el Estado no debe de tener favoritismos hacia una religión en específico. Aunque como veremos en el desarrollo de esta investigación en México esta concepción clásica estará sujeta a contradicciones. Citado en BLANCARTE, Roberto. “Laicidad y secularización en México,” en *Estudios Sociológicos*, siglo XIX: 57, 2001, p. 845

tiempo corresponde al auge y crecimiento de los adeptos que se identifican con las creencias bautistas, producto de las estrategias delegadas por el núcleo religioso y desarrolladas por los laicos de cada congregación.

En el plano local el incremento poblacional que presentó la ciudad capitalina a partir de la década de los cincuenta benefició al cuerpo de especialistas de la Primera Iglesia Bautista de Morelia (en adelante PIBM) para buscar tácticas territoriales que le permitiera ganar más fieles. Dicho lapso se considera a su vez como uno de los momentos claves a estudiar para entender el proceso de consolidación de la PIBM, ya que durante estos años la doctrina fue extendiéndose a otras colonias de la ciudad así como a otros municipios del estado de Michoacán. Baste decir que en la década de los sesentas se fundó la iglesia “Bethel” en la colonia Vasco de Quiroga y en San Agustín del Maíz se construyó otro centro de culto.³

Para la fase temporal que implica esta exploración académica, se estima que a nivel local han sido escasos los estudios orientados al análisis de la diversidad religiosa mediante la vía institucional. Esta ruta nos permite examinar el interior de la congregación con el fin de comprender el proceso que delinear los actores religiosos identificados con la doctrina bautista para permanecer en un espacio dominado por la Iglesia Católica. Por otra parte es necesario asimismo observar la institución desde la dimensión externa, que nos posibilite comprender los factores que posibilitaron la diversificación religiosa del país.

Por lo anterior es interesante conocer las formas de asociación e interacción que este grupo religioso tuvo con la sociedad moreliana, entendiendo principalmente que quienes vinieron a difundir un nuevo evangelio al territorio que ocupa este país eran ingleses y estadounidenses que con un fuerte convencimiento sobre su doctrina emprendieron el camino de la misión. Es importante estudiar y analizar el caso de la PIBM para observar el proceso que se dio para su instauración, fortalecimiento y de las etapas que constó para su consolidación en la ciudad de Morelia.

³ A partir de la década de los cincuenta la Convención Nacional Bautista de México, que era el órgano al cual muchas de las iglesias bautistas de la República Mexicana estaban adheridas, dio un fuerte impulso a los proyectos de fundación de varias congregaciones a nivel nacional. En el estado de Michoacán se erigieron varios centros de culto y además trató de darse continuidad a los ya existentes en Tacámbaro, Zamora, Zacapu y Apatzingán.

a) Interrogantes

Por lo previamente indicado las cuestiones que intenta resolver la presente investigación son las siguientes:

¿Cómo se configuró la diversidad religiosa en Morelia entre 1952-1974 a partir del funcionamiento una nueva confesión religiosa como los bautistas?

¿Cuáles fueron las características de la instauración y fortalecimiento institucional de la Primera Iglesia Bautista de Morelia y de qué etapas constó?

¿De qué manera se construyó la base social de los adeptos incorporados a esta minoría religiosa?

b) Objetivos:

- Analizar el proceso de configuración de la diversidad religiosa en Morelia a través del establecimiento de la Primera Iglesia Bautista en el periodo señalado de la investigación, estudiando las características del nacimiento y fortalecimiento institucional de dicha iglesia evangélica.
- Indagar la construcción de la base social de esta minoría religiosa que le permitió emplear una serie de estrategias para la conversión de nuevos adeptos en un espacio dominado por el catolicismo.

c) Hipótesis

A través del estudio de la instauración y desarrollo de la PIBM proponemos que la formación del Estado Laico se desarrolló en Michoacán de manera particular a lo asentado en el marco legal constitucional, pues para lograr su consolidación institucional esta minoría religiosa tuvo que sortear el peso histórico del catolicismo en la sociedad moreliana y la relación de la Iglesia Católica con los gobiernos civiles. Así durante las diversas etapas de la institucionalización de la doctrina (1923-1938, 1952-1974 y 1962-1974) los bautistas en la ciudad de Morelia tuvieron que recurrir a una serie de estrategias comandadas por el núcleo religioso y desarrolladas por los laicos que les permitieran ganar creyentes en diferentes zonas de la ciudad. Buscando además posicionarse en diferentes espacios

sociales mediante un *habitus* que regía su vida religiosa y secular los bautistas entraron y fueron partícipes de una serie de reglas delineadas por el proceso de secularización. En el que se trataba de relegar a la esfera privada del individuo las cuestiones doctrinales, pero que en ese intento salió a relucir la intervención de estos actores religiosos como mediadores entre el Estado y las instituciones religiosas. Además el capital religioso y social creado por estos cristianos a nivel local les permitió afrontar las contradicciones de un Estado laico y al mismo tiempo los llevó a ser partícipes de esa contrariedad.

1.2. Marco teórico metodológico

A partir de la revisión de la bibliográfica sobre el tema, este trabajo se abordará desde la perspectiva de la historia social, en la que se tratará de rescatar los distintos aspectos en la conformación de la diversidad religiosa. Específicamente de los actores que hicieron posible la introducción y continuidad de una nueva doctrina religiosa a la ciudad de Morelia. Siendo los bautistas un grupo reducido especialmente en esta zona geográfica, hemos decidido que el marco confluya en una historia social, para dar lugar a quienes hasta hace algunas décadas no recibían atención histórica.⁴

Un punto clave en los estudios de la diversidad religiosa tanto en México como en otros países de América Latina ha sido la utilización de conceptos que posibiliten entender el cambio de una sociedad católica a una diversa en términos religiosos. En lo que atañe a la experiencia mexicana varios procesos históricos fueron partícipes en la configuración de un Estado en el que oficialmente fuera aceptada la libertad religiosa. Si bien desde mediados del siglo XIX con la Constitución de 1857 y más tarde con la ley de tolerancia de cultos se comenzaron a observar ciertas transformaciones en términos religiosos, este proyecto tardó décadas para consolidarse debido a la fuerza política, económica y social que representaba la Iglesia Católica y sus actores.

En México la libertad de religiosa se dio paralela a la separación del Estado e Iglesia tomando como eje principal el sistema filosófico liberal. Uno de los conceptos que precisamente sirvieron de soporte para observar dicha dimensión temporal de este proceso

⁴ CARDOSO, Ciro, *Los métodos de la Historia*, México, Editorial Crítica, 1999, p. 289.

fue el concepto de “secularización.”⁵ Con la emergencia del movimiento liberal la palabra “secularización” fue entendida como la relegación del sentimiento religioso a la dimensión privada del individuo.

A su vez dicha categoría empezó a ser empleada por algunos académicos para explicar un proceso de la separación entre la Iglesia y el Estado. En el que con el despegue del sistema económico capitalista los gobiernos trataban de legitimarse sin recurrir a las fuerzas religiosas.

Bajo este contexto Max Weber mostró su interés por analizar el desarrollo del capitalismo, hecho que lo llevó a teorizar cómo influía un sistema de creencias en la economía de un territorio. En su obra *El espíritu del capitalismo* puso en relevancia la contribución de la ideología religiosa a través de las doctrinas que surgieron con el movimiento protestante en el siglo XVI. Pero al mismo tiempo hizo énfasis en que la religión no determinaba de un modo exclusivo la ética económica.

El resultado de anterior investigación lo llevó a plantearse nuevas perspectivas del fenómeno, sobre todo en lo concerniente a la economía capitalista y los avances de la industrialización en algunas sociedades europeas. Fue así como en *Sociología de la religión* hablaba precisamente de un “desencantamiento del mundo”, en el que la razón se antepone a las fuerzas sobrenaturales que trataban dar explicación a diferentes fenómenos sociales. Este proceso estaría acompañado de un mayor raciocinio del ser humano, en el que las actividades desarrolladas ya no requerirían más de la religión para sustentarse.⁶

Más tarde este planteamiento sería entendido por algunos sociólogos como la pérdida u ocaso de la religión, estableciéndose el paradigma de la secularización como un modelo

⁵Sería oportuno valorar desde este momento la amplia gama de significados que dicha categoría representa, pues aunque el origen y uso esté asociado a la distinción que se establece entre el clero secular y el clero regular dentro de la Iglesia Católica. El primero hacía referencia a los sacerdotes que trabajaban en parroquias y dependían directamente de los obispos, mientras que el término de clero regular se refería a las ordenes religiosas que vivían en comunidad según la regla de vida. MARTÍNEZ, Ana Teresa. *Laicidad y secularización*, Instituto de investigaciones jurídicas, Colección de Cuadernos Jorge Carpizo, *Para entender y pensar la laicidad*, num.21, 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, p.12.

⁶ WEBER, Max. *Sociología de la Religión*, México, Ediciones Coyoacán, 1997, 180 pp.

que dominaría los trabajos académicos concernientes al fenómeno religioso.”⁷ Retomando algunos elementos de la obra del sociólogo alemán, Peter Berger y Thomas Luckman en su escrito *Modernidad, Pluralismo y crisis de sentido, la orientación del orden moderno* señalaban las crisis de sentido originadas por el proceso de secularización, debido a que la religión quedaba relegada a la esfera privada del individuo.

Desde su perspectiva la principal función de una doctrina en la sociedad era dar orden y sentido a las acciones del ser humano, empero con la llegada de la Modernidad los sistemas de creencias no tendrían el mismo papel dentro de la sociedad, pues su propuesta indicaba que a mayor modernidad mayores niveles de secularización corresponderían. Sin embargo como ellos mismos afirmaban, la Modernidad era un proceso bastante complejo que incorporaba diferentes elementos como la industrialización, la educación sin la tutela de la religión y el desarrollo de un mayor conocimiento científico.

En los argumentos de estos teóricos se encontraba que con la progresiva modernidad y sus múltiples procesos se abriría una gama de opciones a nivel social, intelectual y religioso que le permitirían al hombre seleccionar la mejor opción para su forma de vida.⁸ Así el pluralismo moderno permitiría a las personas tomar sus propias decisiones y a elegir la religión que más satisficiera sus necesidades espirituales. De esta manera la pertenencia a una iglesia ya no se daba por supuesto, sino que más bien era el resultado de una elección deliberada.⁹ Y lo anterior solo era ofrecido por las Iglesias

⁷ Aparte de Max Weber, otro de los sociólogos que tuvo relevancia en el fenómeno de la religión fue Emile Durkheim cual planteamiento principal sería desarrollar la función que tenía en la sociedad un sistema de creencias. Karl Marx también incursionó en el paradigma, aunque con un punto de vista claramente económico. Cuando se identificó con el comunismo mencionaba que la religión era “el opio del pueblo” y que a través de sus instituciones solo hacían que el individuo viviera oprimido para satisfacer las necesidades del mundo burgués.

⁸ A su vez planteaban que en lo referente al mundo occidental moderno, el triunfo de la libertad y la razón a raíz del movimiento filosófico de la ilustración, implicaba que el origen de la crisis moderna de sentido se encontrara en la declinación del cristianismo. Esta interpretación fue aceptada en la sociología de la religión como la teoría de la secularización, entendida como la pérdida de influencia de las instituciones religiosas en la sociedad y como la pérdida de credibilidad de las interpretaciones religiosas en la conciencia de la gente. Citado en LUDWING BERGER, Peter y LUCKMAN Thomas. *Modernidad, Pluralismo y crisis de sentido, la orientación del orden moderno*, Barcelona, España, Editorial Paidós, 1997, 130 pp.

⁹ Ambos sociólogos de la religión analizaban cómo dicho proceso conllevaba a la elección personal de una religión, algo que antes no ocurría, pues a través de los lazos familiares la religión se heredaba, en cambio en la época moderna desde la perspectiva de Berger y Luckman, cada individuo era libre de elegir ante una pluralidad de ofertas religiosas. Citado en Ludwing Berger, Peter, Op.Cit. 130 pp.

Protestantes que dentro de sus filas estaban individuos por su propia convicción. Esto tendría que ser tomado con cierta precaución pues al trasladarnos al interior de una congregación observamos que la influencia y ambiente familiar en pleno siglo XX seguía formando parte en la decisión de las personas de adherirse a determinada iglesia.¹⁰

En el caso de la variante religiosa, el poder elegir dentro de una gama de posibilidades solo ocurría en las sociedades modernas que habían incentivado la quiebra del monopolio religioso representado en una sola institución. Esta idea permanecería en otros trabajos académicos para advertir que con dicha ruptura se abriría un “mercado religioso” el cual estaría sujeto a las demandas de las “firmas religiosas” y a los individuos que las integraban. Rodney Stark sería uno de los sociólogos que compartiría esta opinión, sin embargo al hablar de secularización proponía que éste proceso no traía en sí la pérdida de la religión, ya que en pleno siglo XX en el mundo se visibilizaban nuevas expresiones religiosas. Para Rodney el proceso de secularización generaba al mismo tiempo uno de reavivamiento, en el que las organizaciones religiosas afectadas por la relegación de la religión a la esfera privada tendían a reformular sus estrategias para sobrevivir dentro una sociedad y adaptarse a las agresiones del mundo moderno. Así los reavivamientos dentro de las congregaciones funcionaban como una protesta de los grupos para restaurar su fe.¹¹

Precisamente el grado de sobrevivencia y adaptación de toda iglesia llevó a pensar a los estudiosos del tema acerca de los factores que intervenían en la demanda de los individuos hacia las mismas. En este sentido se hablaría desde una óptica economista atribuyendo conceptos como “demanda religiosa”, “empresas religiosas”, “monopolio”, entre otros. Aunque la teoría de mercado religioso surgió como una alternativa teórica a los sustentos clásicos de la secularización, vino a establecer nuevos planteamientos pero desde una perspectiva económica. Así las firmas religiosas en esta perspectiva eran definidas

¹⁰ La discusión sobre la elección racional planteada por Weber y más tarde por Bryan Wilson y Ernest Troelsch llevó a crear conceptos y categorías que diferenciaran a la Iglesia de una “secta.” Entendida esta última como un grupo religioso de carácter exclusivo pues para poder ingresar como miembro se necesitaba una serie de requisitos que no estuvieran orientados por las simples relaciones familiares sino más bien por el albedrío de la persona.

¹¹ Rodney señalaba que aunque el proceso de secularización afectaba a las firmas religiosas, también tenía su lado positivo ya que proporcionaba un marco de menor conflicto entre los diferentes grupos religiosos. STARK Rodney y BAINBRIDGE William. *The future of religion, Secularization, revival and cult formation*, Berkely, University of California, 1985, p.433.

como empresas sociales cuyo fin era crear, mantener y proporcionar servicios religiosos a los individuos, en un mercado religioso idealmente libre de regulación. Desde esta óptica a una mayor competencia el resultado era un mercado religioso “libre”, que permitiría el surgimiento de una pluralidad de firmas religiosas. Tan prosperas unas como las otras, puesto que todas ellas tendrían, hipotéticamente, las condiciones de igualdad formal para participar en el mercado.¹²

Dicha demanda requería de Pluralismo,¹³ es decir de la valoración y legitimación en una sociedad sobre la coexistencia de distintos grupos religiosos.¹⁴ El origen del mercado religioso desde el punto de vista de Rodney se daba con la quiebra del monopolio religioso que llevaría a una competencia entre los diferentes grupos, en el que cada individuo ya no sería cautivo de la oferta eclesial y buscaría nuevas creencias entre las ofertas religiosas.¹⁵

La perspectiva de mercado religioso cubría ciertos elementos que daban explicación a un contexto como el norteamericano, en el que internacionalmente se le consideraba como un espacio donde la diversidad religiosa era por antonomasia una de sus principales características. Empero al momento de que los científicos del área social ubicados en otros países intentaban insertar esta teoría a otras experiencias, sus lineamientos no encajaban del todo para explicar el fenómeno religioso.

¹² Bryan Grim y Roger Finke proponían que para examinar adecuadamente el grado de regulación de un mercado religioso era necesario ir más allá de la habitual preocupación por la regulación estatal (las restricciones que sufre la práctica o elección de una religión a causa de leyes oficiales, o los favoritismos hacia una religión en específico) y considerar también la regulación social (las restricciones expresadas en acciones que ponen los otros grupos religiosos). Citado en FRIGERIO Alejandro y WYNARCZYK, Hilario. “Diversidad no es lo mismo que pluralismo. Cambios en el campo religioso argentino: (1985-2000) y lucha de los evangélicos por sus derechos religiosos.” *Sociedad e estado*, Brasilia, v. 23, núm., 2, p, 227-260, mayo-agosto, 2008, p. 239.

¹³ Según Daniel H. Levine el concepto de pluralismo apunta a la construcción de reglas de juego que incorporan a múltiples actores y voces como elementos legítimos del proceso, dentro de una sociedad donde coexisten diferentes creencias religiosas. Citado en LEVINE H, Daniel. “Pluralidad, pluralismo y la creación de un nuevo vocabulario de derechos”, *América Latina hoy*, 2005, pp.17-34.

¹⁴ Desde su perspectiva el primer significado de pluralismo religioso es la creencia de que tal diversidad de colectividades es buena, especialmente si sus interrelaciones son armoniosas. Sin embargo más tarde este planteamiento va a ser rebatido por Olee Riis pues consideraba que el concepto de pluralismo también implicaba los conflictos que se derivaban por las diferencias de los grupos religiosos en un mismo espacio, los cuales competían para atraer más fieles. Riis, Ole. “Modes of religious pluralism under conditions of globalisation”, *International Journal on multicultural societies*, Vol.1, No.1, 1999, 35 pp.

¹⁵ STARK Rodney. Op.Cit, p.80.

Aunado a lo anterior en la década de los noventa la imagen del paradigma de la secularización, entendido como la pérdida de la religión comenzó a debilitarse en el momento en que los estudiosos del fenómeno religioso, centraron su atención en gran parte de América Latina dándose cuenta de que la religión estaba presente en muchas de las minorías religiosas concentradas en Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y México. Y que lejos de ser grupos alejados de la sociedad algunos de sus líderes tenían puestos políticos de suma importancia.¹⁶

Algunos de los sociólogos formados en la década de los noventa lograron nutrirse de los diversos planteamientos hechos hasta el momento y forjar nuevos elementos en torno al proceso. En el caso mexicano Roberto Blancarte fue quien comenzó a incorporar ciertos elementos en torno a la categoría, para definir entonces que en términos religiosos y políticos la palabra secularización se traducía a la separación entre los asuntos del Estado y la Iglesia. A lo largo de este trabajo tomaremos esta definición pero de igual forma para concentrarnos en el aspecto meramente religioso nos enfocaremos en la conceptualización de Karel Dobbelaere, quien fue uno de los teóricos que se encargó abrir una perspectiva multidimensional.

La primera dimensión que estudió fue la de secularización como proceso de laicización, es decir la separación de la religión de la política y la educación. La segunda; vista como un proceso de cambio religioso y por último secularización tomando en cuenta la participación religiosa de los creyentes dentro de una congregación. En esta tesis tomaremos el concepto de secularización planteado por Karel sobre la dimensión de cambio religioso, para observar los procesos y transformaciones que sufrió la ciudad de Morelia,¹⁷ sin embargo con el objetivo de analizar y complementar los elementos y relaciones de individuos que estructuran e intervienen en la formación de dicho espacio incluiremos la noción de campo religioso.

¹⁶ ZALLES, Alberto. "El pluralismo religioso en la colonización campesina de Caranavi-Alto Beni: Iglesias y poder en la sociedad rural boliviana", ICONOS, Num.22, Quito, Mayo 2005, pp. 61-73.

¹⁷ Cambio religioso desde su teoría, expresaba la transformación que ocurría en la postura de organizaciones religiosas como iglesias, denominaciones y sectas en materia de creencias y suponía además el estudio así como el surgimiento del descenso de grupos religiosos. Como todo concepto el de Karel tiene sus limitantes al momento de emplearlo en el caso mexicano, sin embargo al mismo tiempo nos parece adecuado para observar la transformación en términos religiosos de un espacio. DOBBELAERE, Karel. *Secularización: un concepto multidimensional*, México, Universidad Iberoamericana, 1994, p. 8-12.

Dicho concepto surgió a raíz de las investigaciones de Pierre Bourdieu, que en su momento vinieron a reivindicar la teoría de secularización para observar cómo los agentes se posicionan en un determinado espacio. Entenderemos campo religioso como un espacio social en el que se ubican un conjunto de individuos que tienen la capacidad de moverse en determinada situación. El tomar este concepto implica a su vez observar la trayectoria de los personajes que forman parte de un grupo religioso y las relaciones de poder que tienen estos actores en un espacio de creencias, los procesos de producción de las mismas y los intereses religiosos, económicos y políticos que existen en las sociedades.¹⁸

Campo religioso se nos presenta como una útil herramienta conceptual para entender la fuerza simbólica que juegan las religiones en un determinado espacio geográfico y cómo la llegada de nuevos actores religiosos pondrá en cuestión la legitimidad de las instituciones religiosas existentes en ese momento. Que en el caso mexicano la Iglesia Católica detentaba, institución que luchará por permanecer en el poder ideológico, político y social del país.

En este marco es fundamental tener una mirada hacia la región que tenemos pensado estudiar, en este caso la ciudad de Morelia, espacio en el que se ubica una región de tradición católica y cómo la llegada de nuevos credos religiosos hace que se obtenga una nueva configuración durante dicha temporalidad y pase a ser una ciudad en la que la Iglesia Católica ya no es la única institución religiosa que brinde los recursos espirituales a los individuos.

Si bien la teoría de campo religioso es bastante amplia y sumamente compleja contiene categorías específicas que Pierre emplea para entender las fuerzas existentes dentro de un espacio de producción de creencias. Así el cuerpo de especialistas religiosos que lo constituye Bourdieu lo nombra “núcleo religioso” que desde su perspectiva es el que monopoliza la gestión de los bienes de salvación y que además socialmente está reconocido como el detentador exclusivo de la competencia específica, que es necesaria para la producción de creencias.

¹⁸ BOURDIEU, Pierre. *La eficacia simbólica. Religión y política*, Argentina, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2010, 197 pp.

Según Bourdieu quienes están excluidos del campo son los “laicos”, que reconocen la legitimidad de ese núcleo religioso debido a que no poseen el capital religioso, es decir, los conocimientos religiosos acumulados a través del tiempo. Dichas categorías en el estudio de una institución religiosa como lo es la Primera Iglesia Bautista nos ayudan a ubicar a los dirigentes o pastores como el núcleo religioso. Mientras que a los laicos como el resto de la congregación, que si bien no tienen la misma posibilidad para competir dentro de un espacio, sí tienen la capacidad de participar en ciertas actividades que permitan la permanencia de determinado grupo.¹⁹

Al momento de estudiar la estructura del capital religioso observa que dicha configuración corresponde a dos tipos opuestos de relaciones objetivas con los bienes religiosos y en particular de competencia religiosa. Sea por un lado el dominio práctico de un conjunto de esquemas de pensamiento y de acción objetivamente sistemáticos y por otro el dominio erudito de un cuerpo de normas y saberes sistematizados por especialistas que pertenecen a una institución, socialmente legítima para reproducir el capital religioso a través de la acción pedagógica expresa. Esto nos remite a observar cómo los grupos religiosos para su producción tienden a crear espacios de enseñanza para nutrir teológicamente a sus próximos líderes religiosos, como ejemplo claro están los Seminarios Teológicos los cuales están a cargo de personas letradas que se encargan de reinterpretar el sistema simbólico en el que se encuentran inmersos.

Pero asimismo como señala el sociólogo francés también existirán formas más básicas y que pueden ser visibles en la vida cotidiana, en las que las organizaciones tiendan a perpetuar sus creencias y prácticas religiosas. Para ello el concepto de *habitus* desarrollado en su obra *El sentido Práctico* es considerado un elemento importante para entender los principios que generan todos los pensamientos, percepciones y acciones, según las normas de una representación religiosa del mundo natural y sobrenatural, objetivamente ajustados según Bourdieu a los principios de una visión política del mundo social.²⁰

Este *habitus* esta asimismo vinculado con la noción de capital social, entendido como los recursos de los que se valen las minorías religiosas para obtener un cierto fin. Las

¹⁹ BOURDIEU, Pierre. *Op.Cit*, p. 54.

²⁰ BOURDIEU, Pierre. *Op.Cit*, 453 pp.

redes que se creen en el plano nacional y local como veremos en el desarrollo de este trabajo serán utilizadas para poder acceder a ciertos recursos materiales y simbólicos.

Al correlacionar el anterior planteamiento conceptual con la experiencia mexicana, podemos decir que aunque para ciertos sectores de la población la introducción de creencias religiosas diferentes a la católica era considerada como algo que no encajaba con los principios de la sociedad, la dirección y funcionamiento de diferentes confesiones religiosas incluían en su sistema determinados pensamientos, prácticas así como costumbres que los diferenciaban del resto de la misma.

Recordemos que en el caso latinoamericano, México se ubicaba como un país en el que la religión católica tenía un papel dominante en la sociedad y que con la puesta en marcha de la Constitución de 1857 se aceptaba por vez primera como país independiente la libertad de religión. Sin embargo como bien afirmaba James Beckford el establecimiento de nuevas doctrinas sería un hecho que no se daría en automático. Así la diversidad religiosa que es el concepto que utilizamos en esta investigación, era entendida como un proceso por el cual una religión unitaria conllevaba un proceso de diferenciación interna entre los distintos grupos religiosos. A su vez esta noción rescataba la coexistencia de varias colectividades religiosas en un mismo país, sin darle el carácter benéfico como lo hacía el término de pluralismo religioso.²¹

Además de los anteriores elementos James Beckford consideraba como principal característica de la diversidad religiosa la aceptación o el reconocimiento público de un grupo religioso dentro de un espacio. Ésta aceptación tenía varias dimensiones pero la más importante era la legal y constitucional, la cual determinaba que tan lejos los grupos religiosos podían actuar dentro de una sociedad que supuestamente aceptaba la coexistencia de distintos credos.

Asimismo las relaciones entre religión y el Estado participaban dentro de esta categoría, porque incluía los acuerdos con autoridades relevantes sobre lo concerniente a

²¹ James Beckford sostiene que la concepción de pluralismo religioso fue sustentada por mucho tiempo en base a los postulados de Peter Berger y Thomas Luckman, quienes planteaban que con la Modernidad se pluralizarían varios aspectos de la vida social, incluyendo el religioso. Pero que sus postulados no explicaban el proceso de rompimiento del monopolio religioso ni el funcionamiento de un mercado de creencias. BECKFORD, James. *Social theory and religion*, United Kingdom at the University Press, 2003, 255 pp.

los derechos y obligaciones de las autoridades para con los grupos religiosos y viceversa. Esto nos remite forzosamente a utilizar otra categoría que permita observar la norma jurídica acerca de la regulación que existe en un Estado como el mexicano, que supuestamente se considera “laico”, es decir que no tiene favoritismo hacia ningún grupo religioso en específico. Al momento de observar las relaciones del Estado con las Iglesias en México es sugerente precisar que en el terreno práctico no siempre se cumplen con los estatutos de un Estado laico.

Aunque no se debe confundir con el concepto de laicidad, la palabra laico al igual que secular también fue originada en el mundo cristiano. Apareció desde fines del primer siglo de la era para designar a los que perteneciendo a la comunidad religiosa no tenían en ella responsabilidades específicas, o mejor dicho el cristiano que no pertenecía a la jerarquía.²² Una de las mejores contribuciones en el caso mexicano en torno al concepto de laicidad fue desarrollado por Roberto Blancarte, quien coincide en que la palabra tiene diversas connotaciones en el mundo contemporáneo y en que el concepto de laicidad es esencialmente utilizado en aquellos países de tradición latina.²³

Roberto Blancarte propone que existe un elemento que define mejor la gestación de la laicidad: la transición hacia un régimen social cuyas instituciones políticas se legitiman crecientemente por la soberanía popular y ya no por elementos sagrados o religiosos. Su manera de definir la laicidad permite entender que ésta, como la democracia, constituye un proceso, más que un estado de cosas definitivo. Por lo mismo insiste que así como no existe una sociedad absolutamente democrática tampoco hay un sistema político que sea total y definitivamente laico.²⁴ Podríamos decir que el planteamiento que hace Roberto Blancarte acerca de que las instituciones no hacen uso de elementos religiosos para legitimarse, constituye más bien un deseo no concretado en la realidad, dado que al momento de enfocarnos en lo que ocurre dentro de las relaciones Estado-Iglesias observamos que la

²² El primer registro del neologismo laicidad fue en lengua francesa en 1871, refiriéndose a la enseñanza escolar no confesional, pero la academia francesa ya reconocía desde 1842 la palabra *laïcisme* que designaba la doctrina que reconoce a los laicos el derecho de gobernar la iglesia.

²³ En el desarrollo de esta investigación constantemente aludiremos y nos moveremos al concepto de secularización desde sus distintos significados, es decir, en algunos casos el término podrá encajar con la pérdida de la religión, pero en otros lo tomaremos para describir el proceso de separación entre la Iglesia y el Estado.

²⁴ BLANCARTE, Roberto. *Op.Cit*, p. 845

laicidad en las prácticas sociales puede verse hasta cierto punto disfrazada. Así los actores que integraban la Primera Iglesia Bautista de Morelia recurrieron en diferentes casos a contradecir la versión oficial de que en México la libertad de creencias era respetada y asumida por los habitantes de este país. O bien a hacer uso de su capital social para ser mediadores entre el Estado y las asociaciones religiosas.

Por otra parte Blancarte menciona que se considera un Estado laico a aquel que ya no requiere más en términos hipotéticos de la religión como elemento de integración social, es de decir, un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y ya no por elementos religiosos.²⁵ Empero este sociólogo se olvida hasta cierto punto que los actores que forman parte de esas instituciones practican alguna religión en particular que en el terreno de lo social los motiva a tener ciertos favoritismos doctrinales.

La existencia de un Estado laico según Blancarte en una sociedad donde existía la diversidad religiosa era necesaria para que los grupos que la compusieran se desarrollaran en un marco de libertad y pacífica convivencia.²⁶ Es decir, un Estado que regulara un régimen de convivencia entre diferentes grupos religiosos, empero en esta versión se olvidaba de los conflictos que dentro de las mismas asociaciones se originaran o los mismos antagonismos generados en las Iglesias que discutían por ser “la verdadera fe” en un determinado espacio.

Una de las vías para conocer precisamente las relaciones del Estado con las Iglesias minoritarias es la institucional. La historia institucional se abre como posibilidad de análisis, el presupuesto central de los enfoques inspirados en el neoinstitucionalismo radica en el reconocimiento de autonomía y poder de las instituciones, entendidas éstas como los procedimientos, protocolos, normas y convenciones oficiales inherentes a la estructura organizacional de la comunidad política en la determinación de la acción social.²⁷

Este enfoque pone énfasis en el rol del Estado como protagonista de dicha acción, precisamente esta vertiente se ha centrado en la dominación que éste ejerce con respecto a

²⁵ BLANCARTE, Roberto. Art.Cit, pp. 847.

²⁶ *Ibidem*, pp. 843-855.

²⁷ *Ibidem*, p. 106-107.

las colectividades religiosas, concibiendo a menudo la acción del Estado como autoritaria. Asimismo otorga atención a las leyes y reglamentos, el rol de la sociedad civil y los medios de comunicación.

El tratar de vincular la historia institucional con nuestro objeto de estudio: la Primera Iglesia Bautista de Morelia nos lleva a plantear evidentemente no solo las cuestiones internas de esta institución sino también contemplar la actividad de otras instituciones como las gubernamentales que jugaron un papel esencial en la conformación de ésta Iglesia. Así como analizar en qué medida las leyes funcionaron para la realización de proyectos vinculados a la misma, es decir desde la planeación por parte de la iglesia bautista del sur de los Estados Unidos de formar una congregación en la capital michoacana, su oficial establecimiento, hasta pasar por momentos críticos ante la acción de la jerarquía eclesiástica y sus creyentes para frenar dicha expresión religiosa.

En este sentido es importante considerar de la misma manera los conflictos que entre los mismos creyentes se dieron y que causaron divisiones hasta el hecho de fundar otros centros de culto debido a las desavenencias entre los congregantes. Con lo anterior se intenta demostrar que es esencial considerar los factores externos pero también los internos que juegan un rol importante en la permanencia de las Iglesias.

A grandes rasgos el enfoque institucional permite tomar en cuenta diversos aspectos que entran en juego a través de las instituciones, si bien los actores que emergen dentro de ellas son fundamentales también lo son quienes están fuera de, donde es preciso observar el papel que juegan por ejemplo los medios de comunicación en cuanto a las actividades de proselitismo y otros recursos que empleó la congregación bautista para su expansión en un espacio marcado por el catolicismo como religión mayoritaria.

De lo anterior nos percatamos al revisar los documentos que se encuentran resguardados en el Archivo de la Primera Iglesia Bautista y es que como parte de la metodología planteada en la investigación se contempla el uso de fuentes primarias que la sustenten. Como material de apoyo fundamental para conocer dicha institución se consultó la información de su acervo histórico, entre los documentos se encuentran los libros de

registros de miembros de 1963-1976, los libros de actas de 1963-1979 y de la escuela dominical, así como oficios de cuando se expropió el templo en 1936-1938.

Este tipo de fuentes nos permitió conocer los pasos a seguir para ser aceptados dentro de la congregación, la ubicación geográfica de los conversos, el perfil social de los mismos y los conflictos internos dentro de la Iglesia. Habría que resaltar también que dentro la documentación no existen sermones o discursos de los pastores, lo cual es una limitante para acercarnos a las razones doctrinales que dan sentido a la estancia de esta minoría religiosa.

Es importante mencionar que la búsqueda que de rastros sobre esta iglesia se realizó en varios archivos de la ciudad de Morelia, pues en un principio algunos de los bautistas mencionaban que no existían documentos referentes a la iglesia, hecho que más tarde fue descartado por la autora de este trabajo. El primer acercamiento que se tuvo para acceder a la información resguardada en esta Iglesia se dio con uno de los diáconos que se mostró muy interesado en la temática y que logró establecer conexión con sus correligionarios para aportar a la investigación. Más tarde en pláticas con el pastor se logró que los miembros aceptaran mi intervención para analizar los documentos, siempre y cuando al final de la misma se entregara a la congregación un ejemplar del producto desarrollado.

El obtener la visión institucional mediante sus fuentes documentales era positivo pero también necesitábamos percatarnos de lo que se resguardaba en otros acervos, fue por ello que se consultó el Archivo Histórico Municipal. En este encontramos registros de diversas iglesias no católicas. Asimismo fue de fundamental importancia la materia prima localizada en el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, ya que se seleccionó información valiosa acerca del establecimiento de otras iglesias en el periodo marcado en esta investigación.

Para observar el proceso de configuración de la diversidad religiosa en Morelia también fue relevante observar cómo la Iglesia Católica tanto la jerarquía como sus creyentes no les fue grato la introducción de una nueva doctrina religiosa como la bautista. Esto lo pudimos corroborar en el Archivo de la Catedral a través del *Boletín Eclesiástico*. Además en ciertos números de “*La Voz de Michoacán*”, uno de los principales periódicos

de la ciudad pudimos darnos cuenta del carácter católico de la capital michoacana a través de las manifestaciones religiosas concretadas tanto por la jerarquía católica como sus feligreses en fechas especiales.

De igual forma percibimos que los actores religiosos de la Primera Iglesia Bautista también utilizaron otras publicaciones periódicas para promocionar sus servicios religiosos, existía de hecho un boletín donde se informaba de las distintas actividades sin embargo no ha pudo ser localizado para la temporalidad estudiada. Una de las fuentes que incluimos con el objetivo de ampliar la perspectiva sobre el campo religioso bautista a nivel nacional fue la revista periódica de “*La Luz*” que se encuentra localizada en el Seminario Teológico Bautista en el Estado de México. La revisión de este recurso inédito sin duda amplió la perspectiva sobre la acción de la Convención Nacional Bautista de México sobre las congregaciones establecidas a nivel nacional.

Otra herramienta a la cual se recurrió, y sin duda nos ayuda a contrastar diferentes versiones fue la historia oral. Las entrevistas con los creyentes nos permitieron un conocimiento más amplio sobre su doctrina y el significado de pertenecer a esta religión. Además el hecho de poder saber qué actividades realizaban estos actores en el mundo secular nos permitió saber el perfil social de algunos de los creyentes. Los testimonios que aún viven son considerados como una fuente fidedigna pero a la vez como un arma de doble filo, pues al final observamos que cada quien habló de acuerdo a su perspectiva y experiencias de vida.

Mediante las experiencias de algunos creyentes que conforman esta religión logramos descubrir lo que representa para ellos formar parte de una iglesia cristiana en una sociedad dominada por el catolicismo de aquella época. Si bien la estancia de otros grupos religiosos estaba presente la mayoría de la población en la ciudad de Morelia seguía siendo católica nominal, es decir, que estaban identificados con esta doctrina pero no eran practicantes. Esto se constata con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que también contiene lo referente a los otros grupos religiosos, aunque con sus respectivas limitantes.

1.3.Estado de la cuestión.

Desde fines de la década de los setentas el interés por el estudio objetivo de las minorías religiosas en México tomó una mayor fuerza dentro de la Sociología y Antropología. Así la historiografía se nutrió de los trabajos concentrados especialmente en la parte sureste del país, debido a que en los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche existía un alto índice de personas que se identificaban con otras creencias religiosas.²⁸

Chiapas cobró relevancia en los estudios antropológicos cuando se comenzó a estudiar las implicaciones del Instituto Lingüístico de Verano. Además en la década de los noventa acaparó una vez más el interés de los científicos con lo sucedido en el Movimiento Zapatista. Anteriores elementos motivaron a las nuevas generaciones de las ciencias sociales a establecer una visión revisionista sobre lo planteado en los estudios de la diversidad religiosa en el país.²⁹

No obstante los antropólogos fueron los primeros en poner atención sobre el fenómeno de la diversidad religiosa en México,³⁰ los sociólogos también irrumpieron en el escenario académico al momento de estudiar la transformación religiosa de la sociedad mexicana a raíz de la introducción de nuevas doctrinas. Jean Pierre Bastian fue uno de los pioneros en la temática al romper con el modelo metodológico por el cual se había estado trabajando a las sociedades protestantes, es decir, en su trabajo *Los disidentes sociedades*

²⁸ Uno de los primeros estudios que refieren a los grupos religiosos no católicos se encuentran en los trabajos que nacen desde las mismas congregaciones y que son hechos con el objetivo de recordar el aniversario de las mismas. Por otro lado también se encuentra la historiografía realizada por los adversarios de estos grupos, es decir, la jerarquía católica. Como ejemplo está el desarrollado por Pedro Rivera quien en 1962 sacó a la luz *Instituciones Protestantes*, en esta obra se enfocaba detenidamente a las instituciones no católicas que funcionaban en México. Se considera un trabajo sumamente minucioso debido a que se encarga de localizar a las minorías religiosas que siguen vigentes en el siglo XX. Pedro Rivera no solo ubica y registra los centros de culto en varios mapas sino también los seminarios Teológicos Bautistas y Presbiterianos en el país. Su interés radica en observar qué es lo que en ese momento están haciendo las asociaciones protestantes para ganar más adeptos, seguramente es un texto que se realizó para que la jerarquía eclesiástica se diera cuenta de las zonas donde más proliferaba el anticatolicismo. Dicho trabajo fue encomendado a Pedro Rivera pues el formaba parte de la jerarquía eclesiástica.

²⁹ CASILLAS, Rodolfo. "La pluralidad religiosa en México: descubriendo horizontes", en Giménez, Gilberto (coord.), *Identidades religiosas y sociales en México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1996, pp. 67-101.

³⁰ La mayoría de los antropólogos que entraron en la escena académica a partir de sus trabajos para explicar el cambio religioso en México y que fueron apoyados por el CIESAS así como CONAFE se encuentran los realizados por Gilberto, Giménez en "Sectas religiosas en el sureste. Aspectos socio gráficos y estadísticos", Elizabeth Juárez Cerdi, cual obra abordaremos más adelante. Carlos Garma Navarro en Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla, entre otros más.

protestantes y revolución en México, 1872-1910,³¹ logró incorporar nuevas fuentes documentales que le permitieron conocer de manera más cercana el impacto social que tuvieron los diversos grupos no católicos.

Su obra fue novedosa al introducir nuevas fuentes y conceptos para dar explicación del por qué existía en México una diversidad religiosa y cómo era que en una sociedad católica se había dado paso al establecimiento de otras confesiones religiosas.³² La forma en la que abordó este problema consistió en analizar los factores internos y externos que posibilitaron la llegada del protestantismo a este país. Donde el factor interno coincide con el triunfo del liberalismo y de manera externa la hegemonía de los Estados Unidos a nivel mundial. En este sentido el autor también innovaba porque los estudios referentes solo se enfocaban en estudiar el factor externo dejando de lado los momentos coyunturales endógenos.

Su marco teórico nos permite tomar en cuenta ciertos elementos en nuestra investigación, uno de los conceptos más utilizados es el de “protestantes” donde desde su perspectiva los observa como un grupo homogéneo cuyo origen se remonta a la Reforma Religiosa en Europa (siglo XVI). El planteamiento general de su obra es que los protestantes en México no tuvieron un camino fácil para implantar Iglesias con otras creencias religiosas ya que desde su llegada fueron objeto de persecución religiosa por parte de católicos. Sin embargo una vez establecidos fundaron no solo iglesias sino también escuelas de instrucción primaria y superior así como seminarios teológicos y hospitales. A través de los cuales crearon una serie de redes institucionales que permitieron su estancia en este país.

Desde la óptica del autor los protestantes influenciados por la cultura puritana de Norteamérica vinieron a traer nuevos valores morales para la sociedad mexicana y una serie

³¹ BASTIAN Pierre, Jean, *Los disidentes sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, 373 pp.

³² Entre las fuentes directamente consultadas por el autor se encuentran documentos localizados en los archivos de iglesias evangélicas ubicadas principalmente del norte del país y en Estados Unidos. Actas de asambleas e incluso entrevistas con algunos descendientes de los actores religiosos. Además incorporó hemerografía tanto de los grupos protestantes durante su periodo de estudio como de la jerarquía católica, para contrastar las diferentes posturas.

de principios éticos como la abstinencia de beber alcohol, fumar, y el rechazo de todo tipo de juegos. Así Jean Pierre concluye que la función de las sociedades protestantes en el México decimonónico no se redujo a su mera actividad religiosa, sino que, antes bien, estas sociedades desempeñaron una función con un carácter marcadamente político como espacio de oposición al porfirismo y de participación en la revolución maderista.

Este planteamiento fue continuado por sus sucesores como Rubén Ruíz Guerra, quien pocos años después de salir a la luz el trabajo de Jean Pierre Bastián decidió enfocarse a un grupo en específico; los Metodistas. Que al igual que los Presbiterianos había dado mucho de qué hablar en términos políticos durante el gobierno de Porfirio Díaz. Rubén trató de darle un sello particularmente histórico a sus investigaciones pues los argumentos utilizados por el sociólogo suizo dejaban vacíos en lo concerniente a si en realidad la religiosidad de los misioneros estadounidenses a través de sus correligionarios mexicanos había influido en el marco de separación Estado e Iglesia y si en efecto los nuevos conversos tenían el distintivo de ser hombres útiles a la patria forjadores de ideales democráticos.³³

La obra de Jean Pierre Bastián tendría bastante eco en los estudiosos de la religión en México, pero no fue hasta el nuevo milenio que algunos de sus planteamientos comenzaron a ser cuestionados, sobre todo por los antropólogos que no dejaron de contemplar su obra e introducirla en sus textos. El auge de los textos dedicados a la temática se ve influido también por la coyuntura de 1992, año en que se crea la ley de asociaciones religiosas y culto Público fundada en el principio de separación de Estado e Iglesias.

En adelante varios textos comenzaron a hacer referencia al escenario religioso de México que desde el siglo XX ya no estaba únicamente concentrado por la Iglesia Católica. Es así como los trabajos de la rama antropológica comienzan a incursionar en el desarrollo

³³ Ruiz Guerra, Rubén. "Historia del protestantismo 1870-1930", en Alicia Puente Luterth, *Hacia una historia mínima de la Iglesia en México*, México, Editorial Juschila y CEHILA, 1993, 121-138 pp. En controversia de algunos de los planteamientos de Bastian acerca de la participación de las sociedades protestantes en la guerra civil de 1910, Penélope Ortega analiza desde la arista hemerografica la diferenciación de posturas acerca del movimiento político entre las diferentes asociaciones religiosas. Ortega Aguilar, Penélope. *El abogado Cristiano Ilustrado y el Faro: la prensa protestante de la época ante el porfiriato*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2011, 159 pp.

hipótesis que expliquen las particularidades de cada grupo religioso. Justo en el año 2000 se editó la obra de Elizabeth Juárez Cerdi: *¿De la secta a la denominación? El caso de los presbiterianos en Yajalon Chiapas*.³⁴ Cual objetivo primordial era explicar cómo los presbiterianos fueron penetrando y ganando adeptos religiosos específicamente en zonas indígenas así como la difícil labor de conversión en los integrantes de este pueblo debido a sus costumbres.

En esta investigación la autora analiza las conductas, comportamientos sociales, políticos y económicos del grupo religioso presbiteriano en la región chiapaneca. Desde su visión hace un análisis sobre el origen de la Iglesia Presbiteriana, partiendo de la Reforma Protestante ocurrida en el siglo XVI, desarrollando puntos esenciales como la conformación de esta doctrina religiosa, sus formas de difusión en Estados Unidos y el contexto que permitió la introducción de esta religión a México.

Si bien la región chiapaneca era rica en conocimiento debido a la proliferación de diversos grupos no católicos, también así lo era la zona centro del país, en la que la población seguía siendo católica pero el éxito de ciertas Iglesias hacia que la presencia de la Iglesia Católica se viera opacada. “Los hijos de la Luz” localizados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, comenzaron a ser abordados como objeto de estudio. El trabajo de Renné de la Torre se constituye como un importante esfuerzo de recuperar desde la vía institucional la transformación del campo religioso de Guadalajara. Un escenario donde la ciudad capitalina conservaba a palabras de la comunicóloga un monopolio religioso y donde se originaba la construcción y efervescencia de un nuevo movimiento.³⁵

La autora concluye que la Iglesia la Luz del mundo ha construido una identidad propia que la distingue del catolicismo y del protestantismo, donde en el discurso se puede

³⁴ JUÁREZ Cerdi, Elizabeth, *¿De la secta a la denominación? El caso de los presbiterianos en Yajalón, Chiapas*. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección Científica, 2000, 121 pp.

³⁵ En general la autora utiliza tres tipos de fuentes. Por una parte la literatura académica producida sobre la luz del mundo y por otra la perspectiva propia de la iglesia de la luz del mundo, a través de los artículos publicados en los números de la revista de “La luz del mundo”, órgano de difusión de esta iglesia; los discursos emitidos en los rituales y los testimonios de los creyentes. Y la literatura producida por representantes de otras iglesias. DE LA TORRE, Renee. *Los hijos de la luz. Discurso, identidad y poder en la luz del mundo*. México, ITESO, CIESAS, 1995, 311 pp.

encontrar la legitimación de este grupo ante las otras religiones que se encuentran en el campo religioso de Guadalajara.³⁶

En cambio en el estado de Michoacán hasta hace apenas una década que se mostró un mayor interés por conocer el escenario de un espacio en el que la Iglesia Católica, al igual que otros espacios, ha tenido un papel dominante sobre la sociedad. En este sentido uno de los trabajos académicos que toma preeminencia para ilustrarnos sobre una de las etapas de construcción de la diversidad religiosa en Michoacán es el trabajo concretado por Leticia Mendoza García: *Libertad de conciencia y tolerancia de cultos en Michoacán 1851-1876*³⁷, fue por medio de este aporte académico que pudimos encontrar las bases que se sentaron en el Congreso Constituyente de 1857 para que la libertad de cultos siendo primeramente un proyecto fuera elevado a ley constitucional.

Aquí analiza el impacto que generaron en el Estado las Leyes de Reforma, hecho clave para entender lo que provocó en la sociedad católica el establecimiento oficial de los diferentes grupos protestantes en este espacio territorial. Leticia Mendoza explica asimismo cómo se formaron estas sociedades religiosas y el tiempo que les llevó para ganar adeptos, de manera particular aborda a los Bautistas y Presbiterianos que se insertan dentro de la línea de nuestra averiguación, aportando información elemental para el desarrollo de este trabajo. En el trabajo de maestría que amplía el marco de acción de las sociedades protestantes en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, espacio considerado como bastión del liberalismo que permite la fácil entrada de otros grupos religiosos, además de una escasa presencia de poder religioso católico.³⁸

³⁶ Esta ciudad ha sido el escenario de varias producciones historiográficas, como los trabajos que ilustran de manera complementaria a los de Rennee están los realizados en 2005 por Patricia Fortuny Loret de Mola en *Los otros hermanos, minorías religiosas protestantes en Jalisco. Las culturas populares en Jalisco*. Asimismo están los textos de Cristina Gutiérrez Zuñiga en *Los protestantes en Guadalajara, Jalisco*, esta autora también participa en el libro de *Una ciudad donde habitan muchos Dioses*.

³⁷ MENDOZA GARCÍA, Leticia, *Libertad de conciencia y tolerancia de cultos en Michoacán 1851-1876*, Tesis para obtener el grado de licenciatura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, Morelia, 2009, 162 pp.

³⁸ Leticia Mendoza García se centra principalmente en los presbiterianos y la Iglesia Getsemaní en Zitácuaro así como los actores religiosos que la conforman y su introducción en la escena pública a través de puestos políticos. MENDOZA GARCÍA, Leticia. *Protestantismo liberal en el distrito de Zitácuaro 1877-1901*, Tesis para obtener el grado de maestra en Historia, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, 2011, 241 pp.

Hasta el momento este es el trabajo que nos parece más cercano como antecedente, debido a su correlación con la capital del estado para explicar la configuración de la diversidad religiosa. Sin embargo para el mismo periodo de dicha investigación aunque desde la óptica filosófica se encuentra el elaborado por Hugo Daniel Sánchez Espinoza, quien de manera amena da a conocer a través de *La influencia calvinista en México. El protestantismo presbiteriano en el norte del país, formas de propagación y subsistencia, 1872-1888*,³⁹ la trascendencia que tuvo el presbiterianismo en la zona norte del país, en un periodo de tiempo en el cual fueron favorecedoras las políticas gubernamentales para el asentamiento oficial de los distintos grupos religiosos. Logrando además su expansión en varias zonas de dicha área geográfica, utilizando distintos métodos de conversión e infundiendo al mismo tiempo en sus adeptos otro estilo de vida, que les permitiera sobresalir para ser personas productivas en la sociedad.

Como podemos observar el periodo más analizado para observar la introducción de nuevas doctrinas religiosas a México es el concerniente al gobierno de Porfirio Díaz. Una de las temáticas abordadas que toman como objeto de estudio a las asociaciones religiosas no católicas son las cuestiones de prensa. Dándose una continuidad para dar voz a las publicaciones tanto católicas como protestantes que habían estado en descuido por muchos años, de tal forma que el trabajo de Penélope Varela nos lleva plantearnos varias cuestiones en torno a la visión que se da en la propaganda evangélica, se centra en dos en específico, *El abogado Cristiano Ilustrado* y *El faro*, el primero metodista, el segundo presbiteriano.

Mediante este trabajo se analizan las diferentes posturas que existen de ambos grupos en cuanto al gobierno de Díaz, se encuentra una serie de temáticas que oscilan desde la justificación de su estancia en el país hasta las estrategias que emplean para la ganancia de nuevos adeptos religiosos. Es suma este trabajo se presenta como una forma de análisis de la prensa protestante que emergió durante una determinada temporalidad.⁴⁰

³⁹ SÁNCHEZ Espinoza, Hugo Daniel, *La influencia calvinista en México. El protestantismo presbiteriano en el norte del país, formas de propagación y subsistencia, 1872-1888*, Tesis para obtener el grado de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras/ Colegio de Historia, México, 2010, 224 pp.

⁴⁰ ORTEGA AGUILAR, Penélope. *Op.Cit.*

En lo que a historiografía Bautista se refiere hemos de mencionar que ha sido muy poca la atención obtenida por parte de los académicos para estudiar a este grupo en específico, pues en mayor medida existen los trabajos enfocados a estudiar a los Presbiterianos y Metodistas y hasta más recientemente a los Testigos de Jehová.⁴¹ No obstante existen trabajos que han querido conjuntar diversos grupos religiosos no católicos en uno solo, está el caso del realizado por Ángel Montes del Castillo y María José Martínez Martínez en *Diversidad Cultural y Religión Minorías religiosas en la región de Murcia*.⁴²

Los autores analizan sobre la específica diversidad cultural que hoy en día mantiene este espacio geográfico, enfocándose a descubrir el significado social que tienen Musulmanes, Judíos, Presbiterianos, Bautistas, Budistas, Pentecostales, entre otros más y el papel que juegan para comprender la función social de la religión. En general en este trabajo se plantea que la libertad religiosa no siempre está regida por la estima social y la valoración de “los otros diferentes”.

Si aterrizamos a un espacio más cercano a la realidad mexicana se encuentra el trabajo de Ramiro Jaimes Martínez, *La paradoja pentecostal. Una expresión del cambio religioso fronterizo en Tijuana, Baja California*.⁴³ El objeto de estudio del autor son los neopentecostales, para ello describe un escenario como la ciudad de Tijuana, que tiene una condición particular al ser frontera con los Estados Unidos. Su obra innova en el sentido de que realiza un marco conceptual bastante detallado tratando de categorizar de una forma diferente a las minorías religiosas como los neopentecostales, con el término de una extensión o corriente religiosa de tradición protestante, fruto de la pentecostalización de los protestantismos históricos.

Desde nuestra perspectiva nos parece que el punto medular de su obra y su originalidad se centra en presentarnos las diferentes categorías para quienes forman parte de la Iglesia neopentecostal, que el refiere en especial a los que forman parte del núcleo religioso. Las categorías que utiliza son; militantes, practicantes, nominales y disidentes.

⁴¹ J. Carlos Romero Puga y Héctor Campio López. *Los voceros del fin del mundo, los testigos de Jehová: discurso y poder*. Libros Araucaria., México, 2010, 235 pp.

⁴² MONTES DEL CASTILLO, Ángel y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María José. Op.cit, p 34.

⁴³ JAIMES MARTINES, Ramiro. *La paradoja pentecostal. Una expresión del cambio religioso fronterizo en Tijuana, Baja California*, tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales, Tijuana, Baja California, 2007, 372 pp.

Para lo anterior toma en cuenta el capital religioso previo, el resto de los capitales simbólicos del individuo y los contextos de conversión, los cuales son tres elementos útiles para ubicar la acción del individuo en el campo religioso. Estos indican no solo los límites y posibilidades de permanencia, participación y ascenso para los individuos dentro de la iglesia, en tanto un espacio social, sino que explica los conflictos internos así como el sentido del cambio religioso en todos sus otros niveles (campo, institucional e individual).

Al aproximarnos a la región de Morelia en la búsqueda precisamente de descubrir el fenómeno religioso nos encontramos con un libro hecho por un Bautista llamado David L. Montemayor que se dio a la tarea de escribir sobre la *Historia de la Primera Iglesia Bautista en Morelia* con tintes subjetivos desde luego, rescató una gran parte del pasado de esta iglesia e inclusive su información está sustentada en archivos de esta ciudad por lo que es clave en el desarrollo de este análisis.

Algunos académicos han estado interesados en plasmar de manera general los aportes religiosos de los Bautistas en la sociedad, pero cabe decir que es poco conocido este credo religioso y ha dejado históricamente menos huella, tenemos noticia de otros grupos religiosos, como por ejemplo de presbiterianos porque en el pasado fundaron escuelas y hospitales en varias partes de la República Mexicana, sin embargo los Bautistas han estado dedicados más a su culto y a establecer distintas misiones en su Iglesia.

A nivel estatal de nueva cuenta la antropóloga Elizabeth Juárez Cerdí en su artículo; “Las hijas de Eva. De la normatividad a la transgresión,” plantea que el dogma religioso no se asimila y se aplica en la vida cotidiana de manera unidireccional, total y acrítica, sino que el proceso implica una doble estructuración. Es decir, la institución religiosa, por medio de los individuos que la representan produce y emite discursos y enseñanzas que refieren de cómo debe ser la conducta de los creyentes y establece normas y formas de control. Pero al hacerlo también se ve influida al igual que el contenido de las predicaciones y el de las enseñanzas por la conducta y discursos de aquellos a quienes pretenden dirigir.⁴⁴ Cabe destacar que este artículo es parte de su tesis doctoral que posteriormente se convirtió en

⁴⁴ JUÁREZ CERDI, Elizabeth. “Las hijas de Eva. De la normatividad a la transgresión.”. en *Más allá del espíritu. Actores, acciones y prácticas en iglesias pentecostales*, Carolina Rivera Farfán y Elizabeth Juárez Cerdí (coords)., México, Zamora, CIESAS, COLMICH, 2007, pp. 149-183.

libro titulado: *Modelando a las Evas*. Donde de manera más amplia explica cómo se estructura la iglesia Bautista en Zamora y la Iglesia de corte Pentecostal así como la composición de las relaciones entre los individuos de estas minorías religiosas.⁴⁵

1.4. Justificación

La importancia de esta investigación radica en varios ejes, el primero se centra desde la perspectiva histórica ya que como observamos en las líneas anteriores los antropólogos y sociólogos fueron quienes en mayor medida delinearon las investigaciones acerca del fenómeno religioso. Sus aportaciones contribuyeron en gran medida a conocer las formas de interacción de las minorías religiosas con la sociedad católica, sin embargo la visión histórica amplia la óptica acerca de cómo se configuró la diversidad religiosa en Morelia.

Como anteriormente explicamos la vía institucional nos parece una herramienta útil para conocer más cercanamente a los actores religiosos que forman parte de una minoría religiosa como los Bautistas. El segundo eje se centra precisamente en abordar a este grupo religioso, pues como nos detuvimos a analizar la mayor parte de los textos han sido enfocados en los Presbiterianos y Metodistas, que tienen una amplia trayectoria al ser objeto de estudio de varias investigaciones. Poco sabemos desde la historia institucional de los actores religiosos Bautistas y aunque en la ciudad capitalina presenta un mayor índice de adeptos católicos, quienes han formado parte de la Primera Iglesia Bautista de Morelia también merecer ser estudiados desde el punto de vista histórico.

En esta investigación se plantea abordar un trabajo desde la óptica histórica acerca de cómo la Primera Iglesia Bautista, proyecto religioso creado desde fines del siglo XIX, vino a transformar de cierta manera el campo religioso de la ciudad de Morelia. Donde si bien la Iglesia Católica jugó un papel importante como única institución religiosa detentadora de los recursos espirituales hasta fines del siglo XIX, la Primera Iglesia Bautista también aportó en este sentido una visión diferente de brindarlos.

⁴⁵ JUÁREZ CERDI, Elizabet. *Modelando a las Evas: mujeres de virtud y rebeldía*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002, 383 pp.

Aunque en México el número de creyentes es menor que el del culto católico no resta importancia puesto que conforman una parte de la sociedad que tiene una distinta forma de expresión religiosa, en la cual sus creyentes se sienten identificados y son el ejemplo vivo de que la sociedad moreliana no es homogénea desde el punto de vista religioso. Otro de los ejes de justificación en este texto reside en rescatar el contexto de la Morelia de la década de los cincuentas a los setentas en términos religiosos. Debido a que la historiografía concerniente a las “sociedades protestantes” como comúnmente se les conoce en el periodo del gobierno de Porfirio Díaz, está ampliamente estudiada desde diferentes perspectivas. Sin embargo poca continuidad se le han dado a esos grupos que en el siglo XX han sido categorizados como evangélicos o Iglesias Protestantes Históricas.⁴⁶

Finalmente hemos de manifestar que el interés de conocer la Diversidad Religiosa a través de la Primera Iglesia Bautista se origina en el momento en que observamos el panorama historiográfico, donde en la mayoría de los estudios se observa al clero católico y a sus feligreses como opositores al desarrollo de la secularización religiosa en México. Empero en algunas ocasiones los Bautistas a través de diversas acciones que quedaban relegadas a la esfera privada también se oponían al proceso de secularización, pues a través del tiempo fue más difícil mantener a la feligresía en constante participación dentro de la congregación. Asimismo mostraremos que este grupo religioso aunque por el número de adherentes podría parecer poco significativo sus acciones dan cuenta de que tanto los católicos como ellos a lo largo de la historia han recurrido a ciertas estrategias y relaciones de influencia para mantenerse en el escenario religioso.

⁴⁶ Se entenderá por protestantismo a aquella vertiente cristiana, que a su vez se subdivide en otras más, que se desprende de la Iglesia Católica Romana a raíz de la ruptura por parte de Martin Lutero y Juan Calvino en el siglo XVI, quienes no solo se pronunciaron por una renovación en las costumbres de Roma, sino también en el cuestionamiento de los dogmas que durante siglos dictó la Iglesia Católica con el objetivo de legitimar y justificar su poder. Para estos reformadores en materia de religión son cruciales varios elementos como: la negación de los intermediarios, el sacerdocio universal de los fieles, la biblia como máxima autoridad para la regulación de la vida de los creyentes, el libre acceso a la interpretación de la misma, la justificación por la fe, entre otros, los cuales dieron origen y continuidad a otras religiones que se formarían en Europa tras dicha ruptura. Intrínsecamente dicho concepto está ligado con la Religión: “componente básico en la constitución de una sociedad, implicando un proceso de interiorización de pensamiento y sentimientos que manifiestan los creyentes por medio de aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. El evento religioso no es simplemente un conjunto de prácticas y creencias encerradas en las cuatro paredes de un templo sino la fijación de líneas conductoras para la existencia de los fieles, que rebasan esa esfera e influyen en otros ámbitos de su vida,” en SÁNCHEZ Espinoza, Hugo Daniel, *Op. Cit*, p. XII.

1.5. Estructura del trabajo

En este texto se han desarrollado tres capítulos que corresponden a las tres etapas de configuración de la Primera Iglesia Bautista. El primero lleva por nombre “La etapa de configuración de la diversidad religiosa en Morelia (1923-1938)” en donde se desarrollan las condiciones políticas, económicas y sociales que hicieron posible la introducción de nuevas creencias religiosas a México. De manera concreta se aterriza al espacio michoacano para observar el peso histórico que tiene la Iglesia Católica y cómo la introducción de nuevas doctrinas viene a romper con la hegemonía de la misma.

Es en los diversos apartados que conforman este capítulo donde se aborda el proceso de institucionalización religiosa de la PIBM, desde las reuniones que se tenían en casas particulares hasta la adquisición del bien inmueble sujeta al marco legal constitucional. En este proceso se estudia asimismo la confiscación del templo y la serie de acciones que la congregación tuvo que llevar a cabo para la devolución del edificio en el contexto de un Estado “Laico.”

El segundo capítulo titulado “Una etapa de reconfiguración y crecimiento institucional en la Primera Iglesia Bautista de Morelia (1952-1974),” se centra en analizar el movimiento de fuerzas dentro del campo religioso bautista que origina la división entre algunos miembros de la PIBM y que culmina con la creación de otra iglesia Bautista llamada “Emanuel”. En este periodo de tensión entre el grupo evangélico veremos asimismo una reconfiguración institucional, que derivó más tarde en un crecimiento en la membresía y en la creación de otros centros de culto en la capital michoacana gracias a las estrategias emprendidas por el núcleo religioso y los laicos.

En el tercer capítulo denominado “El periodo de consolidación institucional; los creyentes en el campo de acción religioso y secular (1962-1974)”, se analiza la etapa de crecimiento que se vivió dentro de la PIBM a partir del pastado de Fernando de la Mora Rivas (1962) y que culminó de cierta manera con la dirigencia de Orel Ochoa Cruz en 1974. En este bloque nos concentraremos más en explicar el perfil social de los laicos que fueron participes en este periodo de consolidación institucional y cómo fue que lograron posicionarse en diferentes espacios sociales mediante un *habitus*. Así, a lo largo de tres

capítulos que conforman la actual investigación se dará a conocer el proceso de diversificación religiosa mediante la institucionalización de la PIBM.

Capítulo I

La etapa de configuración de la Diversidad religiosa en Morelia (1923-1938)

En este bloque analizaremos los factores económicos, políticos y sociales que posibilitaron la introducción de una nueva confesión en un campo religioso caracterizado por la práctica mayoritaria del catolicismo. El desarrollo de esta etapa la centramos a partir del proceso de institucionalización de la doctrina bautista, que comienza en 1893 cuando la ciudad de Morelia comienza a ser el escenario de frecuentes visitas por parte de misioneros estadounidenses que pretendían expandir un sistema de creencias y prácticas diferente al católico.

No obstante fue hasta 1923 que de acuerdo a los lineamientos constitucionales se logró conseguir un bien inmueble al que se le nombró “Primera Iglesia Bautista”. En este proceso observaremos que en el marco de un Estado Laico los bautistas hicieron uso de su capital social y religioso para esquivar el peso histórico del catolicismo en la sociedad moreliana. La oposición de la jerarquía eclesiástica y los fieles ante el proceso de consolidación de esta minoría religiosa estuvo presente en varios momentos, pero el punto más enérgico en esta etapa se vivió en 1936-1938 cuando el templo fue confiscado por el gobierno Federal. Ante la efervescencia religiosa veremos cómo una vez más los bautistas demostraron el capital social que les permitió enfrentar la contrariedad de un Estado Laico.

1.1. El proceso de apertura del campo religioso en México.

La configuración de la diversidad religiosa en la ciudad de Morelia fue un proceso lento que se nutrió a partir de elementos internos y externos, los cuales se fusionaron para el establecimiento de una nueva doctrina como la bautista, en un campo religioso caracterizado por la práctica mayoritaria del catolicismo. La hegemonía de la Iglesia Católica en gran parte de América se dio a partir de la conquista española, así los reinos que pertenecían a la corona tomaron a la religión católica como el único sistema de creencias aceptado dentro de la sociedad novohispana.

En el caso de la Nueva España la esfera de acción de la Iglesia Católica con el paso del tiempo se fue trasladando no solo al terreno religioso sino también al político, económico y social, hecho que le permitía tener un amplio control sobre la población. Una vez que el país obtuvo su independencia política del antiguo reino se continuó conservando la tradición del catolicismo, de tal manera que el primer artículo de la Constitución de 1824 dictaba a esta religión como la única permitida dentro del espacio territorial de aquel entonces. La sociedad mexicana se regía bajo costumbres que se habían originado dentro del catolicismo, por lo que la vida cotidiana en general tenía un sello particularmente religioso. De tal manera que para este momento se consideraba prácticamente imposible la estancia de otras creencias doctrinales.

Fue hasta décadas después que el tema de la tolerancia de cultos en México cobró relevancia cuando se establecieron políticas de colonización en la parte norte del país. El primer obstáculo a enfrentarse sería precisamente que quienes vendrían a poblar esas zonas eran personas que tenían creencias religiosas ajenas al catolicismo, elemento que contrastaba con la sociedad mexicana al ser la única religión oficialmente reconocida.

Los primeros intentos de propagación de algunas creencias bautistas, como el uso de la Biblia de forma personal y el bautismo en adultos se presentaron desde la segunda década del siglo XIX, sin embargo dichos esfuerzos representaron algo pasajero.⁴⁷ Fue

⁴⁷ Una de las rutas que marcaron la expansión de la doctrina bautista en las primeras décadas del siglo XIX fueron las sociedades bíblicas; organismos encargados de propagar el libro sagrado y traducirlo a diferentes idiomas. El trabajo estaba vinculado con los colportores, (personas encargadas de vender y hacer circular la

hasta después de promulgada la ley de libertad de cultos en 1860 cuando comenzó un exitoso despegue para las sociedades protestantes, las cuales provenían especialmente de Estados Unidos e Inglaterra.⁴⁸

Este ascenso coincidía a su vez con un plan de acción de las iglesias protestantes por parte del país vecino, establecido principalmente con las misiones consideradas como estrategias territoriales que marcarían el inicio de la expansión religiosa. La doctrina bautista encajaba con los proyectos de misiones ya que dentro de sus principios estaba el evangelístico; es decir, “llevar la palabra de Dios a otras regiones.” Donde a pesar de los obstáculos que existieran en cualquier espacio al que llegaran se siguiera con la difusión del mensaje de “Jesucristo”. Desde su perspectiva los bautistas creían y creen actualmente que el evangelismo es un estilo de vida y no solo una estrategia específica de un tiempo determinado.⁴⁹

La condición geográfica de México cobraba especial importancia para los misioneros estadounidenses, dado que era un campo fértil debido a su cercanía y a la conexión tanto política como económica que se tenía con el gobierno. Fue así como la introducción del protestantismo⁵⁰ coincidía con dos aspectos principales; primero que nada

biblia en diversas partes del mundo). En el contexto de México Diego Thomson de filiación bautista y agente de la sociedad bíblica americana llegó en 1827 gracias al apoyo de José María Luis Mora, con el fin de implementar el sistema lancasteriano. Dentro de esta visita aprovechó para vender varios ejemplares de la Biblia en la capital del país. Citado en DEIROS Pablo, Alberto. *Historia del Cristianismo en América latina*, Buenos Aires, Argentina, Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992, p. 644.

⁴⁸ Otro de los avances de la introducción de la biblia al país antes de 1860 se observa en un momento coyuntural entre México y los Estados Unidos. En la década de 1840 se dio un ambiente propicio para la diseminación de nuevas ideas religiosas debido a que durante la guerra entre ambos países un agente de la sociedad bíblica americana llamado William H. Norris de filiación presbiteriana, acompañó al ejército norteamericano en México, repartiendo biblias a los soldados para que estos se las dieran al mayor número de personas posible. Citado en AVENDANO Regulo, Máximo. *1872-1972 Centenario de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México*, México, Monterrey, Nuevo León, Comité Pro Centenario, 1973, p. 143.

⁴⁹ ANDERSON, Justo. *Historia de los Bautistas*, El Paso, Texas, Estados Unidos de América, Editorial el Mundo Hispano, p. 94.

⁵⁰ Historiográficamente se ha señalado el término de Protestantismo para hacer referencia a las sociedades religiosas que llegaron para establecerse en México en el último tercio del siglo XIX. Debemos de considerar asimismo la diversidad en términos de creencias y prácticas que existen entre los Metodistas, Presbiterianos, Bautistas, entre otros. Sin embargo el denominador común se encuentra entre las redes que ellas mismas establecen como un soporte para su permanencia y expansión.

la cercanía con Estados Unidos que era una condición geográfica relevante y la puesta en marcha de un sistema político liberal.⁵¹

La implantación de nuevas doctrinas religiosas se dio en un momento coyuntural ya que por primera vez como país independiente se trató de establecer una separación entre la Iglesia y el Estado. El intento de establecer límites económicos, políticos y sociales a la Iglesia Católica se cristalizó con la creación de la Constitución de 1857, donde se dictaron leyes que trataron de regular las actividades de los fieles católicos y además se ponía en preponderancia el poder del Estado con sus instituciones.

Tres años más tarde se promulgó la ley de libertad de cultos, hecho que condujo a un paso importante en la apertura del campo religioso mexicano,⁵² debido a que era el primer pacto político donde se hacía oficial la práctica de otras creencias religiosas. Además de que se señaló la protección de todas las doctrinas que se establecieran en el país como garantía de la libertad religiosa.

De esta manera se protegió el derecho individual de adherirse a cualquier culto religioso y la libertad de las sociedades de reunirse para el ejercicio de éste.⁵³ Lo anterior marcó una etapa inicial en la construcción de la diversidad religiosa debido a que se abrió camino al movimiento evangélico. Sentando bases que les permitieron en las próximas décadas generar un crecimiento. Lo sustentado en la Constitución de 1857 fue de gran relevancia en el sentido de que a través de dicho pacto se trató de romper con la hegemonía religiosa que ejercía la Iglesia Católica. Una de las primeras entidades en oponerse al avance de otras religiones en el territorio, debido a que se juzgaba la ley de tolerancia como

⁵¹ El liberalismo es un concepto bastante amplio y complejo, se puede definir como una forma de pensamiento, una filosofía, una ideología de larga duración que pasa por lo económico, político y social. El liberalismo supuestamente nace en Europa en contra de las viejas estructuras y a su vez se inaugura con la era de la razón que tiene en su origen el movimiento de la Ilustración. La separación de la Iglesia y el Estado, la religión de la ciencia, la libertad individual, el sufragio universal, la libre asociación y la libertad de pensar forman parte de los postulados de dicho sistema. Citado en PADILLA Hernández, Salvador. "El liberalismo mexicano y el pensamiento económico de José María Luis Mora", *Problemas del desarrollo*, Vol. 29, Num.113, México-UNAM, abril-junio, 1998, 137-167 pp.

⁵² En el desarrollo del presente trabajo esta categoría nos permitirá observar cómo dentro de un espacio se generan fuerzas que van más allá del aspecto religioso. Así como las relaciones existentes dentro de un grupo (en este caso religioso) van a delinear las reglas del juego para la producción y reproducción de un determinado sistema de creencias. Citado en BOURDIEU, Pierre. *La eficacia simbólica. Religión y política*, Argentina, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2010, 197 pp.

⁵³ TREJO, Evelia, "La introducción del protestantismo en México, aspectos diplomáticos," *Revista de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, Vol. XI, 1988, México, p.6.

algo absurdo, pues la religión católica era la practicada por el 100% de la población. Desde su postura esta religión era el lazo común del pueblo mexicano, frente a una sociedad como la estadounidense compuesta de razas y elementos heterogéneos.

El clero se consideraba el salvaguarda del orden social, por lo que veía en la difusión de nuevas confesiones religiosas el fin de sus privilegios económicos y religiosos como única doctrina en el país.⁵⁴ En esta posición se enfatizaba un aspecto muy importante; que quienes venían a introducir nuevas creencias religiosas a México eran estadounidenses. Para tratar de expresar su desacuerdo la jerarquía católica tomaba como punto de partida las relaciones entre México y Estados Unidos.

La historia así recordaba la Guerra de 1846 y la anexión de un extenso territorio por parte del país vecino, hecho que dejaba claro el interés económico y expansionista del gobierno americano hacia México. Anterior argumento validaba de cierta manera la perspectiva de la Iglesia como defensora de los intereses de los mexicanos. En este sentido ponían en relieve que si se introducían otras religiones esto conduciría a una mayor dominación por parte de Estados Unidos.⁵⁵

El pasado servía además para recordar que desde siglos atrás la Iglesia Católica había cumplido una función elemental en la sociedad:

Entre los argumentos más importantes para construir una identidad nacional vinculada con dicha comunidad se encontraba la historia. México había sido unánimemente católico durante tres siglos, bendición que, de acuerdo con algunos mexicanos, Dios solo había otorgado a su pueblo elegido, además, en este sentido a lo largo de la historia de México había salido de la barbarie gracias a la religión; el catolicismo había reformado las costumbres salvajes de los antiguos mexicanos para asegurarles el camino hacia la salvación del alma y la felicidad eterna.⁵⁶

Así como los actores religiosos católicos expresaban su descontento contra diversos grupos protestantes, éstos manifestaban en sus publicaciones las razones del por qué México necesitaba de un nuevo evangelio en una sociedad dominada por el catolicismo. Entre los más constantes estaban el vacío religioso que había dejado la Iglesia entre sus creyentes, el

⁵⁴ SÁNCHEZ ESPINOSA, Hugo Daniel. *Op.Cit*, p. 3.

⁵⁵ *Ibidem*. P. 12.

⁵⁶ ROSELLÓ SOBERÓN, Estela. "Catolicismo versus protestantismo en los intentos por reencantar el mundo: la patria católica frente a la amenaza de la tolerancia religiosa." En Miruna achim/Aimer Granados. *Itinerarios e intercambios en la historia intelectual de México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, Dirección de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011, p. 103.

fanatismo de los mismos y se juzgaba a la máxima institución como la causante de que en México la mayoría de las personas fueran ignorantes.⁵⁷

A pesar de los argumentos sustentados por la Iglesia Católica y las Iglesias Protestantes de forma progresiva las sociedades religiosas Bautistas, Metodistas y Presbiterianas, vinieron a propagar sus creencias, comenzando a establecer sus misiones en diferentes estados de la República Mexicana. Un punto clave de expansión en las últimas décadas del siglo XIX sucedió en los estados del norte de México, lugares especialmente fronterizos entre Estados Unidos y México.

En lo que refiere a los bautistas podemos observar que efectivamente los primeros intentos de su introducción al campo religioso mexicano se dieron en Monterrey, Tamaulipas y Saltillo, organizados por la misión del Norte y Sur de los Estados Unidos de América.⁵⁸ Santiago Hickey fue uno de los primeros misioneros que lograron entrar al país para difundir la doctrina. En su estancia en Bronsville escribió a la sociedad Bíblica Americana en mayo de 1862 para solicitar nombramiento como agente en México, el cual fue concedido debido a su previa experiencia en Tamaulipas.⁵⁹

Otro antecedente del arribo de los bautistas a México fue la migración de una familia inglesa de apellido Westrup, donde en Monterrey emprendieron una sociedad para la evangelización compuesta por hombres de habla inglesa. Tomas Westrup logró tener vínculo en este territorio con Hickey para ampliar la naciente obra bautista en el país.⁶⁰ Dentro de las labores de este misionero se encuentran; la predicación del primer sermón protestante en Monterrey en marzo de 1863, la creación ahí mismo de una escuela dominical y la predicación de cultos en inglés y en español.

⁵⁷ SÁNCHEZ ESPINOSA, Hugo Daniel. *Op.Cit*, p.42.

⁵⁸ Tras la Guerra Civil que acontece en 1865 en los Estados Unidos las Iglesias Bautistas localizadas en el norte y sur se reparten las misiones en distintas partes del mundo.

⁵⁹ Nacido en Irlanda el 23 de septiembre de 1800, educado para el sacerdocio católico romano, a los 21 años contrajo matrimonio con una cristiana, se convirtió al protestantismo e ingresó a la Iglesia Episcopal en la cual estudió teología, no estando conforme con las doctrinas de la iglesia episcopal se separó de esa iglesia y se hizo bautista. Después de la muerte de su esposa emigró a Canadá junto con su hija Olivia y posteriormente a los Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con Isabel Cardwell, predicó por treinta años en Pensilvania, Maryland, Missouri y Texas. Citado en MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Primera Iglesia Bautista de Morelia, Michoacán*, Morelia, IMDICO, 2006, p.15.

⁶⁰ MONTEMAYOR G, Cosme. *Hickey El Fundador*, México, Convención Nacional Bautista de México, 1962, p. 4.

Uno de los primeros convertidos de Hickey fue Anastasio Sepúlveda, quien se encargaba de la distribución de biblias, además de ser compañero de viajes con el misionero estadounidense en la difusión de la Biblia.⁶¹ El 30 de enero de 1864 Hickey bautizó a Tomas Westrup, José María y Arcadio Uranga, los primeros conversos en el norte. Como ya mencionamos anteriormente Hickey aparte de ser misionero era agente de la sociedad bíblica americana, hecho que lo vinculaba fuertemente con su país natal.

En este sentido la conexión que los misioneros debían de tener con las sociedades bíblicas en la propagación del evangelio era primordial, pues en una de las cartas dirigidas a un agente ubicado en Estados Unidos, Hickey mencionaba que acompañado de Tomas Westrup en la penitenciaría de Monterrey había predicado a cuarenta y un prisioneros y distribuido biblias a quienes podían leer.⁶² Otros conversos como Santiago Díaz y Enrique Westrup habían emprendido campaña a principios del mismo año:

A su paso por Saltillo, en la capital distribuyeron literatura de mano. Discutieron allí con muchas personalidades a quienes les llamó poderosamente la atención el hecho de poder leer en español la sagrada biblia que solo era permitida leer antes, en latín.⁶³

Cabe resaltar que el tener acceso a la biblia sin intermediarios significaba algo nuevo para la sociedad mexicana de aquel momento debido a que dentro de la Iglesia Católica los únicos que podían tener acceso a la Biblia eran la jerarquía eclesiástica. En este caso para las pocas personas que podían leer representaba un elemento que en la religión católica no estaba permitido.

Es importante mencionar que estos intentos de difusión se realizaron en momentos en que el país se encontraba invadido por las fuerzas del ejército francés. Aunque al principio la jerarquía eclesiástica vio en la intervención francesa su posible regreso como única institución religiosa al país, su sorpresa fue encontrarse con un Maximiliano que dio el apoyo a diferentes grupos religiosos en México para el establecimiento de sus iglesias.

⁶¹ Anastasio Sepúlveda tenía 25 años cuando murió, según la fuente refiere a que fue atacado por católicos. Fue miembro fundador de la primera iglesia bautista de Monterrey, organizada por Santiago Hickey. Se considera como el principal ayudante y fiel compañero de Hickey, por todos los caminos de Tamaulipas y Nuevo León, citado en BAUTISTA G, Josué. *Huella sangrienta en México*, México, 1958, El Paso Texas, p. 15.

⁶² Montemayor G, Cosme. *Op.Cit*, p. 7. Con fecha de 1865, Bible Society Record, New York.

⁶³ BAUTISTA G, Josué. *Op.Cit*. p. 24.

Así los misioneros continuaron descubriendo nuevos espacios donde la obra bautista pudiera crecer, uno de los principales colaboradores de Hickey llamado Walter Scott escribió una carta al Secretario de la Junta Americana de Comisionados para las Misiones Foráneas de Nueva York, donde se señalaban las actividades que se estaban llevando a cabo para la difusión de los principios bautistas en esta zona:

El sr. Hickey estableció una reunión dos veces por semana con clase bíblica y predicaba por las casas particulares. El día primero de marzo de 1863 pronunció el primer discurso protestante jamás oído aquí ante cerca de treinta oyentes a una cuadra de la catedral sobre la plaza principal. Una tabla pintada por J. Barton colgada en la calle anunció esto al público. El domingo 8 de marzo predicó de nuevo en la mañana, luego tuvo escuela dominical en la que eligieron oficiales y maestros. El domingo 19 de abril estableció una congregación doble, predicó en español por la mañana y en inglés por la noche, habiendo dificultades para encontrar casa donde tener las reuniones.⁶⁴

Asimismo una de las mujeres más destacadas en la ayuda al señor Hickey en Cadereyta fue Concepción Rentería y su hermana Soledad. Este misionero fue por primera vez a este sitio para distribuir biblias sin saber que pronto encontraría en las mujeres a grandes fieles de la obra bautista en México. Tomas M. Westrup quien había bautizado a Concepción mencionaba respecto a la colaboración de la señora Rentería:

Chonita acompañaba al hermano a muchas casas y logró la conversión de muchos conocidos y parientes suyos. Algunos años después existió una iglesia de unos treinta miembros, fruto principal de los trabajos de aquella. Aun fuera de Cadereyta, en Los Potreros y Zabarado, predicó con fruto y se bautizaron algunos. Fue una alma sedienta de la verdad y ansiosa para comunicarla. Sus discusiones fueron frecuentes y llegó a disputar con el cura de su ciudad y lo abrumó con textos bíblicos. El éxito que alcanzó animó a las mujeres bautistas de los Estados Unidos a nombrarla su misionera. Prestó Chonita este servicio también en Monterrey, en algunos puntos de Coahuila, y finalmente en la ciudad de México.⁶⁵

El 8 de mayo de 1875, Tomas M. Westrup, pastor de la iglesia, Santiago Hickey y José María Uranga, dirigieron al Gobernador del estado de Nuevo León una comunicación exponiendo en forma condensada sus creencias. La comunicación señalaba claramente el intento de consolidar la obra bautista en Monterrey mediante el establecimiento de una iglesia, donde los recién convertidos pudieran seguir adoctrinándose.

⁶⁴ Carta del sr. Walter Scott al Rdo. N. G. Clark, D.F, Secretario de la Junta americana de Comisiones para las misiones Foráneas. Nueva York N-Y. Febrero 11 de 1874. Citado en Montemayor G, Cosme, p. 19

⁶⁵ *Ibíd*, p.33.

Poco después con la ayuda de Hickey, José María Uranga y Arcadio Uranga se organizó la Primera Iglesia Bautista en la ciudad de Monterrey. Donde se señalaban los principios bautistas; como el bautismo por inmersión mediante una profesión de fe y la biblia como suprema regla de la misma.⁶⁶ Aunque ya existía la intención de los bautistas en esta zona de erigir un centro de culto no se concretó de manera oficial hasta 1887, fecha en que se abrieron las puertas de la “Primera Iglesia Bautista de Monterrey”, la primera en fundarse en el país.

Seguramente lo anterior se debió a que durante la presidencia del general Porfirio Díaz se dio constitucionalmente una mayor apertura a otros credos religiosos, empero el ambiente católico de muchos de los creyentes católicos dejaba clara su oposición. Así lo muestra uno de los predicadores llamado Mr. Green, quien daba a conocer que al ofrecer servicios religiosos en dicha iglesia había habido agitaciones violentas por parte de los creyentes católicos.⁶⁷

Otros personajes de vital importancia en la construcción de la iglesia bautista en el norte del país fueron Guillermo N. Flourney y Guillermo Powell:

Flourney migró a este lugar junto con su esposa, estableciendo como prioridad la evangelización en la zona norte de Coahuila. Flourney era un hombre bien capacitado para los rigores de la vida en esta zona. Su esposa era maestra y comenzó una escuela en Progreso apoyada por la unión femenil de Texas.⁶⁸

Por su parte Guillermo Powell quien llegó en 1881 a Saltillo, es considerado por los bautistas como otra figura relevante en la entrada de esta doctrina religiosa al país. Considerado como un hombre de carácter diplomático se afirmaba que:

Supo captarse las simpatías y las atenciones de don Evaristo Madero, que entonces gobernaba Coahuila, y este alto personaje lo relacionó con el gral. Porfirio Díaz, presidente de la República. Cada vez que tuvo que pedir garantías al Estado y al Centro en favor de los obreros perseguidos, se las otorgaron ambos gobernantes. Llegó don Porfirio a brindarle su amistad hasta el grado de que ordenó a Powell se le recibiera y atendiera en Palacio, cada vez que se presentara sin hacer antesalas. Por esta circunstancia, Powell prestó

⁶⁶ Los misioneros expresaban la obstaculización que se ponía para llevar a cabo sus prácticas en Monterrey pues donde llevaban a cabo los bautismos por inmersión los dueños se reusaban a rentarles el lugar. al parecer estaban temerosos de que el patronato de la iglesia católica los reprendiera. Citado en GARVIN CHASTAIN, James. *Thirty Years in Mexico*, Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, Texas, Estados Unidos de América, 1920, p. 106.

⁶⁷ *Ibid*, p. 109.

⁶⁸ ANDERSON, Justo. *Op.Cit*, p. 125.

amplia y generosa ayuda aun a los otros misioneros norteamericanos de otras iglesias, en todos los casos de persecución que se registraban entonces.⁶⁹

Como observamos fueron importantes los vínculos que establecieron algunos misioneros estadounidenses con el gobierno mexicano en este proceso de apertura religiosa. Recordemos que durante el gobierno de Porfirio Díaz en lo que refiere a inversiones extranjeras fueron primordiales las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, sin embargo la cuestión religiosa también entró en estos vínculos comerciales pues se pedía seguridad a los miembros de las congregaciones protestantes.

Después de tres años de trabajo de evangelización Powell y su esposa organizaron una iglesia, una escuela y publicaron una revista bautista: *El heraldo mexicano*. Asimismo fundaron el “Instituto Madero” con ayuda del gobernador del estado Evaristo Madero. Además crearon un centro de estudios teológicos en Saltillo; el Instituto Zaragoza. Cabe destacar que las sociedades protestantes comandadas por Estados Unidos dentro de su esfera de acción ponían en relevancia valores morales que de cierta manera encajaban con el proyecto político liberal que el gobierno mexicano trataba de imponer en la sociedad.

En este sentido las iglesias no católicas hacían énfasis en que se debía cambiar la forma de pensar del mexicano, crear hombres útiles a la patria, responsables de sí mismos y forjar ideales de igualdad y de democracia. Desde su óptica la educación debía de quedar en manos del Estado, más no de la Iglesia Católica. Incluso la actuación de las distintas denominaciones evangélicas en México logró trasladarse al ámbito educativo, era una manera de contribuir a formar ciudadanos y a su vez de ganar fieles.⁷⁰

Como observamos los esfuerzos de los misioneros estadounidenses se trasladaron a la parte norte del país,⁷¹ sin embargo su filtración y consolidación hacia otros campos

⁶⁹ BAUTISTA G, Josué. *Op.Cit.* p.37.

⁷⁰ De acuerdo a la visión de Jean Pierre Bastian el movimiento protestante logró implantarse y desarrollarse en México en regiones tanto rurales como urbanas, donde en cada una de las congregaciones existía una escuela primaria contigua al templo. El establecimiento de redes educativas y hospitalarias por parte de las sociedades protestantes funcionarían como un hecho clave para mantener en la religión a los recién conversos y darles oportunidades al mismo tiempo de estudiar en las escuelas normales o seminarios que muchas veces los misioneros norteamericanos dirigían.

⁷¹ Enfocándonos en el centro del país la obra bautista se instaló en 1884, erigiéndose la primera iglesia Bautista de México. W.T. Green juntamente con su colaborador Pablo Rodríguez organizaron este centro de culto en la capital, en la calle San Felipe de Neri, con cinco miembros. Concepción Rentería a quien hicimos

religiosos sería más acentuada a finales del siglo XIX. Momento en el que ya contaban con un extenso marco de actuación desde la esfera educativa, política y social. Empero su avance o retroceso dependería de espacio territorial a donde llegaran, pero también del grado de consolidación de cada grupo religioso. En el caso de Michoacán se encontraron los polos opuestos, es decir el oriente del estado con una amplia apertura hacia otros cultos y la capital del estado caracterizada por su intolerancia a otros grupos religiosos.

1.2. Los inicios de la obra Bautista en la ciudad de Morelia

En anteriores líneas hemos esbozado de manera general los primeros intentos de los bautistas por establecerse en la parte norte del país, de manera que en este apartado nos introduciremos a la capital del estado de Michoacán; Morelia. Con el fin de observar el proceso de conformación de la diversidad religiosa en esta urbe la autora se remitirá al estudio de la Primera Iglesia Bautista.

La historia y trayectoria de esta institución nos traslada a varias etapas, la primera se fecha de 1893 a 1912, donde se concretaron los primeros pasos de organización a través de la dirección del misionero estadounidense Hugo Pendleton McCormick. El proceso mediante el cual los bautistas pudieron consolidar un proyecto religioso obtendrá una dimensión significativa debido a que este espacio geográfico desde antaño era considerado como uno de los baluartes de la Iglesia Católica, además Morelia era sede del arzobispado de Michoacán, hecho que la convertía en un espacio donde confluían la fuerza y poder de la jerarquía eclesiástica así como de sus fieles.

Cuando se comenzó a pensar en la tolerancia de cultos en el país, la ciudad capitalina fue la sede de las acaloradas discusiones que se realizaron en el Congreso Constituyente en torno al tema. Las desavenencias durante la década de los cincuenta del siglo XIX no solo ocurrieron en el campo político sino también entre éste y el religioso. Basta señalar las divergencias de pensamiento que se salieron a la luz pública entre el político Melchor Ocampo y el arzobispo Clemente de Jesús Munguía.⁷² Por su parte los

referencia anteriormente fue invitada para trabajar como misionera en la capital de la Republica cerca del año de 1884. Citado en BAUTISTA G, Josué, *Op.Cit*, p. 32.

⁷² MENDOZA García, Leticia. *Protestantismo liberal en Michoacán. El presbiterianismo en el distrito de Zitácuaro 1877-1901*, Tesis para obtener el grado de maestra en Historia, Instituto de Investigaciones Históricas, Morelia, Michoacán, 2011, P.24.

fieles católicos se negaron a jurar la Constitución de 1857, creándose un clima tenso que suscitó constantes problemas entre algunos actores políticos y la jerarquía católica.⁷³

Tras la puesta en marcha de la libertad de cultos en 1860 la jerarquía eclesiástica manifestó un amplio descontento con las medidas dictadas por el gobierno de Benito Juárez que afectaban los intereses de la Iglesia Católica. Varios sectores de la población y el clero en esta entidad federativa elevaron protestas en contra de la libertad religiosa, las cuales se manifestaron en localidades caracterizadas por una clara tendencia católica como Morelia, Pátzcuaro y Zamora.⁷⁴

Las tensiones no culminaron en 1860, más aun se dejaron sentir en los próximos años pues aunque Clemente de Jesús Munguía ya no estaba presente, su sucesor José Ignacio Árciga logró unir a los católicos para manifestar a través de constantes peregrinaciones su descontento ante las leyes constitucionales. Durante la década de los setenta de dicho siglo la ofensiva del clero y las violaciones a las leyes siguieron presentes, motivo por el cual el presidente Sebastián Lerdo de Tejada mandó elevar las disposiciones jurídicas a rango constitucional.

En los siguientes años el avance de otras creencias religiosas al estado de Michoacán estuvo influido desde luego por las circunstancias políticas del momento. Recordemos que Porfirio Díaz como presidente de México asumió una postura conciliatoria frente a los problemas ideológicos suscitados entre los actores políticos y la Iglesia Católica, hecho que permitió fortalecer la presencia pública de ésta. Pero de la misma forma se benefició a los protestantes, permitiéndoles establecer sus misiones y mantener sus obras educativas mediante las cuales se ganaban adeptos religiosos.

Uno de los primeros grupos protestantes que vinieron a implantarse en el estado de Michoacán fueron los presbiterianos, arribaron principalmente al municipio de Zitácuaro alrededor de 1877. Espacio territorial que a diferencia de las localidades con tendencias fuertemente católicas, desde tiempos pasados se había caracterizado por ser una ciudad identificada con el liberalismo. Asimismo su colindancia con el estado de México fue una

⁷³ *Ibíd.*, p.22.

⁷⁴ MENDOZA García, Leticia, *Op.Cit.*, p. 72.

condición geográfica fundamental que condujo a tener un mayor contacto con estos grupos evangélicos.⁷⁵

No obstante el empeño que hicieron metodistas y bautistas en la diseminación de su doctrina, éstos no lograron el alcance que tuvo el presbiterianismo en el oriente del estado, principalmente en Zitácuaro, Jungapeo y Anganguero y las rancherías aledañas como el Aguacate, Santa María, Huanimoro, entre otras.⁷⁶ En lo que respecta a la doctrina Metodista, para 1881 ya se había extendido hasta Panindícuaro y Puruándiro:

Relata el sr. Felipe Duran que un señor de nombre Melquiades Figueroa de Panindícuaro, fue a radicar a Veracruz. Allí alguien le habló del evangelio y se convirtió. Después regresó a su pueblo y comenzó a propagar su fe logrando hacer algunos prosélitos. Entre ellos estaba el sr. Darío Pérez, que se consagró con todo su corazón a Dios, para 1888 había ya reunido un grupo de creyentes que no llevaba ningún nombre, pues ellos no sabían que había diferentes denominaciones en el protestantismo.⁷⁷

En 1890 el grupo de personas que había iniciado su proceso de conversión en Panindícuaro se dio cuenta de que en Puruándiro había otro grupo, dirigido por un pastor metodista llamado Pedro Godínez, este grupo de Panindícuaro invitó a Pedro Godínez para que también a ellos los dirigiera. Pedro aceptó y comenzó a tener cultos en la casa de Dionicio Pérez. Casi simultáneamente con Panindícuaro, en Morelia los metodistas desarrollaban actividades evangelísticas, ocupando el edificio que se encuentra en lo que antes era la calles de la Estampa (hoy García Obeso) y la Enseñanza (hoy Corregidora). El inmueble correspondiente perteneció a la Iglesia Metodista Episcopal del Sur hasta 1919, momento en el cual fue transferido a la Iglesia Presbiteriana “Salem.”⁷⁸

En cuanto a las actividades evangélicas en Morelia llevadas a cabo por la denominación bautista se encuentra la realizada por el misionero Hugo Pendleton McCormick, quien llegó

⁷⁵ BASTIAN Jean, Pierre, *Op.Cit.*, p. 100.

⁷⁶ Los principales propagadores del Presbiterianismo fueron Nicanor Gómez y Juan Granados, el primero había salido de Calpulhuac (estado de México) su ciudad natal, hostigado por la intolerancia religiosa de la población, llegó a la ciudad de Zitácuaro en 1876, iniciando culto en algunas casas particulares. Por su parte Juan Granados originario de Guerrero, llegó al mismo distrito en donde comenzó con la venta y distribución de biblias al igual que folletos de propagación evangélica entre las poblaciones cercanas a la cabecera de este municipio. MIJANGOS Díaz, Eduardo, “Tolerancia de cultos en Michoacán y la difusión de un protestantismo liberal en el oriente del estado 1851-1911”, *El estado laico y los derechos humanos en México: 1810-2010*, México, UNAM, 2012, tomo II, pp. 109-140.

⁷⁷ MONTEMAYOR Livingstone, David. *Op.Cit.*, p.22.

⁷⁸ MEDRANO Olivares, Julia. *Reseña histórica de la Iglesia Nacional Presbiteriana “Salem” de Morelia, Michoacán*, Morelia, 2008, 30 pp.

a Morelia en 1893, acompañado de su esposa Annie Perry. El 4 de octubre abrió un salón para tener servicios religiosos públicos, ubicado en la entonces calle Comonfort no.25.⁷⁹ Un mes después el misionero McCormick administró el primer bautismo por inmersión en la ciudad a Pomposo Vega y cinco días después, el 20 de noviembre organizó la Primera Iglesia Bautista de Morelia, con cinco miembros, Hugo, Annie McCormick, Pomposo Vega, Margarita Gracián y su hermana Manuela Gracián.

La iglesia duró en la calle Comonfort hasta 1902 y después cambió su domicilio a la calle Nicolás Bravo, no.55.

Simplemente se reunieron los recién bautizados con el señor McCormick y se organizaron así mismos en la iglesia bautista sin la presencia de mensajeros de ninguna otra iglesia bautista y sin acta de organización. Sin embargo la iglesia fue reconocida como iglesia bautista por todas las demás iglesias bautistas del país.⁸⁰

Como se puede apreciar en este momento se comienza a organizar la congregación, sin embargo no se hizo oficial su establecimiento hasta décadas después. Al mismo tiempo de que el misionero estadounidense realizaba las actividades religiosas en la capital también difundía la religión en varias poblaciones pertenecientes al estado como Coapa, Tacámbaro, San Juan de las Huertas, Nocupetaro, Huetamo, Zinapécuaro, Ario, Santa Clara, San Pedro Jorullo, Guayameo, Indaparapeo y Churumuco, logrando algunas conversiones y bautismos.

Como observamos los trabajos evangelísticos por parte de los bautistas no solo se concentraron en la ciudad capitalina que para ese entonces funcionaba como un centro urbano con las características de aquella época. Este espacio atraía a una gran cantidad de

⁷⁹ Hugo Pendleton McCormick nació el 23 de agosto de 1860 en Dover, Virginia, Estados Unidos, estudió en el colegio de Richmond y en el seminario de Louisville, fue enviado por la junta de la iglesia bautista del sur de los Estados Unidos. Su primer campo misionero fue México, se estableció primero en Coahuila como maestro del Instituto Madero y fue en este lugar donde contrajo matrimonio con Annie Perry de Marion. En Zacatecas fundó una escuela dominical y una escuela primaria diaria para los hijos de mineros, también organizó la iglesia bautista de esa ciudad en 1888. Cuatro años después por motivos de salud de su esposa tuvo que buscar un lugar más bajo para vivir, por lo que se trasladó a la capital michoacana. De hecho tuvo un hijo que nació en Morelia llamado Carlos P. McCormick, quien fue el fundador de una industria de productos alimenticios que lleva su apellido. Hugo dejó el pastorado en 1898 y regresó a los Estados Unidos, en 1899 fue nombrado misionero por la junta misionera de Nueva York en Puerto Rico. Citado en MONTEMAYOR Livingstone, David. *Op.Cit.* p. 10.

⁸⁰ Montemayor Livingstone, David. *Op.Cit.*, p.13

personas debido a las actividades comerciales que se concentraban, recordemos que estaba comunicada por el ferrocarril central que tenía conexión con Maravatío y Patzcuaro.

En las fuentes oficiales se puede observar el revuelo que causó la llegada de nuevas creencias, pues en el periodo de 1892-1894 se afirmaba la existencia de dos templos no católicos en esta ciudad:

Ejercen con toda tranquilidad las prácticas religiosas las personas que a ellos quieren concurrir. Hace pocos años aún se reunían con temor, por las molestias y ataques de que eran objeto por parte de personas ignorantes, que impulsadas por un sentimiento de exagerado fanatismo, cometían algunas violencias contra los que profesaban distintas creencias; más la conducta enérgica de la autoridad y el progreso que trae consigo el transcurso del tiempo, han hecho que desaparezcan las hostilidades hacia las personas aludidas.⁸¹

Es posible percibir el énfasis que esta instancia de gobierno hacía en cuanto al “progreso de la sociedad.” Durante la presidencia de Porfirio Díaz su lema principal fue precisamente el de “orden y progreso,” el gobierno desde su perspectiva veía entonces a la sociedad en una primera fase de civilización, la cual antes no se había obtenido, pero que gracias al “cumplimiento” de las leyes constitucionales se estaba avanzando.

De tal forma que se mencionaba que para 1898 en la capital de Michoacán y en varias poblaciones se había extendido la propaganda del culto protestante sin que esto provocara ya las serias dificultades a que daba lugar en el pasado. Lo que en los hechos se confrontaba con la realidad, ya que la aceptación en cuanto al establecimiento de nuevas creencias religiosas la mayoría de veces trajo tensiones en la sociedad.⁸²

Por su parte la Iglesia Católica desde su esfera de acción permanecía elevando la vida religiosa de la ciudad con constantes actividades, como las fiestas patronales, la celebración de la semana santa, y las festividades de fin de año.⁸³ La labor de los obispos Ignacio Árciga y Atenógenes Silva fue fundamental en este proceso, pues el enaltecimiento de ese catolicismo vivo de cierta manera hacía que el triunfo del gobierno en cuanto a las leyes constitucionales no fuera total.

⁸¹ Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán en adelante AHPEEM. Memoria de Gobierno, años, 1892 y 1894, foja 90.

⁸² AHPEEM, memoria de Gobierno, 1898, p. 124.

⁸³ URIBE Salas, José Alfredo. *Morelia durante el pofirato, 1880-1910, en Pueblos, villas y ciudades de Michoacán en el Porfirato*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 1991, pp.111-124.

Los bautistas por su parte continuaban con sus actividades regulares pero siendo dirigidos por las iglesias centrales estadounidenses, por ejemplo en el año de 1898 ingresó a la misión de Morelia James Garvin Chastain, quien no solo pastoreaba la iglesia, sino también tenía el cargo de misionero del campo michoacano y como tal llevó a cabo una intensa labor en el sureste del estado. Tres años después llegó el misionero W. F. Hatchel proveniente de Lousiana con su esposa Jessie Ennis. Cabe destacar que durante su pastorado en 1903 se organizó la Convención Nacional Bautista de México.⁸⁴

Le sucedió a éste David Harderman LeSueur misionero bautista nacido en el condado de Milan, Texas, él y su esposa Allis Roberts permanecieron pocos años pues se retiraron a causa de la efervescencia política del país. A su salida se hizo cargo R. P. Mahon, quien tenía bastante experiencia como misionero pues dentro de su trayectoria se encontraba la fundación de los colegios Central y Anglomexicano en Toluca.

Estos últimos misioneros tuvieron que enfrentarse a una situación de inestabilidad política ya que en 1911 tras el vacío de poder que dejaba Porfirio Díaz, sus opositores políticos iniciaban un movimiento armado en distintas zonas del país. La manera en que afectó a los bautistas puede verse ilustrado en la paralización de sus actividades evangélicas. Una de las que se tenía contemplada era la de la introducción de la religión bautista a la zona purépecha, sin embargo no se realizó debido a la inestabilidad política del país.⁸⁵

Se sabe que frente al movimiento armado algunos miembros de distintas denominaciones protestantes actuaron a favor del ascenso de Francisco I. Madero como presidente de la República. Inclusive ciertas personas dentro de las iglesias protestantes rebelaron su postura en pro del derrocamiento de Díaz en el poder. De manera personal el

⁸⁴ Esta convención surgió de la idea del misionero Juan S. Cheavens, Alejandro Treviño Osuna, y James Garvin Chastain, ante la necesidad de agrupar a las iglesias existentes en el país y ver los planes de organización. En la convención se reúnen las iglesias bautistas, las cuales han convenido en asociarse entre sí para extender el evangelio mediante el poder y la dirección del espíritu santo. Citado en GÓMEZ Chan, Antonio. *Op.Cit*, p.5.

⁸⁵ Los primeros intentos de introducción de la religión bautista a la zona indígena en este momento se remontan a la labor de los hermanos Antonio Torres y Perfecto Carranza, miembros de la iglesia bautista de Panindícuaro, Michoacán. El lugar seleccionado era la cañada de los once pueblos, y se tenía contemplado el apoyo de la iglesia bautista de Morelia para establecer misiones en diversas zonas indígenas y del pastor James Garvin Chastain así como de los hermanos Josué y Emeterio Valdez. *Ibíd*em, p.10.

misionero Samuel Guy Inman mencionaba que en el comienzo de la lucha las iglesias protestantes se habían lanzado a ella, porque creían que el programa revolucionario contenía lo mismo que ellos buscaban en cambios políticos, económicos y sociales para México.⁸⁶

Esta primera etapa marcó el inicio de un proyecto religioso en Morelia que estaba fundamentado especialmente en labor misionera de los estadounidenses, quienes trataron de accionar en conjunto con los recién conversos mexicanos para construir una congregación religiosa. Los misioneros fueron una parte central en estos momentos debido al avance de sus proyectos religiosos no solo en la capital michoacana sino en otros puntos de la República Mexicana. Avance que como patrocinador oficial estaban las iglesias y el gobierno de los Estados Unidos, no sin razón había nacido desde 1906 la Laymans Missionary Movement con el fin de proveer de financieros y diseñar un plan hacia la evangelización alrededor del mundo.⁸⁷

Una parte clave en el desarrollo de las misiones en diferentes partes del continente americano coincidió asimismo con la conferencia misionera mundial celebrada en Edimburgo en 1910. La cual por primera vez aglutinaba a los distintos grupos religiosos y asociaciones relacionadas con el cristianismo protestante. En ella se establecían comisiones como la de llevar el evangelio a otros los lugares del mundo y la incorporación de la educación en el proceso de cristianización. Además se evaluaron los esfuerzos y se reconsideraron las políticas establecidas de expansión misionera hasta ese momento. Edimburgo fue de gran importancia porque a partir de este congreso se produjo el establecimiento del Consejo Misionero Internacional.⁸⁸

⁸⁶ MONDRAGÓN, Carlos. "Protestantismo, Panamericanismo e Identidad Nacional 1920-1950" en Blancarte, Roberto. *Cultura e identidad nacional*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p.307.

⁸⁷ Este movimiento generó conferencias de laicos por toda la nación en coordinación conjunta de comerciantes, cámaras de comercio y políticos para lograr sus objetivos. Entre sus oradores principales estaba el presidente de los Estados Unidos así como como Teodoro Roosevelt, Taft, Wilson y generales del ejército y la marina, como Alfred Thayer Mahan, autor de la estrategia para el desarrollo del imperio naval norteamericano. Estos se convirtieron en importantes fuentes de recursos para el movimiento misionero. Citado en SILVA Gotay, Samuel. *Protestantismo y política en Puerto Rico: 1898-1930*, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, 2005, p.77.

⁸⁸ Fundado en Londres en 1921. Fue una especie de continuación del anterior, integrado por diferentes asociaciones cristianas para facilitar la asistencia entre sus miembros. Donde se tocaron temas de especial importancia como la educación, el trabajo y la esclavitud, la discriminación racial, entre otras.

El cierre de esta primera etapa de la Iglesia Bautista la fechamos en 1912, momento en el que se recibió oficialmente al primer pastor de nacionalidad mexicana; Moisés Arévalo.⁸⁹ No solo era el hecho de que fungía como el primer dirigente de la iglesia de nacionalidad mexicana, sino que durante su dirigencia como veremos en las siguientes líneas la iglesia bautista fue tomando fuerza gracias a la acción conjunta de un cuerpo de creyentes y de un cuerpo dirigente de la congregación.

1.3. Los creyentes en la configuración de la diversidad religiosa 1912-1923.

La segunda etapa de conformación de la Primera Iglesia Bautista de Morelia se fecha de 1912 a 1923, que se caracterizó por la llegada del pastor Moisés Arévalo así como por toda la actividad religiosa y de difusión que hubo durante su gestión como dirigente de la congregación. Otro punto nodal en esta etapa fue la adquisición del edificio ubicado en la avenida Francisco I. Madero, lo cual representó para los creyentes una parte importante en la consolidación de este proyecto religioso.

El proselitismo del pastor y su esposa Susana Jones de Arévalo, de origen estadounidense, no solo se realizó en la capital michoacana sino que ampliaron su radio de acción hacia otros puntos de Michoacán. Visitando a posibles conversos en las poblaciones de Tacámbaro, Acuitzio, Nocupétaro, Carácuaro y Uruapan. Sus esfuerzos en la difusión de la religión bautista se vieron cristalizados ya que para 1916 se comenzaba a cimentar la iglesia de este último espacio. Gracias a la participación del matrimonio Arévalo se logró reunir en Uruapan a una vasta cantidad de gente para celebrar culto, siendo bautizadas las primeras personas.⁹⁰

Estas actividades evangelistas en el contexto internacional corresponden también a que precisamente en 1919 se creaba el Comité de Cooperación para América Latina

⁸⁹ Moisés Arévalo era originario de San Lucas Tepemajalco, estado de México, nació el 28 de enero de 1889. Su padre Ambrosio Arévalo era un artesano que se dedicaba a vender sus productos de barro. Tuvo que huir de esta comunidad debido a la persecución que ejercían los fieles católicos. Constantemente era amenazado por el cura del pueblo y los pobladores de que quemarían su casa si no abandonaba el protestantismo, por lo que decidió salir de San Lucas junto con su esposa e hijo; Moisés. Este se convirtió a la doctrina bautista en Toluca debido al acercamiento que comenzó a tener con misioneros bautistas a muy temprana edad, recibió la invitación de R. P. Mahon para inscribirse en el Instituto Central y fue en esta etapa de su vida que lo bautizaron bajo la profesión de fe. En 1911 contrajo nupcias con Susana Jones, Arévalo fundó dos casas hogares: una para varones en 1947 y otra para señoritas en 1955 en Guayameo, Guerrero, fundó además la escuela Benito Juárez. Murió en 1982 en la ciudad de Guadalajara. Citado en Montemayor Livingstone David. *Op. Cit*, p. 35. Y en Bautista G, Josué. *Huella Sangrienta en México, Uruapan, Michoacán, 1958*, p. 44.

⁹⁰ Citado en "El bautista", Num.4, Tomo I, León, Guanajuato, Jueves 9 de Junio de 1916, p.60.

(CCLA), celebrado en Panamá bajo el liderazgo del presbiteriano Robert E. Speer. El objetivo era promover estudios acerca de áreas misioneras aún no alcanzadas y estimular la cooperación de las Iglesias evangélicas a nivel internacional.

El CCLA proporcionó para las juntas misioneras un foro donde se discutía la política misionera, las actitudes ante los católicos y la participación de la Iglesia en la sociedad.⁹¹ Estos intentos de expansión se pueden observar en un plan de acción nacional ya que para el año de 1918 la Iglesia Bautista de Monterrey insistía en reunir a la Convención Bautista de México para que se reanudaran los trabajos interrumpidos en años anteriores:

Levantémonos y edifiquemos, hermanos. Los hombres de negocios no dicen que es menester esperar más tiempo para lanzarse a las especulaciones que los han de enriquecer: los políticos se agitan continuamente a fin de hacer triunfar sus programas y principios; y en todas las actividades humanas vemos por donde quiera manifestarse el afán de progreso y el propósito de triunfar. Hemos de dormir nosotros? Creemos fundamentalmente que se inicia una época más favorable que ninguna otra en el pasado para la predicación del evangelio y especialmente para la propagación de los puros principios de democracia de que siempre han sido paladines los bautistas. Preparémonos, hermanos, para entrar por la puerta que nos abre la mano de dios, y para contribuir al bien y restauración de nuestra patria, anunciando nuestro mensaje.⁹²

De esta manera se invitaba a las iglesias bautistas a continuar con la obra de predicación que en años anteriores no se había podido realizar. La guerra civil había provocado que las actividades religiosas fueran suspendidas, pero al mismo tiempo las agencias misioneras reunidas a nivel internacional proponían la reanudación de las actividades para difundir el evangelio con un mayor énfasis. Sobre todo ahora que se tenía el conocimiento de que en México el proyecto político de Venustiano Carranza comenzaba a despegar.

La creación de la Constitución de 1917 durante el gobierno de Carranza marcó un parteaguas en las relaciones Estado-Iglesia, sin embargo no era algo nuevo dado que desde décadas atrás ya existían ciertas tensiones entre ambas esferas. Como bien señala Gabriela Guerra la Iglesia Católica había jugado un papel de aliada con algunos gobernantes durante

⁹¹ R. DE ROUX, Rodolfo. "De la nación católica a la republica pluricultural en América Latina. Algunas consideraciones históricas", en *Memorias*, Revista digital de Historia y arqueología desde el caribe colombiano, Año 9, numero 16º, Barranquilla, Mayo 2012, pp.18-19.

⁹² Archivo Histórico de la Primera Iglesia Bautista de Morelia en adelante AHPIBM. Carta de la iglesia bautista de monterrey a la iglesia bautista de Morelia, en el año de 1918.

la preparación de la guerra civil y en el transcurrir de la misma. Dicha autora indica asimismo que historiográficamente los constitucionalistas han sido señalados como el grupo que más se manifestó en contra de la Iglesia, sin embargo poco se ha interpretado el papel de la jerarquía católica como cómplice de ciertos movimientos políticos.⁹³

Los carrancistas habían encauzado la persecución religiosa en sus diversas modalidades dado que las leyes constitucionales mostraban abiertamente las restricciones a las que tanto la Iglesia Católica como las Evangélicas estaban sujetas. Las prohibiciones de la carta magna obligaban a los diferentes grupos religiosos a buscar otras estrategias políticas que permitieran ampliar su campo de acción en espacios donde ya se tenían ganadas almas. O bien recurrir a organizaciones secretas, tal y como el canónigo Luis María Martínez lo hizo al crear Unión de Católicos Mexicanos desde 1915, cuya actuación siguió presente en los siguientes años.⁹⁴

En el campo religioso de Morelia aunque con los esfuerzos hechos por los bautistas habían logrado cierto crecimiento, para 1920 la congregación solo contaba con 25 miembros. Las cartas de transferencia en esta época nos dieron a conocer que estos creyentes tenían una movilidad constante hacia distintas iglesias bautistas localizadas en la República Mexicana. Estos oficios certificaban que la persona pertenecía a determinada congregación y que tenía un comportamiento idóneo o merecedor de ser recibido en una nueva congregación.

Aunque no contiene las razones por las cuales los integrantes se desplazaban, nos da cuenta del seguimiento que se le daba al creyente para que una vez que migrara hacia otro lugar éste siguiera practicando los principios bautistas en la congregación más cercana a su hogar. Cabe destacar que algunos bautistas que se adhirieron a la iglesia de la capital michoacana en su mayoría provenían de la ciudad de México, Toluca, Irapuato y

⁹³ GUERRA, Gabriela. "La Iglesia Católica y la revolución mexicana, 1913-1920: de la persecución a la conciliación", Departamento Académico de Estudios Generales, Instituto Tecnológico Autónomo de México, pp. 43-62.

⁹⁴ Solís, Yves. "El origen de la ultraderecha en México, la "U", El cotidiano, Vol. 23, núm., 149, mayo-junio, 2008, pp. 25-38, Universidad Autónoma de México, Unidad Azcapotzalco, Distrito Federal.

Guanajuato. Mientras que la transferencia de creyentes de Morelia se daba hacia la ciudad de México, el estado de Guerrero y otros puntos de Michoacán.⁹⁵

Una parte interna de la Iglesia que es importante recalcar en esta segunda etapa de conformación es lo referente al proceso en que los creyentes tomaron participación en las cuestiones religiosas, así como en la organización y el compromiso de los fieles dentro del cumplimiento de los principios bautistas. La parte económica que esta pequeña congregación aportaba era fundamental para hacer crecer a la misma. Como expresaba Carlos Neal en una carta que enviaba a la iglesia en el año de 1919, el compromiso que mostraban los fieles en su sostenimiento como congregación era tan importante como contribuir a la predicación del evangelio en todo el mundo.⁹⁶

Al parecer en estos momentos ya se tenía contemplado la compra de un bien inmueble para las actividades de la congregación. En este aspecto el sostenimiento económico por parte de los creyentes para la iglesia se tornaría en un mayor compromiso cuando se les otorgara la autorización para adquirir un espacio. Así lo informaba el pastor Moisés Arévalo:

Teniendo en cuenta que la iglesia ha acordado asumir mayor proporción del sostenimiento pastoral en este año, y que dentro de pocos meses, al concluirse el nuevo templo subirán considerablemente los gastos del alumbrado y limpieza del templo, se aumente el presupuesto semanario de este año a la suma de veinte pesos. A fin de que todos los miembros de la iglesia tengan la oportunidad de contribuir para la casa de dios se autorice plenamente al comité de finanzas, para que dentro del espíritu cristiano y haciendo uso de los recursos que estén a su alcance, estimule a todos y cada uno de los miembros a que se alistén en alguno de los grupos de contribuyentes que existen ya en el seno de la iglesia.⁹⁷

Al mismo tiempo Moisés Arévalo les hacía saber a los creyentes que no sería posible mantener la “obra del señor” sin su sólida cooperación, ya que el sostenimiento de la congregación y la propaganda de la verdad evangélica demandaban algunos gastos:

Teniendo en cuenta que las santas escrituras, desde el principio hasta el fin, enseñan que es un deber religioso el de contribuir pecunariamente con lo suficiente para el sostenimiento general de la obra[...] JEHOVA es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan”, y que por lo tanto nosotros no somos sino mayordomos o administradores

⁹⁵ Estas cartas de transferencia pertenecen a los años de 1918, 1919, 1921, 1922, y 1923. Se encuentran localizadas en el AHPIBM.

⁹⁶ AHPIBM, Carta de Carlos Neal a la Iglesia Bautista de Morelia.

⁹⁷ AHPIBM, documento suelto con título “Dictamen que el comité de finanzas somete a la consideración de la Iglesia.” Firmas del comité de finanzas. Leocadio Ramírez, Annie M. LONG y Elías Cornejo.

de lo que el señor pone en nuestras manos, y que por lo mismo debemos puntual, gozosa y proporcionalmente consagrar la parte que pertenece al sostenimiento de su obra.⁹⁸

Para concretar estos esfuerzos se recomendaba la creación de un comité permanente de finanzas, el cual se encargara de estimular la cooperación y amonestar a aquellos que no cumplieran. A su vez este comité debía de conservar copias de los diversos grupos contribuyentes, a fin de facilitar a todos los hermanos la manera de cumplir con sus respectivas ofertas. Dicho grupo podría hablar en lo particular con los hermanos para recordarles sus compromisos, a fin de que no se tuviera que hacer públicamente por el pastor.

En 1919 se observa asimismo cómo los creyentes trataban de expresar su desacuerdo respecto al cambio de horario de culto entre semana, pues a la nueva hora establecida muchas de las personas no podían debido a que sus trabajos no se lo permitían:

Se nos sigue perjuicio efectivo a la mayor parte de los suscritos, si continua la hora de las 6 p.m porque perdemos por lo menos dos horas de comercio que casi siempre son necesarias para conseguir nuestro sustento. Tal es el caso de Gregorio Ramírez que tan buena voluntad tiene de ayudar en el trabajo de la iglesia, no puede materialmente asistir a los servicios de entre semana en virtud de terminar su trabajo hasta las 6.30 pm. Además la hora de las 6 pm es inconveniente para personas nuevas: porque varias nos lo han dicho; y si de veras tenemos interés en la obra debemos barrer toda dificultad que impida que se acerquen personas nuevas.⁹⁹

Manifestaban además que el hecho de demostrar descontento no debía de ser entendido como un acto de rebeldía, sino más bien como un acto de justicia que procuraba el bien general de la causa.¹⁰⁰

Los inicios de la segunda década del siglo XX representaron un reto más para la congregación pues se quedó sin pastor. Sabemos que una parte medular en la conformación de una iglesia es el dirigente religioso, ya que es una de las cabezas principales de la iglesia. La posibilidad estaba puesta una vez más en Moisés Arévalo quien había dejado el cargo años atrás. Sin embargo las cosas no serían tan fáciles debido a que éste exponía sus condiciones bajo las cuales volvería a ser dirigente, entre ellas destacaban:

⁹⁸ AHPIBM, Carta de Moisés Arévalo a los miembros de la iglesia Bautista, 10 de enero de 1919.

⁹⁹ AHPIBM, Oficio que presentan los integrantes de la iglesia bautista en 1919.

¹⁰⁰ Mismo documento, Morelia, enero 8 de 1919. Firmas: Antonio Martínez, Leocadio Ramírez, Magdaleno Pérez, Alfonso Pérez, Salvador García, Juan Espinoza, Mario Montenegro, Eliseo Valadez.

Volveré hacerme cargo del pastorado solamente que de común acuerdo haya cuando los 25 miembros de la iglesia que a conciencia y en presencia de Dios hagan el voto de contribuir con el diezmo para la obra de dios en el año de 1921, advirtiéndole que no deseo vagas promesas sino resoluciones firmes [...] solamente volveré y seré pastor en caso de que la iglesia tome un acuerdo en efectivo para ayudar en la propaganda del evangelio. [...] Soy (bautista) cristiano y deseo fiel en todo a la doctrina del evangelio, y por lo tanto yo no puedo ni quiero ser pastor sino de una iglesia que sea fiel en todo a la doctrina pura del evangelio. En tal concepto, pensad en esto antes de darme nuestro voto; pues yo he notado y he dicho hablar a algunos miembros de la iglesia y aun a uno de los oficiales de una manera complaciente acerca de las denominaciones que no se someten en todo a la palabra de dios; porque yo no aceptaré el pastorado de una iglesia que tenga complacencias o transigencias con los errores de otras denominaciones.¹⁰¹

Posiblemente en los años que Moisés estuvo como pastor el compromiso de los creyentes fue débil o bien demasiado estricto para los recién conversos, ya que reiteraba que si no se cumplían las condiciones preferiría renunciar. Desde su opinión debía de haber acuerdo entre ambas partes y si una no lo estaba era mejor que el siguiera su camino en otra iglesia. A lo anterior habría añadir que la congregación se encontraba en un proceso de formación religiosa donde a la primer generación se le tenía que hacer ver el compromiso de ser verdaderamente cristiano.

Al parecer hubo ciertas inconformidades por parte de algunos creyentes respecto a las condiciones que Moisés Arévalo imponía. Esto lo confirma una carta de José Ramírez en 1921, en la cual expresaba que se debería de hacer un esfuerzo para juntar la cantidad fijada por Moisés Arévalo, y en lo que respectaba a su persona aceptaba las cláusulas que aquel decía, pues para él no representaba una cantidad fuera del orden sino al contrario:

Me llama la atención con vosotros mis queridos hermanos que tengáis que basilar en eso que nuestro pastor nos escribe cuando que deviamos de aser aun mas de lo que el dise. A no ser de que mis queridos hermanos que las oraciones no vozotros asen que llo mismo he oído y que las dirijiera a nuestros divino maestro y que luego toman la palabra para dirijir nuestro servicio lo agais todo finjido y no nasido del corazon. Digo esto porque parece que algunos de nuestros hermanos se les iso gravosa las clausulas que nuestro pastor nos puso en su carta, y llo digo por lo que es mi opinión que agamos un esfuerzo en ser de deberas cristianos y cumplidos con nuestras obligaciones y alludemos con lo que nos corresponde a nuestro pastor y algo mas para el adelante en la hobra del señor como vosotros mismos

¹⁰¹ AHPIBM, Carta de Moisés Arévalo a la Iglesia Bautista de Morelia, 1921.

lo sabréis que es nuestro deber como interesando en la doctrina de nuestro señor salvador.”¹⁰²

Finalmente en 1922 Moisés Arévalo aceptó el pastorado y con ello vinieron otros retos más, uno de ellos fue el impulso a la labor misionera por parte de la iglesia hacia otros lugares. Dentro de este plan evangélico se tenía contemplado desde el año anterior establecer dos misiones en dos de los barrios de la ciudad que se ubicaban en los límites territoriales de la capital michoacana; una en la garita de México y otra en la garita de Chicacuaro, en donde según el documento ya se contaba con locales dispuestos para tal obra.¹⁰³

Así también se deseaba abrir trabajos evangélicos en los pueblos y ranchos circunvecinos, como Acuitzio, Tarimbaro y Tiripetio. Para concretar dichas metas eran necesaria la participación de los creyentes:

Varios de los hermanos han ofrecido espontáneamente prestar sus servicios en materia de distribución de folletos, venta de biblias y predicación. Por ser necesario para la buena marcha del trabajo, la existencia de una junta directiva de tales trabajos, se nombre desde luego para que integren dicha junta a los oficiales de la iglesia, quienes duraran en sus funciones hasta que termine el presente año y se constituirán en junta que se denomine “junta misionera de la iglesia bautista de Morelia.”¹⁰⁴

Se hacía énfasis además en que seguramente esta acción despertaría el descontento de los católicos, por lo que se recomendaba nombrar una comisión para que acercándose a las autoridades manifestara las labores de propaganda, con el fin de evitar falsas interpretaciones. Dicha comisión quedaría integrada por el pastor, los hermanos Encarnación Gutiérrez, Gregorio Ramírez, y Sotero Ramírez.¹⁰⁵

Estos se encargarían además de la venta de biblias y folletos, y en el caso de los que vivieran cerca de estas zonas aledañas a la capital michoacana tendrían que asistir a los cultos que se hicieran. Este plan de acción era fundamental en estos momentos para la difusión de la religión bautista, pero mientras esto pasaba la iglesia tendría un desafío más

¹⁰² AHPIBM, Carta de José Ramírez a la Iglesia Bautista de Morelia.

¹⁰³ En la garita de Chicacuaro terminaba la ciudad por el lado poniente; en la actualidad es el cruce de las calles Madero Poniente, Héroes de Nocupetaro y la Calzada del Panteón.

¹⁰⁴ AHPIBM, documento suelto titulado “Iniciativa que presenta a la Iglesia Bautista de esta ciudad el cuerpo de oficiales de la misma y algunos de sus miembros, tendente a dar impulso a su labor misionera dentro de su esfera de acción”. 17 de abril de 1921.

¹⁰⁵ En AHPIBM, Plan de acción de Moisés Arévalo 17 de abril de 1921.

en 1923 y este sería la búsqueda de un espacio estratégico para reproducir los bienes simbólicos de salvación.

1.4. El establecimiento oficial de la Primera Iglesia Bautista de Morelia en el marco de un estado laico.

En 1917 se creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se retomaron algunos artículos en materia religiosa de la previa constitución. El pacto político erigido durante el gobierno de Venustiano Carranza fue relevante en el sentido de que se marcó una vez más los límites de acción que el Estado mexicano trató de imponer a Iglesia Católica, pero así también a las iglesias evangélicas.

De cierta manera se plantearon diversas restricciones que trataron de moldear un Estado en el que no se tratara de favorecer a algún credo religioso en específico.¹⁰⁶ La carta magna contenía limitaciones sin embargo dejaba espacios libres por los cuales las iglesias podían actuar. La Iglesia Católica por ejemplo contaba con una serie de organizaciones laicas que intentaban fortalecer los espacios vedados por el gobierno.¹⁰⁷ Por su parte las iglesias evangélicas tuvieron que ejercer su marco de acción dentro de sus congregaciones con asociaciones y departamentos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Para que las asociaciones tuvieran éxito en el terreno social debían de estar ampliamente fortalecidas desde las mismas iglesias, por lo cual era importante que contaran con un lugar de culto apropiado que les permitiera seguir creciendo. En la década de los veinte los bautistas en Morelia comenzaron a buscar un lugar donde reunirse que tuviera las condiciones necesarias para cubrir no solo los servicios religiosos del momento sino también los del futuro.

¹⁰⁶ Entenderemos por “laicidad” la conceptualización que hace Roberto Blancarte donde la define como un régimen social de convivencia cuyas instituciones están legitimadas principalmente por la soberanía popular y ya no por elementos religiosos. Citado en Roberto Blancarte “Retos y perspectivas de la laicidad mexicana” en Roberto Blancarte (Comp.), Laicidad y valores en un estado democrático, México, El Colegio de México-Secretaría de Gobernación, 2000, pp. 117-139.

¹⁰⁷ Las diversas asociaciones según Gabriela Aguirre servían de apoyo al Catolicismo Social, como los Caballeros de Colon, La Asociación Católica de la Juventud Mexicana, Asociación de Damas Mexicanas, entre otras. Incluso la investigadora plantea que aunque hubo un fuerte anticlericalismo en la época, esto de alguna manera motivó a la Iglesia Católica para ejercer un marco de acción desde distintos ámbitos de la sociedad por medio de los laicos. Citado en AGUIRRE, Gabriela. Art.Cit, pp. 43-63.

En el proceso de adquisición del bien inmueble fue sustancial la reglamentación en materia de cultos que se marcaba constitucionalmente, debido a que si los bautistas querían seguir practicando su religión tendrían que sujetarse a las leyes que se erigían en el marco de separación de la Iglesia y el Estado. En este sentido el cumplimiento del artículo 130° era primordial, debido a que se determinaban las condiciones bajo las cuales se autorizaba la apertura de templos. Incluidas las obligaciones que los encargados de las iglesias debían de acatar, como el registrarse periódicamente ante el municipio y notificar ante cualquier movimiento que dentro de las iglesias hubiera.

Consideramos que la acción de Moisés Arévalo fue clave en el proceso de adquisición del edificio. El hecho de ser esposo de una norteamericana pudo haber influido para que de manera factible con los contactos que Susana Jones tenía en su país de origen, se lograra un apoyo económico para la adquisición de un bien inmueble. El pastor de la iglesia tuvo que contactar con otras iglesias bautistas estadounidenses para una posible cooperación, si bien la membresía hacia todo lo posible por sustentar el trabajo evangélico en la ciudad de Morelia, tardaría bastante tiempo en reunir una cantidad que fuera suficiente para la compra del edificio.¹⁰⁸

En una carta enviada por la Board of Building and Loan Fund a la Iglesia bautista, se nota el interés por parte de la junta misionera de Richmond en apoyar el proyecto de la compra de un bien inmueble para la misión de Morelia. En este proceso una pieza clave fue Carlos L. Neal:

Debido a las valiosas gestiones de nuestro actual misionero, luchador incansable rev. C.L. Neal, la junta misionera de Richmond nos ha concedido el dinero suficiente para la construcción de un templo digno de nombre; pero no ha designado nada para la compra de un lote céntrico y apropiado sobre el cual pueda construirse dicho templo[...] En tal concepto, esta iglesia tiene la honra de dirigirse a uds en su carácter de Board of Building and Loan Fund, para secundar y reforzar en todas sus partes la solicitud presentada ante esa misma junta por el hermano C. L. Neal, referente a que de la cantidad que la junta de Richmond ha puesto a vuestra disposición para la

¹⁰⁸ Estas líneas nos recuerdan al concepto empleado por Pierre Bourdieu de capital social, cual se obtiene a través de la red de relaciones que se establecen los individuos en el campo religioso. La red que existe entre los bautistas a nivel nacional e internacional mediante una base institucionalizada les permitía crear y hacer uso de esos vínculos en momentos de necesarios. En este caso para la adquisición del templo fue de relevancia la conexión que Susana Jones de Arévalo tenía con su país de origen. Además en este momento existía una mayor dependencia de las iglesias bautistas mexicanas respecto a las estadounidenses. Citado en Bourdieu, Pierre. *Op.Cit*, p. 87-88.

construcción de templos, os sirvais conceder lo necesario para la adquisición del lote a que nos venimos refiriendo hasta por la cantidad de seis mil dólares.¹⁰⁹

Asimismo se justificaba la importancia de concretar esta obra en la ciudad de Morelia ya que se mencionaba que aunque era relativamente pequeña y “pobre en posesiones materiales” se estaba contribuyendo con el 40% del sueldo del pastor y se enviaba constantemente dinero para misiones a la Convención Nacional Bautista. Se prometía además que en lo sucesivo se haría un esfuerzo para recabar el dinero, a fin de integrar una parte de la ayuda en ese momento solicitada.

En 1923 se accedió a la solicitud y se compró el bien inmueble para destinarlo a la práctica del culto religioso. El propósito era dedicar este espacio a las actividades doctrinales además de congregar a un mayor número de personas en el futuro. La compra estuvo a cargo de Carlos Neal,¹¹⁰ quien al ser extranjero tuvo que solicitar licencia a la Secretaria de Relaciones Exteriores. El subsecretario de relaciones mencionaba que había recibido un escrito donde Neal, ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica manifestaba su deseo de adquirir un predio urbano.

Cumpliendo con lo prevenido por la fracción primera del artículo 25 de la constitución conviene ante esta secretaria en considerarse como mexicano en cuanto a dicho bien se refiere y en no invocar por lo mismo la protección de su gobierno sobre aquel, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación el bien que hubiere adquirido en virtud del mismo, por lo que esta secretaría acordó se conceda al señor Carlos Neal la autorización.¹¹¹

La adquisición del bien inmueble se sujetaba al artículo 27º párrafo segundo, el cual mencionaba que los extranjeros no podían adquirir bienes raíces para explotarlos, en este caso Carlos Neal dejaba como apoderado a Moisés Arévalo. Quien se encargaría de mantener todo el edificio destinándolo en su mayor parte para las actividades de la Iglesia,

¹⁰⁹ AHPIBM. Oficio de la Board of Building and Loan Fund a la iglesia Bautista de Morelia.

¹¹⁰ Carlos Neal provenía de la convención bautista del sur en los Estados Unidos, radicó por un tiempo en el estado de México para encargarse de los institutos Central y Anglo-Mexicano, espacios educativos donde justamente conoció a Moisés Arévalo con quien sostuvo estrechas relaciones de amistad y trabajo. Se dedicó a hacer obra misionera en otros estados del país como Guerrero, México, Guanajuato, Jalisco y Colima. Citado en MONTEMAYOR Livingstone, David. *Op.Cit.* P. 45.

¹¹¹ Archivo General de Notarias del Estado de Michoacán, en adelante AGNEM, Acta número 10259, volumen numero ciento diecinueve, 18 de agosto de 1922, Secretaria de Relaciones Exteriores, Departamento Diplomático, número 1154, este documento está incluido en el contrato de compraventa. Documento citado en Livingstone David. *Op.Cit.*, p. 51.

ya que el oficiar los servicios religiosos no solo requería la parte de la nave del templo sino también anexos donde los creyentes pudieran reunirse para la escuela dominical.

Los encargados de vender la propiedad al misionero fueron Jesús Jaimes Avilés y su esposa Anselma de la Piedra, el 4 de septiembre de 1922:

El señor Jaimes por su propio derecho y con poder de la señora su esposa doña Anselma de la Piedra, vende a favor del compareciente don Carlos L. Neal, una casa de su propiedad marcada con el numero quinientos noventa y seis, situada en la manzana quinta del cuartel cuarto, y antigua calle de las Monjas, luego primera nacional y actualmente Avenida Francisco I. Madero de esta ciudad [...] Esta propiedad mide por el lado norte 25.65 metros y colinda con lo que actualmente se conoce como Palacio Federal, así también colinda con la calle Fray Manuel Navarrete, de este lado mide 25.30 metros, por el poniente mide 32 metros y colinda con la calle antes llamada Duende, hoy fray Alonso de la Veracruz.¹¹²

Cabe destacar que los bautistas buscaron un lugar sobresaliente y estratégico ya que se ubicaron relativamente cerca de la Catedral de la ciudad, en plena avenida Francisco I. Madero, frente al Colegio Teresiano de Guadalupe y a espaldas del templo de San Francisco de Asís, todos de corte católico. La ubicación del templo en la ciudad de Morelia era bien conocida por los bautistas en Estados Unidos, así también se tenía una noción de la parte interna del centro de culto.¹¹³ Se conoce que ya para estos años funcionaba asimismo la Iglesia Presbiteriana “Salem” ubicada en la calle García Obeso, por lo que podemos observar que Morelia en la década de los veinte se encontraba en un proceso de diversificación religiosa.

La construcción de su fachada tenía características particulares que la sacaban fuera del contexto colonial y católico de la ciudad. Su fachada de ladrillo rojo que se conserva hasta la época, con sus ventanas y puerta de estilo gótico nos hacen recordar a las iglesias evangélicas inglesas y norteamericanas que existen, aunque con ciertos destellos de mezcla colonial en las partes de un costado que son de cantera. En la parte interna no contaba con

¹¹² AGNEM, Acta levantada el 4 de septiembre de 1922 por el notario público no.5, Lic. Perfecto Ángeles. Acta número 10259, volumen número ciento diecinueve. Documento citado en Livingstone David. P. 53.

¹¹³ En los reportes de las reuniones anuales de las Iglesias Bautistas del Sur de los Estados Unidos se manifestaba que para estos momentos Morelia era uno de los campos más activos en México. Sabían que el lugar era de una extensa magnitud y con un gran auditorio, además de un gran espacio destinado a los salones de la escuela dominical. Esto se encuentra en los Annual Report of Southern Baptist Convention, 1923, Kansas, City, Missouri, May 16-20. Printed for the secretaries by Marshalls and Bruce CO, Nashville, Tennessee.

imágenes religiosas, pero sí con una pintura que representaba un bautisterio. Además de contar con un estandarte de la bandera mexicana y con otro que representaba a las iglesias evangélicas en México.

Una vez terminada la remodelación, la cual estuvo a cargo de Carlos Neal, se notificó a las instancias correspondientes que se clausuraba el salón de cultos que la iglesia bautista tenía establecido en la calle 7ª de Bravo número 55, y se mencionaba que próximamente se abriría el culto cristiano el salón ubicado en la avenida Madero.¹¹⁴ El edificio abrió sus puertas al público el 5 de septiembre de 1923, celebrándose un culto especial para conmemorar el hecho, esto se puede observar en el acta de apertura del templo:

Habiendo sonado la hora y reinando el silencio más profundo, sonaron los acordes del preludio, que indicaban a los presentes que el acto había principiado, invitándolos al recogimiento más completo. Apenas terminado el preludio, apareció en el centro de la plataforma el pastor de la iglesia y encargado del nuevo templo, sr. Moisés Arévalo y en voz clara y firme leyó íntegramente el permiso concedido por la secretaria de gobernación para la apertura del nuevo templo, y agregó en seguida:- “uno de los principios, que forman el símbolo de nuestra fe es la estricta sujeción a las autoridades constituidas; de aquí que en todo caso procuramos someternos a las leyes que nos rigen, y si alguna vez por omisión involuntaria, o por ignorancia de los procedimientos legales que deben seguirse, incurrimos en alguna irregularidad, como ahora, siempre estamos dispuestos a pasar por encima de todo con tal de cumplir con el deber que nos corresponde llenar como buenos ciudadanos.¹¹⁵

En el discurso del pastor se hacía énfasis también en que en adelante las puertas del templo estarían abiertas para todo aquel que quisiera darse cuenta de las prácticas religiosas que ellos sustentaban y de los principios morales que en la iglesia se exponían como los verdaderos fundamentos de la vida en todas sus manifestaciones. Asimismo se expresaba el gozo ante el hecho de que los bautistas pudieran ver realizados sus anhelos.

En 1923 una parte del edificio (el templo) pasó a ser de la nación, esto como parte de la política de nacionalización de bienes eclesiásticos que se marcaba en la constitución.

¹¹⁴ AHPIBM, se comunica la secretaria general de gobierno de acuerdo al artículo 130º constitucional. Morelia, 24 de agosto de 1923. El 5 de septiembre de 1923 se manda al presidente municipal un oficio donde queda definitivamente clausurado el salón provisional de cultos que la iglesia tenía.

¹¹⁵ Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Morelia, Acta de apertura de la Primera Iglesia Bautista, Caja 87, Expediente 60, Octubre de 1923. La cual contiene las firmas y nombres del pastor, y del secretario de la iglesia Eliseo Valadez, así como de los diez vecinos, entre ellos; Eladio Díaz, Agripina Chávez, Adán Jiménez, Leocadio Ramírez, Antonio Musiel, Elías Cornejo, Jesús Ramírez, Jesús Medina y Luis Martínez.

Evidentemente la reacción negativa de la iglesia católica ante el avance de este grupo religioso no se hizo esperar. Desde inicios de 1920 la oposición de la jerarquía y de los fieles fue constante, sobre todo en momentos donde otras iglesias comenzaban a irrumpir la armonía católica de la ciudad. En este sentido la competencia religiosa para los bautistas en el campo religioso ya no solo se tornaba con la Iglesia Católica, sino también con otro grupo evangélico que se había establecido en la capital michoacana: los presbiterianos.

Ante la prosperidad de otros grupos religiosos en la capital michoacana, los fieles católicos realizaron frecuentes peregrinaciones que partían de la catedral hacia otros templos católicos. Incluso el gobernador Francisco J. Múgica señalaba que los católicos a través de volantes impresos habían manifestado una clara y determinante adhesión al credo católico y de hostilidad al culto protestante. Una de sus quejas del gobernador era que constitucionalmente las actividades religiosas de carácter externo estaban prohibidas, por lo que informaba a Adolfo de la Huerta su molestia ante la violación de las leyes constitucionales.¹¹⁶

Dado que este tipo de manifestaciones era continuo en la ciudad, el gobierno no tardó en expresar su inconformidad ante el ejecutivo. En el cartel de la peregrinación se informaba a la población sobre el acto de la coronación de la virgen de Guadalupe donde en primeras líneas se denota:

Hoy que la fe religiosa base de nuestra nacionalidad empieza a ser combatida por el protestantismo odioso; hoy que se cierne sobre el mundo la tremenda amenaza de una revolución, urge que unidos los que hemos nacido bajo el bendito cielo de México, manifestemos publica y noblemente nuestra adhesión inquebrantable a la iglesia católica depositaria de la verdad, y nuestro amor a la patria que el amparo de la fe constituyeron nuestros mayores.¹¹⁷

¹¹⁶ AGHPEEM, El gobernador constitucional Francisco J. Múgica telegrama a 12 de octubre de 1920. Según el oficio de todas formas la peregrinación se llevó con más de 4000 personas. Recordemos que la posición anticlerical de Francisco J. Múgica ha sido una de las características principales de este actor político, desde su perspectiva algunas prácticas de la jerarquía eclesiástica y los fieles solo contribuían al fanatismo religioso. Por lo que las leyes constitucionales debían de ser aplicadas con rigor para combatir esas prácticas “detestables”.

¹¹⁷ AGHPEEM, Cartel en que se invita a los habitantes de Morelia a celebrar a la Guadalupeana, Morelia, 1 Octubre de 1920. Con apoyo de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la sociedad de Juana de Arco, Asociación Católica de padres de familia.

Si bien uno de los objetivos era reforzar el catolicismo en la ciudad, también se hacían visibles las cuestiones de falta de cumplimiento a una ley que el Estado constitucionalmente trataba de imponer, pero que la iglesia católica y sus creyentes no terminaban por aceptar. A pesar de que la legislación ponía restricciones a las formas de expresiones religiosas, éstas formaban parte medular dentro de las creencias y costumbres de la mayoría de los católicos.

La evidente seriedad del asunto sobre los protestantes se reflejaba en las constantes denuncias clericales contra el protestantismo. Era así que el arzobispo Ruíz y Flores expresaba su oposición, asociando a los grupos protestantes con la inmoralidad de las reformas revolucionarias y el imperialismo yanqui. Cabe destacar que la predica de oposición se daba en un momento de expansión del fenómeno protestante, el cual continuaba ganado adeptos alrededor de la República Mexicana, fruto del esfuerzo que ya se venía dando desde finales del siglo pasado.

Para el año de 1923 momento en el cual se abrió oficialmente la Primera Iglesia Bautista, la reacción negativa por parte de la jerarquía católica se intensificó, al enfatizar que:

Cinco centros protestantes tenemos que señalar en esta ciudad, para que se cuiden los católicos de poner en riesgo su fe: templo protestante, av. Fco. I. Madero, número 590, frente al colegio de Guadalupe, escuela “Progreso”, mixta, de instrucción primaria, calle 7ª de Bravo no. 55, (antigua calle de la Palma), Sanatorio, (calzada de Guadalupe no. 523; templo evangélico presbiteriano, 1ª de Aldama no. 87, (antigua calle de la Estampa). A fin de que no se alegue ignorancia en asuntos tan graves, hay que tener presentes las reglas siguientes: es pecado grave asistir a los actos de culto y conferencias religiosas de los protestantes, además pecan gravemente y están excomulgados los que mandan a sus niños a escuelas o colegios protestantes.¹¹⁸

Cabe resaltar que la escuela “Progreso” pertenecía a la obra bautista. El proyecto fue realizado gracias a la participación de las mujeres de la Sociedad femenil de la primera iglesia bautista, en la cual ahondaremos próximamente. Annie M. Long (originaria de Texas) y L. O. Engleman fueron los misioneros encargados de dar paso a dicha obra. Lo poco que sabemos hasta el momento es que operaba como internado mixto y que funcionó por poco tiempo.¹¹⁹

¹¹⁸ Archivo Histórico de la Catedral de Morelia, Boletín eclesiástico del estado de Michoacán, Morelia, 12 de octubre de 1923, Leopoldo Ruiz, p. 189-193.

¹¹⁹ W PATTERSON, Frank. *A century of baptist work in Mexico*, El Paso Texas, 1979, p.142.

En 1923 se reunió por primera vez en Morelia la Convención Nacional Bautista de México, esto marcó una pauta importante en el accionar de este grupo evangélico debido a que los acuerdos se concentraron en fortalecer las misiones, a las uniones bautistas de otros estados de la República Mexicana y se acordó recomendar la organización de uniones locales en todos los lugares donde no existieran.¹²⁰ Uno de ellos fue el purépecha, por lo que se comisionó como encargado de la misión a Miguel Alfaro¹²¹ ya que contaba con la ventaja de hablar la lengua:

Se instaló en el campo de trabajo el día primero de enero de 1922, radicando en la ciudad de Uruapan y de allí al poco tiempo se mudó a Nahuatzen en donde después de mucho batallar con el fanatismo de la gente, logró organizar una iglesia, la unión femenil fue el brazo derecho para el sostén económico de la obra.¹²²

Entre los años 1923 a 1928 hubo un auge misionero en esta zona indígena. La labor de apoyo de Miguel Alfaro así como de Moisés Arévalo y de los congregantes de la Primera Iglesia Bautista de Morelia fue sustancial para materializar y ayudar económicamente a los proyectos que se tenían en esta zona. Durante este periodo se fundó la primera iglesia bautista de Uruapan, la de Nahuatzen, la iglesia bautista de “Getsemani” en Huétamo, la iglesia bautista de “Berea” en Urapicho y la iglesia bautista “Dios es luz” en Teremendo.

En este sentido como señala Mathew Butler, el protestantismo comenzaba a llamar la atención de nuevos actores sociales, especialmente de grupos de campesinos, de indígenas y de mestizos. Los cuales también se interesaban en las reformas agrarias y educativas revolucionarias, los protestantes ponían en relevancia la idea de reconciliar lo religioso con lo civil, de manera que la religión debía de ser una parte fundamental en la vida del individuo pero al mismo tiempo éste debía de respetar y cumplir las leyes establecidas por el gobierno.¹²³

¹²⁰ GÓMEZ CHAN. *Op.Cit.* p. 23.

¹²¹ Originario de Parangaricutiro, en su infancia fue monaguillo de la catedral de Morelia, incluso estudió para sacerdote. Durante su estancia en Uruapan se ganó la vida como carpintero, en este lugar llegaron a visitarlo unos misioneros bautistas norteamericanos, quienes querían que les hicieran unas bancas para la misión, así que aprovecharon para hablarle del evangelio, de tal forma que en poco tiempo lograron su conversión. p10.

¹²² GÓMEZ Chan, Antonio. *Op.Cit*, p. 13.

¹²³ BUTLER, Mathew. *Devoción y disidencia. Religión popular, identidad política y rebelión cristera en Michoacán, 1927-1929*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2013, 382 pp.

Mientras en áreas rurales se comenzaba un despegue de la propagación de la religión, en la capital michoacana se daba continuidad a los proyectos de la congregación. Una ventaja particular para los bautistas en esta década era el crecimiento poblacional que se presentaba, después de la baja que sufrió tras el movimiento armado de 1910, para 1921 la ciudad contaba con 31,148 y para 1930 con 39,916 habitantes.¹²⁴ Lo anterior representaba para este grupo religioso un marco de posible actividad, en espacios donde se pudieran ganar conversos sobre todo en colonias que apenas iniciaban un proceso de incipiente urbanización.

1.5. El plan de acción evangelístico de la PIBM.

El año de 1923 fue de gran importancia para la comunidad bautista ya que no solamente se logró abrir al público el recinto de cultos en una zona estratégica de la ciudad de Morelia, sino que también los creyentes se organizaron para cumplir la comisión de la escuela dominical. Es importante en este sentido explicar la estructura eclesiástica que se tiene en general en las iglesias bautistas. Encontramos como principal dirigente al pastor, que es el líder de la congregación y quien se encarga de planear las actividades de la iglesia así como de dar un mensaje a los fieles en cada culto.

El pastor tiene un trabajo en conjunto con los diáconos, mediante una junta. Su número dependía del tamaño de la congregación y su cargo por lo regular dependía de la satisfacción de los miembros en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades. Entre sus principales funciones estaban las de asesorar al pastor en distintas actividades, mantener el orden y atender a los nuevos miembros y visitantes, velar por la conservación del templo y demás bienes de la iglesia. Así como participar en la organización de las finanzas, en los planes y proyectos de evangelización.¹²⁵

La organización interna de la PIBM, cuenta con diversas instancias que, de manera orgánica, trataban de constituir los referentes que proporcionaban un marco de

¹²⁴ ESPINOSA Ortiz, Fabricio. *Las colonias de la ciudad de Morelia (1903-1960) su surgimiento, desarrollo e incidencia en el crecimiento urbano*, Tesis para obtener el grado de licenciatura en Arquitectura, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Arquitectura, 2006, 180 pp.

¹²⁵ RIVERA Farfán, Carolina y García Aguilar, María del Carmen, et. Al. *Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas*, México, CIESAS/ UNAM, 2005, P.82.

comportamiento a sus miembros puesto que cada uno de ellos se integraba de manera activa a alguna. La escuela dominical era una de ellas, en cuanto a su organización en 1923 se recomendaba como plan de acción en la Primera Iglesia Bautista separar el fondo de la escuela dominical de la iglesia, para que ingresase a éste todo lo que se colectara los domingos en la mañana. Este fondo se utilizaría para hacer frente a los gastos de la misma y en caso de sobrar dinero lo destinase a otros departamentos de trabajo de la iglesia.¹²⁶

El pastor Moisés Arévalo sugería a la iglesia un plan de reorganización, donde se nombrara un superintendente y un secretario, el primero para encargarse de la dirección y vigilancia del trabajo y el segundo para llevar un registro exacto de la escuela y para atender a la correspondencia. Además mencionaba que se establecerían cuatro clases integradas de la siguiente forma:

1. Joyas del rey: niños y niñas menores de 7 años
2. Mensajeros del rey. Niños y niñas de 8 a 13 años.
3. Vencedores por la fe. Jóvenes y señoritas de 14 a 21 años.
- Clase número 4. Montaña luminosa: adultos de ambos sexos.

Para la enseñanza de estas cuatro clases se nombraran a cuatro maestros propietarios y cuatro suplentes, quienes a su vez tendrán que tomar preparación, formada por el superintendente y los maestros, así propietarios como suplentes, a fin de que se reúnan semanalmente en el día y hora que ellos convengan para hacer un estudio previo de cada lección. Esto contribuirá mucho a la uniformidad de la enseñanza.¹²⁷

Y por último se recomendaba que se cerraran los trabajos dominicales con un consenso de textos aprendidos de memoria, ya que desde su perspectiva esto contribuirá poderosamente a estimularlos en el estudio de la palabra de Dios.

Una parte fundamental dentro de las actividades de la iglesia fueron las mujeres quienes en el año de 1923 decidieron organizarse en sociedad femenil. Obedeciendo los mandatos de Dios para procurar la edificación espiritual y para contribuir con ahínco en el extendimiento de la obra misionera. En su acta de constitución se informaba que la presidenta era la señora Susana Jones de Arévalo, vicepresidenta; Esther H. de Bautista,

¹²⁶ Asimismo se hacía referencia a que se debía de nombrar a una persona para la dirección del departamento infantil de la escuela dominical, dividiéndose el trabajo además entre todos los maestros de la misma, y que se dividiera en cuatro clases solamente.

¹²⁷ AHPIBM, Oficio de la escuela dominical de la primera iglesia bautista de Morelia, Michoacán, 17 de Abril de 1923.

secretaria; Socorro Romero y tesorera; Salud Maldonado. Reuniéndose todos los martes a las cuatro de la tarde.

En las primeras reuniones Susana Jones presentó una lista de mujeres de la biblia, celebres por sus virtudes y se propuso estudiar la vida de ellas por ser las primeras que sirvieron al señor, siendo estos ejemplos que servirían en sus hogares para inspirarles a ellas a llevar una vida de fe, con su esposo y enseñarles a sus hijos.¹²⁸

El 3 de mayo de 1925 en el acta ordinaria de negocios se decidió darle a esta sociedad femenil el nombre de “Eunice”. La sociedad femenil sería una parte fundamental en la vida de la iglesia a lo largo de su historia, sin embargo por el momento solo nos reservaremos a los primeros pasos de su creación.

En esta etapa de conformación de la PIBM es importante mencionar que hay una transición. A fines del siglo XIX y principios del XX vemos solo a pastores extranjeros liderando la institución y después solo a pastores mexicanos. Lo anterior se debe a dos factores, el primero; que a pesar de tener un vínculo fuerte la iglesia bautista del sur de los estados Unidos con las iglesias bautistas mexicanas, de forma paulatina las iglesias evangélicas buscaron ser independientes política y económicamente del país vecino.

Precisamente uno de los principales tópicos en la convención bautista se había centrado en discutir la dependencia económica de las Iglesias bautistas nacionales sobre las extranjeras, ubicadas principalmente en los Estados Unidos. Inclusive Sara Hale en ese año había ofrecido ayuda monetaria para el trabajo de misiones en las zonas indígenas de Michoacán. Por su parte Alejandro Treviño Osuna estaba de acuerdo en el punto de que se necesitaba hacer una iglesia propiamente nacional, que si bien aceptara el reconocimiento de las iglesias estadounidenses se buscara la autonomía. Porque al final de cuentas desde su perspectiva las congregaciones estaban siendo formadas por mexicanos.¹²⁹

Por otro lado, el ingreso de ministros de culto meramente mexicanos corresponde también a que una de las medidas dictadas en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 130° marcaba claramente que solo las personas nacidas en el país

¹²⁸ AHPIBM, Primera Iglesia Bautista de Morelia. Historia de la Unión Femenil Bautista Misionera “Loida y Eunice”, Morelia, Michoacán, 1999, p. 15.

¹²⁹ W PATTERSON, Frank. *Op.Cit.* p.149.

podían ejercer el ministerio de cualquier culto, y en caso de lo contrario el ejecutivo sancionaría a quienes incumplieran lo anterior.¹³⁰

Las restricciones que se impusieron hacia las iglesias en general imprimieron también un antecedente del estallamiento del conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado que se dejó sentir enfáticamente en los años de 1926 a 1929. Los movimientos religiosos marcaron una parte fundamental entre las relaciones del Estado y la Iglesia que se habían estado tejiendo en anteriores décadas.

Los estados donde más tocó la incidencia fueron Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Colima. Es importante comprender que fue un movimiento con distintas caras que debido a la pluralidad de contextos, los actores religiosos tuvieron una respuesta diferente. Y que si bien el factor religioso jugó una parte fundamental también así los aspectos políticos y sociales de cada espacio.¹³¹

Como ya referimos anteriormente las iglesias evangélicas tuvieron que sujetarse a la legislación marcada, pues cuando se suspendieron los cultos y el presidente Plutarco Elías Calles ordenó que se llevara a cabo la nueva medida de que los sacerdotes se registraran, los pastores de las iglesias evangélicas en Morelia lo hicieron a tiempo:

Para conocimiento del señor gobernador, tengo el honor de comunicar a ud. Que con excepción de los señores Moisés Arévalo y David Palomino que solicitaron ser registrados como ministros de los cultos bautista y presbiteriano, respectivamente, ninguno de los sacerdotes de culto católico solicitó su registro.¹³²

La política para fortalecer los principios de un estado laico se basó en ponerle varios límites a la Iglesia Católica. Su forma sería restringir la esfera de acción en la sociedad que cumplía la Iglesia Católica. Sin embargo al mismo tiempo los fieles fueron los primeros en alzar la voz ante el impedimento de no poder ejercer su culto, ni siquiera en sus propios templos.

Los mismos bautistas reconocen para este episodio que la lucha entre la Iglesia y el Estado durante esta década realmente afectó a las iglesias evangélicas tanto como a la

¹³⁰ AGHPEEM, Circular número 76, 15 de diciembre de 1917.

¹³¹ BUTLER, Mathew. *Op.Cit*, 382 pp.

¹³² AGHPEEM, Fondo Secretaria de Gobernación, Serie: Asuntos religiosos, Caja número 4, Asunto: comunicó el nombre de los ministros que solicitaron ser registrados en este municipio, con fecha de 21 de abril de 1926, foja 209.

Iglesia Católica. Aunque las leyes no fueron dirigidas directamente hacia ellas, éstas tuvieron que sujetarse a los nuevos mandatos gubernamentales.¹³³ Si bien las iglesias tuvieron que reglamentarse esto no impidió que el número de personas convertidas aumentara. Las estadísticas a nivel estatal muestran que de 1900 a 1930 el número de conversos protestantes sumaba la cantidad de 7, 349 adeptos, entre ellos, bautistas, presbiterianos y metodistas.

Dentro de los conflictos religiosos en México en el año de 1926, observamos que la Primera Iglesia Bautista de acuerdo a las disposiciones reglamentarias del artículo 130º constitucional, se disponía a formar el inventario de los muebles y útiles existentes en el templo. Así lo constata el documento donde se hace referencia a las tensiones religiosas del momento:

Que en los últimos conflictos religiosos surgidos entre el gobierno y el clero católico, el C. Moisés Arévalo ha estado invariablemente del lado de la ley en su carácter de encargado del templo de su culto, ha observado cuidadosamente cada una de las disposiciones de la autoridad, registrándose, según el decreto local num, 62 en la presidencia municipal de la localidad y recabando tarjeta de identificación correspondiente.¹³⁴

Al pastor de la Primera Iglesia Bautista la presidencia municipal comunicaba que le había llegado la noticia acerca de que al día siguiente iba a ser suspendido el culto del templo bautista por lo que se le ordenaba a Moisés Arévalo la entrega del bien inmueble a la presidencia municipal mediante un riguroso inventario con lo dispuesto en el artículo 130º constitucional.¹³⁵ Una vez que Moisés Arévalo recibió este oficio manifestaba a la presidencia municipal de Morelia lo siguiente:

Tengo el alto honor de manifestar a ud. Que la información de suspensión de cultos que ha llegado a su conocimiento es completamente falsa por lo que respecta al templo de que yo soy encargado: pues jamás he tenido tal intención, y nadie podría probar que yo haya hecho declaración escrita o verbal al respecto. Por el contrario yo estoy en posibilidad de

¹³³W PATTERSON, Frank. *Op.Cit.* p.125

¹³⁴ AHPIBM, el 31 de julio de 1926, se hace inventario en presencia del nombrado por el H. Ayuntamiento en cumplimiento de orden superior. Recibiendo Moisés Arévalo los objetos detallados en el mismo.

¹³⁵ AHPIBM, ordenes especiales giradas por la secretaria de gobernación en circular telegráfica número 130 de fecha del mes en curso. Firma del presidente municipal. En.

demostrar la evidencia que en el culto de anoche, reiteré, según mi costumbre, el anuncio de los actos religiosos que harán de tener verificativo el domingo próximo.¹³⁶

Además los bautistas esperaban que las autoridades supieran hacer diferencia entre los ciudadanos que se “rebelaban contra la ley”, y los que como ellos procuraban respetarla y cumplirla. En este sentido los creyentes trataban de sujetarse a las reglamentaciones constitucionales debido a que las medidas dictadas desde 1917 afectaban los intereses de las iglesias en el país. Más en lo que concierne a la educación, pues recordemos que tanto la Iglesia Católica como las Evangélicas habían fundado escuelas, mediante las cuales se les instruía a los fieles religiosamente.

Una vez que el artículo 3º de la constitución marcaba la educación laica, es decir, que no se enseñarían fundamentos religiosos en las escuelas oficiales, las iglesias evangélicas tuvieron que cerrar las escuelas que estaban a su cargo, o en el mejor de los casos tuvieron que adaptarlas a las nuevas reglamentaciones que imponía el Estado. En este sentido tanto la Iglesia Católica como las Evangélicas tuvieron que recurrir a diversas estrategias para la permanencia de sus centros escolares.

En lo que concierne a la PIBM como referimos anteriormente las nuevas disposiciones constitucionales sí afectaron en el aspecto educativo, así lo expresaba la misionera Annie M. Long y L. O. Engleman cuando la convención bautista del sur de Estados Unidos decidió retirar el apoyo al internado mixto llamado “Progreso” que se localizaba en la ciudad de Morelia, debido a las condiciones reglamentarias que se imponían en el país.

Como observamos el establecimiento de la PIB en la ciudad de Morelia marcó un proceso en la construcción de la diversidad religiosa en un espacio social donde la jerarquía católica y los fieles no dejaron de manifestar su oposición ante el avance de nuevas creencias religiosas. Expresado a través del discurso sacerdotal, de los impresos que la jerarquía seleccionaba para sus predicas en contra del establecimiento, etc. Por otra parte el rol que jugaron las leyes constitucionales de 1917 fueron un factor relevante en el marco de

¹³⁶ AHPIBM, En un oficio presentado al presidente municipal de Morelia Moisés Arévalo hace referencia a que no suspenderá cultos. Morelia 31 de julio de 1926.

la separación del Estado e Iglesia, donde la Iglesia Bautista tenía que cumplir con las reglamentaciones, de lo contrario difícilmente sobreviviría la congregación.

Podemos decir que el año de 1923 marcó una etapa importante de consolidación de este proyecto religioso. Después de 1926 se considera que la congregación estuvo en relativa calma hasta 1936, momento en que esa relativa paz se vio alterada y no propiamente por la oposición católica, sino por un conjunto de factores que obligó a la congregación a movilizarse en todas las instancias de gobierno. A esto nos aproximaremos en las siguientes líneas.

1.6. La expropiación del templo y su devolución en 1938

En este último apartado abordaremos una parte controversial de la Primera Iglesia Bautista de Morelia, nos referimos a la incautación del templo y sus anexos, lo cual evidentemente afectó a la congregación debido a que en este espacio era donde se celebraba culto y las diferentes actividades destinadas al ejercicio de la religión.

El contexto en que surgió la incautación del bien inmueble adquiere singular importancia debido a la tensa relación del Estado con la Iglesia Católica, aquel desde su postura trató de definir una vez más el límite de acción que la jerarquía eclesiástica debía de tener hacia la sociedad mexicana. Cabe señalar que si bien el conflicto de la Guerra Cristera había terminado desde 1929, fue en la década de los treinta que las tensiones religiosas se acentuaron nuevamente.¹³⁷

Los conflictos religiosos entre 1926-1929 habían sido un foco rojo que daba cuenta de la fortaleza de la Iglesia en México y a su vez de la dominación que el Estado mexicano trataba de imponer sobre ella, pero como afirma Roberto Blancarte si bien oficialmente el conflicto se había arreglado, esto no significó en automático la paz social, o que la Iglesia Católica se paralizara ante cualquier intento del gobierno por menoscabar su poder, sino todo lo contrario.¹³⁸

¹³⁷ AVALOS Placencia, Tania. *El proyecto tarasco: alfabetización indígena y política del lenguaje en la meseta purépecha, 1939-1960*, Tesis para obtener el grado de licenciada en Historia, Morelia, Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006, p.175.

¹³⁸ BLANCARTE, Roberto. *Historia de la iglesia católica en México 1929-1982*, México, Fondo de Cultura Económica/ El Colegio Mexiquense, 1992, p. 535.

Como demuestra Enrique Manzo la pugna con la Iglesia Católica no cesó y la persecución anticlerical permaneció vigente hasta el punto que el Estado a través de sus instituciones siguió aplicando las leyes constitucionales en materia religiosa. Aunque la posición del presidente Lázaro Cárdenas del Río se mostraba neutral en las cuestiones religiosas al decretar la “educación socialista” en el país, la primera institución en mostrar descontento fue la misma jerarquía eclesiástica. Michoacán fue uno de los estados que durante la década de los treinta sufrió de agitaciones que demostraron la fidelidad de los católicos hacia su religión, inclusive se dieron varias solicitudes de adhesión a la Liga Nacional por la Defensa de la Religión por personas interesadas en luchar contra la escuela socialista.¹³⁹

Aunque Lázaro Cárdenas del Río intentó mostrar una postura neutral de la relación Estado e Iglesia, sus acciones fueron cuestionadas por los mismos bautistas pertenecientes a la Primera Iglesia Bautista de Morelia. Debido a que en 1936 mediante decreto se incautó el templo y sus anexos, a pesar de cumplir con los requerimientos necesarios para su funcionamiento. Para comprender lo sucedido en la Primera Iglesia Bautista es necesario recordar que de manera legal el templo y sus anexos se adquirieron gracias a la compra que el misionero Carlos Neal había realizado en 1922 cuando la Secretaria de Relaciones Exteriores le concedió la autorización.¹⁴⁰

El principal problema que se presentó fue que el misionero dividió el bien inmueble en dos partes:

Queriendo evitar que todo el edificio fuese nacionalizado dividió la finca en dos secciones: la primera sección, que actualmente es la nave del templo, quedó de hecho nacionalizada como templo evangélico bautista desde un principio y la segunda sección que actualmente son los anexos del templo y la antigua casa pastoral, quedó registrada en el registro público de la propiedad, como propiedad privada del sr. Neal y administrada por su apoderado el sr. Moisés Arévalo.¹⁴¹

¹³⁹ Entre ellos estaban los padres de familia que estaban realmente interesados en que sus hijos tuvieran una educación religiosa católica.

¹⁴⁰ Acta levantada el 4 de septiembre de 1922 por el notario público no. 5. Lic. Perfecto ANGELES. En el oficio se manifestaba que cumpliendo con lo prevenido por la fracción primera del artículo 27 de la constitución convenía ante dicha secretaria en considerarse mexicano en cuanto a dicho bien se refería y en no invocar por lo mismo la protección de su gobierno sobre aquel, que en caso de faltar al convenio se podría perder en beneficio de la nación el bien que hubiere adquirido. Citado en Livingstone David. *Op. Cit.* p. 25.

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 26.

Aunque los anexos del templo no fueron nacionalizados sino que fueron registrados como casa particular, en una parte de ellos se reunía la sociedad femenil, se efectuaban reuniones sociales y vivía el pastor de la iglesia. Mientras que en la otra se rentaba a la Compañía de máquinas de coser “Singer”. Esta situación duró hasta el año de 1934, momento en que se denunciaron las condiciones de los anexos:

Corría el año de 1934 cuando un individuo, dándose cuenta de la situación anómala de la propiedad de la iglesia, y creyendo que si denunciaba esa situación podría quedarse con los anexos, la denunció. Este individuo se llamaba Wenceslao Gallardo, quien con fecha 4 de octubre de 1934 envió un escrito al agente del ministerio público federal adscrito a Morelia, denunciando el inmueble. Decía en su escrito que era propiedad de la iglesia evangélica bautista y afirmaba que hasta hacia unos cuantos meses la finca había sido destinada para dar albergue a los pastores encargados del templo a ella contiguo, celebrando en su interior actos administrativos del propio culto.¹⁴²

Ante la denuncia, el agente del ministerio público federal decidió hacer investigaciones concluyendo que los hechos denunciados eran ciertos y que Carlos Neal, a raíz de la adquisición del predio había destinado parte de él para la construcción del templo, pero que sobre una parte de la casa se había celebrado contrato de arrendamiento con la compañía de máquinas de coser “Singer”, hecho que desencadenó la promoción de un juicio que demandaba la nacionalización de la casa no. 380 en la avenida Madero.

El 8 de diciembre de 1934 se ordenó la toma de posesión de una parte del bien inmueble en manos de la Oficina Federal de Hacienda en Morelia.¹⁴³ Hay que recordar que de acuerdo a lo marcado en el artículo 27º de la Constitución Mexicana, las iglesias no podían en ningún caso tener capacidad para administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos, que siendo así estos entrarían al dominio de la nación.

Sin embargo es importante aclarar que quien rentaba dicho espacio a la compañía de máquinas no era la Iglesia Bautista en su carácter de congregación, sino Moisés Arévalo que al ser el apoderado de Carlos Neal se encargaba de la administración y uso de la casa número 380. Mientras que en la otra parte de los anexos efectivamente vivía el pastor y se celebraban las actividades correspondientes a la escuela dominical.

¹⁴²AHPIBM, copia y original de la denuncia de Wenceslao Gallardo.

¹⁴³ Citado en Livingstone David. *Op.Cit*, p. 31.

La disconformidad de los fieles bautistas ante la enajenación de la casa no. 380 no se hizo esperar, poniendo en relevancia la actitud de Aurelio Munguía H, quien se estaba postulando como diputado del Congreso de Michoacán. Donde señalaban que de acuerdo a sus averiguaciones éste carecía de fundamento, al tener la intención de instalar unas oficinas de gobierno en los anexos del templo:

Necesita este sitio a propósito de instalar sus oficinas, por dos razones, la primera, pidiendo nuestro templo, para sus oficinas, porqué un gran número de edificios que son de la nación y que están desocupados, de los cuales este señor puede ocupar alguno se fija en el nuestro?. Segunda, el señor Munguía, por palabras que dirigió a una persona de los creyentes, dijo con tono desafiante, que ya había entrado a la casa adjunta y que prometía incluso apoderarse del templo. No es justo señor presidente, que este señor, por llevar a la realización su capricho, perjudique a hombres honrados que pugnan por la elevación moral y que en nada ocasionan molestias al estado.¹⁴⁴

Desde el momento en que los anexos fueron nacionalizados los creyentes manifestaron su molestia, redactando oficios en los cuales expresaban que sus convicciones religiosas no dañaban a nadie, y que se constituían de manera legal apegándose a las leyes en materia religiosa. Enfatizaban además que respaldaban al gobierno en su labor de desfanatización de las masas:

Que nos es del todo extraño el proceder de ud, señor presidente, por no señalar ningún motivo o infracción hecha por nosotros, para que de manera tan repentina, nos condene a perder el local que la nación puso bajo nuestro cuidado y responsabilidad. Siempre hemos tenido a ud, por hombre que no se deja sorprender por elementos que se proponen ocasionar, más que bien, a la causa de la revolución, privando a hombres que siempre se han distinguido como buenos ciudadanos, como en nuestro caso, del templo que ocupamos. Pero que en cambio, solapadamente dan facilidades al clero que en verdad está al margen de la ley y a quien no se le molesta, causando verdaderas infracciones a nuestras leyes.¹⁴⁵

Si el hecho de nacionalizar los anexos inconformaba a la feligresía bautista lo que detonaría aún más el descontento sería la disposición del gobierno de confiscar el templo. El 24 de abril de 1936 la Primera Iglesia Bautista recibió un telegrama firmado por Rodrigo Pérez Ayala en el que se ordenaba que el templo y sus anexos se pondrían a disposición de Aurelio Munguía H con el fin de destinarlo al Departamento de Asuntos Indígenas.

¹⁴⁴ AHPIBM, Carta nocturna al Presidente de la Nación Lázaro Cárdenas del Río, Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 1936, firma de Pedro Ceja, en AHPIBM.

¹⁴⁵ AHPIBM, Carta nocturna al Presidente de la Nación Lázaro Cárdenas del Río, Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 1936, firma de Pedro Ceja, en AHPIBM.

En mayo del mismo año se presentaron en el templo bautista Gorgonio Sosa Álvarez jefe de la oficina federal de hacienda en Morelia y Lauro Padilla, administrador de correos y telégrafos actuando como inspector fiscal, donde se levantó el acta correspondiente a la entrega del templo. En cuanto la Primera Iglesia Bautista se vio despojada de su lugar de culto, los creyentes se constituyeron en una junta de vecinos para recuperarlo.¹⁴⁶

Entre los miembros que la conformaban destacan: Rafael S. Cardona, Hipólito Cardona, Pedro Ceja Alfaro, Jesús Calvario, Leoncio Ramírez, Cayetano Hernández, Juan Chávez, Felipe Duran, y desde luego el pastor Simón Corona. El principal brazo de este movimiento fue Pedro Ceja que en acción conjunta con los creyentes comenzaron a enviar telegramas al presidente Lázaro Cárdenas del Río en el mismo mes en que una parte de los anexos fue nacionalizada.

En uno de ellos encontramos que la congregación imploraba que éste reconsiderara su acuerdo. Manifestaban que eran amigos del gobierno, obedientes a las leyes del país, cual único fin era buscar la elevación moral y espiritual del pueblo, mismo ideal que perseguía su gobierno.¹⁴⁷ En otro protestaban señalando que había de sobra templos católicos, de manera que no entendían por qué era ese el que se escogía para tal fin.¹⁴⁸

En este sentido es importante observar cómo la comunidad religiosa fue construyendo y fortaleciendo una parte de su identidad en estos momentos de incertidumbre. Insistiendo en las acciones que las diferenciaban de los católicos, a quienes desde su perspectiva frecuentemente el gobierno acusaba de infringir las leyes constitucionales. En un momento en que el gobierno trataba de imponer la educación socialista, los evangélicos enfatizaban que a diferencia de los católicos ellos sí mandaban a sus hijos a las escuelas públicas, y que por lo tanto como bautistas secundaban la labor del gobierno. Además los pastores bautistas habían sido debidamente registrados como encargados de la iglesia, como dato tenemos que el pastor Simón Corona se había registrado ante el municipio desde 1934 donde la secretaria le había concedido la

¹⁴⁶ La junta de vecinos funcionaba como una organización comunitaria de carácter territorial, representativa de las personas que residían en una misma unidad vecinal y cuyo objeto era promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos.

¹⁴⁷ AHPIBM, carta nocturna al Presidente de la Nación Lázaro Cárdenas del Río, Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 1936, firma de Pedro Ceja.

¹⁴⁸ AHPIBM, telegrama del 7 de mayo de 1936 dirigido al Palacio Nacional.

autorización de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 100 reglamentaria de cultos.

La situación regular del templo se evidencia con las actas donde se presentan los inventarios de útiles y objetos del recinto bautista y el registro de pastores ante el municipio.¹⁴⁹ Sin embargo ante el decreto presidencial no habría marcha atrás, de manera que desde junio de 1936 el templo con sus anexos estuvieron a cargo de Aurelio Munguía H, destinado al Departamento de Asuntos Indígenas. El escenario en que vivían los bautistas en la ciudad de Morelia no era particular, recordemos que asimismo en estos años fueron confiscados varios inmuebles religiosos que pertenecían a la Iglesia Católica.¹⁵⁰

De alguna manera concuerda la versión de que el edificio de la Primera Iglesia Bautista fuera destinado al Departamento de Asuntos Indígenas, dado que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se dio especial atención a los diferentes grupos étnicos en el país. Incluso durante su mandato fueron creados varios centros de educación para la disminuir la cifra de personas indígenas que no sabían leer ni escribir.¹⁵¹ Los bautistas al solicitar al presidente de la Republica la entrega del templo manifestaban:

Siendo el único templo con que cuenta la congregación a que pertenecemos y estando en la imposibilidad de celebrar los actos religiosos necesarios, nos dirigimos al C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, solicitando la entrega de la finca que constituye dicho templo; pero por conducto de la secretaria de gobernación, en oficio número 15604 de fecha 12 del mes en curso, nos dice lo siguiente: “acusó a ustedes recibo del atento telegrama que con fecha 4 del actual dirigieron al C. primer magistrado de la nación, en el que solicitan la reapertura del templo bautista, ubicado en esa capital. En respuesta les

¹⁴⁹ AHPIBM, en estos oficios del Ayuntamiento de Morelia hacía cumplir lo conforme con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley número 100 reglamentaria de cultos. En ellos se autorizaba a los ministros de los cultos para ser registrados con el fin de ejercer el servicio religioso, cuando salía un pastor se tenía que dar de baja en el libro de registro de la secretaria general de gobierno, con el respectivo inventario de todo lo que existía en el templo, años 1930, 1933, 1934, 1935, 1936 y 1938.

¹⁵⁰ GONZALES GÓMEZ, Claudia. “Relaciones clero-gobierno en Morelia durante la revolución constitucionalista, *Tzintzun*, num.23, Revista de Estudios Históricos, enero-junio, 1996, pp. 61-71.

¹⁵¹ Desde el punto de vista de Rodolfo Casillas, el engarce del protestantismo con las estrategias civilizatorias desarrolladas por el estado en los días del presidente Cárdenas resulta relevante, ya que éste veía con simpatía al protestantismo por sus virtudes civilizatorias y como un vehículo para restar influencia a la Iglesia Católica. En este sentido Rodolfo señala que a lo largo de su administración se incrementaron el número de instituciones protestantes que dentro de las iglesias evangélicas contaban con sus respectivas escuelas dominicales. Pero por otro lado vemos el caso de la Primera Iglesia Bautista, donde no siempre fueron favorecedoras las circunstancias políticas en Morelia para ese proceso de crecimiento. Citado CASILLAS, Rodolfo. “La influencia de las religiones cristianas en México,” en *Simbiosis de culturas. Los inmigrantes y su cultura en México*, Guillermo Bonfil Batalla (Coord.), México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p.177.

manifiesto que deben de dirigirse al C. Gobernador de ese estado en demanda de lo que solicitan, en virtud de ser asunto de la competencia del mismo.¹⁵²

Al ser asunto competente del estado de Michoacán, la secretaría indicó que la junta vecinal debía de presentar pruebas ante la dependencia, donde demostraran el origen de la ocupación del templo y sus anexos. De manera que los miembros de la congregación contestaron que por acuerdo del presidente de la Republica, el recinto y sus anexos se habían puesto a disposición del procurador de comunidades indígenas Aurelio Munguía H. Espacios que se utilizarían para establecer la procuraduría y un dormitorio para los indígenas que vinieran a atender sus asuntos a la ciudad de Morelia.¹⁵³

Una vez que se expresó el origen de la ocupación ante la Secretaría de Gobierno, ésta contestó al pastor Simón Corona que debido a que el presidente de la Republica era quien había dado de alta el decreto el gobierno del estado no podía intervenir en ello para su devolución.¹⁵⁴ Dado que la resolución se encontraba poco factible en las instancias del gobierno, la congregación busco redes de apoyo en otras Iglesias evangélicas del país.

Lo anterior se confirma en una carta donde Simón Corona pidió ayuda al comisionado para la defensa de propiedades evangélicas; Asunción Blanco R, quien era simpatizante de la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de México.¹⁵⁵ Ante el problema trató de solidarizarse con las peticiones de los bautistas en Morelia, ya que dispuso a realizar las gestiones necesarias en las instancias correspondientes. Si bien Asunción Blanco R. expresó su ayuda ante la situación, los bautistas de Morelia prefirieron continuar con los trámites necesarios para la devolución del templo. De esta manera Simón Corona expresaba:

Precisamente en días en que esperaba contestación de usted, nos llegó una comunicación de la secretaria de gobernación, a juicio de las autoridades federales de ésta, favorable, en que se nos dice que están pidiendo informes a la sria. De Hacienda de esa, acerca del uso

¹⁵² AHPIBM, Carta al gobernador constitucional por parte de los miembros de la Junta Vecinal el 22 de mayo de 1936.

¹⁵³ AHPIBM, Carta al Gobernador Constitucional del Estado Gildardo Magaña, en respuesta al oficio del 22 de mayo de 1936 por parte de la junta vecinal.

¹⁵⁴ AHPIBM, Morelia, 30 de julio de 1936. Contestación del secretario de gobierno, Francisco Ochoa al atento oficio México. Asunto: que no es posible acceder a su solicitud de devolución del templo evangélico de la ciudad.

¹⁵⁵ AHPIBM, Carta al director de este departamento Asunción Blanco R. Agosto 9 de 1937, Xicotencatl, 45, Coyoacán, df.

que actualmente se está dando al templo; informe que ya obra en poder de esas autoridades y de cuyo informe depende nuestra suerte en este litigio. Se nos ha aconsejado que esperemos el dictamen que gobernación esta preparando a este respecto del cual dependerá la acción que deba verificar la sria. De Hacienda.¹⁵⁶

Además los mismos creyentes ponían en duda lo que se daba a conocer en la prensa nacional y extranjera donde se sostenía que en México no se perseguía a ningún credo religioso, pero en la realidad los bautistas observaban lo contrario, pues desde su perspectiva el hecho de confiscarles el templo constituía un acto de persecución religiosa.¹⁵⁷

Era fundamental el conocimiento de Moisés Arévalo en cuanto a la justificación que se debía presentar a las autoridades correspondientes para la devolución, ya que al comunicarse con Simón Corona mencionaba que:

Yo creo que en la parte en que se haga constar las razones para que o se nos devuelva nuestro templo o se nos conceda algún otro local adecuado para nuestros actos religiosos, es en donde podemos alegar que siendo así que es el único templo bautista en la ciudad, la medida tomada por Hda. Equivale a prohibir el ejercicio de nuestra religión en lo que ve a actos de culto público y que eso viola el espíritu y letra del artículo 24 constitucional y fundados en esas razones de peso – lo improcedente de la Sria de Hda, y la violación del art.24 constitucional, debemos de pedir una de dos cosas o que se nos devuelva nuestro templo o que se nos de el uso de otro edificio de los que están bajo el control del gobierno federal y que llene nuestras necesidades.¹⁵⁸

La situación imperante en el campo religioso bautista provocaba que los congregantes se cuestionaran las contradicciones constitucionales. La postura de los bautistas en cierta manera nos obliga a pensar que tenían razón en el punto de que la confiscación del templo equivalía a prohibir sus prácticas religiosas, al ser este edificio el único destinado para ello se preguntaban entonces dónde quedaba la libertad del individuo de ejercer la religión.

Un hecho que valió la atención por parte de las autoridades fue que los bautistas denunciaron que el bien inmueble no estaba cumpliendo el uso que se le había destinado según el decreto:

¹⁵⁶ AHPIBM, Carta de Simón Corona a Asunción Blanco, Agosto 19 1937.

¹⁵⁷ AHPIBM, Carta enviada a Palacio Nacional el 7 de mayo de 1936 por parte de los congregantes de la primera iglesia al presidente de la república, existen las firmas y nombres de estos, que aproximadamente son 65. En AHPIBM.

¹⁵⁸ AHPIBM, Carta de Moisés Arevalo con dirección puebla, número 91, Guadalajara Jalisco a junio 30 de 1937 a Simón corona Aquiles Serdán número 710, Morelia, Michoacán.

El edificio de referencia, no está llenando las funciones que ud; lo destinó, ni para lo que fue solicitado; pues el acuerdo dice que la causa se destinó a dormitorio para los indígenas y el templo para oficinas de asuntos indígenas, en el que deberían atenderse los asuntos de los mismos, no haciéndose ni lo uno ni lo otro; porque en el salón de cultos, está establecido el “frente popular” que en esta ciudad es bastante reducido el número, y en donde debería ser dormitorio, está establecida una sastrería, sirviéndose además el templo, como bodega de una barraca establecida en la puerta del mismo, en donde todo se atiende menos a los indígenas, los que nunca se presentan en ese sitio.¹⁵⁹

Al enterarse de la situación los congregantes enviaron una carta al Director General de Bienes Nacionales, exponiendo que desde su punto de vista al no cumplirse la disposición del presidente de que el bien inmueble se usara como departamento de asuntos indígenas, esto constituía un engaño a la superioridad y significaba una maniobra religiosa y política:

Con motivo de la orden de entrega de nuestro templo, el clero y el pueblo católico, se alegraron sobre manera, ya que con la incautación vieron la desaparición de los evangélicos, que siempre han contrarrestado su labor subversiva y sediciosa que han desarrollado siempre en contra de los gobiernos; y como en el elemento político y oficial cuentan con encumbrados elementos, consigue lo que se propone y se mantiene al margen de la ley que reglamenta los cultos, con grave perjuicio para la labor que el gobierno procura desarrollar y que el pueblo evangélico sin excepción aprueba y respalda.¹⁶⁰

En este sentido reafirmaban que sus acciones como evangélicos no tenían antecedentes que los tacharan en la historia de México, ya que nunca habían cometido crímenes, ni se habían opuesto a su gobierno, como lo hacían constantemente los católicos. Reiteraban que la mayor parte de los fieles estaban identificados con los principios civilizatorios que se trataban de imponer en el momento, los cuales cumplían con su labor ciudadana al sujetarse a las leyes constitucionales. Añadían si era posible que tuvieran mayores garantías los enemigos del gobierno, que los amigos suyos, o si hallaba proporción entre los veintitantos templos católicos y el único con el que ellos contaban ordenando que les fuera incautado.¹⁶¹

La comunicación entre Moisés Arévalo y Simón Corona fue sustancial ya que el primero daba sugerencias acerca de utilizar otro tipo de estrategias para que la entrega del templo se realizara a la brevedad posible. Asimismo señalaba que por recomendación de un

¹⁵⁹ En AHPIBM, Carta dirigida al director de Bienes Nacionales en México el 17 de junio de 1937. Existe otro oficio en el Archivo General de la Nación, enviado por Teresa Ochoa el 19 de junio de 1937, al procurador general de justicia. Donde se señala que los bienes inmuebles no se les daba el uso correspondiente que el presidente había decretado.

¹⁶⁰ AHPIBM, Carta dirigida al director de Bienes Nacionales en México el 17 de junio de 1937.

¹⁶¹ AHPIBM, Carta a Palacio Nacional el 5 de abril de 1937.

allegado se hiciera una nueva representación por escrito, con el mayor número de firmas aun cuando no todas fueran de los miembros sino de simpatizantes, dirigida a la secretaria de gobernación para que se les diera más atención a sus peticiones.¹⁶²

En este sentido la insistencia era fundamental ya que los creyentes habían accionado en diferentes instancias de gobierno, hasta el hecho de acercarse al gobernador del estado Gildardo Magaña. En una carta que envió Simón Corona a Moisés Arévalo manifestaba que el dirigente nada había querido hacer cuando lo habían entrevistado varias veces para solicitar la devolución del templo y que al respecto solo opinaba que él era muy respetuoso con los acuerdos del presidente.¹⁶³ En la misma correspondencia se menciona que:

Me escribió mi amigo que trabaja en gobernación y entre otras cosas, me dice lo que sigue: respecto al primero, le manifiesto que con esta fecha se piden informes al departamento de asunto indígenas y a la secretaria de hacienda a fin de que se tengan datos ciertos sobre el destino que se dio al inmueble sito en la avenida madero de la ciudad de Morelia. Tan pronto como se obtengan las respuestas de esas dependencias oficiales, procederé a informarle [.....] También me dice: debo hacer principalísimo hincapié en la buena voluntad del c. secretario de gobernación para atender sus asuntos, correspondiente a él en completo, el arreglo de los intereses que atañen a la iglesia bautista. Todo esto por lo menos suena muy agradable y despierta esperanza aun en este corazón tan escéptico como había llegado a ponerse.¹⁶⁴

En 1937 se envió al presidente Lázaro Cárdenas un telegrama, donde pedían una vez más que el templo les fuera devuelto. Declaraban que en las puertas del ex templo evangélico existía un aviso de que ya habían sido clausuradas las oficinas para atender los asuntos indígenas, por lo que exhortaban en justicia.¹⁶⁵

En un mensaje de Moisés Arévalo a Alejandro Treviño Ojeda,¹⁶⁶ aquel comunicaba que el presidente había estado en Morelia y que los creyentes bautistas le habían hecho de nuevo la solicitud de la devolución del edificio, que en respuesta decía lo siguiente:

¹⁶² AHPIBM, Carta de Moisés Arévalo al pastor Simón Corona el 30 de junio de 1937.

¹⁶³ AHPIBM, Carta de Simón Corona a Moisés Arévalo, 6 de agosto de 1937.

¹⁶⁴ AHPIBM, Carta del 6 de agosto de 1937.

¹⁶⁵ AHPIBM Morelia, Michoacán, 14 de junio de 1937. A nombre de la junta vecinal.

¹⁶⁶ Alejandro Treviño Ojeda nació en Monterrey, Nuevo León, 1892, era sobrino de Alejandro Treviño Osuna quien también era de filiación bautista. Ingresó al Seminario Teológico Bautista en Satillo a una edad temprana y por sus propios méritos fue reconocido a nivel nacional por una amplia trayectoria como pastor en la Primera Iglesia Bautista de México. En 1930 fue seleccionado para representar en el primer Congreso Bautista Latino-Americano reunido en Rio de Janeiro. En 1942 fue presidente de la Convención Nacional

El les dijo que al regresar a la capital iba a ordenar al lic. Raúl Castellanos que haga los trámites legales para devolver nuestro templo. Como la solicitud se hizo en presencia del jefe de la oficina fed. De hacienda de Morelia éste ha dicho a los hermanos que se hará lo prometido por el gral. Cárdenas; y que si dentro de un tiempo razonable ellos no reciben ninguna comunicación le recuerden para el dirigirle, un memorándum al presidente sobre el particular. Me dice además Corona que el le hablo a Raúl Castellanos y que él le prometió que le recordaría al presidente del asunto.¹⁶⁷

Un punto clave en esta comunicación es la declaración que hace Moisés Arévalo acerca de la influencia que Alejandro Treviño Ojeda tenía con el licenciado Raúl Castellanos Jiménez, quien entonces fungía como procurador de justicia en la ciudad de México:

Sabiendo que usted tiene gran influencia ante el Lic Castellanos, quiero suplicar a usted tanto en mi propio nombre de la causa que nos favorezca con dirigir usted una carta al dicho letrado Castellanos rogándole que recuerde al C. Presidente su promesa a los bautistas de Morelia y que el mismo tome empeño en despachar nuestro asunto, siendo así que ya hace año y medio que se nos ha dejado sin templo en la ciudad de Morelia.¹⁶⁸

Asimismo se observa en los mensajes de Moisés Arévalo a Simón Corona la conexión que se tenía con otras personas en el gobierno, cuando se informaba el proceso de la devolución del templo a principio de 1938:

Solamente quiero recomendar respecto a estos párrafos lo siguiente: que al referirnos a estos informes omitamos los nombres de los informantes, y esto para no echarles tierra como vulgarmente se dice; pues ya sabe usted qué delicado es para los empleados dar color de simpatías con los religiosos. Podemos servirnos de los informes que tenemos sin dar nombres como usted lo notará en el bosquejo de mensaje redactado.¹⁶⁹

En este caso se refería a omitir evidentemente los nombres de Raúl Castellanos y Eduardo Hernández Garibay, quienes informaban a Moisés Arévalo de los trámites e informes verbales que se realizaban en la presidencia de la Republica con la diputación michoacana y gobierno del estado. La actuación de Raúl Castellanos en este proceso fue clave así como la de Alejandro Treviño Ojeda, quien fungió como el principal informante ante Moisés Arévalo y Simón Corona. La conexión entre los bautistas se confirma en una carta que dirige Alejandro Treviño Ojeda a Simón Corona donde refiere que:

Bautista de México hasta 1976, año en que falleció. Citado en DE LA MORA RIVAS, Fernando. *Hombres de Dios que dejaron huella*, Guadalajara, Jalisco, México, Publicación Independiente, 2015p.75-76.

¹⁶⁷ AHPIBM, oficio de octubre 18 de 1937.

¹⁶⁸ AHPIBM, oficio de octubre 18 de 1937.

¹⁶⁹ AHPIBM , carta de Moisés Arévalo a Simón corona, enero 13 de 1938.

Me alegro de que el asunto esté ya en vías de arreglarse. Ya era tiempo. Tengo ahora otro asuntito de la misma índole referente al nuevo templo que acaban de construir los hermanos de Tijuana, B.C., tengo que entrevistar al presidente o cuando menos a su secretario que, para gozo nuestro, es ahora el Lic. Raul Castellanos simpatizador del evangelio y cuyas hermanas son miembros de nuestra iglesia. Sin embargo, si el señor no nos ayuda no podremos conseguir nada. Por lo cual le suplico que no nos olvide en sus oraciones.¹⁷⁰

Hemos de referir que Raúl Castellanos Jiménez formaba parte del círculo más íntimo de poder de Lázaro Cárdenas del Río. Como refiere Verónica Oikion el presidente movió piezas y desplego de un puesto a otro a varios de sus colaboradores a la manera de ajedrez político, ubicando así a hombres de su plena confianza en determinados encargos, para dar soluciones prontas a múltiples dificultades presentadas.

En el caso de Raúl Castellano oriundo de Coahuila, había sido escogido dentro del gabinete presidencial como procurador del distrito y territorios federales el 1 de diciembre de 1934 dentro de una lista de más de cien abogados, debido al conocimiento que tenía Cárdenas sobre la honradez de este hombre.¹⁷¹

Por su parte Moisés Arévalo manifestaba que urgía la devolución del templo ya que Simón Corona estaba a punto de salir a Saltillo para ser pastor de una iglesia y asimismo recalca la relación de amistad que tenía con Eduardo Hernández Garibay:

En justicia y en honor al desinterés con que mi amigo, el lic. Eduardo Hernandez Garibay, me ha ayudado en este y otros asuntos en la tantas veces citada secretaria de estado, con gusto manifiesto a usted, que los asuntos que he tenido que ventilar y que he visto fallarse a mi favor, no me han reportado gasto alguno; pues ni aun siguiera los gastos de correspondencia he tenido que cubrir a dicho letrado. La amistad que me dispensa y posiblemente cierto interés que siente por los principios que sustentamos, le empujan a ayudarnos de modo más efectivo que si le pagáramos.¹⁷²

Podemos observar que las relaciones de poder fungieron como una parte sustancial en la configuración de la diversidad religiosa en Morelia y que no solamente éstas se

¹⁷⁰ AHPIBM, oficio de Enero 24 de 1938.

¹⁷¹En 1938 dejó la procuraduría para pasar al cargo de secretario particular de la presidencia. Además durante el trance de la expropiación petrolera Verónica Oikion señala que Castellano encabezó un equipo de trabajo que redactó el decreto expropiatorio firmado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. En 1939 pasó a la jefatura del departamento del Distrito Federal, en la cual se mantuvo hasta el fin de sexenio. Citado en Oikion Solano, Verónica. "El círculo de poder del presidente Lázaro Cárdenas del Río, *Intersticios Sociales*, El Colegio de Jalisco, Marzo-Agosto, 2012, Num 3, 36 pp.

¹⁷² AHPIBM, Carta de Moisés Arévalo a Alejandro Treviño Ojeda.

estructuraron en los espacios de creencias. A lo anterior habría que añadir la creación y funcionamiento de esas redes a las que Bourdieu llama “capital social”. El hecho de que los bautistas constituyeran una minoría religiosa propiciaba que de alguna manera se valiesen de todo tipo de contactos con otros actores religiosos para en este caso no perder el bien inmueble.¹⁷³

Dicha categoría en el terreno social se puede entender como cualquier tipo de recurso capaz de producir efectos sociales, en cuyo caso es sinónimo de poder, cuyo volumen dependerá del tamaño de la red de conexiones que se puedan movilizar.

En este sentido la participación de Pedro Ceja quien era miembro de la iglesia desde 1926 fue vital, él trabajaba en la compañía de teléfonos “Erickson” en Morelia y en este lugar había conocido a Gorgonio Sosa Álvarez (secretario de Hacienda en Morelia y tío político de Lázaro Cárdenas), quien tenía constante comunicación con Pedro Ceja y le avisaba cuando el presidente llegaría a la ciudad. En una ocasión al enterarse de que Gorgonio iría a la ciudad de México a visitar al mandatario, Pedro le recordó que hablara del asunto de la Primera Iglesia Bautista para que pronto se les devolviera el templo.¹⁷⁴

Fue finalmente que con decreto presidencial del 22 de enero de 1938 se aprobó el uso del inmueble al servicio religioso de la iglesia evangélica bautista.¹⁷⁵ Sin embargo aunque ya se

¹⁷³ El concepto de capital social forma parte de la teoría desarrollada por Pierre Bourdieu, el cual figura como una categoría para entender que éste es conseguido a través de la red de relaciones que establece el agente en el campo. Este capital es capaz de circular en la medida en que el prestigio, las redes o las competencias son transmisibles. Citado en MARTÍNEZ GARCÍA, José Saturnino, “Las clases sociales y el capital en Pierre Bourdieu, un intento de aclaración”, Universidad de Salamanca, Departamento de Sociología, p.8.

¹⁷⁴ Pedro Ceja nació el 28 de junio de 1897 en Carucho, Michoacán. Al morir sus padres quien se hizo cargo de él fue su hermana Micaela quien al contraer matrimonio lo llevó a vivir con ella y su esposo, pero Pedro al recibir malos tratos de su cuñado decidió incorporarse a las filas de la guerra de 1910. Su hija comenta que Pedro “tenía la intención de morir, no deseaba seguir viviendo”, por este motivo se unió a Norberto Barrera, quien estaba en la escolta de Martín Castrejón. Pertenecía a la “brigada de los mugrosos”, al terminar la guerra decidió irse a la ciudad de México para trabajar como carpintero, un familiar lo recomendó a la compañía sueca de teléfonos “Erickson” y ahí comenzó una nueva etapa en su vida. En una ocasión fue enviado a Celaya, Guanajuato, y en su paso por el trayecto estuvo unos días en Morelia y al caminar por la avenida Madero escuchó cantos que le llamaron la atención, por lo que decidió entrar al templo, que era la Primera Iglesia Bautista. Susana Jones de Arévalo lo invitó para asistir y fue aquí donde conoció a Petra Loaiza, originaria de Pátzcuaro, que en ese entonces participaba en el coro de la iglesia. Al poco tiempo Pedro pidió su cambio a Morelia para estar más tiempo con Petra y se unieron en matrimonio en 1928. Podemos observar que en este caso los matrimonios fueron un factor para el cambio religioso en la ciudad de Morelia. En entrevista con Marta Ceja Loaiza. 17 de enero de 2017.

¹⁷⁵ Este decreto se encuentra localizado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 22 de enero de 1938.

había hecho de palabra y por escrito la devolución del templo en el Diario Oficial de la Federación, aún no se hacía oficial la entrega a los bautistas del bien inmueble y sus anexos. A inicios de febrero la junta vecinal enviaba nuevamente un oficio al jefe del departamento de bienes nacionales para que los creyentes hicieran posesión de su templo.¹⁷⁶

Hasta el 23 de Febrero oficialmente se hizo la entrega del mismo, fecha en la que Pedro Ceja Alfaro notificó al presidente municipal de la ciudad de Morelia que había sido devuelto a la congregación bautista:

El mencionado acto de devolución fue ejecutado con asistencia de los CC. José Solórzano, procurador de comunidades indígenas, que entregaba, los miembros de la junta vecinal, que recibía y Gorgonio Sosa Álvarez, jefe titular de la oficina federal de hacienda en este lugar, según se desprende del acta levantada a las 11 horas del día 23 de febrero del corriente año.¹⁷⁷

Cabe destacar que la entrega del templo justo en el año de 1938 coincide con el establecimiento oficial del Instituto Lingüístico de Verano en el país a iniciativa de William Townsend Cameron, con apoyo de Lázaro Cárdenas. El estadounidense de filiación presbiteriana proponía el plan de traducir las biblias a las lenguas de las diversas comunidades indígenas con el fin de alfabetizar a la población. El apoyo del gobierno mexicano en el impulso de este proyecto tenía una razón de ser: el reconocimiento por parte de los Estados Unidos del proyecto de la expropiación petrolera.

Creemos que en este sentido el gobierno de cierta manera se vio obligado a hacer cumplir las leyes en materia religiosa, especialmente de las iglesias evangélicas que en efecto tenían una conexión con las del país vecino.¹⁷⁸

Es así como se cierra un capítulo de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Morelia, donde como observamos la serie de acciones que llevaron a cabo los fieles pertenecientes a

¹⁷⁶AHPIBM, Febrero 3 de 1938. Telegrama al jefe de departamento de bienes nacionales por parte del líder de la junta vecinal Pedro Ceja.

¹⁷⁷ AHPIBM, Morelia 10 de marzo de 1938.

¹⁷⁸ Isaac Guzmán Arias menciona inclusive que en marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas había invitado a desayunar a Townsend para pedirle el favor de regresar a los Estados Unidos y hacer público su posicionamiento político con respecto al conflicto por el petróleo que se estaba gestando en ese momento. Inclusive señala el autor que Guillermo Townsend y su esposa dieron varias conferencias en EU acerca de su posicionamiento de México con respecto a la nacionalización del petróleo. Para más información véase: Guzmán Arias, Isaac. *Misioneros al servicio de Dios y del Estado. Presencia del ILV en Oxchuc, Chiapas, México*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Tesis para obtener el grado de Maestría en Antropología Social, 2012, 119 pp.

esta congregación les valieron para que la propiedad les fuera asignada una vez más. Los argumentos que destacaron frecuentemente se basaron en el apoyo que veían en la Constitución de 1917 en un momento circunstancial. Donde debido a las relaciones del Estado con la Iglesia Católica los problemas religiosos no se hicieron esperar.

Además el intento de construcción de un estado laico en México tuvo desaveniencias tanto con la iglesia católica como con las evangélicas, sin embargo esto no impidió que desde su esfera de acción éstas se fortalecieran. En este episodio por el que transitaron los actores religiosos contenidos en la PIBM fue visible también el valor estratégico de quienes pudieron mediar entre el Estado y esta minoría religiosa.

Vimos al mismo tiempo como una congregación en momentos de fragilidad, no se dio por vencida ante las negativas de distintas dependencias de gobierno. Por otro lado desde nuestro punto de vista el conflicto en este sentido de alguna manera hizo que los bautistas reafirmaran lo que los hacía diferentes de los católicos. Sin embargo este proceso de construcción de la identidad como grupo religioso estaría en el futuro marcado en otro tipo de problemas dentro de la misma congregación religiosa, a ello nos aproximaremos en el segundo capítulo.

Capítulo II.

Una etapa de reconfiguración y crecimiento institucional en la Primera Iglesia Bautista de Morelia (1952-1974).

En este capítulo se abordará la etapa de reconfiguración y crecimiento institucional a partir de la división que se dio en 1952. Año que marcó el periodo de una etapa conflictiva para los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Morelia. Como todo campo religioso se generan disputas así como tensiones por espacios de legitimidad y el caso que analizaremos no fue la excepción, pues en el periodo señalado esta congregación vivió su primer división interna debido a los desacuerdos que se dieron entre algunos miembros de la iglesia, el pastor Antonio Lagunas y el cuerpo de diáconos. Integrantes que tenían una posición dominante dentro de la iglesia y que a su vez poseían un capital simbólico y religioso que les permitió disputar espacios de representatividad ante el conflicto.

Esta etapa de tensión entre el grupo evangélico representó asimismo una reconfiguración institucional que derivó más tarde en un crecimiento interno y externo a partir de la dirigencia de Fernando de la Mora Rivas en 1962. Lo anterior implicó además un mayor compromiso por parte de los laicos y el cuerpo de especialistas para la expansión de la religión, donde el desarrollo de nuevas estrategias comandadas por los diferentes pastores en el periodo de 1952 a 1974 y efectuadas por los laicos les permitieron a traer más fieles en Morelia, espacio dominado religiosa y socialmente por la Iglesia Católica.

2.1. La división de 1952: Las tensiones entre el núcleo religioso y los laicos en la congregación.

En 1952 entraba al poder como presidente de la República Mexicana Adolfo Ruiz Cortines bajo el Partido Revolucionario Institucional, dando inicio a nuevo sexenio. Historiográficamente se ha señalado que para los evangélicos su gobierno fue de cierta manera más favorecedor a diferencia de los mandatarios anteriores como Miguel Alemán Valdés y Manuel Ávila Camacho. Luis Scott señala por ejemplo que durante el gobierno de Ruiz Cortines se dio fin a la política de restricción que manejaba la Secretaría de Gobernación referente a la apertura de templos evangélicos y que de esta manera los diversos grupos religiosos contaron con un mayor campo de actuación.¹⁷⁹

En las iglesias evangélicas los periodos de crecimiento pueden observarse desde la arista institucional, la cual se presenta como una perspectiva clave para analizar los movimientos ascendentes y descendentes en el número de sus congregantes.¹⁸⁰ En el caso de la Primera Iglesia Bautista durante la década de los cincuenta la membresía sufrió una baja importante debido a que varias familias disidieron de la iglesia. Por lo que este apartado estará enfocado en explicar y analizar la etapa conflictiva que propició una división entre los bautistas de Morelia.

En el año de 1946 entró como pastor a la Primera Iglesia Bautista Antonio Lagunas, quien era originario de Toluca pero desde temprana edad había tenido que trasladarse a Huetámo, Michoacán. Lugar donde trabajaba en el campo, la tejería y albañilería,¹⁸¹ si bien sus padres eran católicos a los 18 años se convirtió al cristianismo y en una visita que hicieron el misionero Lorenz O. Engelman y Moisés Arévalo a la Iglesia Bautista de dicho municipio, varios creyentes les hablaron del joven Lagunas con el fin de que le ayudaran a estudiar, dado que habían visto su deseo de aprender a leer y escribir, pero los recursos económicos con los que su familia contaba eran insuficientes.

¹⁷⁹ SCOTT, Luis. *La sal de la tierra. Una historia socio-política de los evangélicos en la ciudad de México (1964-1991)*, México, Editorial Kyrlos, 1994, 246 pp.

¹⁸⁰ MANCILLA, Alma. "El estado frente a lo religioso. Algunas alternativas teóricas para el análisis de la regulación de la religión," *Contribuciones desde Coatepec*, Núm. 17, Julio-Diciembre, 2009, pp. 95-119.

¹⁸¹ Uno de sus primeros acercamientos al cristianismo fue durante su adolescencia, cuando el misionero Tomas Romero lo comenzó a instruir en el evangelio. Siendo bautizado a los 18 años de edad en la Iglesia Bautista de Huetamo de Nuñez. Citado en DE LA MORA RIVAS, Fernando. *Op.Cit*, p. 141.

Fue el misionero estadounidense quien llevó a Antonio a su lugar natal para que concluyera los estudios básicos. Posteriormente ingresó a la Normal para maestros, pero en el segundo año desertó para incorporarse al Seminario Teológico Bautista localizado en Saltillo, Coahuila, del cual se graduó en 1936. Su experiencia como pastor la obtuvo en iglesias Bautistas localizadas en el estado de Guerrero, Michoacán (Huetamo), estado de México (Toluca), y Morelos (Cuautla).¹⁸²

A principios de noviembre de 1946 comenzó a dirigir la Primera Iglesia Bautista de Morelia motivo por el cual tuvo que emigrar a la capital michoacana junto con su esposa; Raquel Cerda Ramírez e hijos. En estos momentos la congregación se encontraba en constante aumento, no solo por los jóvenes que contraían matrimonio y tenían hijos que se formaban dentro de la iglesia, sino también por aquellos católicos que decidían año con año adherirse a las filas de los bautistas, debido a la actividad proselitista que se desplegaba desde décadas anteriores, como el regalar Biblias, la distribución de folletos y las visitas religiosas.¹⁸³

Dentro del pastorado de Antonio Lagunas se iniciaron trabajos de remodelación en los anexos del templo. Además en abril de 1948, se reunió por segunda vez en Morelia la Convención Nacional Bautista de México.¹⁸⁴ Asimismo del 18 al 24 de junio de 1951 y en colaboración fraternal con la Iglesia Nacional Presbiteriana, se recibió al décimo cuarto Instituto de Colportores, organizado por la agencia bíblica (hoy Sociedad Bíblica de México).¹⁸⁵ Las actividades de la iglesia funcionaban de manera regular hasta 1952, año en que hubo cierto descontento por parte de algunos miembros de la iglesia respecto al empeño que Antonio Lagunas tenía como pastor, de tal manera que Felipe Durán Baca quien fungía como diácono convocó a los miembros de la iglesia para discutir el asunto:

¹⁸² Además fue misionero en la región de Tierra caliente en Michoacán y se incorporó por un tiempo a la Casa Bautista de Publicaciones del Paso Texas.

¹⁸³ LIVINGSONTE MONTEMAYOR, David. *Op.Cit*, p. 52.

¹⁸⁴ La Convención Nacional Bautista de México (CNBM) es una institución creada desde 1901 a iniciativa de Juan S. Cheavens, Alejandro Treviño Osuna y James Garvín Chastain con el fin de vincular a todos los bautistas que estaban trabajando en el campo misionero para expandir la religión en México. En la actualidad sigue funcionando y la Primera Iglesia Bautista de Morelia está incorporada a la misma.

¹⁸⁵ Funcionaba como una organización diseñada para difundir el evangelio a través de su venta a las iglesias bautistas en México. Particularmente uno de sus objetivos ha sido traducir la Biblia a diferentes lenguas y dialectos, con el fin de alcanzar a un mayor número de personas. En: <http://sbm.mx/> [24 de Enero de 2017]

El hermano Duran manifiesta que urge poner remedio a la causa que motiva la considerable reducción de los fondos que llega al grado de poderse afirmar que el tesoro general de la iglesia, está agotado. Pide que este asunto se trate y discuta con toda la amplitud por la importancia que reviste. En conexión con este asunto específico diversos hermanos toman la palabra para denunciar las graves irregularidades en que ha incurrido el hermano Antonio Lagunas en el desempeño de su ministerio como pastor de la iglesia, pues la considerable reducción de las ofrendas, es el resultado de su labor divisionista, de su falta de iniciativa para mantener activa y en constante trabajo a la iglesia, el abandono en que tiene todos los departamentos de la iglesia, a su falta de celo e interés por el progreso de la misma, lo que ha originado un estancamiento general de su vida.¹⁸⁶

En esta sesión de negocios cual objetivo era hablar ampliamente sobre los asuntos que concernían a la congregación, no solo se expresaron las inconformidades sino que también se pidió la renuncia del pastor. Aunque si nos adentramos a analizar el contexto de las iglesias bautistas a nivel nacional percibimos que el bajo crecimiento de la PIBM para la década de los cincuenta no era una cuestión particular de la congregación. Por el contrario el panorama mostraba la dificultad de crecimiento en espacios emblemáticamente católicos, mientras que las iglesias que más sobresalían con una apreciable cantidad de miembros se concretaban solo en algunos estados del norte y sureste de México.¹⁸⁷

Frente al señalamiento de la parte económica y política de la iglesia es fundamental hacer relevancia a uno de los principios bautistas para comprender el funcionamiento de su campo religioso.¹⁸⁸ En específico nos referimos al “Sociológico” que hace alusión a un orden democrático en el que se toma en cuenta el voto de la mayoría pero también se busca el beneficio y la unidad entre los creyentes:

¹⁸⁶ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David, *Op.Cit*, p. 85. Transcripción del acta de la sesión de negocios en que se le pide renuncia al pastor Antonio Lagunas, Morelia, Michoacán, 13 de julio de 1952.

¹⁸⁷ En la revista *La Luz* se señalaba frecuentemente que el primer lugar en cuanto a miembros adscritos se encontraba la Primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México con 1005 miembros. El segundo puesto lo obtenía la Primera Iglesia Bautista de Monterrey con 900 miembros. El tercer lugar lo ocupaba la Primera Iglesia Bautista de Puebla con 570 simpatizantes. El cuarto lugar la Primera Iglesia Bautista de Veracruz con 387 creyentes y por último el quinto puesto lo tenía la Primera Iglesia Bautista de Tampico con 300 miembros activos. Citado en *La luz*, Órgano de la Convención Nacional Bautista de México, número 2, año XXV, julio de 1954.

¹⁸⁸ La anterior argumentación es tomada de la amplia conceptualización que realizó Pierre Bourdieu, en la cual trató de trasladar algunos conceptos de la teoría económica para explicar fenómenos sociales. Uno de los objetivos principales fue analizar las relaciones que se establecen en un campo religioso donde detrás de lo meramente económico existen fuerzas objetivas y subjetivas por parte de los individuos que afectan al sistema de creencias y prácticas religiosas.

Cada congregación se gobierna a sí misma, pues debido a los privilegios y a las responsabilidades que implica el sacerdocio en el orden personal, la institución que agrupa a tales sacerdotes tiene que ser democrática.¹⁸⁹

La Primera Iglesia Bautista tenía una forma de gobierno congregacional es decir, que se administraba de manera autónoma,¹⁹⁰ por lo que un elemento sustancial para cumplir con ese principio era el económico, pues los creyentes eran quienes sostenían a la iglesia por medio de sus aportaciones monetarias. Las ofrendas y los diezmos eran de suma importancia no solo para cubrir las necesidades básicas de la iglesia en cuestiones de mantener en buen estado el templo sino también para sufragar a los diferentes organismos que tenían relación con la misma.¹⁹¹

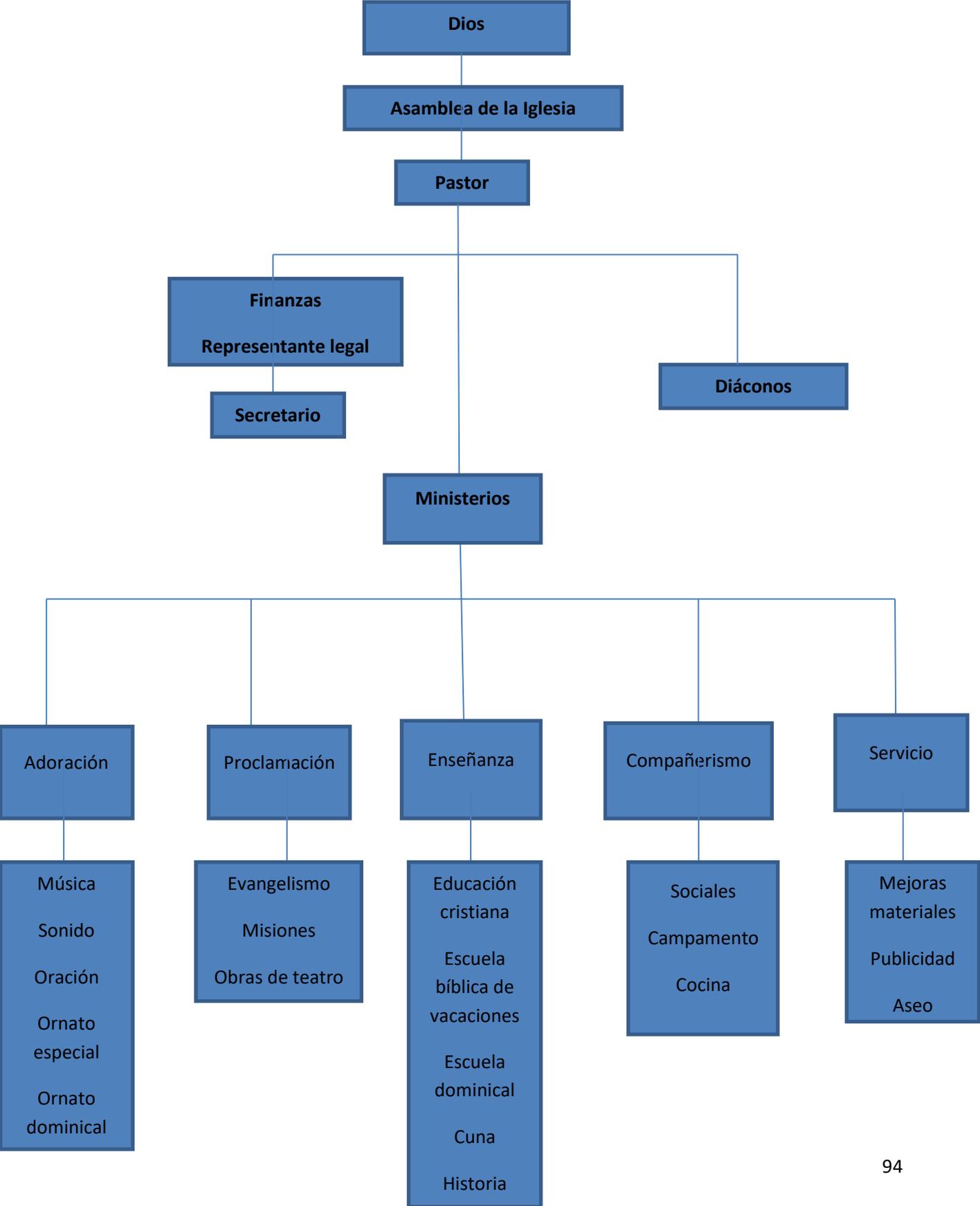
Suponemos que si los fieles no contribuían monetariamente a la iglesia era un indicio de que el pastor de alguna forma no satisfacía las necesidades espirituales de los creyentes o bien que éstos si cumplían en el aspecto financiero pero no había un claro rendimiento de cuentas. En el siguiente página a manera de esquema mostramos el orden que cumple una iglesia de tipo congregacional, como lo es el caso de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

¹⁸⁹ ANDERSON, Justo. *Historia de los Bautistas*, El Paso, Texas, Estados Unidos de América, Editorial el Mundo Hispano, p.52.

¹⁹⁰ Para los bautistas el sistema de gobierno congregacional responde a la interpretación de los principios de gobierno contenidos en las escrituras y ha sido tomada como una verdad bíblica que ha conducido a sus simpatizantes a defender el uso democrático en el seno de sus congregaciones. Citado en ROSELLÓ DÍAZ, Elías. *Estructura y gobierno de la Iglesia en el contexto bautista de España, una propuesta para el siglo XXI*, tesina para obtener el grado de licenciatura en Teología, Seminario Teológico UEBE, Madrid, España, 2008, p.14.

¹⁹¹ Las iglesias con este tipo de gobierno suelen agruparse en asociaciones y convenciones, defendiendo la cooperación de las iglesias en la misión, aunque nunca supeditadas unas a otras o a alguna organización supraeclesial. En específico nos referimos a la aportación económica que todavía hacen las iglesias bautistas a la Convención Nacional Bautista y a la Asociación Michoacana Bautista.

El gobierno congregacional de la PIBM

El cuadro anterior muestra que la iglesia congregacional recae principalmente en la asamblea de la iglesia, constituida por todos los miembros activos que han sido bautizados y que se reúnen mensual o bimestralmente para hacer acuerdos respecto a los recursos materiales y espirituales en la congregación.¹⁹² En este caso el problema que se suscitó en 1952 se discutió en la sesión de negocios y donde aparte del factor económico se señalaba también la falta de iniciativa para mantener en progreso a la iglesia, el abandono que se tenía de los departamentos de la escuela dominical y a los creyentes de la misma.

Lo anterior se debía principalmente a que Antonio Lagunas no solo fungía como dirigente de la congregación, sino que al mismo tiempo era el comisionado de atender el seminario “G.H. Lacy”, el cual había llegado a Morelia desde 1944 y que de hecho se encontraba a unos cuantos metros de la casa del diacono Felipe Durán Baca (calle Vicente Santa María). Esta institución teológica formaba a pastores, misioneros y maestros en los preceptos evangélicos. Inclusive colaboraban como maestros Felipe Durán Baca, el mismo pastor Antonio Lagunas, su esposa Raquel C. de Lagunas, Esperanza Ramírez, José Estrada, Josefina P. de Contreras, Sara Ceja y Nefthalí Hernández, todos ellos miembros de la iglesia. Fue hasta 1954 que el seminario pasó a la iglesia bautista “Emanuel” de Guadalajara debido a los problemas que se produjeron.

Uno de los actores que motivaron a la congregación a solucionar el problema de crisis fue Felipe Durán Baca, quien había sido pastor de 1930 a 1932 y en el momento del conflicto era diácono de la iglesia.¹⁹³ Recordemos que dentro de la jerarquía eclesiástica

¹⁹² El orden jerárquico establecido en este esquema nos muestra la organización de una iglesia congregacional en donde se establece para su funcionamiento diferentes ministerios. Los cuales están dirigidos por miembros que son elegidos debido a su activa participación dentro del espacio institucional. A su vez en ellos no solo se concentran las actividades religiosas sino también las recreativas que ayuden a retroalimentar a los creyentes en los procesos religiosos. Este esquema fue realizado por el actual pastor de la PIBM Iván Sosa quien hizo hincapié en que las iglesias congregacionales no tienen un orden jerárquico pues se toma en cuenta a todos los miembros de la iglesia y el orden democrático no se basa en tomar una decisión de lo que decida la mayoría, sino más bien el propósito de toda ejecución es la unidad de los creyentes.

¹⁹³ Felipe Duran Baca era originario de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Nació el 26 de mayo de 1902 en el seno de una familia católica. Interesado por aprender el idioma inglés, un día caminando por las calles vio que en una casa había un papel donde se anunciaba que se impartían clases gratuitas del idioma, por lo que se inscribió en este lugar que resultó ser una iglesia Bautista. Con el tiempo no solo el asistió a los cultos sino que también logró que su familia se incorporara. Ingresó al Instituto de Estudios Superiores de Saltillo, Coahuila y fue pastor de la iglesia Bautista de Panindícuaro de 1925 a 1930, lugar donde conoció a su esposa Ofelia Carranza. Citado en DE LA MORA RIVAS, Fernando, *Op.Cit.*, p. 82.

que existe en la Primera Iglesia Bautista al igual que en las demás iglesias congregacionales se tiene como primer gobernante a “Cristo”,¹⁹⁴ después la asamblea de la iglesia, el Pastor y en tercer lugar a los diáconos que son considerados como “los siervos de Dios”.

El pastor era quien se responsabilizaba de las funciones espirituales mientras que los diáconos presentaban un cometido más material y práctico, como poner atención en las finanzas de la iglesia, administrar las ordenanzas, ejercer la vigilancia de la congregación, entre otras.¹⁹⁵ En la década de los cincuenta las funciones e importancia que para los bautistas debía de cumplir un diácono en la iglesia eran las siguientes:

Un diácono es un servidor del señor, es un siervo de la iglesia que debe estar interesado en el crecimiento de su iglesia y el bienestar de su pastor. La necesidad de los diáconos nació dentro de la primitiva iglesia de Dios, cuando los apóstoles no podían dar abasto al trabajo, cuando empezaron a haber enviados y disensiones porque ayudaban a unos y a otros no, ellos mismos propusieron a la iglesia escogiera siete varones, de buen testimonio, llenos de espíritu santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Hechos.6:4. Esto nos declara la importancia de los diáconos: para que protejan los intereses de la iglesia y ayuden y cuiden de la vida de sus pastores.¹⁹⁶

Aunque Felipe Durán Baca había dejado el ministerio de pastor debido a que tenía que sostener económicamente a una familia numerosa, se había incorporado al comercio y tenía una tienda de ropa llamada “Las tres B”, oficio que le permitía seguir colaborando activamente con la iglesia, incluso cuando no había pastor Durán predicaba, bautizaba e impartía la “Cena del Señor.”¹⁹⁷ Su importancia en la iglesia radicaba no solo en su

¹⁹⁴ Desde la perspectiva Bautista, Cristo es el gobernante por excelencia de la iglesia, los bautistas señalan que la biblia enseña en múltiples pasajes el principio del señorío de Cristo; Juan 13:13, Lucas 6:46, Filipenses 2:11, Mateo 8:25, 9:28, etc. En hechos 6:1-6 se relata la elección de siete varones de buen testimonio, “la responsabilidad de la elección recayó sobre toda la multitud, quienes eligieron a, como los primeros siete diáconos de la iglesia.” Citado en ROSELLÓ DÍAZ, Elías. *Op.Cit*, p. 10.

¹⁹⁵ Entre las principales funciones de un diácono están las de asesorar al pastor en distintas actividades; mantener el orden y atender a los nuevos miembros y visitantes; velar por la conservación del templo y demás bienes de la iglesia; participar en la organización de las finanzas y en los planes o proyectos de evangelización. Citado en Rivera Farfán, Carolina y García Aguilar, María del Carmen, et. Al. *Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas*, México, CIESAS/ UNAM, 2005, P.82.

¹⁹⁶ *La luz Bautista*, num.2, julio, año XXIII, 1952, p.11.

¹⁹⁷ La cena del señor es una ceremonia en la cual se hace alusión al sacrificio de Jesucristo, es un símbolo que representa la última vez que Jesús se reunió con sus discípulos. En el caso de la Primera Iglesia Bautista solo los que son miembros pueden tomar esta ordenanza. Dentro de los elementos de la Cena se encuentran; el pan que representa el cuerpo de Cristo y el fruto de la vid que simboliza la sangre derramada de Jesús una vez crucificado.

posición dominante al formar parte del núcleo religioso sino también al tener una de las familias más grandes que asistían a la congregación.¹⁹⁸

Desde el momento en que se pidió la renuncia a Antonio Lagunas quedó a cargo de la Iglesia el cuerpo de diáconos en la atención de los asuntos eclesiásticos, quienes además se encargaron de buscar un candidato que satisficiera las necesidades espirituales de los creyentes. Sin embargo no todos los bautistas estuvieron de acuerdo con que se exigiera la renuncia al pastor, lo cual se evidenció cuando una minoría representada por Juan Alfaro Díaz (profesor de instrucción primaria), Rafael Ferreira (comerciante, tenía una tienda de abarrotes “La noche buena”), Simón Cuamba (comerciante), Antonio Gutiérrez, Gilberto Sánchez (comerciante), Antonio Carranza (comerciante), Raymundo Espinoza de los Monteros (carpintero), Pedro Pérez y Maximiliano Gutiérrez (profesor), manifestaron su apoyo al pastor Antonio Lagunas.

Por su parte el resto de los congregantes se reunieron el 4 de diciembre de 1952 para tener sesión extraordinaria de negocios bajo la presidencia de José Zurita, quien era diácono de la iglesia, además de Pedro Ceja, y el secretario Elías Hernández. En dicha reunión se nombró a Ismael Gómez Rodríguez como nuevo pastor de la iglesia, pero sin convocar al grupo de familias que estaban en desacuerdo con la renuncia de Antonio Lagunas.¹⁹⁹

Cabe resaltar que la trayectoria de Ismael Gómez era en cierta forma distinta a la de Antonio Lagunas, Gómez era originario de la ciudad de Guadalajara y provenía de cuna evangélica. Su madre incluso trabajaba en una casa hogar para estudiantes en la capital jalisciense, la cual estaba dirigida por una iglesia bautista. Antes de formarse como pastor él y su pareja trabajaban como comerciantes de ropa, hasta que un bautista llamado Alfredo Lerín le ayudó para obtener una beca en el Seminario Teológico Bautista ubicado en “El Paso Texas.”

¹⁹⁸ El matrimonio entre Felipe Duran Baca y Ofelia Carranza había procreado 14 hijos de los cuales 2 murieron a temprana edad, todos asistían a la Primera Iglesia Bautista de Morelia, además algunos de los hermanos de Ofelia también eran miembros de esta congregación. En entrevista con Felipe Duran Carranza, Zacapu, Michoacán, 12 de enero de 2017.

¹⁹⁹ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Op.Cit*, p.129. transcripción del Acta de la sesión de negocios de la iglesia en que se nombra como nuevo pastor al hno. Ismael Gómez, Dic. 4 de 1952.

Era una persona no solo interesada en formarse como líder religioso sino también en la actividad secular ya que logró graduarse como maestro normalista en la universidad de Tepic, Nayarit. Además había cursado un posgrado en el Seminario “Fuller”, de Pasadena California, EU.²⁰⁰ Antes de llegar a la PIBM había sido pastor de tres iglesias ubicadas en el Distrito Federal, Manzanillo y Tepic. El hacer referencia a la trayectoria de los pastores nos ayuda a entender la posición que tuvieron en cierta medida estos actores religiosos para ocupar espacios de poder, es decir, que el elegir a Ismael Gómez Rodríguez como nuevo dirigente no fue una cuestión al “azar”, sino que su trayectoria y relaciones de poder le permitieron ocupar este espacio.²⁰¹

Además los requisitos y exigencias para ser pastor eran cada vez más puntuales, al menos eso nos permite apreciar la siguiente fuente:

La ordenación de un ministro del señor es algo muy sagrado y que para llevarse a cabo es necesario estudiar bastante y cuidadosamente el carácter del candidato, no fijándose solamente en su capacidad intelectual, porque bien podría meterse toda la teología en la cabeza y ser un gran orador, pero esto le serviría bien poco si no está bien en su interior: la capacidad que vale en el asunto de la predicación es la moral y la espiritual. He aquí las condiciones: Y no son condiciones puestas por alguno de los hermanos sino por inspiración divina. Tim.3:1-7. Conviene pues que el obispo sea:

Irreprensible, marido de una sola mujer, templado, apto para enseñar, no amador del vino, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, que sea un gobernador de su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad (porque el que no sabe gobernar su casa), ¿Cómo cuidará de la iglesia de dios?.²⁰²

Las demandas que debía cumplir un candidato para ser electo como dirigente de una congregación no eran pocas, además habría que añadir las exigencias internas del núcleo religioso y los laicos de cada congregación. En la PIBM la comisión de búsqueda de un

²⁰⁰ DE LA MORA RIVAS, Fernando. *Op.Cit*, p. 95.

²⁰¹ Lo anterior podría ser concebido dentro de la teoría de Bourdieu como “capital simbólico”, entendido éste como una forma de poder que no es percibida como tal, sino como una exigencia legítima de reconocimiento, que es considerado un móvil mediante el cual permite a los agentes posicionarse y disputar por espacios de representatividad. Su planteamiento nos ayuda a comprender ciertos elementos que posibilitan estudiar de una manera objetiva las cuestiones subjetivas que se dan en las prácticas religiosas, tales como la autoridad, el prestigio y la honorabilidad; propiedades que desde la perspectiva de este sociólogo solo pueden existir en la medida en que sean reconocidos por los demás. Citado en BOURDIEU Pierre. *El sentido práctico*, México, Siglo XXI Editores, 2009, p. 184.

²⁰² Juan Berlanga Martínez. “Condiciones para la ordenación de un ministro”, *La luz Bautista*, número 1, febrero, año XXII, 1952, p. 10.

candidato estaba conformada por los diáconos, que desde luego elegirían a una persona que cumpliera con sus expectativas religiosas para lograr un desarrollo en la iglesia.

Una vez que esa mayoría de fieles acordaron aceptar el ingreso de Ismael Gómez como nuevo dirigente, solicitaron su registro como nuevo encargado del templo al presidente municipal de Morelia Alberto Terrazas Núñez. De esta manera el 9 de diciembre de 1952 el funcionario público les informaba que se había tomado debida nota de que él fungía ahora como nuevo dirigente del templo evangélico bautista, en virtud de haber sido elegido por la iglesia, según se le informó.²⁰³

Sin embargo el grupo de familias segregadas envió el 24 de diciembre de 1952 un oficio a la misma Presidencia Municipal donde solicitaron que se cancelara el registro en el cual se nombraba a Ismael Gómez como encargado del templo y se sostuviera la designación de Antonio Lagunas, puesto que a versión de ellos el señor Gómez, no había sido elegido por la mayoría de la iglesia:

Tenemos conocimiento que el sr. Ismael Gómez fue autorizado por esa H. Presidencia a su digno cargo para efectuar los servicios religiosos en el templo evangélico bautista de esta ciudad; autorización que solicitada por un grupo de personas y que anexaron un acta en la que asentaban que en asamblea general de la iglesia habían electo por mayoría al antes citado Sr. Gómez. Pero en primer lugar dicha asamblea que efectuaron es ilegal porque no citaron a los miembros de la misma sino que fue un solo grupo antagónico el que se reunió sin permitir la palabra a nadie que no conviniera a sus intereses, dándose el caso de que el señor Gilberto Sánchez se dio cuenta de la reunión que este grupo efectuaba en compañía de personas ajenas a la iglesia y solicitó se le concediese la palabra para aclarar con documentos que los que estaban reunidos carecían de poder legal ya que con los documentos comprobaría que eran personas ajenas a la verdadera membrecía de la iglesia de este lugar; pero pasando sobre todo principio demócrata y legal por la cual se rigen los destinos de esta iglesia no le permitieron el uso de la palabra, comprobando con esto lo ilegal de dicha asamblea y por lo tanto los acuerdos de la misma.²⁰⁴

De esta forma desconocían el nuevo nombramiento y solicitaban que fuera revocada dicha autorización ya que desde su postura se carecía de fundamentos legales al no estar reunidos

²⁰³ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Op.Cit*, p. 128, transcripción del documento, Oficio número 105 del 9 de diciembre de 1952, firmado por el presidente municipal Alberto Terrazas Núñez. (Se encuentra la fotocopia del documento en el libro de David Livingstone Montemayor.

²⁰⁴ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Op.Cit*, p.129, Oficio en que el grupo opositor del sr. Ismael Gómez pide al presidente municipal se le desconozca como pastor de la iglesia y en su lugar se reconozca al sr. Antonio Lagunas. A 24 de diciembre de 1952.

todos los miembros de la congregación. Estos integrantes manifestaron su descontento hacia los demás creyentes, al tratar de ser segregados y denunciados ante la policía:

Así que ante tal situación suplicamos a esa presidencia a su digno cargo sea revocada dicha autorización al sr. Gómez ya que carece de fundamentos legales que ocasiona fricciones entre esta membrecía ya que el día de hoy queriendo ejercer sus derechos por el antes mencionado oficio extendido por esa H. Presidencia, trató de cerrar el templo y como no se lo permitimos fuimos demandados ante la comandancia de policía haciendo papeles bochornosos. Nosotros creemos que todos los miembros de la iglesia tienen el mismo derecho de efectuar sus ceremonias religiosas y que tienen derecho a que se les trate con justicia y legalidad así como que somos respetuosos de la ley por lo tanto queremos que todo sea arreglado conforme a la justicia legal y humana.²⁰⁵

Posiblemente las familias que tuvieron desacuerdos respecto a la salida de Antonio Lagunas desde años antes ya tenían diferencias con el resto de los congregantes, las cuales estallaron al momento en que se tomó la decisión de exigir la renuncia del pastor. Al menos esto lo demuestra un testimonio que relata que Antonio Lagunas iba constantemente a su casa para hablar con su mamá acerca de todos los problemas que había en la iglesia, sin embargo no recuerda exactamente qué tipo de conflictos había, ya que en ese entonces era un niño.²⁰⁶

La falta de entendimiento entre determinados grupos que quieren dominar la toma de decisiones ha sido común en todo campo religioso, incluso a veces han existido grupos que pretenden imponer sus ideas, lo que causa una lucha de poder interna.²⁰⁷ En anónimo dejó el siguiente comentario:

en una iglesia siempre hay conflictos, siempre hay una familia que quiere destacar una más que la otra, siempre hay lucha por el poder, a veces a la hora de tomar decisiones o en las reuniones de negocios surgen diferencias que por cosas tan pequeñas salen los conflictos.²⁰⁸

Como apreciamos uno de los hechos que detonaron el conflicto fue la designación de Ismael Gómez como nuevo pastor, esto se comprueba cuando observamos que a la salida

²⁰⁵ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Op.Cit*, p. 129, mismo documento, contiene las firmas de: Juan Alfaro Díaz, Gilberto Sánchez, Rafael Ferreira, Antonio Carranza, Simón Cuamba, R. Espinosa de los Monteros, Melitón Cuamba, Pedro Pérez, Antonio Gutiérrez y Maximiliano Gutiérrez.

²⁰⁶ Testimonio anónimo.

²⁰⁷ El conflicto de 1952 es un tema que hasta la actualidad no se habla entre los miembros, mucho menos a quienes no pertenecen a la congregación. Se hicieron varias entrevistas para recurrir a otro tipo de fuentes que nos permitieran conocer de manera más precisa lo ocurrido en dicho año, sin embargo la mayoría dijo desconocer el tema o bien no acordarse de lo que había acontecido. Algunos se negaron a hablar rotundamente.

²⁰⁸ Testimonio anónimo.

de Antonio Lagunas las familias que no aceptaron su renuncia decidieron apoyarlo para formar otra congregación en la ciudad, rompiendo así relaciones con sus correligionarios.

Como atinadamente señala Marc Howard Ross, el conflicto puede definirse como la expresión de las acciones de dos o más partes que contienden por el control de materiales escasos o recursos simbólicos.²⁰⁹ En este caso no solo estaba en disputa un espacio por la representatividad de la institución religiosa, sino también uno de los elementos que simbolizaba las prácticas doctrinales; el templo. La minoría de familias al ser segregadas tuvieron que buscar un nuevo lugar donde reunirse para llevar a cabo sus prácticas y comenzar un nuevo proceso de configuración religiosa.

El problema entre Ismael Gómez, Antonio Lagunas y los grupos que respectivamente los apoyaban duró aparentemente hasta 1953, año en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió un oficio a Antonio Lagunas en el cual ordenaba que hiciera entrega del templo a Ismael Gómez y ese mismo día reunidos en el templo; Alfonso Velásquez Ramírez, encargado del departamento de Bienes Nacionales de la oficina Federal de Hacienda, los señores Antonio Lagunas e Ismael Gómez, más el grupo que lo apoyaba se procedió al acto de entrega del templo como de sus objetos. Donde se levantó el correspondiente inventario:

33 bancas grandes, 17 bancas medianas, 6 sillas acojinadas para plataforma, estando tres en buen uso y las otras tres en mal uso. Un cepo para ofrendas, 1 tribuna, un armonio con su banco, un timbre, una bandera nacional, un estandarte, una mesa de nogal, un escritorio chico, un estante para libros, y un pizarrón.²¹⁰

Finalmente el 23 de abril de 1953 Ismael Gómez quedó designado como pastor de la Primera Iglesia Bautista de Morelia ante la Presidencia Municipal. Probablemente la decisión de que las familias minoritarias cedieran para la entrega del templo se basó en la idea de que lo mejor era crear su propio núcleo religioso y sus propias relaciones de poder, sin estar sujetos a las determinaciones de una “mayoría”.

Como pudimos dar cuenta dentro de la dinámica del campo religioso en la Primera

²⁰⁹ Desde su perspectiva el conflicto ocurre cuando las partes se hallan en desacuerdo con respecto a la distribución de recursos materiales o simbólicos y actúan movidas por la incompatibilidad de metas o por una profunda divergencia de intereses. Citado en HOWARD ROSS, Marc. *La cultura del conflicto. Las diferencias interculturales en la práctica de la violencia*, Barcelona, España, Editorial Paidós, 1993, p.40.

²¹⁰ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Op.Cit.*, p.131. Transcripción del documento, inventario levantado el 24 de enero de 1953.

Iglesia Bautista de Morelia existieron fuerzas que motivaron un quiebre de relaciones entre quienes antes se decían “hermanos”. Si bien el pastor jugaba un papel fundamental en la constitución de la congregación, al final quienes tuvieron la decisión final de qué rumbo tomaría la misma fueron los laicos. Por lo que podemos elucidar que los dirigentes sí tuvieron cierto poder en el funcionamiento interno de la iglesia pero no fue definitivo para la decisión final de esta etapa.

En cuanto a las posibles diferencias doctrinales surgidas a raíz de la división entre las familias evangélicas algunos testimonios que en la actualidad todavía asisten tanto a la PIBM como a la “Emanuel” mencionan que ambas congregaciones sustentan los mismos principios teológicos. Hecho que se confirma con su pertenencia a la Convención Nacional Bautista de México, la cual solo acepta a las iglesias bautistas que se fundamenten estrictamente en la Biblia y que estén de acuerdo en llevar un gobierno congregacional.

Otro punto que confirma dicha versión es la entrada de Fernando de la Mora Rivas como laico una vez que renuncia al pastorado de la PIBM en 1968. Además su participación en la “Emanuel” de alguna permitió que las diferencias entre algunos miembros de ambas iglesias disminuyeran. Pero como veremos en la siguiente parte las familias adheridas a este nuevo proyecto religioso tuvieron que pasar por un proceso de institucionalización religiosa que fue similar en cierta parte al de la PIBM.

2.2. El resultado del conflicto: la organización de la Iglesia Bautista “Emanuel.”

Como bien señala Claudia E. G. Rangel Lozano el análisis del conflicto como categoría articuladora permite abordar la problemática de la identidad. Teniendo en cuenta que si bien a los miembros de una iglesia se les enseña los mismos principios religiosos, dependerá en gran medida del contexto en que surgen estas separaciones y de las experiencias de vida que llevan en cada caso, a cumplir o no las normas establecidas en una institución religiosa. Los conflictos en una misma congregación nos llevan precisamente a preguntarnos las causas por las cuales surgen divisiones y a observar que el hecho de estar

identificado con un grupo religioso no significa que se esté de acuerdo en todo lo que se dice y se practica en el mismo espacio.²¹¹

Roderic Ai Camp indica que ninguna institución con una jerarquía burocrática puede afirmar que funcione sin tensiones, desde su perspectiva hay numerosas variables que exacerbaban las tensiones naturales entre los administradores y los miembros de una organización. Las divergencias estarán presentes cotidianamente pero probablemente habrá momentos en los cuales esa diferencia de intereses y puntos de vista sea más enérgica y no haya posibilidad de negociación. Tal como ocurrió en la Primera Iglesia Bautista, donde la falta de acuerdos propició que algunas familias optaran por separarse de este espacio religioso.

La creación de la iglesia bautista “Emmanuel” nos remite forzosamente al conflicto entre familias de la PIBM, es decir, que dentro de su origen es imposible no dejar de contemplar las razones por las cuales algunos creyentes disidieron de la membresía de la PIBM. Aunque hasta el momento no se ha podido establecer un motivo principal por el cual las diferencias desencadenaron una lucha interna dentro del campo religioso bautista, sí fue posible construir una parte nodal el proceso de institucionalización de la Iglesia Bautista “Emanuel”.

La minoría de familias que decidieron unirse ante las circunstancias tuvieron que transitar por un proceso de recomposición religiosa y material que les permitiera posicionarse en un espacio dominado por la Iglesia Católica y a su vez hacer frente a la competencia que de alguna manera representaba la misma Primera Iglesia Bautista. No sabemos con exactitud el momento en que el grupo minoritario decidió formar otra congregación, probablemente una parte de la determinación se basó en que el resto de los miembros no vería positivamente la reintegración de quienes de alguna forma se habían opuesto a los lineamientos establecidos por la mayoría.²¹²

²¹¹ Rangel Lozano, C.E.G. “Las identidades comunitaria y religiosa como formas de resistencia en situaciones de conflicto. Los pueblos originarios de la Montaña de Guerrero,” *Virajes, Revista de Antropología y Sociología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Caldas Manizales*, Vol. 14 No. 2, 2012, pp. 231-254.

²¹² RIVERA FARFÁN, Carolina. (Et.Al,) *Op.Cit*, p.17.

Si bien el grupo minoritario se quedó con cierto capital simbólico pues el pastor que era la cabeza de la congregación continuó con las familias que lo habían apoyado, los otros recursos materiales y simbólicos les fueron denegados al no contar con un espacio donde celebrar culto y el resto de las actividades que conlleva la práctica religiosa.

Históricamente al analizar la reconfiguración religiosa que ha tenido México desde fines del siglo XIX con la llegada de nuevos grupos religiosos, observamos que cuando se han dado divisiones dentro de las iglesias evangélicas lo más frecuente ha sido que los actores religiosos inmiscuidos en ellas establezcan congregaciones con otras doctrinas y prácticas, es decir que no sigan la misma religión que tenían anteriormente.

Sin embargo este no fue propiamente el caso de las familias que se separaron de la Primera Iglesia Bautista, pues vieron en la creación de otra congregación una forma de continuar la obra evangélica, retomando las mismas creencias y prácticas sostenidas en la Biblia. El formar una nueva iglesia se mostraba como la única posibilidad de retomar su doctrina, recordemos que para ese entonces en Morelia había pocas iglesias cristianas, basta señalar que para esta década aparte de la PIBM solo existía de manera más organizada la iglesia Presbiteriana “Salem.”²¹³ Empero el formar otra congregación no era un proceso simple, uno de los primeros obstáculos lo representó la Primera Iglesia Bautista al no querer reconocer la existencia de una nueva iglesia, a la que consideraba irregular y no organizada de acuerdo a las prácticas generalmente seguidas y aceptadas por los bautistas en México.²¹⁴

Por voz del pastor Ismael Gómez se llevó el problema ante la Convención Nacional Bautista de México, la que trató el asunto en sus XVI reunión anual efectuada en la iglesia bautista “Emmanuel” de Guadalajara, Jalisco, los días 18 al 25 de abril de 1954. Este asunto comenzó a discutirse cuando Ismael Gómez Rodríguez indicó la existencia de otra Iglesia Bautista en la ciudad de Morelia.

²¹³ MEDRANO OLIVARES, Julia. *Reseña histórica de la iglesia Nacional Presbiteriana “Salem” de Morelia Michoacán*, Publicaciones “El Faro”, 2008, pp. 30.

²¹⁴ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Op.Cit*, p.63.

A este respecto hubo muchas intervenciones en pro y contra, tanto de la Primera Iglesia Bautista como de la “Emanuel” así llamada por sus recientes afiliados.²¹⁵ Hasta que después de escuchar varias aclaraciones informativas la asamblea acordó que intervendría en este problema cuando alguna de las dos mensajerías de las respectivas iglesias lo solicitaran con el fin de que una comisión tratara el asunto.²¹⁶

Las dos iglesias se apresuraron a presentar por escrito sus respectivas solicitudes y el viernes 23 también por la mañana: Dimos lectura a los escritos que las iglesias de Morelia, mich. dirigen a esta convención, para que en acatamiento a un acuerdo, nombre una comisión que estudie este problema doloroso de la obra bautista en Morelia, mich. Esta convención sugiere a algunos hermanos para que la asamblea vote y nombre a los hermanos siguientes: Cosme G. Montemayor, Alfredo C. Muller, Moisés Arévalo, Mateo M Gurrola y Dr. Octavio Gaspar Landero.”²¹⁷

Cabe destacar que estos actores religiosos tenían un papel relevante en la Convención Nacional Bautista no solo por representar a la obra bautista de diferentes estados de la República Mexicana, sino por tener experiencia en la difusión del cristianismo desde su área de cobertura. Todos eran pastores que tenían prestigio a nivel nacional debido a su preparación religiosa, estos líderes poseían un capital religioso acumulado por medio de sus años de experiencia pastoral y misional.²¹⁸

Seguramente un punto clave para que el proyecto de crear otra iglesia bautista en la ciudad de Morelia se hiciera realidad y además contará con el reconocimiento por parte de los bautistas a nivel nacional, fue el apoyo de Moisés Arévalo Arias. Recordemos que había

²¹⁵ El significado de “Emanuel” según la biblia es “Dios está con nosotros”, Moisés Cuamba refiere que tal designación se basó en un momento circunstancial donde el grupo de familias comenzaba con un proceso de institucionalización. Sin embargo también creemos que el significado del nombre se atribuía a que los ex miembros de la PIBM consideraban que ellos tenían la razón de seguir su propio camino. En entrevista con Moisés Cuamba Nambo, Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2016.

²¹⁶ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Op.Cit*, p. 63, transcripción de actas de la XLV reunión anual de la convención nacional bautista de México celebrada en la ciudad de Guadalajara, jal. Los días 18 al 25 de abril de 1954, p. 3. (Documento que viene en el libro de David Livingstone Montemayor).

²¹⁷ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Op.Cit*, p. 63, transcripción de actas de la XLV reunión anual de la convención nacional bautista de México celebrada en la ciudad de Guadalajara, jal. Los días 18 al 25 de abril de 1954, p. 3. (Documento que viene en el libro de David Livingstone Montemayor).

²¹⁸ De acuerdo a la conceptualización de Pierre Bourdieu referente a capital religioso, se define como el dominio practico de un conjunto de esquemas de pensamiento y de acción, adquiridos por familiarización, y también como producto del trabajo religioso acumulado y el trabajo religioso necesario para asegurar la perpetuación de ese capital. En el caso de los dirigentes o “eruditos” como el los llama señala que el capital religioso es el dominio de un corpus de normas y saberes explícitos, sistematizados por especialistas que pertenecen a una institución para reproducir ese capital religioso a través de una acción pedagógica expresa. Bourdieu, Pierre. *Op.Cit*, p.72.

sido pastor de la PIBM durante la década de los veinte y además había apoyado a Antonio Lagunas junto el misionero Engelman para retomar su educación básica.

El día 23 de 1954 dicha comisión presentó ante la asamblea de la Convención las siguientes recomendaciones:

1. Que se acepte el hecho de la existencia de dos iglesias bautistas en Morelia, mich. Reconocidas con los nombres de Primera Iglesia Bautista e Iglesia Bautista "Emmanuel".
2. Dado que los mensajeros de la iglesia Bautista "Emmanuel" están actuando en el seno de la Convención, se acepta la cooperación de dicha iglesia, suplicándoles que a la mayor brevedad posible ratifiquen por escrito sus deseos de cooperar con esta convención.
3. Que existe un problema intereclesial entre estas dos iglesias mencionadas que a la convención no le toca resolver, por tanto, a los mensajeros de estas dos iglesias, se les recomienda convoquen a un concilio mutuo que aconseje a ambos sobre el asunto.
4. Que en vista de las circunstancias que prevalecen en Morelia, mich. Esta convención proceda a la mayor brevedad posible al arreglo de sus intereses en dicha ciudad.²¹⁹

Si bien observamos que en este año (1954) ya se aceptaba la existencia de la iglesia bautista "Emanuel" en Morelia, es necesario indicar que las familias Alfaro Díaz, Sánchez, Ferreira, Carranza, Cuamba, Pérez y Gutiérrez, desde el 15 de Junio de 1952 ya se reunían en casa de Gilberto Sánchez. Espacio ubicado en la calle Velázquez de León, número 130 (cerca del barrio de Capuchinas) para llevar a cabo los cultos de oración así como las actividades de la escuela dominical.

Con el reconocimiento de una segunda iglesia bautista en Morelia quedó de cierto modo resuelto el conflicto interno que enfrentó la PIBM ya que durante la Convención Nacional Bautista se determinó su legítima existencia. Incluso en una de las crónicas de la reunión de la CNBM en diciembre de 1953 se indicaba:

Otra nota que llenó de regocijo el corazón de todos fue la de que los mensajeros de las dos iglesias de la ciudad de Morelia, que por tanto tiempo habían estado distanciados, allí, en plena convención, se pidieron perdón unos a los otros, se perdonaron, se abrazaron y lloraron con lágrimas de verdadero corazón cristiano con lo que nos gozamos todos los convencionistas. Damos gracias a Dios y a su santo espíritu que hace estas cosas que ningún ser humano puede hacer.²²⁰

²¹⁹ MONTEMAYOR LIVINGSTONE, David. *Op.Cit*, p. 63, mismo documento, p.11.

²²⁰ SANTANA, ROSA. "Crónica de las Reuniones Anuales de la Convención Nacional Bautista de México", *La Luz Bautista*, num.6, Diciembre, año XXIV, 1953, p. 34.

Acorde a la fuente de alguna manera las tensiones habían disminuido o al menos así se muestra en este momento, además al ser los bautistas una minoría religiosa que trataba de consolidarse en un campo religioso dominado por el catolicismo, seguramente que las divisiones no causarían una buena impresión ante los otros grupos religiosos. Es importante enfatizar que el legítimo reconocimiento de la Iglesia Bautista “Emanuel” no solo se realizó para de alguna forma apaciguar las diferencias existentes entre los bautistas radicados en la capital michoacana, sino que también entraron en juego otros elementos que dieron fuerza y seguridad para apoyar un nuevo proyecto religioso.

Uno de los factores que incidieron para otorgar ese soporte se encuentra al analizar por una parte el origen y trayectoria de algunas las familias, y por otra el testimonio de vida que dieron como ex integrantes de la Primera Iglesia Bautista. Para que la Iglesia “Emanuel” fuera reconocida como una institución religiosa era relevante que el núcleo religioso que la conformara fuera evangélico.²²¹

Anterior elemento era fundamental ya que de alguna manera contaban con el conocimiento de las prácticas bautistas, por ejemplo uno de los integrantes; Juan Alfaro Díaz originario de Nahuatzen, Michoacán, provenía de una familia evangélica, su padre Miguel Alfaro Garnica no solo había sido un misionero activo en el estado sino también con el apoyo de Moisés Arévalo había fundado varias iglesias bautistas en zonas indígenas.²²²

²²¹ Pierre Bourdieu utiliza el concepto de “núcleo religioso” para explicar la forma en que un cuerpo de especialistas de la gestión de los bienes de salvación contribuye a la permanencia de un sistema de creencias. Para ello el autor tomó en cuenta la trayectoria de los especialistas y las razones que orientaron a los individuos que componen el episcopado francés para ingresar a las filas clericales. Además de analizar los espacios que llegaron a ocupar en el ejercicio de su profesión.

²²² Miguel Alfaro Garnica, era originario de Parangaricutiro, Michoacán (1891). Sus padres practicaban la religión católica e incluso entró al seminario católico de Morelia en el que realizó cinco años de estudio, pero al presentar dudas sobre el sacerdocio católico se separó de esta religión. En su juventud se trasladó a la ciudad de Uruapan donde se dedicó al trabajo de la carpintería. Su primer contacto más cercano al evangelio fue cuando llegaron ante él unos misioneros bautistas estadounidenses con el fin de que éste les hiciera unas bancas para la misión ahí establecida, y aprovecharon para invitarlo a que los acompañara durante los cultos. Miguel aceptó la invitación y con el tiempo empezó a predicar el evangelio. Incluso en 1921 fue elegido como obrero para trabajar en el campo purépecha debido a que sabía hablar la lengua, en Nahuatzen logró abrir obra en este lugar al fundar una iglesia. Cabe destacar que entre 1923 a 1928 hubo un auge misionero en el campo purépecha de Michoacán, la tenaz labor evangelista de Miguel Alfaro y la visión misionera de la Primera Iglesia Bautista de Morelia coadyuvaron para que se organizaran varias iglesias en el campo. Incluso Moisés Arévalo quien fungía como pastor en ese tiempo apoyó eficazmente en el terreno

Al igual que Juan Alfaro Díaz su esposa Demetria Martínez era maestra de educación básica y también provenía de una familia evangélica, tenían relativamente poco tiempo de haber llegado a la Primera Iglesia Bautista antes de que se diera la separación. Sin embargo ambos contaban con una trayectoria evangélica familiar que hablaba de su testimonio como “buenos cristianos”. Además para estos años ya tenían 5 hijos (Héctor, Mikeas, Juan, Ruth y Haydee) quienes al igual que sus padres, abuelos y bisabuelos seguían apegados a los principios sustentados por la religión.²²³

En cuestiones de cómo administrar una congregación Gilberto Sánchez tenía experiencia pues por un tiempo había fungido como tesorero de la Primera Iglesia Bautista y al ser comerciante tenía seguramente conocimiento de cómo llevar a cabo las cuestiones financieras.²²⁴ Otra de las familias que formaron parte de este nuevo proyecto fueron los hermanos Cuamba; Simón, Melitón, Carmen y Moisés, originarios de San Pedro Teremendo, que al igual que el resto de los integrantes se dedicaban a la elaboración y comercio de zapatos, actividad que les permitía intercalar sus actividades seculares con las religiosas.

Una de las ventajas que se tuvo durante el proceso de formación de esta iglesia fue que ya se contaba con quien dirigiera este proyecto; Antonio Lagunas, el cual se encargaba de cubrir las necesidades espirituales de los creyentes y administrar los asuntos religiosos que atañían a la congregación. Sin embargo en 1954 dejó la dirigencia para trasladarse a Tamaulipas con el fin de dirigir otra Iglesia Bautista.²²⁵ Dos años después llegó Luis Felipe Vendimez, quien era egresado del seminario “G. H. Lacy” para ocupar el pastado.

eclesiástico la obra de Miguel Alfaro, fundando iglesias en Huetamo, Urapicho, Zacapu y Etucuaró. Citado en GÓMEZ CHAN, Antonio. *Op.Cit*, México, Convención Regional Bautista Michoacana, A.R, 2008, p.18.

²²³ Entrevista a Alberto Alfaro Ceja, tataranieta de Miguel Alfaro Garnica y nieto de Pedro Ceja Ayala (miembro activo durante la confiscación del templo en 1936). Si bien Alberto no siguió la tradición pastoral, se inclinó más hacia las cuestiones de organización de la iglesia, en la actualidad es diácono de la Primera Iglesia Bautista de Morelia. Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2017.

²²⁴ Tenía una tienda de ropa llamada “El buen Precio”. En entrevista con Moisés Cuamba Nambo, Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2016.

²²⁵ A su salida de Morelia se fue a dirigir la Iglesia Bautista de Matamoros, Tamaulipas. Después, en 1959 asumió la dirección del seminario “G. H. Lacy” en Oaxaca logrando su establecimiento definitivo pues funcionaba como seminario ambulante. En 1971 se hizo cargo de la Iglesia Bautista de Toluca por varios periodos de tiempo donde logró incorporarla a la Convención Nacional Bautista. De 1978 a 1982 colaboró como maestro en el Instituto Bíblico Bautista de San Jerónimo, Guerrero, al lado de Moisés Arévalo. Durante su trayectoria desempeñó varios cargos en la Convención Nacional, entre ellos; director de la revista “La Luz

En 1959 los creyentes comenzaron a tener sus reuniones en una casa localizada en la calle Padre Lloreda,²²⁶ tiempo después se cambiaron a Galeana #36, donde se reunió un concilio con el fin de examinar si esta congregación era idónea para que se formara como iglesia, a lo cual el concilio concedió la autorización para el funcionamiento de este proyecto.²²⁷

Uno de los creyentes llamado Raymundo López de Monteros donó el mobiliario ya que para tal año se habían adherido otras personas a la iglesia y la membresía se encontraba en lento pero constante aumento. Cabe destacar que este creyente era el propietario de una fábrica de muebles de llamada “Remex” establecida en la capital michoacana y la cual era una de las fábricas más grandes en aquel entonces.

A partir de 1958 a 1972 se ocupó del liderazgo de la iglesia uno de los que se añadieron al movimiento separatista; Juan Alfaro Díaz, que aunque no había sido formado como pastor en algún seminario contaba con la experiencia teológica para predicar el evangelio a los creyentes, es decir como pastor laico. Aproximadamente entre 1974 y 1975 fue cuando se compró el bien inmueble que hasta la fecha ocupa este templo localizado en la calle Nicolás Bravo # 52, en el centro Histórico. Con la ayuda de los fieles, de la misma Primera Iglesia Bautista (que en este momento ya se encontraban relaciones estrechas entre los miembros de ambas iglesias) y de la Junta Misionera del Sur de los Estados Unidos.²²⁸

Bautista”, además formó parte de la comisión que elaboró la declaración de fe de las iglesias bautistas de México y también de la Comisión de Educación Teológica de la Convención Nacional. El último cargo que tuvo como pastor fue en la Iglesia Bautista “Abarim de Gómez Palacio” en Durango, murió el 3 de febrero de 1998. Citado en DE LA MORA RIVAS, Fernando. *Op.Cit.* p. 142.

²²⁶ En 1959 se cambia la iglesia a una casa localizada en la calle Padre Lloreda, propiedad que se había comprado con la ayuda de la Junta Misionera del Sur de los Estados Unidos. En 1961 se vuelve a cambiar a otro lugar en la Calle Nicolás Bravo. (información obtenida en entrevista con Moisés Cuamba Nambo, miembro, diacono y representante de la Iglesia Bautista “Emanuel”.

²²⁷ Entrevista con Moisés Cuamba Nambo, Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2016.

²²⁸ Información proporcionada por Moisés Cuamba Nambo, su padre Simón Cuamba perteneció al movimiento divisionista. Menciona que su papá era originario de San Pedro, Teremendo y se dedicaba al comercio ambulante de sombreros y zapatos en la ciudad de Morelia. Señala que en 1972 cuando murió el pastor Juan Alfaro Díaz lo nombraron (Moisés) como encargado del templo, mientras estaba estudiando el primer año de leyes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y trabajaba para la Secretaría de Salubridad. Previo a este cargo fue superintendente de la escuela dominical y presidente del departamento de jóvenes. De 1972 a 1976 fue pastor laico de la iglesia. Respecto a la ayuda que le proporcionó Fernando de la Mora Rivas durante el pastorado el señor Moisés señala que fue un elemento útil para la iglesia, ya que difundía que en la ciudad de Morelia había otra Iglesia Bautista llamada “Emanuel”. En la actualidad es diacono y representante legal de la iglesia. Esta congregación cuenta con 150 miembros activos. Entrevista realizada el martes 4 de Octubre de 2016.

Al contar con un bien inmueble adaptado a las necesidades espirituales de los creyentes propició que la iglesia fuera aún más reconocida entre los bautistas de la ciudad, y se lograra mantener en un espacio dominado por el catolicismo. Recordemos que durante el periodo de formación muchas iglesias al principio suelen reunirse en casas, pero los miembros que eran parte de la congregación y los que se fueron integrando con el paso del tiempo demandaron un espacio religioso y físico sobre el cual giraran las actividades de la escuela dominical y del culto. Cabe señalar que las dimensiones en cuanto a tamaño de este templo hasta la actualidad son más pequeñas que la PIBM.

Como bien señala Ramiro Jaimes Martínez: un elemento vital es el templo, sin este capital religioso, doctrinal y material, posiblemente el grupo estaría condenado al estancamiento o desaparición. Desde su perspectiva la rapidez con que una iglesia puede conformar el núcleo religioso asegura de alguna forma su institucionalización y en consecuencia su permanencia así como su reproducción.²²⁹

A pesar del conflicto las relaciones entre los miembros de ambas iglesias no se rompieron totalmente, si nos centramos en la década de los setenta, algunos miembros de la Primera Iglesia se cambiaron a la iglesia “Emanuel”. Pedro Ceja Ayala y su esposa Petra Loaiza por ejemplo estuvieron colaborando con Moisés Cuamba en el proceso de construcción del templo. Así también Fernando de la Mora Rivas pastor de la Primera Iglesia Bautista (1962-1968) fue de gran soporte para culminar la construcción del bien inmueble y difundir la existencia de otra iglesia bautista en Morelia en la década de los setenta.²³⁰

El señor Moisés Cuamba actual diácono de la Iglesia Bautista “Emmanuel” fue quien nos proporcionó esta información y cuando preguntamos acerca del conflicto que hizo que se dividiera la iglesia, señala que él solo tenía 11 años cuando eso ocurrió, sin embargo su padre estuvo activamente en el movimiento. Pero menciona que el pastor Antonio Lagunas de alguna forma desatendió el pastorado por estar más concentrado en el seminario. Habló también de debilidad espiritual por parte de los miembros ya que desde su perspectiva si hubiera sido una falla todo se hubiera podido arreglar sin necesidad de llegar

²²⁹ JAIMES MARTINEZ, Ramiro. *Op.Cit*, p. 229.

²³⁰ En entrevista con Moisés Cuamba Nambo, Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2016.

a dividirse. Empero rescata la parte de que se dio continuidad a la obra bautista en Morelia, desde su punto de vista la religión pudo crecer y conectarse con otras iglesias establecidas en la ciudad.

Como afirma Howard Ross el conflicto no es una situación estática, sino más bien un proceso donde un importante elemento lo constituye el cambio en las percepciones durante el transcurso de la controversia. Como observamos las tensiones que en un principio ocasionaron el rompimiento de relaciones entre los creyentes, más tarde se convirtieron en ejercicio de reflexión para las futuras generaciones. Sin embargo las diferencias todavía persisten, pues el hecho de que la iglesia bautista “Emanuel” se fundara tras una división propicia que sus fieles se remitan al pasado e incluso no olviden los nombres de aquellos personajes que motivaron el problema.

Como pudimos observar en un campo religioso como la Primera Iglesia Bautista existieron tensiones y diferencias, además las relaciones de poder estuvieron presentes en el proceso del conflicto, lo cual se constata cuando vimos el poder religioso y posición dominante que tuvieron los laicos y una parte del cuerpo de especialistas en decisiones determinantes. A pesar de que el cargo de pastor en una congregación era la máxima autoridad, percibimos que en este caso tuvieron más peso los miembros de la iglesia y el cuerpo de diáconos en su decisión de pedir la renuncia a Antonio Lagunas y designar a otro dirigente.

La constitución de un campo religioso depende en cierta medida de la exigencia de los laicos pero también del núcleo religioso que lo compone, Pierre Bourdieu señala que la monopolización de la gestión de los bienes de salvación por un cuerpo de especialistas es lo que origina las tensiones entre los miembros de una iglesia, empero podemos concluir que en efecto una parte de la disputa se dio por cuestiones de legitimidad en el poder pero asimismo participaron en el proceso de lucha otros elementos. Como el capital religioso de los agentes en conflicto y las orientaciones de los laicos para apoyar a uno u otro grupo opositor.

Al atravesar por esta etapa conflictiva la Primera Iglesia Bautista de Morelia se tuvo que replantear el camino por el cual deseaba transitar para lograr un mayor crecimiento institucional que le permitiera fortalecerse en un espacio dominado en gran parte por la

Iglesia Católica, pero donde también la Iglesia “Emanuel” ya comenzaba a ejercer acciones estratégicas para ganar fieles. Si a lo anterior añadimos la estancia que otros grupos religiosos que ya representaban un desafío para tratar de imponer la “religión verdadera.”

2.3. El pastorado de Fernando de la Mora Rivas: una etapa de prosperidad y crecimiento institucional.

A fines de la década de los cincuentas la Convención Nacional Bautista de México reportaba ante sus mismos correligionarios una situación de crisis material y espiritual, causada por la poca prosperidad económica de las iglesias y por la falta de obreros para impulsar el trabajo evangélico.²³¹ La CNBM tenía un registro de las iglesias bautistas a nivel nacional y señalaba que las que solo presentaban crecimiento numérico se localizaban en Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Distrito Federal, Nuevo León, y Torreón, por lo que se preguntaba si solo en estos espacios se podía tener éxito, o bien si las congregaciones que existían en el momento no podían progresar de manera más acelerada:

La crisis de las iglesias no solo se nota en que no aumentan como deberían, sino también en el número de sus miembros que las constituyen. Es cierto, y mucho lo celebramos que las iglesias 1ª de México, 1ª de Monterrey, 1ª de Puebla, 1ª de Veracruz, y algunas pocas más, caminan a ritmo acelerado y digno del número de miembros siempre en constante aumento; pero en el resto, que forma inmensa mayoría, no se nota el mismo crecimiento. Hay iglesias que año con año representan la misma membresía o cada vez menos. Por esta causa, no es de extrañar, pero sí deplorable, que sigamos siendo como diez mil bautistas en todo México, sin muestras sensibles de crecimiento.²³²

Indicaban asimismo que nunca se había presentado tanta escasez de obreros bautistas en México a pesar de existir tres seminarios teológicos, encargados de dar formación espiritual a quienes tuvieran el deseo de ser pastores o misioneros. La falta de dirigentes afectaba directamente a las iglesias dado que se necesitaba de personas preparadas para guiarlas en su desarrollo. Por lo que desde su perspectiva se tendrían que buscar diferentes soluciones a corto, mediano y largo plazo que socavara la crisis del momento.

²³¹ Bautista G, Josué. “La obra mexicana está en crisis”, *La luz*, núm. 10 y 11, febrero-marzo, año XVIII, 1958, p. 8.

²³² Idem.

El ambiente político del país de alguna manera daba esperanza a los evangélicos de prosperar ante el escenario poco alentador, pues permanecía bajo el poder del Partido Revolucionario Institucional Adolfo López Mateos. Actor político que tuvo especial importancia para los evangélicos en México debido a que su esposa Eva Sámano era presbiteriana y aunque su esposo nunca habló públicamente sobre la religión que él profesaba, para los presbiterianos al igual que otras minorías religiosas lo anterior representaba que sus convicciones religiosas fueran respetadas en un espacio dominado por el catolicismo.

Dentro de la Primera Iglesia Bautista Morelia aunque bajo el pastorado de Ismael Gómez Rodríguez ya se comenzaban a concretar algunos esfuerzos para un mayor crecimiento en la congregación, el avance se contenía de manera lenta. La dinámica de crecimiento se interrumpió en el año de 1960, a causa del vacío de poder que dejó el pastor tras su salida provocando que los esfuerzos de la congregación se vieran concentrados en cubrir este espacio de representación.²³³

El lugar se ocupó en el mismo año cuando Genaro Villanueva Castro fue electo como nuevo pastor de la iglesia, sin embargo su estancia fue muy corta y la membresía una vez más tuvo que buscar a nuevos candidatos para ocupar la dirigencia.²³⁴ No obstante el comienzo de los sesentas parecía un torbellino en la Primera Iglesia Bautista, este periodo representó una etapa de consolidación del trabajo bautista en la capital michoacana. Los factores que incidieron para el avance de este grupo religioso dependieron de diversos elementos.

²³³ Tras su salida se incorporó a la Primera Iglesia Bautista de Monclova, Coahuila. Donde solo estuvo un año pues emigró a Estados Unidos, donde fue pastor de cuatro iglesias bautistas localizadas en Kansas City, Missouri, Detroit, y California. Murió el 6 de noviembre de 2000. Citado en DE LA MORA RIVAS, Fernando. *Op.Cit*, p. 170.

²³⁴ Genaro Villanueva estuvo como pastor durante dos años. Nació en Terrero, Guerrero, en 1914. A la edad de 12 años ingresó al Instituto Presbiteriano Wallace en Chilpancingo, Guerrero, donde cursó primaria, secundaria, así como la escuela bíblica obteniendo certificado en Teología. Por motivos de doctrina se cambió a las filas bautistas e ingresó como pastor en la iglesia Bautista de Tacámbaro, donde fue ordenado oficialmente como pastor y de aquí pasó a la Iglesia Bautista de la Huacana, Michoacán. En 1960 ingresa como pastor de la Primera Iglesia Bautista de Morelia. Después direccionó la iglesia de Uruapan y se trasladó hasta la Paz, Baja California Sur para trabajar en una misión que más tarde se convertiría en la PIB de la Paz, fundando tiempo después la Segunda y Tercera Iglesia Bautista. Información proporcionada por el hijo de Genaro Villanueva vía email.

Recordemos que durante esta década se produjo un constante movimiento de fuerzas tanto en el campo religioso católico como en el bautista. El Concilio Vaticano Segundo causó un reacomodo de intereses políticos, económicos y sociales que motivaron a la Iglesia Católica y a las evangélicas a reorientar sus acciones para hacerse presente en la sociedad, pero también para competir en un espacio donde la oferta religiosa se veía representada en la expansión de otros grupos religiosos.²³⁵

Frente al avance y consolidación de otras creencias religiosas en Morelia la Iglesia Católica a través de sus discursos en el espacio público y privado trató de alejar a los fieles de la propaganda que emitían diversos grupos para atraer simpatizantes. La jerarquía católica intensificó su prédica durante la década de los cincuenta debido a la presencia social que mantenían los presbiterianos y los bautistas en la capital michoacana. Hecho que motivó el despliegue de una serie de medidas frente al peligro “protestante”, como no recibir los beneficios materiales provenientes de estos credos, y mucho menos abrir la puerta a quienes hicieran visitas para hablarles del evangelio.²³⁶

Desde la perspectiva católica el avance de otras doctrinas religiosas representaba un peligro, dado que muchas de ellas provenían de Estados Unidos y se remarcaba que lo único que pretendían los misioneros extranjeros era preparar el terreno para una mayor expansión norteamericana.²³⁷ Si bien a mediados del siglo XIX el elemento nacionalista había formado parte del discurso opositor que la iglesia hegemónica expresaba, un siglo después recobró relevancia en el contexto de la “Guerra Fría.”²³⁸

²³⁵ Desde el principio del Concilio se dice que el papa Pío XII con el objetivo de dar unidad a la iglesia pensaba en la participación de los cristianos separados de Roma. Esos hermanos separados eran los “protestantes”, comúnmente llamados así por la Iglesia Católica con un sentido muchas veces peyorativo. En el siglo XX diversos grupos religiosos como bautistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, entre otros, tenían toda una red de iglesias, escuelas, hospitales, así como otros espacios seculares que les permitían un crecimiento a lo largo y ancho de América Latina. No sin razón los eclesiásticos consideraban su posible participación en el Concilio, que por vez primera reunía a algunos jefes del continente americano. Citado en Jedin Hubert y Reppen Konrad. *Manual de la Historia de la Iglesia*, Barcelona, Editorial Herder, Tomo IX, La iglesia mundial del siglo XX, p. 157-163.

²³⁶ AHCM, Ruiz, Leopoldo. “Sobre el peligro protestante”, *Boletín Eclesiástico Órgano Oficial de la Arquidiócesis de Michoacán*, Núm. 3, tomo II, época VII, Marzo 1950, p. 68-69.

²³⁷ AHCM, Boletín Eclesiástico, Órgano de la Arquidiócesis de Michoacán, Núm 3, Tomo II, época VII, Morelia 18 de septiembre de 1950, p. 322.

²³⁸ Es caracterizada como una guerra en la cual Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron conflictos de carácter político, ideológico y geoestratégico pero que nunca se enfrentaron militarmente. Por lo que fue conocida como una guerra jamás declarada, cuyos argumentos eran contundentes en los foros

En la escala nacional México jugaría un papel geoestratégico en su posición como aliado de Estados Unidos, sin embargo dicha alianza muchas veces no estaría enmarcada en las cuestiones religiosas, en el sentido de que la jerarquía católica no apoyaría la estancia de otras creencias religiosas cual origen provenía precisamente de la nación vecina.

Baste decir que el vínculo que tenían los credos religiosos no católicos con Estados Unidos fue un elemento clave que dio argumento a la Iglesia para contrarrestar su crecimiento en México,²³⁹ o al menos para tratar de convencer a los fieles sobre el papel que la Iglesia católica jugaba como constructora de la nación y de la identidad mexicana. El discurso opositor originaba incluso que los bautistas se preguntaran si un bautista mexicano podría ser un buen patriota, por lo que señalaban:

En verdad no puede ser buen bautista y mal mexicano. Los bautistas, como pocos, creen en la patria y en el deber de cada ciudadano de participar efectivamente en la vida personal en forma leal y personal. Pero, ¿tiene algo que ofrecer a la patria un mexicano bautista que otros no tienen, o no ofrecerán? Una doctrina fundamental de los bautistas, si bien es teológica y tiene su raíz en sus creencias religiosas y no en doctrinas políticas y sociales, tiene derivaciones altamente políticas y sociales. Es la doctrina de la democracia espiritual y eclesiástica, la dignificación y valor de cada individuo. Los bautistas sostienen que la democracia no es de invención moderna sino que tiene sus raíces en Cristo Jesús mismo. El enseñó la igualdad de derechos de cada ser humano, que cada hombre debe suprema lealtad a Dios y respeto y consideración a cada ser humano juntamente. Los bautistas creen en la democracia real y espiritual primero, y de allí se deriva su pasión por la democracia en la política también.²⁴⁰

Como parte de esa identidad bautista se añadía también el valor que le otorgaba la Iglesia Bautista a sus creyentes, desde su perspectiva el miembro laico en la Iglesia Católica no

internacionales, en las páginas de los periódicos, en los laboratorios científicos nucleares y en la propaganda por medio de la televisión y la radio. Citado en Lewis Gaddis, Jhon. *Nueva historia de la Guerra Fría*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, p.2.

²³⁹ Estos elementos de crítica no eran nuevos, tal y como argumenta Carlos Mondragón desde fines del siglo XIX los protestantes latinoamericanos fueron frecuentemente criticados por promover su religión, la cual era considerada como “extranjera” y ajena a la cultura mexicana: “católica”. Algunos sectores presentaban al protestantismo como punto de lanza de imperialismo estadounidense y enemigo de la Iglesia Católica. Para los protestantes el hecho de que algunos católicos sostuvieran que no eran mexicanos y que las religiones solo dividirían a la sociedad al ser extranjeras, hacía pensar, y reflexionar en la tarea de poder descifrar, qué significaba ser latinoamericano?, y qué significaba al mismo tiempo ser protestante y latinoamericano en medio de una cultura católica?. El primer recurso que se vio nutrido para responder y elaborar una contestación clara, además de sustentable, fue la literatura, libros, revistas, periódicos, discursos, entre otros, cuales fueron utilizados como instrumento para dar a respuesta a semejantes cuestiones. Citado en MONDRAGÓN, Carlos. *Art.Cit*, p. 149-171 pp.

²⁴⁰ Porras Maynes, Roberto. “Bautistas de México”, *La luz*, número 3, Julio, año XXVII, 1961, p.15.

tenía ni voz ni voto, ya que esto solo pertenecía al rango más elevado de la institución. En cambio los bautistas sí motivaban al individuo a leer la biblia, a investigar para sí mismos y a formular su credo de acuerdo a sus propias convicciones.

Seguramente que el discurso promovido por este grupo religioso fue un factor que motivó la conversión de varias personas pues pese a la predica católica hubo factores que posibilitaron que una parte de la población citadina de Morelia cambiara a otro tipo de creencias y prácticas religiosas.²⁴¹ Aquí sería apropiado mencionar que la doctrina Bautista no se alejaba completamente de la católica, pero sí enfatizaba más en ciertas creencias como el creer solo en Dios y su hijo Jesús, el Bautismo en adultos, la adhesión de miembros tras recibir este sacramento y el no adorar imágenes o símbolos.²⁴²

En la Primera Iglesia Bautista de Morelia la dirección de Fernando de la Mora Rivas se considera una parte sustancial para abordar el proceso de cambio religioso en la ciudad, debido a que las acciones emprendidas durante su labor como dirigente permitieron un crecimiento acelerado de la membresía tanto en Morelia como en otros puntos geográficos del estado.

En 1962 se presentó a Fernando de la Mora Rivas como candidato a la dirigencia de la congregación, de tal manera que fue invitado a la iglesia para que conociera a los miembros y que ellos a su vez decidieran si él era la persona idónea. Ante la respuesta positiva de ambas partes se decidió que desde ese momento él condujera espiritualmente a la congregación.

El revelar la constitución del campo religioso bautista es imprescindible no dejar de lado el cuerpo de especialistas, en este caso el de los dirigentes que producen y reproducen los sistemas de creencias en un espacio social. Fernando de la Mora Rivas era oriundo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco (1930) y formado dentro de una familia católica. Comenzó a interactuar con otras creencias religiosas cuando un día caminando por las calles de la ciudad de México lo abordó un misionero llamado Francisco Romero quien le habló del

²⁴¹ Desafortunadamente dentro de los archivos de la PIBM no se encuentran documentos de sermones o predicas de los pastores que nos orienten sobre cuestiones meramente religiosas dentro de la congregación.

²⁴² En la biblia la doctrina señala en un versículo de San Marcos que “el que creyere y fuere bautizado será salvo; más el que no creyere será condenado”. En Hechos 8:36-8 se menciona que el bautismo debe ser por inmersión de agua, lo cual representa el renacer del hombre consagrado desde ese momento como hijo de Dios que dará testimonio.

evangelio. Fernando tenía entonces 19 años y radicaba en el Distrito Federal porque se había incorporado a la Compañía Escuela de Fusileros Paracaidistas perteneciente al Ejército Mexicano.

Relata que justo en el momento que tuvo contacto con Romero se encontraba en una etapa de su vida muy desordenada y se sentía hastiado de todo, por lo que entendió que eso era lo que necesitaba: “Aceptar a Cristo como su salvador”. Debido a la insistencia de aquel para que Fernando de la Mora tuviera un mayor conocimiento del evangelio, éste comenzó a asistir a la Primera Iglesia Bautista de México donde tiempo después fue bautizado por el pastor de la misma; Librado Ramos Lozano. A causa de un accidente que sufrió en dicha escuela tuvo que dejar la institución. Tiempo después descubrió su vocación hacia el ministerio cristiano, hecho que relata de la manera siguiente:²⁴³

Yo sentí el llamado cuando estaba en la Primera Iglesia Bautista de México, era joven y los demás me invitaban a trabajar en las misiones y yo empecé a ir a ellas con los muchachos, en algunas dos ocasiones que no se presentó el pastor a predicar, yo me sentía incapaz pero lo hice, cómo pues quién sabe, yo estaba muy nuevo en el evangelio pero Dios me ayudó y entendí el mensaje de que Dios me estaba llamando al ministerio.²⁴⁴

En muchos de los casos en que la persona decide aceptar el “llamado de Cristo” se da en un momento especial, es decir, el llamado como muchos cristianos lo nombran es el momento justo en que la persona decide aceptar a Jesús como su salvador y todo lo que el hecho implica. Como vimos en la cita anterior aunque Fernando de la Mora ya había tenido ciertas señales que le manifestaban su vocación, menciona que el momento decisivo fue cuando en una asistencia al culto en la Primera Iglesia Bautista de México, el predicador al final hizo un invocación para aquellos que sintieran el deseo de ser pastores, y fue ahí que Fernando se dirigió hacia el pulpito, de tal manera que los pastores (Alejandro Treviño Ojeda y Librado Ramos Lozano) le aconsejaron que fuera a estudiar para prepararse.

²⁴³ Este “llamado” se puede interpretar como una serie de mensajes que llegan al individuo en momentos circunstanciales, de tal forma que sientan la vocación de servir a Dios mediante el pastorado. También indica el renacer de un hombre/mujer nueva consagrado a Dios, hecho que implica la renuncia a las cosas que no son de Dios. Entrevista Fernando de la Mora Rivas, 7 de enero de 2017, Guadalajara, Jalisco.

²⁴⁴ Nos llama curiosamente la atención de su conversión al cristianismo en el sentido de que algunas personas señalan que en el momento en que decidían aceptar a “Jesús como su Salvador” se daba en momentos en que se sentían débiles anímicamente o que algo faltaba en sus vidas. Así el hecho de recibir y aceptar la doctrina cristiana significaba de alguna manera el empezar desde cero y volver a comenzar de nuevo una vida. Entrevista con Fernando de la Mora Rivas, 7 de enero de 2017, Guadalajara, Jalisco.

Debido a su inquietud y deseo de formarse como pastor ingresó al Seminario Teológico Bautista Mexicano ubicado en ese entonces en Torreón, Coahuila.²⁴⁵ En su etapa como estudiante puso en práctica sus conocimientos bíblicos al dirigir la Iglesia Bautista “Getsemani” en Coahuila, la Primera Iglesia Bautista de Monclova, lugar donde conoció a Lupana Lumbrera Castilleja; su futura esposa. También estuvo a cargo de la Primera Iglesia Bautista de Gómez Palacio, en Durango y de la Iglesia Bautista de Ciudad Lerdo, Durango. En esta última ya se había graduado (1960).

El nuevo pastor tenía una trayectoria particularmente sobresaliente, pues su capital religioso y simbólico no solo se basaba en la dirigencia de congregaciones sino también en su experiencia como misionero en el norte del país. Además, era dirigente del departamento de publicaciones de la Convención Nacional Bautista de México, promotor de mayordomías y de la junta de educación cristiana perteneciente a la CNB, así como presidente interino del Centro Estudiantil Bautista Universitario y encargado de la edición de la revista “La Luz.”²⁴⁶

A sus escasos 32 años Fernando de la Mora Rivas contaba con una amplia trayectoria religiosa, por lo cual no nos sorprende que haya sido elegido como el nuevo dirigente. En 1963 obtuvo su ordenación en la Primera Iglesia Bautista de Morelia. El jurado examinador para nombrar a Fernando de la Mora como pastor se integró de la siguiente manera; como presidente Raymundo Herrera, examinador Roberto Porras Maynes y secretario Eduardo de la Flor. Como vocales; Rafael Barón, Librado Ramos Lozano, José M Alvarado, Julián Bridges y Felipe Duran Baca.²⁴⁷

²⁴⁵ En 1887 se creó el primer seminario Bautista en México, llamado Instituto Zaragoza en la ciudad de Saltillo, Coahuila por el misionero Guillermo D. Powell. Para 1901 se fundó el Instituto Teológico Bautista en la ciudad de Torreón Coahuila por el misionero A. C. Watkins. Sus cambios de domicilio se debieron a los conflictos armados de 1910, actualmente se encuentra ubicado en Lomas Verdes, Estado de México.

²⁴⁶ Desde que comenzaron a establecerse iglesias cristianas durante el gobierno de Porfirio Díaz se crearon revistas como “El mexicano Bautista” y “El Heraldito Mexicano”. A principios de 1885 el misionero Guillermo H. Sloan fundó la revista “La Luz” fusionándose con las anteriores. El objetivo principal de esta publicación era establecer un vínculo de comunicación con todos los correligionarios a nivel nacional.

²⁴⁷ Algunos de los integrantes de este jurado eran pastores de otras iglesias por ejemplo Raymundo Herrera era pastor en Durango. Eduardo de la Flor fungía como pastor de la Iglesia Bautista “Estrella de Belén” de la ciudad de México. Rafael Barón dirigía la Primera Iglesia Bautista de Celaya, Gto. Librado Ramos era encargado de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de México y José M Alvarado era pastor en la Primera Iglesia Bautista de Gómez Palacio, Durango. Por su parte Roberto Porras Maynes era el secretario ejecutivo de la Convención Nacional Bautista de México, Julián Bridges misionero estadounidense y Felipe Durán Baca

En esta ordenación se hacía un interrogatorio que consistía en las siguientes partes: Conversión del candidato, su llamamiento, su experiencia ministerial y teología.²⁴⁸ Se le preguntaba acerca de cómo había sido su conversión, por qué había decidido aceptar a Cristo en su vida, cómo se había manifestado el llamamiento para ser pastor, la experiencia al dirigir otras congregaciones y en la última parte se le hacían preguntas sobre el contenido de la Biblia. Fernando de la Mora Rivas explica cómo fue su proceso:

viene que uno diga cómo fue llamado para ser pastor, qué experiencias tuvo uno para ser un pastor y luego viene el interrogatorio sobre las doctrinas de la biblia, para ver si uno está bien enseñado en la doctrina bíblica para poder predicar y enseñar. En mi caso todas las respuestas fueron satisfactorias por lo que el concilio recomendó que fuera ordenado al santo ministerio.²⁴⁹

Cuando el nuevo líder religioso tocó tierras morelianas, menciona que la congregación se mostraba alegre debido a que ya tenía tiempo sin dirección y desde su perspectiva había una gran necesidad de organizar el trabajo y de animar a los creyentes a salir adelante. En el aspecto religioso indica que en la ciudad de Morelia había la necesidad del conocimiento de la palabra de Dios, dado que existían pocas iglesias evangélicas, mientras que las católicas eran las que imperaban el escenario social.

El predominio que la Iglesia Católica había construido en México desde antaño le permitiría tener una estructura lo suficientemente fuerte para contener los avances de otros grupos religiosos y aunque la quiebra del monopolio católico ocurrió desde el siglo pasado, para la década de los sesenta ésta continuaba ejerciendo su hegemonía.

Como señala Jean Pierre Bastian la Iglesia Católica contó con instrumentos para fortalecer su hegemonía a través de las asociaciones, sindicatos, prensa y universidades, los cuales fueron un potente instrumento para restablecer el peso institucional católico de la sociedad civil. Pese a que el Estado intentaba secularizar a la esfera social, desde la perspectiva de este sociólogo lo más impresionante del caso fue la capacidad que demostraron las iglesias católicas para mantener su influencia sobre las masas. A lo anterior

ex pastor y miembro activo de la iglesia Bautista de Morelia. En entrevista con Fernando de la Mora Rivas, 7 de enero de 2017, Guadalajara, Jalisco.

²⁴⁸ AHPIBM, Libro de Actas, fecha: 22 de abril de 1963. Firmas del secretario Armando Acosta y Fernando de la Mora.

²⁴⁹ Entrevista con Fernando de la Mora Rivas 07 de Enero de 2017, Guadalajara, Jalisco.

cabría añadir la creación de un partido político organizado en un principio por católicos como lo fue el Partido de Acción Nacional (PAN).²⁵⁰

Para Fernando de la Mora Rivas la atmósfera religiosa de la ciudad de Morelia representaba todo un reto debido al perfil católico que caracterizaba a la capital michoacana, empero el proceso de laicidad por el que transitaba la sociedad mexicana en cierto sentido ayudó para que la estancia de diversos cultos se ejerciera de manera legal, en tanto que su establecimiento estaba respaldado constitucionalmente. Si bien en términos constitucionales las prácticas religiosas eran “limitadas” habría acciones con dimensiones difíciles de sancionar, las cuales serían aprovechadas por distintos actores religiosos para competir en el espacio social.

La jerarquía católica tenía un punto a su favor pues recordemos que la mayoría de las actividades seculares se regían bajo el calendario cristiano y esto daba oportunidad a los fieles de expresar su religiosidad, tomemos como ejemplo la celebración de “Semana Santa” cuando se manifestaba el fervor católico o en las peregrinaciones que año con año rendían culto a la Virgen María.²⁵¹

Otro desafío para Fernando de la Mora Rivas en el aspecto institucional fue motivar a los creyentes a participar en la difusión del evangelio en la ciudad con el objetivo de ampliar la presencia de la religión cristiana, de tal manera que desplegó una serie de acciones estratégicas para realizar esta tarea.

Después de un año de trabajo como director de la iglesia ya se reflejaba el aumento de la membresía pues haciendo un balance de su primer año como pastor, la Convención Nacional Bautista informaba que en 1963 habían ingresado a la Primera Iglesia Bautista 49

²⁵⁰ PIERRE BASTIAN, Jean Pierre. *La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 38.

²⁵¹ Cuando nos referimos a que algunas actividades religiosas eran difíciles de sancionar queremos hacer énfasis en las manifestaciones religiosas como las peregrinaciones, que año con año se ejecutaban en la capital michoacana. Inclusive la difusión de este tipo de eventos era publicado en la prensa moreliana, mediante artículos periodísticos se daba a conocer las actividades que los católicos llevaban a cabo, como las peregrinaciones y procesiones sobre todo en fechas especiales como semana santa. Asimismo se daba a conocer las visitas de los arzobispos a Morelia cual evento era publicado en *La voz de Michoacán* y donde la nota principal era que Morelia desbordaba su fe católica. A lo anterior cabría añadir que desde 1954 el papa Pio XI había consagrado dicho año para las celebraciones marianas, exaltando a la Virgen María como: “la principal defensora de todos los católicos contra los herejes, preservando aquellos del error, lo que ha causado inmenso regocijo. Que en nuestro tiempo en el cual la herejía levanta su cabeza por todas partes es María quien tiene unidos a los corazones, señalaba la jerarquía católica.” Citado en *La Voz de Michoacán*, domingo 26 de septiembre de 1954.

nuevos creyentes con lo cual la membresía ahora estaba compuesta por 151 fieles activos.²⁵²

Al tener en cuenta que constantemente se tenían bautismos era necesario que la Iglesia comprara los materiales para hacer las batas especiales y que algunas mujeres ayudaran en la confección de las mismas, a causa de que constantemente se presentaba el problema de que algunas personas no podían comprarlas debido a la falta de recursos económicos.²⁵³

Este crecimiento fue originado no solo por el impulso y ejecución de diversas estrategias para atraer a más personas en los diferentes puntos geográficos de la ciudad, sino también por la reactivación de la actuación laica en el marco del Concilio Vaticano II, de tal manera que en los siguientes apartados nos enfocaremos a desarrollar las tácticas que emprendieron los bautistas en la ciudad capitalina.

2.4. Las estrategias de expansión religiosa en Morelia

Para analizar este apartado decidimos recurrir a la conceptualización que hace Felipe Vázquez Palacios en cuanto a las estrategias proselitistas, las cuales define como el conjunto de planes que articulan, ya sea las instituciones religiosas o los integrantes que se desenvuelven en ellas, con el fin de impulsar con mayor eficacia a su agrupación religiosa y así permanecer en el espacio social.²⁵⁴

Lo anterior nos ayuda a comprender las diferentes formas en que la religión bautista logró su expansión en la ciudad de Morelia, a pesar de ser un lugar dominado por el catolicismo. Tanto las estrategias de este grupo evangélico como los reajustes que se dieron a nivel mundial en el ámbito político, económico y social motivaron sin duda a que el proceso de cambio religioso se acelerara en diferentes puntos geográficos del país. En la esfera religiosa como señalamos previamente, el Concilio Vaticano II produjo una serie de movimientos que originaron una recomposición en el campo religioso mexicano.

²⁵² Anónimo, "Buen Humor", *La luz*, no. 5, 6 y 7, octubre, noviembre, diciembre, año XXXIV, 1963, p.9.

²⁵³ AHPIBM, Libro de Actas, Octubre de 1963, p. 15.

²⁵⁴ VÁSQUEZ PALACIOS, Felipe. *Las interacciones sociales y el proselitismo religioso en una ciudad periférica*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social, 1999, p. 98.

Los bautistas no aceptarían del todo los postulados del concilio, dado que desde su perspectiva la Iglesia Católica solo quería aparentar en el exterior su respeto hacia otros grupos religiosos:

Para esta modernizada señora que se llama iglesia romana, ya no son minúsculas las sectas protestantes divididas en fragmentos cada vez menos apreciables, como antaño las reputaba, sino que, por el contrario, son nada menos que las células revitalizadoras que ella, la senil patrona eclesiástica, necesitan en su decaimiento, a fin de poder hacerse cargo de tan inesperada actividad con sentido de supervivencia, ante la amenaza de destrucción que se cierne sobre la ciudad eterna de Tíber, a causa de la ominosa presencia de un nuevo Atila más bárbaro y equipado que el primero, como que en vez de arcos y flechas usaría sin piedad de descargas atómicas arrasadoras. Así lo reconocí, como la mayor e imperativa necesidad del siglo el órgano noticioso del Estado de la ciudad del Vaticano, al publicar lo siguiente: el objetivo principal del concilio ecuménico será el de fortalecer y vigorizar la iglesia católica romana"; según dijo el papa Juan XXIII en una conferencia con los líderes de la acción católica italiana.²⁵⁵

Según esta cita algunos bautistas no creían que la Iglesia Católica tuviera buenas intenciones hacia los grupos evangélicos, por lo que el anterior escenario representaba un desafío en el que se tenía que trabajar para fortalecer e impulsar sus instituciones religiosas y seculares en los diversos espacios del país. De esta manera la Convención Nacional Bautista de México fungiría como un organismo que mediante las juntas de misiones, evangelismo, educación cristiana, mayordomía y finanzas trabajarían en conjunto con sus diversos departamentos para impulsar el evangelio alrededor de la República Mexicana.²⁵⁶

Aunado al anterior contexto un hecho que revitalizó a los bautistas a nivel nacional fue la conmemoración del centenario de la introducción de esta doctrina a México en 1962, por lo cual los bautistas se encontraban entusiasmados por predicar el evangelio a todos aquellos que no aceptaban a Jesucristo como su salvador. Así el avivamiento de los bautistas cobraba sentido en la estimulación de la obra evangélica, en un espacio geográfico como México en el que la Iglesia Católica permanecía como una potencia religiosa.

La creación del "Departamentos de ciudades" dependiente de la CNBM le vino a otorgar dirección a la obra bautista establecida en las zonas urbanas de México. Fue así que

²⁵⁵ "El concilio ecuménico", *La luz*, núm. 2, junio, año XXXIII, 1962, p. 15.

²⁵⁶ En la página 240 de los anexos se puede encontrar el organigrama de la Convención Nacional Bautista de México.

la innovación de este departamento ayudó a la expansión de las doctrinas bautistas, debido a que su principal función era promover la extensión de la obra evangélica especialmente en las áreas urbanas:

Porque el gobierno tiene interés en saber todos los datos y detalles acerca de los mexicanos para poder mejorar sus servicios a los ciudadanos y proyectar planes para el avance del país con más exactitud. Precisamente, es esta la razón de organizar un departamento de ciudades en nuestra convención nacional bautista. ¿por qué dar tanto énfasis sobre la evangelización de las ciudades?Porque en el compendio Mundial de 1959, redactado por Eduardo Cárdenas y publicado por la Editors Press Service, Inc) salieron los datos de que México gozaba de una población de 31, 426, 000, y que el 23...4.% o sea 7, 357, 000 mexicanos radicaban en 15 ciudades de la República.²⁵⁷

Lo anterior tenía sentido considerando que en la década de los sesentas México tuvo una explosión demográfica y las personas que vivían en el campo comenzaron a emigrar a las ciudades en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Promover la obra misionera en las ciudades resultaba algo llamativo para los bautistas al considerar que ahí se podía tener éxito.

Los dirigentes de este departamento hacían estudios exploratorios sobre las capitales del país y además se tomaba en cuenta el número de las colonias de cada ciudad para pensar en la cantidad de iglesias que se podían establecer. Los comisionados se informaban en los Censos Nacionales de Población para saber de los posibles espacios donde emprender la obra misionera. Así la CNBM a través de este núcleo animaba a las congregaciones a desempeñar un programa agresivo con el fin de alcanzar el éxito en la difusión de la religión y al mismo tiempo fortalecer financieramente a sus iglesias.

Como apreciamos este departamento estaba creado de forma perspicaz, es decir, sus principales actores tenían un amplio conocimiento de las zonas urbanas que eran idóneas para la evangelización. Por lo anterior no nos sorprende que la ciudad de Morelia a través de la Primera Iglesia Bautista fuera objeto de constante crecimiento durante la década de los sesentas. Vinculado a lo anterior es prudente señalar que precisamente uno de los factores internos que ayudó a la expansión de la religión en la capital michoacana fue el

²⁵⁷ Lenere Lyon, Roy. "El nuevo departamento de ciudades", La luz, num.1, febrero-marzo, año XXX, 1960, p.12.

crecimiento acelerado de la población, el cual originó la inserción de diferentes servicios públicos que abastecieran las necesidades esenciales de la localidad.²⁵⁸

La mancha urbana que la capital había conservado fue presentando cambios con el paso del tiempo por lo que la orientación de las acciones gubernamentales y municipales se centraron en tratar de introducir en las colonias los servicios de agua potable, luz y pavimentación de las calles.²⁵⁹ Sin embargo las continuas quejas de los habitantes nos hacen suponer que éstos no eran cubiertos en su totalidad como oficialmente se daba a conocer en la prensa pública.

El crecimiento poblacional originó en cierta medida la fundación de otras colonias en los límites de la entonces periferia,²⁶⁰ espacios donde la Iglesia Católica jugó un papel importante, ya que una vez que la colonia se formaba esta institución erigía parroquias o templos con el fin de mantener su hegemonía religiosa. La diversificación de nuevas áreas habitacionales representó asimismo una oportunidad para aquellas iglesias no católicas, que vieron en ello nuevas posibilidades de extender sus ideas.

El mismo departamento de ciudades de la CNBM señalaba que las zonas urbanas representaban fuertes oportunidades para levantar nuevas congregaciones:

Esto se debe en parte al ambiente más liberal que el de las poblaciones más pequeñas donde reina muchas veces el fanatismo y las persecuciones. No menos importante es el aspecto

²⁵⁸ En esta ciudad para 1950 se contaba con una población de 106 722, en 1960; 153 481 y para 1970 con 218 083. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

²⁵⁹ Para la década de los cincuenta la ciudad de Morelia se comunicaba mediante carreteras hacia el este con la ciudad de México; por el norte al estado de Guanajuato, al poniente con la ciudad de Guadalajara y al sur (en camino de terracería con tierra caliente). Tenía comunicación ferroviaria hacia México y Uruapan y contaba con un pequeño aeropuerto que se ubicaba en lo que hoy se conoce como Ciudad Universitaria. (UMSNH)

²⁶⁰ En la década de los cincuenta la ciudad de Morelia se encontraba delimitada por el lado norte con la estación del ferrocarril, en lo que hoy es la Avenida Héroes de Nocupetaro y con las incipientes colonias Industrial y las Canteras (hoy colonia Obrera). También se ubicaba en este punto geográfico el antiguo rastro (actualmente escuela primaria Adolfo López Mateos). Por el poniente solo llegaba al antiguo Hospital Civil (IMSS de la avenida Madero) y lo que ahora es la calle Mariano Michelena. Por el sur lo que era la circunvalación que incluía las calles Manuel Muñiz, Benedicto López y Sotero Castañeda (ahora avenida Lázaro Cárdenas) y más hacia el sur el Parque Juárez con su "Casa de Cristal". En esta área se encontraba la colonia Juárez que en ese tiempo solo contaba con unas cuatro manzanas y con otras que pertenecían a la Ventura Puente. Siguiendo el punto oriente, el límite de la ciudad terminaba en la antigua penitenciaría (edificios de Odontología, Enfermería y Tesorería del estado). Citado en JUÁREZ Tovar, José Odilón y Juárez Ayala, Raúl. *Nicolaita. La generación de Bachillerato único 1956-1958*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011, p. 59-61.

económico de la ventaja que tiene las iglesias en las ciudades sobre los pueblos chicos. Una parte muy importante de la obra misionera es la económica. Las iglesias en los centros de industria y negocios grandes por regla general tienen más grandes posibilidades económicas porque sus miembros ganan más dinero y hay trabajo para más miembros de sus familias.²⁶¹

Aunque las ciudades parecían idóneas para la extensión de la obra, no sería fácil en un espacio geográfico como Morelia caracterizado por el ferviente catolicismo de sus creyentes que constantemente era manifestado mediante peregrinaciones y actos religiosos. El hecho de que esta ciudad fuera la sede del arzobispado originaba que de alguna manera la jerarquía católica tuviera más controlada a su feligresía. En este espacio confluían una serie de fuerzas ideológicas y políticas en el campo religioso católico, la capital michoacana bajo el contexto del Concilio Vaticano II era uno de los lugares de donde provenían una cantidad considerable de recursos episcopales. Morelia además había sido uno de los espacios en los que Luis María Altamirano y Bulnes había ejercido su poder en décadas anteriores y seguía presente, pero ahora como arzobispo en la década de los sesentas²⁶²

A lo anterior habría que agregar que la capital michoacana no era precisamente un espacio donde la industria fuera la principal actividad económica, esto nos deja claro que algunos bautistas no tomaban en cuenta las especificidades de cada una de las zonas urbanas en el país. Curiosamente el departamento de ciudades apoyaba de manera más puntual a las urbes que contaban con más de 70 mil habitantes y Morelia sobrepasaba este límite.

Una de las primeras acciones de dicho departamento era estudiar a la ciudad con respecto a la ubicación de todos los templos que había, tanto católicos como evangélicos. Desde esta perspectiva se debía ir primero a los espacios donde no se predicara el evangelio, después establecer un “buen programa misionero” que abarcara cada colonia y cada centro fabril circunvecino con una misión o una iglesia.

Además se sugería que en cada colonia de extranjeros tenía que haber una iglesia o misión con cultos en su mismo idioma, uno o más institutos para laicos, centros sociales patrocinados por iglesias bautistas, así como un plan financiero que cubriera las

²⁶¹ Lenere Lyon, Roy. “El departamento de ciudades”, *La luz*, Num.6, Octubre, año XXX, 1960, p.14.

²⁶² GARCÍA, Jesús. “La iglesia mexicana desde 1962” en *Historia General de la Iglesia en América Latina*, México, CEHILA-Sígueme-Ed. Paulinas, 1984, p. 368.

necesidades básicas de las congregaciones y al mismo tiempo aportara a las necesidades económicas de las misiones.

En la Primera Iglesia Bautista de Morelia la ejecución de dichos planes se realizaron durante la dirigencia de Fernando de la Mora Rivas quien aparte de ser dirigente desde 1962, fungió precisamente como colaborador del departamento de ciudades de la CNBM. Seguramente lo anterior permitió que éste pastor estuviera al tanto de cualquier novedad que diera impulso a la obra bautista desde su esfera de acción. Si bien la actuación del núcleo religioso se consideraba una parte clave en la expansión de la doctrina, los laicos asimismo jugarían un papel fundamental en la ejecución de diversas estrategias, es decir que su capital religioso fuera utilizado para tal fin. En la siguiente cita podemos observar como un creyente señalaba que la actuación de los creyentes era trascendental para ganar más fieles:

Los laicos son los que colaboran después de sus trabajos seculares. Creo firmemente que el trabajo que como laicos debemos realizar para honra y gloria de Dios. Creo firmemente que el trabajo de un laico debe ser espontaneo. A un ministro le agrada cuando puede contar con un hermano, de los miembros de su iglesia, que siempre está dispuesto a colaborar espontáneamente. Esto es, que no espera que le digan las cosas para hacerlas, sino que viendo él mismo la necesidad, se le ocurre la solución inmediata y la hace. El trabajo de los laicos dentro de las iglesias deber ser responsable. El trabajo de los laicos dentro de las iglesias debe ser visionario. Cuando a algún laico se le ocurre una buena idea y se la expone al pastor, y con un gran espíritu se discute, se reforma y debe apoyar al pastor para ponerla en práctica. El trabajo de los laicos dentro de las iglesias, debe ser profundamente EVANGELIZADOR, con una meta de ganar almas en todas y cada una de las cosas en que trabajan.²⁶³

El accionar de los laicos sería crucial en el crecimiento del grupo bautista en la ciudad, considerando que sería la base movilizadora que llevaría cabo las distintas estrategias comandadas por el núcleo religioso. A lo anterior cabría añadir que el impulso movilizador de los mismos en el campo religioso bautista no era propiamente un nuevo fenómeno, recordemos que desde fines del siglo XIX los bautistas mediante sus instituciones religiosas

²⁶³ D. G, Juan. "Lo que deben hacer los laicos dentro de la iglesia", *La luz*, num.3, Julio, año XXI, 1961, p.12.

y seculares habían promovido la participación de los creyentes en diversos proyectos eclesiales.²⁶⁴

Sin embargo este fenómeno adquiere una especial importancia si se compara con el impulso que la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II comenzaba a otorgar a su base eclesial mediante diferentes esferas de cooperativismo. Con la participación activa de los laicos en el campo secular, nuevos movimientos de renovación espiritual vinieron a dar una atmosfera más actualizada a la iglesia, que hasta entonces se hallaba concentrada en los clásicos cuadros de acción católica. El núcleo religioso desde las congregaciones comenzó así a buscar nuevas formas de cooperación de la feligresía, Cuernavaca incluso fue una de las sedes que destacó en iniciar una movilización del catolicismo latinoamericano, a través de la figura del obispo Sergio Méndez Arceo.²⁶⁵

Este personaje llamaría la atención no solo de la misma jerarquía católica sino también de algunos bautistas, al ser un elemento que mostraba su capacidad de negociación y apertura hacia otros grupos religiosos. A manera de ejemplo en la revista la Luz se editaba un artículo que contenía el siguiente título: “Un acontecimiento paralelo en la historia de México”, en el cual se señalaba que en el marco del congreso diocesano de la fe llevado a cabo en Cuernavaca, todos los ministros evangélicos habían sido invitados a los eventos de dicho congreso, de los cuales solo Fernando Gaspar Landero había asistido, éste era ministro de la Primera Iglesia Bautista de Cuernavaca y profesor de música sagrada del Seminario Bautista de México.

Lo anterior marcó el inicio de una amistad entre Landero y Arceo, hasta el punto en que éste último le manifestó su interés por escuchar el coro que dirigía el ministro bautista. Por consiguiente solicitó que se presentara en la catedral de Cuernavaca la sociedad coral “Jorge Federico Haendel”. Invitación que Landero aceptó con cordialidad y respeto:

el coro estuvo puntualmente en la residencia del dr. Mendez Arceo; de allí el conjunto fue introducido en catedral, donde había sido preparado un lugar en las gradas del altar mayor para la actuación especial; un órgano Hammond colocado en este sitio era el instrumento para acompañar al conjunto. Para iniciar el concierto, el prof Gaspar tomo la palabra a fin

²⁶⁴ En la pagina 241 de los anexos se puede encontrar un cuadro que esquematiza la participación de los laicos más sobresalientes en la Primera Iglesia Bautista.

²⁶⁵ Ai Camp, Roderic. *Cruce de espadas. Religión y política en México, México, 1998*, p. 142.

de expresar la razón por la cual ese grupo de jóvenes evangélicos se disponía a cantar en tal lugar; era una forma de alabar a dios, era una forma de exteriorizar la fe y las convicciones cristianas.²⁶⁶

Anterior acontecimiento nos demuestra que en la construcción de la diversidad religiosa convergieron actores religiosos que al parecer tenían cierta apertura de interactuar con grupos que no tenían las mismas convicciones religiosas, y es que en este escenario tendría que tomarse en cuenta que esa apertura no era precisamente algo deseable para otros correligionarios que criticaban y no veían con buenos ojos este tipo de eventos, pues algunos incluso llegaron a pensar que no eran realmente leales a su fe.

Por otra parte aunque podríamos indicar que los bautistas de alguna manera tenían más experiencia en la movilización de su base eclesial, fue justamente en la década de los sesentas cuando se observa precisamente un auge de dicha tendencia. Fue en las ciudades donde desde la congregación se visualizaba aún más la participación de los creyentes y del núcleo religioso para cumplir con el objetivo principal: “Ganar más almas para Cristo.” De esta manera un bautista señalaba:

Las oportunidades que la urbanización ofrece al crecimiento de las iglesias son grandes y numerosas. En esta época, América latina es un suelo fértil para la expansión evangélica. El evangelio afirma que el hombre urbano necesita arrepentirse de sus pecados y ser reconciliado con dios por medio de Jesucristo.²⁶⁷

Como se aprecia en anteriores líneas la ciudad era el “espacio del pecado”, motivo suficiente para orientar la vida del hombre hacia un mejor camino, donde creer en Jesús como el Salvador era el primer paso. Morelia para 1960 contaba con una población de 153, 481 habitantes, cantidad que representaba para los bautistas más de cien mil oportunidades de conversión. Desde la perspectiva bautista, la Iglesia Católica en México enfrentaba varios desafíos en las urbes, pero el principal era:

En primer lugar está la actitud de multitudes que demandan mayor libertad, un gobierno más democrático, mayor igualdad en la distribución de la riqueza y la educación, tanto para ellos como para sus hijos. El catolicismo y otras instituciones, que tradicionalmente han restringido la libertad y retardado el progreso, deben hacer frente a una actitud de

²⁶⁶ “Un acontecimiento paralelo a la Historia de México”, La Luz, numero.12, Abril, año XXXV, 1965, p.1.

²⁶⁷ GREENWAY S, Orgelio. *Una estrategia urbana para evangelizar América Latina*, Texas, Casa Bautista de Publicaciones, 1957, p.53.

hostilidad. En cambio, las enseñanzas de la fe evangélica, que por propia naturaleza, promueven la libertad, cuentan con un mayor grado de aceptación. El catolicismo es por naturaleza antidemocrático. El catolicismo enseña la autoridad de la iglesia en forma absoluta, y la obediencia pasiva de la gente. El individuo es privado de responsabilidades. Su única obligación es someterse pasivamente a sus superiores. Ni siquiera necesita saber leer y escribir; obediencia, y no conocimiento es lo que dé el se requiere. En tanto el catolicismo mantenga esa actitud afrontara serios problemas en las ciudades de América Latina, pues allí se tiene en gran estima la individualidad, la libertad de decisión y la importancia de la educación.²⁶⁸

De esta manera los evangélicos sostenían que su sistema eclesiástico que impulsaba la democracia, libertad e igualdad se adecuaba más a la escala de valores y principios que exigían los habitantes de las ciudades. Un elemento clave en la difusión de la doctrina bautista en los centros urbanos eran las relaciones familiares, en específico entre la gente que provenía de zonas urbana y rurales, dado que se convertía en uno de los puentes para vincular a los evangélicos con los que no lo eran. La emigración a la ciudad era un fenómeno presente en la década de los sesentas y setentas, por lo que los bautistas expresaban que el hecho de que las personas del campo se trasladaran a la ciudad, representaba un mayor número de posibilidades para predicar la palabra de Dios.

En este sentido no se debía de descuidar a los simpatizantes que venían de áreas rurales y que asistían a iglesias evangélicas, sino más bien orientarlos en la búsqueda de congregaciones evangélicas en la ciudad, de lo contrario se perdería a los creyentes que ya se tenían en estos espacios. Si al anterior panorama se sumaba la falta de iglesias urbanas, esto daba como resultado una mayor disminución de feligreses, por lo que se tenía que impulsar la creación de un programa coordinado entre iglesias de ambas zonas que ayudaran al fortalecimiento de cada grupo y así evitar que las personas originarias del campo no se perdieran en el laberinto de la ciudad.

Hay evidencias que sugieren que el actual proceso de urbanización provee a la iglesia cristiana de una de sus mayores oportunidades en la historia para la evangelización de las zonas rurales. Se puede observar que muchos, si no la mayoría, de los inmigrantes urbanos, mantienen estrechas relaciones con sus familiares que han quedado en el pueblo. Los familiares del campo visitan a sus primos de la ciudad.²⁶⁹

²⁶⁸ Ídem.

²⁶⁹ Ibídem, p.67.

Como apreciamos los lazos familiares eran una oportunidad amplia de convertir a más personas, el acercamiento de un solo individuo a una iglesia evangélica propiciaba que a su regreso al pueblo éste hablara a sus más allegados de las doctrinas religiosas y con el tiempo invitara a las reuniones congregacionales. En el interior de la ciudad el establecimiento de diversos puentes que conectaran a los evangélicos con quienes no lo eran, fungía como una parte importante. Las relaciones con los vecinos de la misma colonia, las amistades que se hacían en las vecindades, en fin, se mostraban varias oportunidades para cristianizar.

Como observamos las ciudades eran un punto estratégico para vincular la obra evangélica en las zonas urbanas con las rurales, sin embargo el crecimiento de los bautistas en México no dependería solamente del énfasis que se dio a estos espacios, sino que también entraron en juego otros factores que posibilitaron la extensión de la obra evangélica. Para entender la forma que tomaron los diferentes ejes de ejecución de las estrategias bautistas, decidimos dividir en apartados cada una de las tácticas ejercidas por los bautistas congregados en la Primera Iglesia Bautista de Morelia, por lo que a continuación desarrollaremos cada una de ellas.

2.5. La publicidad: una táctica para atraer conversos en el campo religioso de Morelia.

Una de las estrategias que permitió el avance de otras creencias religiosas en la ciudad de Morelia fue la publicidad que se le dio a la difusión de la religión. Los bautistas aprovecharon los múltiples caminos para llegar a la mente de las personas y uno de ellos fue el publicitario. Además como ellos mismos afirmaban si la Iglesia Católica aprovechaba al máximo su influencia para aumentar gradualmente su propaganda, ¿por qué los bautistas no harían lo mismo?.

Anterior interrogante daba sentido al accionar de los bautistas en México, que se quejaban de la difusión que realizaba el catolicismo romano, la cual decían ellos era sin costo alguno, debido al fanatismo de los propietarios y gerentes de compañías publicitarias:

Obrando con deliberada parcialidad, otorgan toda clase de garantías al clero romano e impiden por todos los medios el uso de los mismos para propaganda evangélica. Sin embargo,

al mencionar la publicidad evangélica, surgen varias clases de opositores entre los que cabe mencionar: aquellos que le adjudican un tono profano a la publicidad en escala mayor llegando al extremo de declarar “tabu” el mismo término publicidad; por otra parte están aquellos que se sienten derrotados de antemano por el medio ambiente hostil.²⁷⁰

De esta manera señalaban su inconformidad aludiendo a que el pueblo evangélico había llegado a la etapa en que no podía seguir siendo ignorado, ni callar las injusticias, y mucho menos permitir que otros grupos religiosos explotaran derechos que se vedaban a los grupos religiosos minoritarios, por el único hecho de no comulgar con las doctrinas católicas. Anterior panorama nos indica que si bien los católicos no respetaban ciertas regulaciones, los bautistas también los hacían, justificando que se veían orillados a ello por no haber otras opciones que les permitieran moverse con facilidad en el campo social.

El trabajo misionero en la Primera Iglesia Bautista estuvo enfocado en llevar el evangelio de forma presencial y visual a otras colonias en la ciudad, a través de propaganda impresa como volantes y folletos. Esto se vinculaba con uno de los propósitos que toda iglesia cristiana como la PIBM tenía:

“Traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia. Desarrollarlos para que alcancen la madurez, pareciéndose a Cristo, y equiparlos para su ministerio en la Iglesia y para la misión de su vida en el mundo, de tal manera que se glorifique el nombre de Dios”.²⁷¹

Los bautistas aprovecharon los medios de comunicación que estaban al alcance de muchas personas, ejemplo de ello era la radio; un medio auditivo por el cual se atraía a inconversos a través de un mensaje llamativo. El impulso de este proyecto provino de Estados Unidos, en específico de Texas, ya que en este lugar funcionaba una emisora donde se grababan los programas y sus ejecutores contactaban con las iglesias bautistas de México para transmitir los mensajes en su campo de acción. Constantemente en la “Luz” revista oficial de la CNBM, se hacían invitaciones a las iglesias donde señalaban que en el caso de querer tener

²⁷⁰ RODRÍGUEZ, Jorge Ángel. “La publicidad evangélica”, *La luz*, núm. 4, Julio, Año XXX, 1960, p.21.

²⁷¹ A lo anterior se sumaban las creencias religiosas basadas en las sagradas escrituras como regla suprema y suficiente de fe y conducta. En el derecho y deber de cada cual tributar culto a Dios según dictado de su propia conciencia, en que la Iglesia de Cristo consiste de los bautizados creyentes en él y que todo miembro debe de participar en la Santa Cena del Señor y de que la mejor prueba de la regeneración del hombre consiste en su obediencia a los mandamientos de Cristo. Citado en Terán, Evigael. *Primera Iglesia Bautista de Morelia*, “Una iglesia que ama a Dios y restaura a su prójimo”, 2009, p.1.

un programa de radio se ayudaría con alguna parte económica, pero la congregación tendría que cubrir el costo mayoritario de las transmisiones.

Para producir esta táctica los bautistas en Morelia tuvieron que establecer vínculos con algunas emisoras, sin embargo al enterarse los directivos del contenido de la transmisión las respuestas eran negativas. Hasta que, en 1965 por medio de Mikeas Estrada quien era locutor en la X. E. C. R y miembro de la Primera Iglesia Bautista pudieron hacer realidad el proyecto de emitir un programa al cual nombraron “La hora Bautista”. En este año se señalaba que para que fuera más escuchado se hicieran volantes con el fin de darle propaganda a la emisión.²⁷²

Fernando de la Mora Rivas afirma que el programa de radio abrió muchas puertas, debido a que las canciones cristianas que se transmitían eran atractivas no solo para los radioescuchas que profesaban la religión sino también para aquellos que por vez primera oían el mensaje de predicación corto, directo pero sustancioso afirma él mismo. Incluso comenta que cuando llegaban a casas a predicar la gente ya tenía ubicada a la “Hora Bautista” pues las canciones que se emitían eran atractivas al público independientemente de que fuera cristiano o no.²⁷³ La contribución económica de los creyentes fue de suma importancia para la ejecución de la transmisión de radio, dado que una parte de las ofrendas y diezmos de los fieles era destinado para sostenerlo.

Otro elemento de difusión que tuvo un peso relevante fue la renta de un carro de sonido, el cual recorría las diferentes colonias de la ciudad. Especialmente donde vivía la gente más pobre se invitaba a las personas a las actividades de la iglesia como a los cultos o a la escuela dominical, con el fin de que las personas que sabían poco del evangelio se instruyeran y conocieran los mensajes bíblicos.

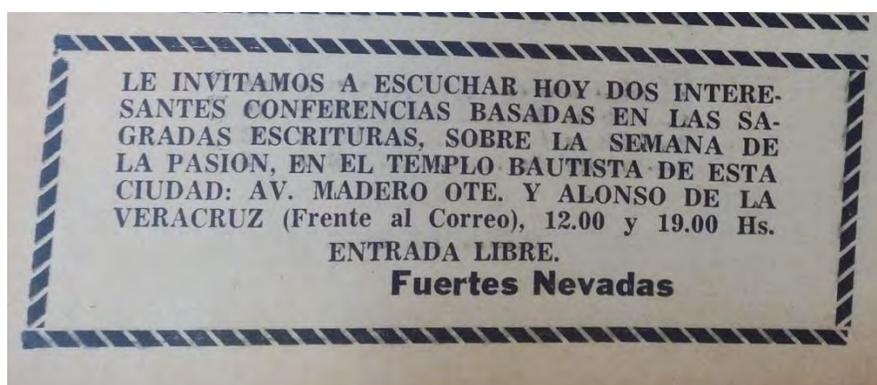
Un punto clave para la atracción de adeptos era el contenido de los mensajes, mediante los cuales se intentaba ayudar a las personas: “Si usted tiene a alguien alcohólico, venga a la iglesia, Dios le va a ayudar.” Señala el pastor que era una forma de ayudar moral y espiritualmente a las personas que eran alcohólicas o a sus familiares, principalmente a

²⁷² AHPIBM, Libro de Actas, 4 de junio de 1965. P.44. Cinco años después se suplió este programa de “La hora Bautista” con “Momentos de meditación. AHPIBM, Libro de Actas, 15 de mayo de 1970.

²⁷³ En entrevista con Fernando de la Mora Rivas, 07 de enero de 2017, Guadalajara, Jalisco.

las esposas que eran las que recibían las consecuencias de ese problema. Desde su perspectiva la vida de estas personas cambiarían si escuchaban el mensaje que Dios tenía para ellos.²⁷⁴

El énfasis para hacer públicas las actividades dentro de la Primera Iglesia Bautista se realizaba a nivel local. La prensa era de suma importancia por lo que se recomendaba que se difundieran artículos diariamente en los periódicos de mayor circulación durante la semana de las campañas evangélicas. En *La Voz de Michoacán* encontramos por ejemplo el siguiente anuncio.

Fuente: *La Voz de Michoacán*, núm. 4346, 13 de Abril, año XVIII, 1966, p.12.

Estos anuncios muestran cómo el pastor se dio a la tarea de movilizarse para anunciar las campañas evangélicas durante la Semana Santa en Morelia. Consideramos que para la utilización de este medio seguramente el dirigente tuvo que haber tenido vínculos con algún empleado de la publicación, pues mayormente se encuentran plasmadas las actividades por parte de los feligreses católicos.

En lo que refiere a la radio y televisión la Convención Nacional Bautista de México señalaba:

Una serie de 8 programas previamente preparados se presentara también durante esta semana por las principales radiodifusoras de Pachuca, Oaxaca, Morelia y Mérida. En la

²⁷⁴ Este tipo de ayuda era bien recibida por las mujeres debido a que antes de convertirse al cristianismo sus esposos llevaban una vida de vicios. Un testimonio anónimo relata el cambio que vio en su padre a raíz de que se convirtió al cristianismo, el uso de bebidas embriagantes y el vicio del tabaco era recurrente en su papá, incluso llegó a agredir físicamente a su esposa. Pero cuando comenzó a asistir a la Primera Iglesia Bautista de Morelia su estilo de vida se centró más en adorar a Dios y a proteger a su familia.

ciudad de León se presentaran 30 anuncios diarios anunciando la campaña durante toda la semana. La televisión de la ciudad de México vuelve a tener programas netamente bautistas y con un claro mensaje aunque desde luego sin identificación denominacional, al principiar la serie teatral “El barbon”, escrita por Roberto Leñero (Roy L. Lyon) y producida por Menduet, el primero miembro de la iglesia estrella de Belén y el segundo de la PIB de la ciudad de México. Comercialmente este programa es patrocinado por las librerías Progreso y se presentara a partir del jueves 5 de noviembre todos los jueves a los 20 horas por el canal 4.²⁷⁵

Los programas de radio se difundían en ocasiones especiales como la “Navidad” donde se celebraba el nacimiento de Jesucristo o “Semana Santa” fecha en que la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús daba origen al cristianismo. Los tres programas con los que se contaba a nivel nacional era “Momentos de meditación,” “La hora bautista” y “Control Central”, los cuales podrían prestarse a la iglesia bautista que lo solicitaran. En el año de 1966 la radio ya comenzaba a dar sus propios resultados:

En el congreso de evangelismo en Torreón en el pasado junio, escuchamos interesantes testimonios de hermanos que participaron en el taller de radio y tv. Fueron todos ellos comentarios positivos sobre la efectividad de la radio para su ministerio en el lugar donde trabajaban. En unos la radio cambió el ambiente hacia los evangélicos; en otros se recibieron cartas en las que se ponía de manifiesto el hambre por la verdad y por tener algo en que basar su confianza. Regrese de Torreón convencido una vez más de que la radio es un gran instrumento en nuestras manos para ganar a México para la gloria del señor.²⁷⁶

Debido al éxito que se tenía en cuanto al número de fieles que se iban incorporando poco a poco a las iglesias bautistas en México, la CNBM invitaba a las congregaciones para que se unieran a la difusión por medio de la radio y a crear una comisión que sostuviera financieramente los programas de la emisión. Éstos se utilizaban generalmente para comunicarse con la gente inconversa pues era un medio idóneo para atraer a las personas aunque no supieran leer o escribir.

Por otra parte la CNBM indicaba que las iglesias locales debían entender también que la radio y la televisión no eran instrumentos mágicos capaces de asumir el trabajo solos. Estos instrumentos debían de usarse sabiamente como medios que ofrecían la oportunidad de testificar a miles de personas. Por lo que desde la perspectiva bautista el instrumento más

²⁷⁵ “Preparándonos para servir”, *La luz*, núm. 6, octubre, año XXV, 1964, p.14.

²⁷⁶ Anguiano, Maciel. “Evangelismo por radio y tv”, *La luz*, num.3, Julio, año XXXVII, 1966, p. P12

grande era el testimonio personal. Si bien lo atractivo de la radio funcionó para convertir a más personas, éste no sería el único elemento que intervendría para que este grupo religioso se consolidara, pues como nos detendremos a explicar en las siguientes líneas las campañas evangélicas también contribuyeron al proceso.

2.6. Las campañas evangélicas

Aunado a la difusión propagandística estuvieron las campañas evangélicas, una serie de actividades que se llevaban a cabo en la Primera Iglesia Bautista, donde el objetivo principal era extender el número de fieles pero también de conservar a los que ya se tenía:

El fin de estas campañas era reanimar la fe de los creyentes ya que a veces por los problemas que la gente tenía se desanimaban, en estas campañas se invitaba a un predicador que iba para avivar la fe de los creyentes, para que trabajaran en pro de la obra del evangelio. El predicador daba un mensaje en los cultos donde se les enseñaba la biblia, y predicar el mensaje de salvación en Cristo Jesús.²⁷⁷

Estas campañas de avivamiento se aprovechaban en ocasiones especiales como semana santa, navidad, año nuevo, o en el aniversario de la iglesia, cuando de alguna manera indica Fernando de la Mora: “la gente se sentía más inclinada hacia las cuestiones religiosas, por eso era que se aprovechaban estas actividades”. Este tipo de tácticas nos hace recordar la teoría de Rodney Stark acerca de cómo los reavivamientos dentro de las congregaciones responden a la estimulación de los procesos de secularización dentro de la sociedad.²⁷⁸

En 1963 se llevó a cabo una campaña evangélica en el marco del aniversario de la PIB, en el cual se convocó al predicador Santiago Williams para dirigir dicha encomienda. Al final de estas actividades siempre había profesiones de fe y el deseo de algunas personas por ser bautizadas se reanimaba. En esta ocasión la celebración de aniversario se conjuntaba con la reunión de la Convención Nacional Bautista de México en las instalaciones de la congregación.

Los bautistas en la ciudad de Morelia aprovecharon las fechas que se marcaban en el

²⁷⁷ Entrevista con Fernando de la Mora Rivas, 07 de Enero de 2017, Guadalajara, Jalisco.

²⁷⁸ Para Rodney Stark el proceso la secularización usualmente transforma a los grupos religiosos, haciendo que éstos traten de innovar y estimular diferentes acciones para mantenerse en una sociedad en que la religión ya no forma parte de la esfera pública de los individuos. El Estado mediante sus instituciones participa en este proceso de separación de las Iglesias.

calendario oficial para atraer a un mayor número de fieles, en este sentido dichos movimientos quedaban relegados a la práctica privada de la congregación. Para invitar a las personas a este tipo de cruzadas se repartían volantes, se contrataba un carro de sonido y se anunciaba en el periódico. Una parte fundamental para realizarlas era el trabajo de los laicos, así como de los diáconos porque tenían que organizar todas las actividades, de tal manera que se establecían comisiones. En la de oración el grupo que la conformaba buscaba al pastor adecuado que impartiera el mensaje evangélico durante los cultos especiales, podría ser nacional o extranjero. La idea era también que los fieles recibieran el mensaje bíblico de una forma distinta a la que estaban acostumbrados, dado que cada pastor tenía su propio capital religioso y en base a ello tenían una forma diferente de impartir la palabra.

La comisión de visitas y obra personal como su mismo nombre lo indica se encargaba de hacer visitas a domicilio, con el fin de introducir a las personas en el evangelio y de aprovechar para invitar a asistir a las actividades religiosas. Compartían además su testimonio a partir de haber aceptado a Cristo como su salvador, no solo con las personas que visitaban sino también con los vecinos, familiares no convertidos y amigos de trabajo o escuela.

La comisión de consejeros planeaba las diversas actividades de la iglesia durante los días de la campaña, usualmente este compromiso lo tenían los diáconos debido a que una de sus responsabilidades era aconsejar a los fieles para la buena marcha de la iglesia. Por su parte el grupo representante de música elegía los himnos y canciones que se tocarían en los días de celebración. Mientras que la comisión de propaganda, dirigía lo concerniente al tipo de divulgación que se utilizaría para invitar a las personas a asistir a la iglesia, tomándose en cuenta el presupuesto económico que se tuviera.

Por último el objetivo de la comisión de conservación de resultados y de recepción, era informar a la iglesia de los efectos que se habían obtenido durante la campaña, es decir cuántas personas nuevas habían asistido, quiénes de los miembros se habían presentado, pero sobre todo dar seguimiento a aquellos que se habían mostrado interesados en continuar acudiendo a la iglesia. Otra de las responsabilidades era registrar el número de personas que habían decidido tomar su profesión de fe o ser bautizadas.

Con el lema de “un bautista por cada cien mexicanos”, los resultados de dichas campañas a nivel local tenían que ser enviados a la CNBM, para ver si efectivamente se estaba cumpliendo el cometido. Además dicho organismo aglutinaba información estadística sobre el crecimiento de los bautistas en México, a continuación podemos observar con detenimiento la función de la CNBM al estar percatada del progreso numérico de la doctrina.

Tabla II.II. Crecimiento de los bautistas en México 1956- 1960

Año	Numero de iglesias	Número de miembros	Total de bautismos	Bautismos por miembros
1955	79	5,500	649	1 por 8
1956	80	5, 882	677	1 por 7
1957	81	6, 375	788	1 por 8
1958	92	7, 676	829	1 por 8
1959	103	7, 640	706	1 por 11
1960	110	7, 718	738	1 por 10

Fuente: *La luz*, núm. 3, mayo, año XXXV, 1964. La tabla estadística que cubre un periodo de cinco años abarca solo la mayor parte de la obra bautista en los 15 estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, México, Nayarit, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

La Primera Iglesia Bautista tenía que reportar ante la Convención Nacional Bautista los avances que se tenían en la difusión de la obra, pues una vez al año se reunían las diferentes iglesias bautistas establecidas en la República Mexicana para informar sobre sus avances y establecer nuevos planes de acción. En sus reuniones efectuadas los días 25 de abril al 2 de mayo de 1965 se presentó el resultado de las campañas evangelísticas:

- 1) Parte sur de la república (noviembre 8 al 15, 1964): 2, 2 65 profesiones de fe.
- 2) Parte norte de la república (abril 4 al 11, 1965) 3, 446 profesiones de fe.

En dicha reunión surgió un plan extraordinario evangelístico denominado “Plan de cinco años” que duraría de 1965 a 1970. Una de las metas era organizar en todo el país 250 nuevas iglesias, 500 misiones formales y establecer 500 centros de predicación. Para poder

cumplir con el cometido se tendría que pedir la colaboración de las uniones nacionales, preparar a los laicos para el trabajo evangélico y proveer de literatura especial a las congregaciones.²⁷⁹ El plan de trabajo se llevaría a cabo de la siguiente forma: en 1966: énfasis en la obra personal y en la distribución de la literatura, 1967: énfasis en el evangelismo por la radio, la televisión y la prensa. 1968-1969; celebración de 10 campañas regionales de evangelismo y 1970: celebración de una campaña nacional de evangelismo en cooperación con otros países de Latinoamérica:

Todo ello en el término de 5 años, para que podamos marchar a este paso que nos marca la convención y para que nuestra iglesia recobre su prestigio de iglesia misionera, se hace necesaria una persona dedicada exclusivamente al trabajo misionero, oremos porque dios nos permita realiza este proyecto.²⁸⁰

Este plan de cinco años motivaba a los creyentes a trabajar en el campo misionero, por lo que las actividades proselitistas se incrementaron, así lo constata el reporte que el pastor de la iglesia rendía ante la iglesia sobre del número de visitas.²⁸¹

Desde 1965 las actividades se intensificaron con la puesta en marcha de las campañas evangélicas, en las cuales como predicadores invitados a la Primera Iglesia Bautista estuvieron James Miller, pastor de la primera iglesia bautista de Arkoma, Oklahoma, U.S.A, obteniendo como resultado 10 profesiones de fe. Frank Hammond, pastor de la College Par Baptist Church, de Houston, Texas, con resultado de 5 profesiones de fe y la predicación de Fidel Guzmán, pastor de la Iglesia Bautista de Shugar Land, Texas.²⁸² En suma en 1965 se realizaron tres campañas evangélicas, que duraron aproximadamente una semana, la aportación económica de los diferentes departamentos que componían la escuela dominical era esencial, asimismo la Sociedad Femenil cumplía con el cometido:

me permito felicitar muy sinceramente a la sociedad femenil de nuestra iglesia, por el

²⁷⁹ AHPIBM, carpeta de informes que presenta a la Primera Iglesia Bautista, en su sesión regular de negocios el día 7 de mayo de 1965, el pastor por el trabajo desarrollado durante el mes de abril.

²⁸⁰ AHPIBM, carpeta de informes que presenta a la Primera Iglesia Bautista, en su sesión regular de negocios el día 7 de mayo de 1965, el pastor por el trabajo desarrollado durante el mes de marzo.

²⁸¹ AHPIBM, Informes pastorales, mes con mes fueron aumentando el número de visitas que hacía el pastor reportando 60 en mayo, 65 en julio, 77 en agosto y 82 en noviembre en el año de 1965

²⁸² AHPIBM, carpeta de informes pastorales, presentado a la Primera Iglesia Bautista de Morelia en su sesión regular de negocios presentada el día 3 de septiembre de 1965. Dichos mensajes fueron traducidos por los hnos Ismael Ramírez y Carlos Gilbert.

éxito espiritual y material alcanzado en la semana de oración pro misiones de México. En esta actividad pudimos oír hermosos mensajes de labios de los hermanos: Eleazar Silva, Lidia Núñez y Felipe Romero. El señor bendijo ricamente este esfuerzo, ya que habiendo fijado nuestras hermanas, la meta de 300, el señor permitió que se reunieran 613.75. Gracias a Dios y a la liberalidad de los hermanos al reunir esta cantidad que servirá para que el evangelio siga predicándose por toda nuestra patria.²⁸³

Mientras que los resultados de las campañas de avivamiento fueron los siguientes:

es motivo de gratitud al señor, el habernos permitido desarrollar una campaña de avivamiento que nos dejó grandes bendiciones. El hno Santiago Williams, su hija KATHY y el joven Manuel Briseño estuvieron con nosotros los días 18 al 25, los cuales fueron de mucha actividad. Debemos agradecer a Dios que nos haya concedido 45 profesiones de fe, 7 decisiones para el bautismo, una solicitud para unirse a la iglesia, 4 decisiones para servir al señor, y 25 reconsagraciones de hermanos. Gracias también al señor por los 11 bautismos efectuados el último día de la campaña. Algo nuevo en esta ocasión fue dar los alimentos a los hermanos en diferentes hogares. Gracias a cada familia que sirvió al señor en esta forma.²⁸⁴

Las campañas continuaron realizándose en los próximos años debido a los resultados que se obtenían. Un punto clave para el desarrollo de estas actividades proselitistas fue que Fernando de la Mora Rivas era precisamente secretario de la Convención Nacional Bautista, hecho que le permitía crear vínculos con los dirigentes de la misma además de otros misioneros nacionales que tuvieran el deseo de participar en estos proyectos.

En esos años los dirigentes de la CNBM señalaban las oportunidades que ofrecía la campaña de las “Américas”, como así les llamaban al estar involucrados más de veinticinco países de América Latina con sus respectivas convenciones:

1. Llevar a los miembros de nuestras iglesias a un nuevo descubrimiento de Cristo en su religión, o sea esto un avivamiento de espiritualidad en las mismas iglesias. Los resultados de la campaña dependen de la espiritualidad de la iglesia local. Los creyentes verdaderamente espirituales buscan a los pecadores para llevarles a Cristo.
2. Renovar y despertar el espíritu misionero. Esta campaña nos provee la grande y gloriosa oportunidad de ensanchar el sitio de nuestra tienda, y extender las cortinas de nuestras habitaciones. No podemos contentarnos con solo ganar decisiones para Cristo, sino es preciso organizar nuevas iglesias, nuevas misiones y abrir nuevos centros de predicación.

²⁸³ AHPIBM, carpeta de informes pastorales que presenta a la PIBM, en su sesión regular de negocios del día 2 de julio de 1965, por el trabajo desempeñado durante el mes de junio.

²⁸⁴ AHPIBM, carpeta de informes pastorales que presenta a la PIBM, en su sesión regular de negocios del día 2 de julio de 1965, por el trabajo desempeñado durante el mes de junio.

3. Apelar a nuestra juventud a que entreguen sus vidas al ministerio de la predicación de la palabra de Dios, siempre y cuando estos sean llamados por el espíritu santo. La campaña de las Américas nos ofrece la oportunidad de hacer de nuestros miembros, ganadores de almas, para que seamos un grande ejército de evangelistas bautistas, yendo de casa en casa por los continentes de las Américas, predicando y enseñando a los hombres, de Cristo como su única esperanza.²⁸⁵

“Cristo la única esperanza” se convirtió en un lema de suma importancia para la extensión de la obra bautista, más en el contexto en que muchos jóvenes denunciaban mediante manifestaciones la necesidad de cambio sistema político mexicano.

Para que la campaña de las Américas tuviera el éxito deseado se recomendaba ampliamente que el pastor de la congregación debería de ser fiel a sus principios, pero sobre todo un buen líder que se caracterizara por ser un organizador competente, usando todos los medios posibles que la congregación tuviera para enaltecer la obra bautista mexicana.

Aparte del pastor, los creyentes eran el segundo factor para el firme desarrollo de una campaña evangelística, respetando desde luego los principios bautistas. Este tipo de eventos no solo estaba enfocado a la membresía de la iglesia sino también estaba destinada para ganar almas para Cristo, como los integrantes de la familia que no fueran conversos, a los amigos, vecinos, compañeros de trabajo y personas con las que se tenía contacto frecuentemente:

Si, 25 millones de bautistas están marchando en la campaña más ambiciosa de evangelismo en toda su historia. Tres Américas, los bautistas están movilizándose para cubrir América del norte, central y la América del sur. La campaña de las Américas es un esfuerzo de los bautistas para alcanzar el hemisferio occidental para Cristo. Los bautistas creen que en esta época especial es importante predicar el evangelio de Cristo con nuevo vigor a los 292 millones de personas en la América del norte y a los 165 millones de centro y sud América.²⁸⁶

Esta campaña era el resultado de una celebrada en Brasil que había sido concluida en 1965, en la cual había habido 100 mil profesiones de fe. Por su parte el misionero Ervin Hastey pronunciaba que la campaña era un movimiento evangelístico más no un programa:

²⁸⁵ De la Garza, Cuauhtémoc. “La campaña de las Américas”, *La luz*, núm. 4, Agosto, año XXXVIII, 1967, p.12.

²⁸⁶ De la Garza, Cuauhtémoc. “La campaña de las Américas”, *La luz*, Año I, núm. 3, Junio de 1968, p.6.

Esta gran campaña tiene como propósito: profundizar la vida espiritual de los ya creyentes, evangelizar al continente americano y reforzar las bases verdaderas, tanto morales como espirituales, para el mejoramiento económico, social y físico de los hombres. Dicho propósito es tanto bíblico como espiritual y además, es de actualidad. De actualidad porque trata de los problemas que tienen solución únicamente sobre bases espirituales. Los problemas que agobian al mundo actual se deben al alejamiento de Dios por los hombres. La campaña de las Américas proclama a Jesucristo como la única esperanza e invita a los hombres a que vuelvan a él como salvador y señor de sus vidas.²⁸⁷

Fernando de la Mora Rivas expresaba por qué creía en la campaña, inclusive se disponía a poner todas sus energías y capacidades para ayudar a su máxima realización por las siguientes razones:

Porque tiene su base en la sagrada escritura, porque en ella podemos ver la mano de Dios, por su extensión: esta campaña agrupa a todo el continente americano o sea: 41, 437, 500 de kilómetros cuadrados. Incluidos están más de 29 países del norte, centro y sud América y las islas del Caribe. Predicándose en 4 idiomas principales: francés, español, portugués, e inglés a más de una multitud de dialectos. Porque es una campaña de la iglesia local. Porque es una campaña de cada organización: esto no solo es para el pastor, los misioneros y los oficiales de la iglesia. Cada miembro como parte integrante del cuerpo de cristo, del cual se espera que lleve fruto abundante, esta ante esta responsabilidad. Esta campaña quiere enrolar a todo el laicado porque en él está la fórmula del éxito.²⁸⁸

Aquí vemos una vez más el papel sumamente fundamental de la radio y la televisión para la difusión de las campañas evangélicas, pues eran instrumentos de comunicación que estaban en un momento de auge:

Nosotros no presentamos el evangelio como si estuviéramos vendiendo jabón, pero tenemos que saber que la campaña de las Américas se llevara a cabo en una sociedad donde la más grande ambición del hombre es su propia satisfacción. El hombre debe sentir su necesidad de cristo, y en tal caso la radio y la televisión pueden ayudarle a comprenderlo. Para esto debemos empezar ahora. La dura coraza puesta por la sociedad secular como un factor de resistencia no puede, ni podrá romperse en dos o tres semanas antes de las reuniones en las iglesias. No debemos pensar respecto a ninguno de los planes de la campaña como medio de preparación, sino que todo cuanto hagamos desde ahora hasta 1970 debemos considerarlo como la campaña misma.²⁸⁹

²⁸⁷ Art. Cit, p.6.

²⁸⁸ De la Mora Rivas, Fernando. "Porque creo en la campaña de las Américas", *La Luz*, núm. 3, Julio, año XXXVII, 1968, p.7.

²⁸⁹ W Compton, Alan. "La campaña de las Américas", *La Luz*, num.4, septiembre, año XXXVII, 1968, p.11.

En una sociedad supuestamente secular era necesario buscar las formas que pudieran llegar justamente al hombre moderno, a fin de comunicarse con él como nunca se había hecho antes. Era una forma de acercarse a las masas por medio del testimonio personal, es decir, de contar la experiencia de aceptar a Dios en la vida de cada persona. Así pues las estrategias de proselitismo tuvieron un importante desempeño en la expansión de la religión. Aunque anteriores líneas se quedan en un nivel descriptivo veremos a continuación de manera más inmediata el papel que jugaron anteriores estrategias en las misiones establecidas en la capital michoacana.

2.7. Las misiones en la capital michoacana: la tercera Iglesia Bautista “Bethel”.

Aunado a las estrategias proselitistas que los bautistas incentivaron para diversificar el espacio de acción religiosa en la ciudad estuvieron las misiones, consideradas no solo como proyectos meramente religiosos sino también políticos y sociales, cuyo objetivo era difundir la doctrina al mayor número de personas posible. Las misiones cobraron relevancia por el hecho de tratar de sobresalir en un lugar dominado por el catolicismo pero también porque de esta manera se construyó una parte del proceso de diversificación religiosa.

La noción de mercado religioso que sustenta que las diferentes doctrinas entran en un punto de competencia religiosa para ganar fieles, y de esta manera satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las personas, provee de una reflexión interesante y que hasta cierta medida nos ayuda a observar precisamente las estrategias que los bautistas desarrollaron para ganar conversos. En un espacio donde la Iglesia Católica jugaba un papel hegemónico, pero donde a su vez la presencia de otros grupos religiosos ya comenzaba a mover fuerzas en este espacio.

Aunque los mismos creyentes están en desacuerdo de que sus acciones formen parte de “un mercado religioso” o de una “competencia”, como algunos teóricos a lo largo del tiempo han manifestado, sí se logra apreciar algunos puntos de un “mercado religioso”, pero no con la carga propiamente económica que los teóricos le otorgan. Lo anterior nos lleva a cuestionar hasta qué punto se ejerce competencia entre diversas firmas religiosas, sin dejar de considerar que si se habla desde una perspectiva económica las misiones serán el punto de partida del crecimiento numérico de los bautistas en la ciudad.

Para el desarrollo de la anterior afirmación es necesario centrarnos primeramente en observar el funcionamiento y composición de estas estrategias. Ante el desafío que representaba una sociedad católica como Morelia, el núcleo religioso y los laicos de la Primera Iglesia Bautista tuvieron que desplegar una serie acciones que les permitieran atraer a nuevos conversos, una de ellas serían las misiones, cual punto inicial sería las visitas religiosas a los hogares de los inconversos.

Mediante estas visitas el pastor, los diáconos y los laicos establecían un primer contacto con las familias inconversas que radicaban en la capital michoacana, en ellas se compartía un mensaje bíblico y se invitaba a las personas a asistir a la Primera Iglesia Bautista para conocer de manera más cercana la doctrina. En muchas de las ocasiones a los visitantes se les ayudaba espiritualmente por medio de la oración, por ejemplo el matrimonio misionero Soria-Estrada comenta que había familias con necesidades económicas, entonces les ayudaban a establecer contacto con Dios por medio de la oración para pedir por su bienestar, ya fuera para encontrar un mejor trabajo, la solución de algún problema familiar o incluso la sanación de algún ser querido.²⁹⁰

Generalmente acudían a las colonias donde hubiera poca presencia de la Iglesia Católica pues previamente se hacía un estudio y un plan de las zonas a donde se podría llegar a establecer una misión. En promedio durante la dirigencia de Fernando de la Mora Rivas se llevaron a cabo más de 60 visitas domiciliarias por mes.²⁹¹ No siempre la respuesta era favorable por parte de las personas, dado que la propaganda que ejercía la jerarquía católica se sintetizaba en las siguientes palabras: “Aquí somos católicos y no se acepta propaganda protestante”. Este mensaje en las ventanas o puertas de los hogares católicos simbolizaba de alguna manera la negativa de apertura hacia otras creencias religiosas y una clara posición de reafirmar su fe.

Empero los bautistas no dudaban en acercarse a las personas pese a que el hogar era un espacio privado. Y aunque en la capital michoacana no se ejerció de forma agresiva una persecución religiosa, algunos misioneros sí recuerdan que en las visitas religiosas les

²⁹⁰ El matrimonio de Héctor Soria Guerrero y Yolanda Estrada López participó de forma más frecuente durante el pastorado de Jorjue Munguía en la década de los ochenta prestando inclusive su casa para hacer grupos de oración en la colonia Dr. Miguel Silva.

²⁹¹ AHPIBM, carpeta de Informes pastorales, 1965-1970.

llegaron a azotar la puerta en la cara y a arrojar agua por los balcones de las casas. O incluso los individuos que pasaban cuando ellos estaban dando sus mensajes les gritaban “aleluyos”.²⁹²

Los misioneros que participaron activamente fueron Charles Gilbert Collins, Lidia Núñez y Felipe Romero Barrera, los cuales se encargaban de acudir frecuentemente a los domicilios particulares. Éstos no solo visitaban a las personas que vivían en la ciudad, sino también iban a partes relativamente cercanas de la capital, como Queréndaro, San Agustín del Maíz, Santa Ana Maya y Cuitzeo del Porvenir, con el fin de observar si había posibilidad de abrir un trabajo propiamente misionero en estos espacios.

El pastor se encargaba de visitar en diversas ocasiones a las familias con las que ya se tenía contacto en las misiones, pero los misioneros eran quienes se encargaban de establecer un primer vínculo y de ir adoctrinándolos en la palabra de Dios. El objetivo era ir adentrando a la persona en el conocimiento de la Biblia y de las prácticas que formaban parte de su cosmovisión. Una vez que se iniciaba con el adoctrinamiento el siguiente paso era impulsar a que se convirtieran y a tomar la profesión de fe, que era el proceso por el cual el creyente aceptaba a “Cristo como su Salvador.”

Si bien el propósito principal de establecer una misión era que en el futuro se estableciera formalmente una iglesia para promover su prosperidad y la espiritualidad de sus miembros esto a veces no era posible por lo complejo que el mismo proceso representaba y no precisamente a causa de la oposición de la Iglesia Católica, sino por la falta de una mayor participación en conjunto de los laicos y el pastor. A lo anterior habría que añadir la responsabilidad de los misioneros para asumir en su totalidad las acciones que conllevaba establecer una misión. A manera de ejemplo la siguiente cita representa lo complicado del proceso en la colonia Félix Ireta:

la misión de la colonia Félix Ireta se suspendió por no convenir el seguir teniendo cultos en dicho lugar. La de la colonia Melchor Ocampo continúa y sigue siendo atendida por la sociedad auxiliar de señoritas, la de la colonia Independencia sigue adelante y la atiende la femenil. La de la colonia Juárez reanudó sus actividades, después de un poco de tiempo de estar suspendidas; esta misión la atiende la hna. Misionera quien ha centrado su trabajo

²⁹² Entrevista a David Armando Gallegos y Guillermo Pérez realizada el 08 y 15 de Enero de 2017, Morelia, Michoacán.

principalmente entre los niños, teniendo un promedio de asistencia semanal de 60 niños.²⁹³

Como indica Alma Dorantes Gonzales al momento de analizar el caso de las iglesias bautistas en Guadalajara, Jalisco, suele haber contradicciones entre la afirmación contundente de la obligatoriedad del trabajo misionero y los planes destinados a cumplir con ese deber.²⁹⁴ Ya que si bien el objetivo principal de abrir una misión era fundar una congregación en el futuro, dependía de varios factores para que se lograra dicho cometido.

Es necesario referir que en cada misión se enviaba a una persona para dirigir la difusión del evangelio pero éste tenía que cumplir con ciertos requisitos, como ser miembro de la iglesia bautista y tener una sólida formación espiritual para poder responder a las dudas teológicas que las personas tuvieran sobre la Biblia, es decir contar con cierto capital religioso que le ayudase en la práctica misionera.

Para explicar detalladamente el proceso de construcción de las misiones hemos decidido desarrollar aquellas que fueron exitosas, en el sentido de que se logró el principal objetivo: fundar iglesias en estos espacios o bien donde las congregaciones estaban estructuradas al grado de presentar un grado de institucionalización religiosa. Por lo anterior se tocará de manera particular las misiones sostenidas en las diversas colonias de Morelia, primero hablaremos de la misión: “Cuatro Colonias”, que se estableció durante la dirigencia de Fernando de la Mora Rivas.

Recordemos que había un plan evangelístico de cinco años que para cumplir el cometido se tenía que trabajar en conjunto con el pastor, los diáconos, los laicos y los misioneros. En este sentido el trabajo se distribuyó en base a diferentes comisiones, las cuales se encargaban de aportar económicamente a la obra religiosa, de efectuar las visitas religiosas, de repartir volantes a desconocidos y de invitar a familiares inconversos.

Fernando de la Mora señala que desde un principio se observó la necesidad que había de llevar el evangelio a las diversas colonias. Los puntos geográficos que ganaron la atención de los bautistas en la década de los sesenta fueron los correspondientes a las colonias; Independencia, Vasco de Quiroga, 5 de mayo y la Obrera. Recordemos que la

²⁹³AHPIBM, Carpeta de informes que presenta la primera iglesia bautista en su sesión del día 5 de marzo de 1965. por el trabajo desarrollado durante el mes de febrero próximo pasado.

²⁹⁴DORANTES GONZALES, Alma. Art.Cit, p. 223

ciudad de Morelia comenzó a experimentar un crecimiento urbano con la aparición de las áreas denominadas “colonias”, que formaron las nuevas zonas urbanas que se desarrollaron en los límites de la ciudad.²⁹⁵

Como señala Aideé Tapia Chávez la primer área urbana que surgió en Morelia bajo el concepto de colonia fue la denominada “Vasco de Quiroga” en 1903. Para esa fecha ya había antecedentes de crecimiento urbano en la ciudad, como el del conjunto urbano arquitectónico del paseo de San Pedro.²⁹⁶ Sin embargo para la década de los sesenta la colonia presentaba varios problemas debido a la escasa introducción de los servicios públicos. Inclusive los habitantes constantemente manifestaban al presidente municipal de Morelia la falta de atención en las necesidades básicas de las viviendas ahí establecidas.²⁹⁷

La atención de la Primera Iglesia Bautista en esta colonia surgió debido a que existía un grupo de familias que provenían de esta parte de la ciudad de Morelia, pero a lo anterior como veremos en las siguientes líneas se sumaron también otras razones. Fernando de la Mora señala la necesidad espiritual que había en esta zona, especialmente en la Vasco de Quiroga:

En ese tiempo era una colonia muy pobre, había mucha necesidad, nosotros nos enfocábamos desde el punto de vista espiritual haciéndole ver a la gente que si ellos se entregaban a Cristo, Cristo los apartaría de los vicios, ese dinero que tiraban en las cantinas y los vicios era mejor que lo administraran para las necesidades de sus familias. Era una forma de hablarles de la utilidad si sabían manejar su dinero, se les hablaba entonces cómo poder salvar sus vidas a través del evangelio. Hacíamos algo de beneficencia pero que no fuera la principal atracción. Hasta donde era posible ayudábamos, la ayuda principalmente tenía que ser de carácter moral y espiritual.²⁹⁸

Esta ayuda de carácter no material cobra importancia en el sentido de que historiográficamente se ha señalado que uno de los factores que ha contribuido a que las

²⁹⁵ La colonia Obrera fue establecida en 1930, mientras que la Independencia una década después y la Isaac Arriaga en los cincuentas y parte de los sesentas. Citado en TAPIA CHÁVEZ, Aideé. *Morelia 1880-1950. Permanencias y transformaciones de su espacio construido. Hacia una valoración del urbanismo y la arquitectura del pasado reciente*. Tesis para obtener el grado de licenciatura en Arquitectura, Facultad de Arquitectura, UMSNH, 2001, p. 112.

²⁹⁶ IBIDEM, p. 172.

²⁹⁷ Archivo Histórico Municipal y Museo de la Ciudad de Morelia, caja 642, expediente 12, asunto: se solicita en algunas calles de la Vasco de Quiroga el servicio de alumbrado público. Con fecha de 24 de mayo de 1966. La información señalada no solo proviene de este documento sino de varios expedientes que se basan en los oficios que giraron constantemente los colonos para solicitar la introducción de los servicios básicos.

²⁹⁸ Entrevista con Fernando de la Mora Rivas, 07 de enero de 2017, Guadalajara, Jalisco.

minorías religiosas ganen adeptos en México se deba a la ayuda material que ofrecen dentro de sus iglesias. Lo cual difiere de lo sustentado por los bautistas, pues como vemos en la anterior cita se señala que el impacto de estas iglesias no debe estar sustentado en lo atractivo que representa el apoyo económico que el cuerpo de especialistas ofrece a los fieles, sino en la ayuda moral y espiritual que éstos dan al momento en que las personas aceptan a “Cristo en sus vidas”.

Lo cierto es que como señala Roderic Ai Camp el crecimiento constante de los evangélicos y las tácticas que estos emplearon en el pasado para atraer conversos ha generado a lo largo de la historia un ambiente conflictivo y tenso entre el clero, los feligreses católicos y las minorías religiosas.²⁹⁹ Sin embargo cada parte ha sabido moldear las situaciones de controversia en el campo religioso mexicano siguiendo adelante con sus planes extensivos.

En lo que corresponde a la Primera Iglesia Bautista en mayo de 1965 se pidió autorización para comenzar formalmente con una misión en la colonia Vasco de Quiroga. Debido a la relativa cercanía que se tenía con otras colonias se decidió que lo mejor era enfocarse en este lugar, sin dejar de proveer espiritualmente a las colonias aledañas a este punto geográfico donde por cierto ya se tenían ubicados a varios simpatizantes. Además muchos de los miembros de la Primera Iglesia Bautista provenían de estos lugares, lo cual era un incentivo para establecer de manera formal una tercera iglesia bautista en la ciudad.³⁰⁰

Fernando de la Mora Rivas manifestaba la intención de que esta misión fuera pronto organizada en iglesia, considerando que existían argumentos particulares:

Los miembros que viven en estas colonias casi no asisten a las actividades regulares de la iglesia poniendo como pretexto: el mal tiempo, lo retirado que viven, se van a otras iglesias que no son de nuestra denominación y dicen que como se predica la palabra de Dios es como si asistieran aquí. Y que como nada más hay dos iglesias existe una mala comprensión entre ambas y el organizar otra ayudaría muchísimo. Se concede todo el apoyo a esta misión y esperamos que muy pronto con la ayuda de dios la veamos convertida en la 3a iglesia bautista de esta ciudad.³⁰¹

²⁹⁹ AI CAMP, Roderic. *Op.Cit*, p. 149.

³⁰⁰ AHPIBM, Libro de actas, Agosto de 1965, p. 50.

³⁰¹ AHPIBM, Libro de Actas, 3 de septiembre de 1965.

De esta manera no era posible desde la perspectiva bautista que los correligionarios asistieran a otras iglesias que no practicaban las mismas creencias religiosas, hecho que motivaba claramente al núcleo de la Primera Iglesia Bautista a movilizarse para no perder a los creyentes que ya se tenían en esta zona.

Una de las primeras acciones para cumplir con este cometido fue buscar una casa para unir las misiones de las colonias Independencia, la Obrera, Isaac Arriaga, 5 de Mayo y Vasco de Quiroga. Con el fin de dar más impulso a la obra cristiana se sugería conseguir un bien inmueble para tener cultos así como buscar a una persona que se encargara de manera más cercana a la misión. Pero mientras esto se concretaba la Sociedad Femenil atendía la misión de la colonia Independencia. Un miembro de la iglesia llamado Juan Chávez vivía en esta colonia y decidió ser él quien prestara su casa para impulsar las misiones que se tenían en estas colonias,³⁰² además Charles Gilbert Collins misionero enviado por la Junta Misionera del Sur de los Estados Unidos ayudó con una modifica cantidad para la renta de la propiedad.³⁰³

En el año de 1965 el pastor señalaba que con el fin de que el trabajo evangelístico dentro de la iglesia fuera más extenso recomendaba que se empleara a una mujer para que se dedicara exclusivamente a la tarea de atender a las misiones que había en ese momento. De manera que Lidia Núñez llegó como la indicada para encargarse formalmente de esta misión.

Las personas que fueron encomendadas para realizar las actividades en estas colonias aparte de Lidia Núñez, fueron Manuel de la Cruz, Felipe Romero y Alejo Acosta. Aunque Manuel de la Cruz no había sido formado como misionero tenía un gran ímpetu por predicar el evangelio, además su condición de jubilado le permitía cubrir esta actividad de tiempo completo.³⁰⁴ Por su parte Felipe Romero era miembro activo de la iglesia y a pesar de que tampoco estaba formado profesionalmente como misionero, tenía el suficiente

³⁰² AHPIBM, carpeta de informes pastorales presentado a la Primera Iglesia Bautista de Morelia en su sesión regular de negocios presentada el día 3 de septiembre de 1965.

³⁰³ AHPIBM, Libro de actas, mismo mes, p. 45.

³⁰⁴ David Armando Gallegos menciona que Manuel de la Cruz algunas veces fue su compañero en las misiones, señala que él era jubilado de los Estados Unidos ya que había trabajado durante mucho tiempo como técnico en mantenimiento del tren. Menciona también que a Manuel le gustaba trabajar mucho en la obra misionera y que tenía una gran facilidad de palabra para conseguir gente nueva que ingresara a la iglesia. En Entrevista con David Armando Gallegos, misionero de la Primera Iglesia Bautista de Morelia. 1 de Febrero de 2017, Morelia, Michoacán.

conocimiento sobre la Biblia para hablarles a las demás personas, su trabajo de velador le permitía dedicar el resto de su tiempo a la acción misionera.

Una vez que Juan Chávez prestó su casa, las actividades de la escuela dominical comenzaron a realizarse en esta vivienda. Donde en ocasiones especiales como navidad o año nuevo al final de los cultos se obsequiaban bolsas con golosinas a todos los que habían estado presentes:

disfrutamos de un periodo social en el que hubo juegos dirigidos, piñatas para los niños y merienda para todos los presentes a las 23.00 horas, nos congregamos nuevamente para adorar al señor y esperar el nuevo año en oración.³⁰⁵

Debido a que el lugar era propicio para una iglesia evangélica pues además de conversos ya se tenían simpatizantes en esta zona, se hizo de manera formal el establecimiento de la congregación a la cual llamaron “Bethel”. Si bien no existía propiamente un templo, las reuniones y actividades continuaron en la casa de Juan Chávez. Elaborándose un culto especial para inaugurar la nueva iglesia:

El sábado 4 de mayo de 1968 a las 18:00 hs se efectuó el culto de consagración del nuevo templo de la iglesia baptista Bethel, de Morelia, mich....En el hermoso culto de consagración, participaron: la srita. Mirtle Mayo Paulsen directora de la casa hogar, quien acompañó los himnos congregacionales al piano, el hno Ascencion Ramirez M, ex pastor de la iglesia, quien tuvo a su cargo la oración inicial, el coro femenino de la primera iglesia bautista de Morelia, integrado por: las sritas. Lidia Núñez Herrera, Martha Ceja Loiza, Antonia Hernández Ramírez y Ma. Ventura Romero Zurita, acompañadas al piano por la hna. Elvira H. de Ramirez. Hno. Charles Gilbert Collins, misionero del campo, quien dirigió los himnos congregacionales. Hno. Fernando de la Mora Rivas, pastor de la PIB de Morelia, (hasta el 30 de abril de 1968), quien presentó el mensaje ocasional.³⁰⁶

El primer pastor de la recién congregación fue J. Ascensión Ramírez, le sucedió José Inés Curiano, Manuel Acosta y Felipe Durán Baca. Sin embargo fue hasta 1976 que se colocó la primera piedra del templo y que cambió su dirección a donde se encuentra actualmente.³⁰⁷

Fernando de la Mora Rivas menciona que una parte importante para la ejecución de este proyecto religioso fue la cooperación de los miembros de la PIB. Aunque el escenario religioso de esta zona estaba dominado por el catolicismo esto no impidió la realización de

³⁰⁵ AHPIBM, Carpeta de informes pastorales presentado el día 5 de febrero de 1965.

³⁰⁶ El cronista. “Dedicación de nuevo templo en Morelia”, *La Luz*, num.1, Junio, año XXXVIII, 1968, p.15.

³⁰⁷ Se encuentra ubicada en la colonia Vasco de Quiroga, calle Curtidores de Teremendo, número 236.

otros proyectos evangélicos que propiciaran en conjunto la diversificación religiosa del espacio capitalino, al respecto el mismo comenta:

En esa colonia ayudó mucho un internado donde una mujer que había venido de Nueva Zelanda, Mirtle Mayo Polsen, compró con su dinero un edificio y empezó a recibir niños huérfanos, los cuales asistían a la Primera Iglesia Bautista de Morelia cada domingo. Este orfanatorio se encontraba cerca de la iglesia “Bethel”, había jovencitos en este lugar y ella me pedía como pastor que hablara con ellos y los aconsejara. Ella era bautista....Una persona ya mayor que hizo muy buena labor en la colonia de la ciudad, porque en ese tiempo había mucha pobreza, ni siquiera había casas sino jacalitos.³⁰⁸

Al hablar sobre la ayuda que brindó este lugar se refería a que de alguna manera hacía que la convivencia y diferencia entre católicos y quienes no lo eran fuera menos acentuada. La coexistencia de diversas creencias religiosas si bien generaba tensiones en ciertos momentos, no todo el tiempo se estaba en disputa.

En esta zona además ya se ofrecían servicios religiosos por parte de una parroquia católica llamada “La Inmaculada Concepción de María,” además de un hospital nombrado “La concepción”, que inclusive había sido bendecido en 1954 por el arzobispo Luis María Altamirano y Bulnes.³⁰⁹ A unos kilómetros se encontraba un sanatorio de origen presbiteriano: El sanatorio “La Luz”, que desde 1953 se había trasladado a la colonia Chapultepec, además de una escuela de enfermería “Dr. L.J. Coppedge” que se encontraba en la parte anexa del hospital. Ambas instituciones tenían correlación con la Iglesia Presbiteriana “Salem” ubicada en el centro de la ciudad.³¹⁰

La directora del orfanato participaba activamente en la Primera Iglesia Bautista de Morelia y en la recién congregación llamada “Bethel.” Cabe decir que la fundación de nuevas iglesias bautistas en la capital michoacana tenía un vínculo fuerte con las misiones, ya que el objetivo principal de las mismas era extender el evangelio y asimismo ampliar la presencia social de la iglesia, donde si bien existía un objetivo religioso también había otro secular. Es decir que la función de la iglesia no solo era formar al individuo en los

³⁰⁸ Entrevista con Fernando de la Mora Rivas, 07 de enero de 2017, Guadalajara, Jalisco.

³⁰⁹ *La voz de Michoacán*, Núm. 609, Año VI, viernes 16 de abril de 1954, Morelia, Michoacán, p. 5.

³¹⁰ Para mayor información sobre la incursión de los presbiterianos en Morelia se puede consultar el trabajo de licenciatura de esta autora. *Los presbiterianos en Morelia, una contribución a la educación de la mujer, la escuela de enfermería “Dr. L.J. Coppedge”1952-1990*, Morelia, Michoacán, Junio, 2014, 180 pp.

principios evangélicos sino al mismo tiempo preservar un orden social, tal y como señalaron en su momento Peter Berger y Thomas Luckman.³¹¹

Desde el punto secular la importancia del establecimiento de otra iglesia radicaba en que esta zona de Morelia especialmente la colonia “Obrera” tenía altos índices de delincuencia. Además había muchos jóvenes que tenían problemas de alcoholismo, los cuales se dedicaban a escandalizar y alterar el orden de la colonia, de tal manera que los habitantes pedían que se estableciera personal de policía en la caseta en la colonia para vigilar a los jóvenes. Se planteaba también la prohibición de la venta de bebidas embriagantes, a fin de evitar “los escándalos de esos vagos” afirmaban los colonos.³¹²

Para los bautistas dicho escenario representaba una oportunidad de accionar no solo religiosa sino también social y espiritualmente, ya dentro de sus principios estaba prohibido el uso de bebidas embriagantes o cualquier vicio que alterara su salud física y mental de las personas. A lo anterior habría que añadir que en estos años los bautistas a nivel nacional enfatizaban sobre las precauciones que los jóvenes debían de tomar ante la propaganda de bebidas alcohólicas.

Bajo el anterior escenario, para ampliar el marco de acción hacia otros puntos geográficos del estado, la Primera Iglesia Bautista tomó el acuerdo en ceder la misión de Querendaro a la recién formada congregación “Bethel” a fin de fomentar su espíritu misionero.³¹³ En febrero del mismo año la comisión de misiones de la iglesia, considerando la necesidad de seguir extendiendo la “obra del señor” propuso que se visitara San Juan Benito Juárez, Moroleón, Guanajuato y Atécuaro. A este respecto, se informaba que actualmente en Moroleón ya estaban trabajando algunos fieles.

La iglesia estuvo de acuerdo en que se visitaran estos lugares y de ser posible se abrieran misiones. Otro punto importante de extensión evangélica en dicho año fue tierra caliente, ya que la Iglesia Bautista de Huetamo, había presentado ante la PIBM un plan para predicar el evangelio en las poblaciones que se encontraban a lo largo de la carretera

³¹¹ AHMMM, Caja 496, expediente 2. Oficio del encargado del orden de la colonia obrera al ciudadano inspector de la policía, 3 de septiembre de 1954.

³¹² LUDWING BERGER, Peter y Luckman Thomas. *Modernidad, Pluralismo y crisis de sentido, la orientación del orden moderno*, Barcelona, España, Editorial Paidós, 1997, 130 pp.

³¹³ AHPIBM, Libro de Actas, Enero de 1966.

Huetamo-Morelia del 28 al 31 de marzo de 1966. La PIBM aceptó el plan y nombró a; Manuel de la Cruz, Lidia Núñez, Carlos Gilbert Collins y Fernando de la Mora Rivas para que se trasladaran a esos lugares y en compañía de los bautistas de dicho lugar se predicara el evangelio.³¹⁴

Las relaciones entre la PIBM y la iglesia “Bethel” fueron estrechas pues constantemente se enviaban invitaciones para celebrar los cultos especiales de aniversarios. En abril de 1968 por ejemplo la iglesia “Bethel” envió una invitación a la PIBM para que participaran en las actividades de consagración del nuevo templo que se llevaría a cabo en mayo. Aunque ésta ya estaba erigida como congregación, la PIBM siguió apoyándola económicamente para la construcción de su templo que actualmente se encuentra en la colonia Vasco de Quiroga.³¹⁵

La búsqueda de nuevos espacios de expansión correspondía a que en 1966 se iniciaba una parte del plan evangelístico que se había propuesto en la Convención Nacional Bautista. De tal forma que se llevaron a cabo varias campañas de evangelismo donde fueron destinados diversos fondos para la impresión de volantes, propaganda en el periódico, difusión en la radio, la utilización de un carro de comida y “las ofrendas de amor” que se les entregaban a los predicadores que asistían a dichas campañas.

Aunque ya se encontraba la realización de una nueva congregación los miembros que vivían en esta zona de Morelia seguían acudiendo a la Primera Iglesia Bautista de Morelia a las campañas evangélicas. Debido a que el edificio contaba con todos los servicios básicos y el lugar era bastante amplio para recibir a un gran número de personas. El presupuesto aprobado por la congregación fue el siguiente:

100.00 volantes
45.00 anuncios por radio
75.00 sonido
250.00 ofrendas de amor
135.00 anuncios en el periódico.³¹⁶

³¹⁴ AHPIBM, Libro de actas, Febrero 1966, p. 70.

³¹⁵ AHPIBM, Libro de Actas, 2 de febrero de 1968. P. 42. Cabe añadir que la junta misionera del sur volvió a otorgar apoyo económico para la compra del bien inmueble, así lo sostiene en uno de los artículos de la revista “La Luz.”

³¹⁶ AHPIBM, libro de actas, 2 de septiembre de 1966, p. 81.

Como observamos era destinada una gran parte de dinero para la difusión y realización de las campañas evangélicas, por lo que las crisis políticas estudiantiles no impedirían que las actividades religiosas se llevaran a cabo, de esta manera la iglesia tomó el acuerdo de celebrarla, únicamente suprimiendo, la propaganda para radio, periódico y carro de comida, esto con el fin de no ocasionar mayores tensiones sociales. Hay que recordar que en estos años la ciudad de Morelia se veía inmersa en una serie de problemáticas estudiantiles debido a las disputas entre algunos estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los rectores de la misma.

La iglesia en su papel secular era de suma importancia para la década de los sesenta, recordemos que en el contexto de la Guerra Fría a nivel internacional y regional especialmente los jóvenes e intelectuales comenzaban a cuestionar el sistema económico capitalista y el orden político imperante que ocasionaba un descontento en la sociedad. En el caso de Morelia se dejó sentir provocando hechos violentos entre estudiantes y el ejército mexicano.

El papel secular de las instituciones religiosas destacaba en este sentido, al tratar de formar al individuo como un “buen ciudadano” que respetara las reglas establecidas en la sociedad. Cabe decir que dentro de los principios de los Bautistas se destaca en varios versículos bíblicos el respeto a la autoridad civil para el buen orden de la sociedad. Y era precisamente que el departamento de ciudades de la CNBM ponía atención enérgica, pues las zonas urbanas eran los espacios recurrentes donde los jóvenes manifestaban su descontento ante el sistema político mexicano.³¹⁷

De esta manera la tercera iglesia bautista “Bethel” en la ciudad de Morelia fue de especial importancia para la extensión de la obra bautista ya que pudo seguir conservando los lazos religiosos con las otras iglesias. Además de que se dio continuidad a la extensión

³¹⁷ En tito 3:1 “recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra”. Juan 9:11: Respondió Jesús: “Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.” Los bautistas creen también que Dios les da la orden de orar por los gobernantes. “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres; por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”. 1ª de Timoteo 2:1-4.

de la doctrina en otro punto de la capital michoacana. Y pudo mantenerse con las familias que fueron incorporándose a través de los años, logrando permanecer en un espacio en el que en las próximas décadas llegaron otros grupos religiosos, los cuales fueron ganando terreno de alguna forma.³¹⁸

2.8. Las misiones en otras colonias de la ciudad de Morelia: algunos proyectos inconclusos.

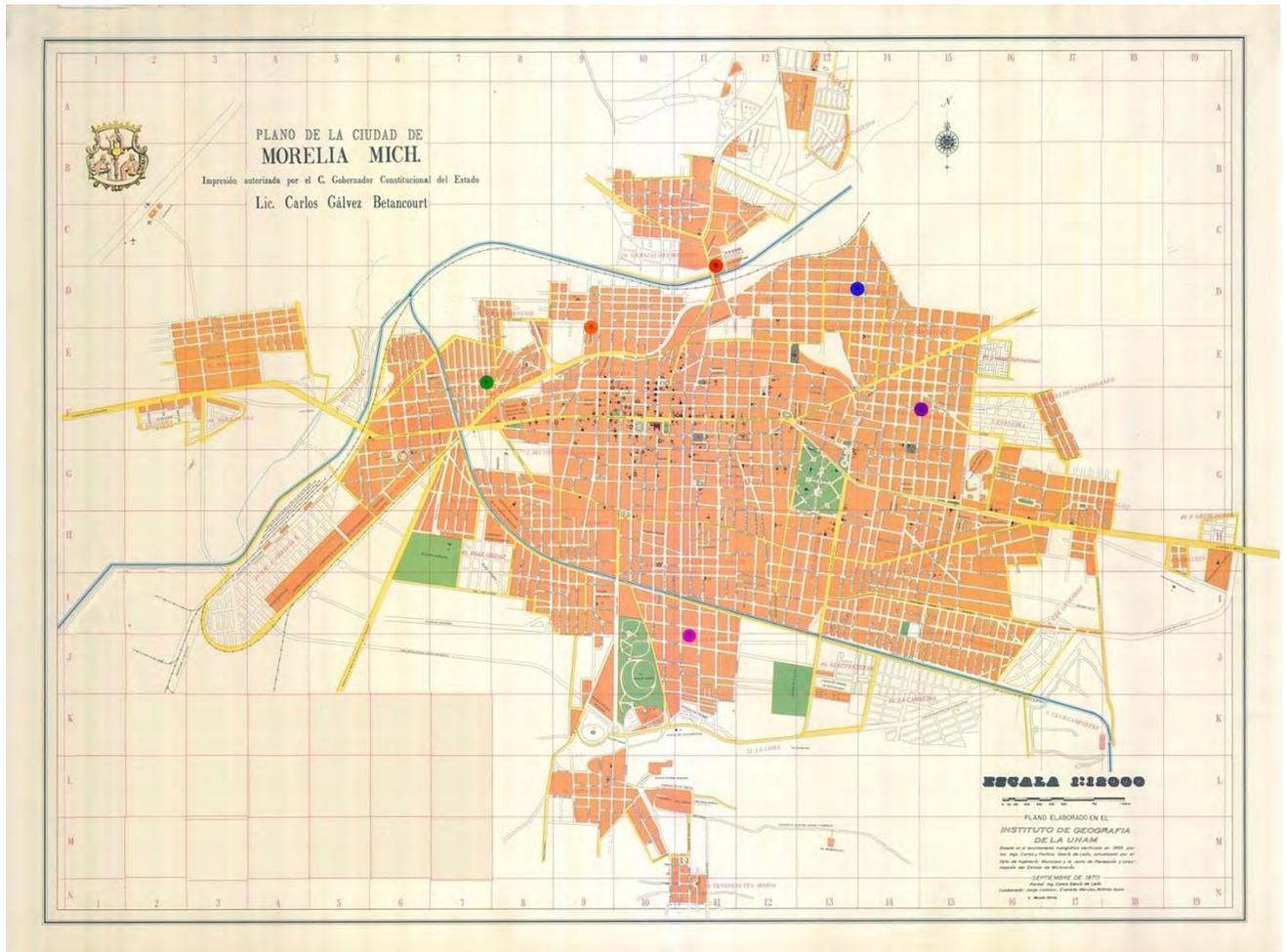
La ciudad de Morelia aparte de ser un lugar donde el catolicismo predominaba social y religiosamente, también se caracterizó sobre todo en la década de los sesenta y setentas por constituir un espacio de dimensiones modestas de industrialización. Aunque para estas décadas existían las fábricas de gomas y resinas, el molino de trigo, la industria de pastas alimenticias, la fábrica de hielo, de refrescos y de aceites vegetales comestibles, éstas representaban una parte mínima de la economía capitalina. Mientras que una de las principales actividades económicas fue el comercio, el cual giraba en torno a las cuestiones básicas de la población como el ramo alimenticio, de ropa y calzado.³¹⁹

Aparte de los puntos geográficos previamente señalados existieron otros intentos de fundar iglesias bautistas en la ciudad, pues a medida que la mancha urbana se extendió los bautistas intentaron concentrar la difusión de su doctrina en espacios relativamente alejados de la periferia. En el siguiente mapa añadimos los puntos en que estaban ubicadas las misiones por parte de la Primera Iglesia Bautista.

³¹⁸ En 1970 por ejemplo se añadieron iglesias de corte pentecostal y presbiteriano. Junio 4 de 1966.

³¹⁹ ESPINOZA Ortiz, Fabricio, *Las colonias de la ciudad de Morelia (1903-1960) su surgimiento, desarrollo e incidencia en el crecimiento urbano*, Tesis para obtener el grado de Licenciatura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Arquitectura, Morelia, 2006, 215 pp.

Mapa de las misiones en la capital michoacana

II.III. En este mapa de Morelia de 1970 se encuentran señaladas las misiones que se fundaron en el periodo de 1952-1974. El color morado indica la misión de la colonia Vasco de Quiroga y las áreas circunvecinas. El azul pertenece a la misión de la colonia Independencia. Mientras que la misión de la colonia Santiaguito se indica con el color guinda. El punto naranja pertenece a la misión de la calle Guadalupe Victoria. La misión de la Melchor Ocampo se señala con el color verde, y por ultimo está la de la colonia Félix Ireta que se revela con el color gris. Detrás de estos señalamientos podemos ver cómo los bautistas buscaron estrategias territoriales en la periferia de la capital michoacana.

Aunque por diferentes motivos no se logró el objetivo de establecer nuevas congregaciones en todos puntos geográficos a los que nos referiremos a continuación, sí se ganaron adeptos religiosos en diversas zonas de la ciudad. El área que en este sentido tuvo relevancia fue la parte norte de la ciudad, nos referimos exactamente a la calle “Guadalupe Victoria” que para la década de los setenta no dejaba de representar un proceso prácticamente inacabado de urbanización. Hecho que era manifestado constantemente por los lugareños, quienes

expresaban las mejoras materiales que este espacio necesitaba. Considerando que como referente principal estaba su colindancia con el campo aéreo de Morelia y que era el paso obligado de todas las personalidades y turistas que transitaban por el espacio.³²⁰

En este lugar ya se habían iniciado trabajos de expansión religiosa desde 1963 y se le dio continuidad una vez que el pastor David Lara Rodríguez entró en sustitución de Fernando de la Mora Rivas en 1969. Las visitas a domicilio siguieron formando parte de las acciones para atraer personas a conocer el evangelio. En dicho año la misión ya se encontraba en una fase avanzada pues las personas que asistían a los cultos solicitaban a la PIBM ayuda económica con el fin de adquirir muebles para el espacio donde se tenía la intención. Incluso desde años atrás ya se tenían actividades de la escuela dominical en la misma zona.

El misionero se encargaba de rendir los correspondientes informes a la PIBM para ver el avance obtenido con las misiones, Manuel de la Cruz quien era el responsable de la misión en la Guadalupe Victoria para 1969 informaba que aparte de las clases de la escuela dominical se habían tenido las reuniones del culto pero con un número reducido. Para el mismo año la misión quedó establecida de la siguiente forma: como predicador encargado Manuel de la Cruz Martínez, superintendente de escuela dominical Francisco Pompa, tesorera Esperanza Martínez y maestra del departamento de niños Ventura Romero Zurita.³²¹

En esta colonia también se exhibían películas y se predicaba con una asistencia de aproximadamente 300 personas, realizándose al mismo tiempo visitas religiosas y distribución de literatura bíblica. Además visitaban los lugares cercanos de este lugar donde también se proyectaban cintas. Al término de las mismas se daba la predicación por parte de Manuel de la Cruz. El proyecto de las misiones no solo se concentraba en el elemento religioso sino también en el secular pues se hacían reuniones sociales con los simpatizantes de las misiones, donde el pastor asistía para observar el avance que se obtenía.

³²⁰ AHMMM, caja 643, expediente. 5. Oficio que envían algunos colonos de la colonia Guadalupe Victoria al presidente municipal de Morelia; Alfonso Martínez. Con fecha de 4 de septiembre de 1960.

³²¹ AHPIBM, informe que rinde como encargado de la misión Manuel de la Cruz, de la colonia Guadalupe perteneciente al mes de mayo de 1969.

En 1970 bajo la dirigencia del pastor David Lara Rodríguez³²² también estaba en proceso la misión en la colonia Santiaguito. Este lugar en la década de los cincuentas era la garita norte de Morelia y tenía como referencia el monumento del Pípila. Sin embargo al transcurrir los años de manera acelerada comenzaron a ser habitadas las zonas aledañas a la misma. El misionero Nicolás Luna (miembro de la iglesia) sugería que se cambiara de día para visitar la misión o dejar por terminado este proyecto, debido a que las familias que se visitaban habían salido del lugar, y no se tenía un espacio donde reunirse. Esto quedó pendiente hasta que él mismo informara si se había encontrado un lugar para las reuniones.³²³

Para las décadas de los sesentas y setentas “Santiaguito” ya comenzaba a formarse como barrio. Si tomamos en cuenta la situación política y social de la ciudad podemos observar que ésta presentaba un crecimiento el cual se evidenciaba en el número de colonias, sobre todo aquellas localizadas en el sureste de la mancha urbana que pasaron de 4 en 1942 a 11 en 1965. Además el decreto presidencial del 7 de abril de 1964 sostenía la expropiaron de terrenos de varios ejidos, como Santa María de Guido, Tres Puentes, La Soledad, Santiaguito y Jesús del Monte.³²⁴ Por lo que para no perder a las familias que se visitaban en la colonia de Santiaguito se recomendaba que se les visitara en su hogar.³²⁵

Aparte de las visitas a los hogares, la propaganda en radio era de suma importancia para atraer a personas que se establecían poco a poco en la ciudad de Morelia. Así en el mes de septiembre se mencionaba que en virtud de que la emisora X. C. E. R ofrecía un descuento de 15% en cada programa, se continuara usando dos programas de 15 minutos cada uno.³²⁶ Sin embargo esto demandaba que los miembros de la iglesia tuvieran que aportar mayores ingresos:

El hno Carlos Gilbert informó que la junta misionera del sur, no pagará en adelante, el costo de los programas evangelísticos que se venían transmitiendo por radio, por lo que nuestra iglesia tomó el acuerdo de adquirir los nuevos programas de 15 minutos, grabados

³²² David Lara Rodríguez era originario de Uruapan, pero antes de llegar a la PIBM fungió como pastor de una iglesia bautista en Chihuahua.

³²³ AHPIBM, Libro de Actas del 15 de mayo de 1970.

³²⁴ SÁNCHEZ Sepúlveda, Héctor Ulises. “La expansión urbana en el suroriente de Morelia. Una revisión histórico-ambiental, 1885-2010.” En Antonio Vieyra y Alejandra Arrazábal, *Urbanización, Sociedad y Ambiente, experiencias en ciudades medias*, México, UNAM, CIGA, SEMARNAT, 2014, P. 15.

³²⁵ AHPIBM, Libro de Actas del 12 de junio de 1970.

³²⁶ AHPIBM, Libro de Actas 11 de septiembre de 1970, p.22.

en México, para cubrir el programa de nuestra iglesia, según la oferta que en su carta hace al hno David Daniells.³²⁷

Con base a lo anterior podemos suponer que en algunas ocasiones la PIBM tenía que depender forzosamente de la Junta Misionera del Sur, sobre todo en la parte económica ya que probablemente no alcanzaban los recursos económicos que egresaban de la institución. Empero en la cita anterior es posible percatarnos de cómo la iglesia buscaba otras formas de mantener económicamente las estrategias proselitistas. La emisión de estos programas era fundamental debido a que solo un mensaje era escuchado por miles de personas al mismo tiempo.

En 1971 bajo el pastorado de Orel Ochoa, oriundo de Cintalapa de Figueroa, Chiapas,³²⁸ se realizó de nueva cuenta una campaña de evangelismo durante el mes de noviembre coincidiendo a su vez con la conmemoración del aniversario de la iglesia bautista. Además:

El pastor Orel propuso organizar los 2 centros de predicación “Mina y Cerro Bermejo” en misiones, dicha proposición fue aprobada. Fueron aceptados 2 jóvenes de medicina para dar atención médica a los asistentes a las misiones y de igual forma a los de esta iglesia. Dándoles una remuneración voluntaria por cada consulta. El hermano de la Cruz dio a conocer que la escuela bíblica de vacaciones comenzará el próximo lunes 9 en la misión “Guadalupe” pidiendo la colaboración voluntaria de maestros para impartir dicha actividad.³²⁹

Cabe destacar que en el mes de septiembre de 1971 el pastor Orel Ochoa realizó bautismos en uno de los poblados de “Mina” y “Cerro Bermejo”, localidades pertenecientes al

³²⁷ AHPIBM, Libro de Actas 7 de febrero de 1969, p. 134.

³²⁸ La historia de conversión de Orel Ochoa al igual que la de Fernando de la Mora Rivas provee de un marco interesante. Orel nació el 23 de mayo de 1942, vivió parte de su infancia dentro de una familia católica pues a la edad de 8 años sus padres se convirtieron al cristianismo, sin embargo Orel se acercó más a la doctrina cuando estuvo a punto de morir ahogado en el océano pacífico. Ahí menciona este pastor “Dios hizo el milagro”, el hecho de perder por unos instantes el conocimiento le hizo reflexionar sobre la vida que estaba llevando hasta ese momento. Una vida influida por los vicios. Para el esto representó una oportunidad que Dios le daba para reivindicarse y sobre todo para aceptar a Jesús como su Salvador. Una vez más podemos observar que el cambio de ser cristiano en algunas ocasiones se da en momento vulnerables del ser humano, donde la religión se convierte en una alternativa espiritual que ayuda a las personas a salir adelante y a explotar los recursos religiosos de los que estas iglesias proveen para expandir la doctrina.

³²⁹ AHPIBM, Libro de Actas, 6 de agosto de 1971, p. 37. En la escuela bíblica de vacaciones como su nombre lo indica se impartían clases de la Biblia durante los periodos vacacionales especialmente a los niños y se combinaban las actividades religiosas con las recreativas, donde los niños entregaban al final del curso las manualidades que habían hecho y el aprendizaje obtenido durante el mismo.

municipio de Álvaro Obregón. Se acordó organizar el departamento de extensión de la escuela dominical, para aquellas personas que estaban imposibilitadas a asistir al templo, debido a la lejanía que representaba para los creyentes acudir cada domingo a Morelia. De tal manera que se sugirió la entrega de las lecciones hasta su propio hogar por medio de la misionera Lidia Núñez.³³⁰

David Correa Gonzáles indica que la misión de Cerro Bermejo se estableció debido a que era el paso obligado para llegar a la “Mina” localidad de Álvaro Obregón, por lo que las comunidades aledañas representaban una oportunidad para predicar el evangelio. Menciona también que estas zonas muchas veces no contaban con los servicios de electricidad o de agua potable, de manera que también los misioneros hacían obra social al ayudar a las personas a tramitar las solicitudes correspondientes para que los servicios básicos fueran introducidos en estos sitios. La dificultad estribaba en que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir por lo que no presentaban sus quejas en las instancias de gobierno correspondientes.³³¹

Por otra parte para el año de 1974 encontramos que se tenían descuidadas algunas de las misiones pues algunos de los miembros preguntaban qué pasaría con la misión de Cerro Bermejo y la Mina, ya que no se habían atendido. Esta pregunta la hizo la misionera Imelda Romero, ya que se encontraba presente el encargado de misiones de la unión de jóvenes. Ella propuso que se nombrara a nuevos representantes para atenderlas ya que la UBJ de la iglesia no podía dirigir las actividades destinadas a las mismas. En esta ocasión se acordó que las atendiera la comisión de misiones de la iglesia y que se pediría ayuda económica para llevar fruta en los días navideños.³³²

Como pudimos apreciar debía de existir una estructura bien organizada que no solo dependía de la misma iglesia sino también de otros actores religiosos, de los miembros de la institución religiosa y de la responsabilidad de los misioneros al momento de aceptar la

³³⁰ AHPIBM, Libro de Actas, Septiembre de 1971, p.38.

³³¹ En entrevista con David Correa Gonzales, actual representante legal de la Primera Iglesia Bautista de Morelia, y diácono de la misma. En cuanto a la labor en la misiones menciona que la ayuda era espiritual y moral pero no todo quedaba en la parte religiosa, ya que también se convivía con la gente en fechas especiales, se jugaba futbol con los jóvenes que radicaban en este lugar. 06 de diciembre de 2016, Morelia, Michoacán.

³³² AHPIBM, Libro de Actas, Diciembre de 1974, p.94.

dirigencia de este tipo de proyectos. A manera de reflexión Alma Dorantes Gonzales señala precisamente la importancia que en esencia estos proyectos contenían, al observar como los misioneros tanto estadounidenses como nacionales trataron de constituirse en un testimonio del cristianismo en medio de una sociedad católica. Y aunque sus proyecciones eran distintas a lo que realmente se concretaba, constituyeron una parte fundamental para la extensión de la obra.

Un elemento visual que atrajo a muchas personas en las misiones fueron las películas. En el año de 1969 se proyectaron cintas en diferentes colonias como la “Quemada” y la “Ventura Puente”, a la cual asistieron según informes cerca de 200 personas. Las películas que se programaban eran referentes a mensajes evangélicos, donde al término de las mismas se invitaba a las personas a que asistieran a la iglesia o a las misiones que se tenían ya establecidas, distribuyéndose a su vez literatura con mensajes bíblicos.³³³

En ese mismo año el misionero Manuel de la Cruz informaba sobre su misión en la “Goleta” y el Mesón Nuevo, donde habían exhibido una película:

El día 23 tuvimos una hermosa película en el Mesón Nuevo en donde hubo como 350 personas y fueron tan halagadores que nos hicieron repetir la película. El día 24 tuvimos predicación en la goleta y fue tan amable el pueblo que acordaron que se me entregara una llave del salida para la hora que llegara la abriera. Desde hoy 29 ya se estableció un centro de predicación en la colonia Guadalupe Victoria y se habló de establecer definitivamente una escuela dominical y cuento con 16 personas que hicieron profesiones de fe.³³⁴

Se continuaron realizando visitas en la colonia, además en ocasiones especiales como navidad lo celebraban con los simpatizantes y creyentes ya convertidos:

El domingo día 21 visite 15 hogares en la colonia Guadalupe victoria y nuestra navidad en aquel lugar lo celebramos el día 23 con una asistencia de más o menos de 100 personas, y se repartieron 100 bolsas de fruta ese día y se quebraron 3 piñatas, la misión dio una

³³³ AHPIBM, carpeta de informes que rinde el misionero Manuel de la Cruz a la PIBM, el tres de domingo del mes de febrero de 1969.

³³⁴ AHPIBM, informe que rinde como encargado de la misión Manuel de la Cruz, de la colonia Guadalupe perteneciente al mes de junio de 1969. La Goleta era una localidad pequeña que estaba cerca del municipio de Charo. Mesón Nuevo era un pueblo cerca del municipio de Tarimbaro y Cuitzeo del Porvenir.

ofrenda de 85. 00 pesos³³⁵

Como se aprecia en la anterior cita por medio de las misiones se nutría económicamente a la Primera Iglesia Bautista, al menos eso nos demuestran los informes que se rendían por parte de la tesorería de las misiones, donde se señalaba la cantidad de dinero que se aportaba en las colonias, pero al mismo tiempo era un beneficio para las mismas.

Si bien la PIBM recibía las ofrendas de las misiones asimismo era la que se encargaba asimismo de administrar precisamente las finanzas de estos proyectos, además de lograr presupuestos justos para las actividades que se plateaban. Dentro de ellos se contemplaba por ejemplo los gastos de los viajes de los misioneros, la compra de los muebles para las misiones; como bancas, sillas y mesas, así como el gasto de lo que se imprimía para los volantes y el carro de sonido.

En el año de 1970 se unió la misión de la avenida Guadalupe Victoria junto con la de Mesón Nuevo, por lo que los trabajos se ampliaron hacia otros espacios, no solo por medio de las visitas religiosas sino también para enfocarse a otros lugares donde pudiera haber posibles conversos:

En la misión de Mesón Nuevo: el día 14, acompañe al hermano Alberto, a la penitenciaría, en donde televisamos una película, y después de esta actividad predique como veinte minutos, como a 400 personas que estuvieron muy atentas y me invitaron para otra vez. El día 15, fuimos a mesón y exhibimos otra película donde hubo como 150 personas o más y después de esta actividad se predicó un sermón de carácter evangelístico.³³⁶

La misión de Mesón Nuevo rendía frutos en el año de 1970 pues en agosto ya se tenían actividades de la escuela dominical con una regular asistencia y en la escuela dominical participaban algunos integrantes de la iglesia como Ventura Romero y Esperanza Pompa. De hecho ya se contaba con una unión femenil y Manuel de la Cruz seguía asistiendo a la penitenciaría de este lugar para predicar a los reos.

El uso de cintas cinematográficas y programas de radio eran motivo de conflicto con la jerarquía católica, la cual tenía bien identificada la diversa labor proselitista que usaban

³³⁵ AHPIBM, informe que rinde como encargado de la misión de la colonia Guadalupe, del mes de diciembre de 1969.

³³⁶ AHPIBM, carpeta de informes que rinde Manuel de la Cruz como encargado de las misiones de Guadalupe y mesón nuevo por el mes de abril y mayo de 1970.

los grupos evangélicos en la ciudad para atraer creyentes:

Además de la predicación en el templo, en las calles, en las plazas y a domicilio, los protestantes hacen una intensa propaganda por medio de la prensa, la radio, la difusión de la biblia según su propia versión, la enseñanza en sus numerosos colegios, la insinuación sugestiva que emplea como señuelo los campos de deporte, piscinas y bien atendidos lugares de recreación.³³⁷

Inclusive señalaban que uno de los instrumentos más poderosos de propaganda era la radio, donde había muchas estaciones que formaban una cadena panamericana de difusión cristiana, la cual tenía alcances continentales. Debido a la intensidad que cobraba la propaganda “anticatólica” en la década de los sesenta se enviaron constantemente circulares a la arquidiócesis de Morelia, con el fin de que cada párroco hiciera consciencia sobre sus fieles de no recibir o leer los folletos que se distribuían en la calle, o que eran colocados debajo de las puertas en las casas.

Aunque la religión católica representaba la mayoría de fieles, la jerarquía no dejaría libre el camino a quienes intentaban expandir doctrinas ajenas a sus creencias y prácticas. Si bien existía un peligro ante el avance de las mismas, desde su perspectiva no dejaban de ser una minoría religiosa. En la siguiente tabla podemos observar de manera concreta el ascenso en el número de creyentes que se incorporaron a otras religiones, sin embargo existe una limitante ya que para este periodo de los censos de población en México no se clasificaba de acuerdo al credo religioso que la persona profesaba, sino que se enmarcaba a todos los que no eran católicos como protestantes.

³³⁷ AHCM, “Grave situación de América Latina ante la invasión del protestantismo norteamericano”, *Boletín Eclesiástico del arzobispado de Morelia*, Época IX, Enero-Febrero, tomo V, 1960, p.59.

Tabla I.IV. El crecimiento de la población evangélica en la ciudad de Morelia

Año	Población	Católica	Protestante
1950	106 722	105 340	986
1960	153 481	149 109	1902
1970	218 083	212 724	2041
1980	353 055	337 366	4806

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI).³³⁸

Si bien representaban una minoría, a la Iglesia Católica no le dejaba de incomodar que otros grupos religiosos avanzaran en el campo religioso mexicano, de tal manera que la actuación de los laicos en el marco del Concilio Vaticano II se consideraría un eje fundamental para mantener a la feligresía o bien para recuperar a los cristianos separados. Por su parte los bautistas aprovecharían los espacios en los que la Iglesia Católica había tenido poca o nula participación religiosa, en este sentido las zonas rurales constituirían un centro de atención para los evangélicos.

2.9. La misión de San Agustín del Maíz

La misión de San Agustín del Maíz, comunidad localizada en el municipio de Copandaro, Michoacán, surgió en 1966 a iniciativa de Alejo Acosta quien era miembro de la Primera Iglesia Bautista y tenía contacto con varias familias residentes en este lugar. Una comunidad relativamente pequeña para la década de los sesenta donde los índices de urbanización eran incipientes, de hecho la introducción de los servicios básicos como agua y luz estaban lejos de ejecutarse.

San Agustín del Maíz es una tenencia que se ubica en Santiago Copándaro, para 1930 la región se encontraba territorialmente definida por la retícula de tres haciendas: San Agustín del Maíz, el Nispo y Santa Rita. En 1960 seguía siendo una población que se sostenía económicamente por el criadero de ganado y el cultivo del maíz y frijol. La

³³⁸ Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

población rural era la que componía mayormente a dicha comunidad, pues mientras la urbana representaba a 2611 habitantes la rural era de 3047.³³⁹

En cuanto a las características de las viviendas la mayoría estaban elaboradas de adobe, con piso de tierra, el techo de teja o salitre. El no contar con agua potable hacía que la mayoría de las casas contaran con un pozo superficial de no más de 7 metros de profundidad, por lo que la falta de drenaje originaba las frecuentes enfermedades digestivas. El pastor de la Mora Rivas señala que los objetivos de las misiones no estaban enfocados en cubrir las necesidades materiales de los simpatizantes o ya conversos, sino otorgar una ayuda espiritual mediante el conocimiento de la biblia. Si sus necesidades eran materiales solo se les aconsejaba a cómo mejorar su economía. En este sentido por medio de la doctrina se les instruía a los padres de familia para tener una mejor organización monetaria y para que educaran a sus hijos en la religión.

En este poblado la misión se convirtió en un reto para los misioneros, pues la mayoría de los habitantes no sabía leer mucho menos escribir. Además las vías de comunicación representaban un gran problema para los mismos al no contar con un vehículo para trasladarse desde Morelia hasta este lugar, sin embargo este no fue un impedimento para que se predicara dado que dentro de los principios de la PIBM estaba el ser una Iglesia “verdadera”, es decir, una iglesia cristiana formada por discípulos de Cristo bautizados después de una profesión pública de fe.³⁴⁰

Las personas que fueron encomendadas para visitar y predicar en esta zona fueron; Manuel de la Cruz, Alejo Acosta, Ezequiel Gil, José Gil Zurita, María Ventura Romero, María Salud Romero y Clara de la Cruz. Estos creyentes comenzaron a dar servicios de predicación los jueves y los domingos en la escuela dominical y el culto. Los maestros de la escuela dominical la conformaban José Gil Zurita encargado del departamento de adultos, María Ventura responsable del departamento de principiantes e intermedios y Clara de la Cruz que era la comisionada del departamento de párvulos.

³³⁹ GALLEGOS GONZALES, Carlos. *Cambios tecnológicos en el uso del agua para pequeña irrigación en Copándaro de Galeana, Michoacán, 1936-1970*, Tesis para obtener el grado de licenciatura en Historia, Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich. 2001, p. 45.

³⁴⁰ Lo anterior se señala en una cita bíblica de San Mateo 28:19 que dice: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo”.

En este lugar se comenzó a buscar primeramente un espacio para la asistencia de los creyentes cada domingo. Una vez que se encontró el lugar adecuado la PIBM tuvo que emprender un mayor presupuesto para hacer mejoras materiales al espacio religioso, las cuales demandaban la introducción de los servicios básicos. De alguna manera se ahorró el pago de mano de obra debido a que los mismos simpatizantes de San Agustín participaron en el proceso de construcción del templo provisional, al respecto la comisión de informes de esta misión señalaba:

Se acordó una pequeña cooperación económica que aportaron Manuel de la Cruz y José Gil Zurita. Se mandó hacer el pulpito que importó la cantidad de 100, que se cubrió de la siguiente forma: Felipe Durán 25, Manuel de la Cruz 30, José Gil Zurita 45, y la mano de obra por el hermano Ezequiel Gil López. Se confeccionaron 10 bancas por cooperación de los hermanos, Teodoro Rosales, Manuel de la Cruz, y José Gil Zurita, en virtud de que no se contaba más que con unas cuantas sillas.³⁴¹

Dado que muchas personas no sabían leer ni escribir en la comunidad se iniciaron trabajos de alfabetización, no solo a las personas adultas sino también a los niños que no podían ir a la escuela porque no habían podido a inscribirse. Quienes se encargaban de ofrecer esta ayuda eran el misionero Manuel de la Cruz y María Ventura Romero.

La biblia era un medio ideal para aprender a leer y para al mismo tiempo adoctrinarles en la religión.³⁴² Este tipo alfabetización siguió presente en los próximos años y no fue solo para personas que estuvieran adhiriéndose a las creencias cristianas sino también a quienes solo tenían la intención de aprender cuestiones básicas:

se sigue alfabetizando a los hermanos que no saben leer ni escribir así como otras personas que no asisten a los cultos pero que desean se les ayude y algunos por medio de la enseñanza educativa se les despierta el deseo de escuchar las predicaciones y en esa forma aumenta el número de creyentes a la misión, dichas clases están siendo impartidas por el hermano Manuel de la Cruz.³⁴³

La asistencia a la escuela dominical en este lugar iba en aumento y los misioneros

³⁴¹ AHPIBM, carpeta de informes de misiones, Morelia, Michoacán, marzo 4 de 1966.

³⁴² AHPIBM, carpeta de informes correspondientes a la misión de San Agustín del Maíz perteneciente a la Primera Iglesia Bautista de Morelia, que corresponden al mes de mayo de 1966.

³⁴³ AHPIBM, carpeta de informes que rinde el encargado de la misión de San Agustín del Maíz, a la sesión regular de negocios perteneciente a la primera iglesia bautista de Morelia, correspondiente al mes de junio de 1966.

reconocían la labor de los creyentes, ya que muchos eran campesinos y tenían que dejar sus labores cotidianas para ir al culto los jueves y los domingos. El número de bautizos fue en ascenso motivo por el cual la misión tuvo un auge y la Primera Iglesia de Morelia estuvo interesada en impulsar este proyecto.

El número de asistentes regulares a la escuela dominical era entre 45 y 50, hecho que llama la atención si se considera que era una población pequeña. Además de los cultos del jueves y el domingo se realizaban estudios bíblicos para aquellos que estaban interesados en aprender más del evangelio. Las campañas evangélicas en 1966 también cobraron relevancia en San Agustín del Maíz e inclusive hubo una que se realizó del 9 al 16 de octubre:

en la cual predicó el misionero Santiago Williams, Dios nos bendijo con 19 profesiones de fe y al final de estos cultos tuvimos cuatro bautismos. Así nos gozamos en cada uno de los servicios contando con una buena asistencia, calculando aproximadamente en los cultos nocturnos la presencia de unas 100 personas escuchando estos inspiradores mensajes.³⁴⁴

De igual manera el misionero Charles Gilbert ayudó en esta misión, pues cuando Manuel de la Cruz no podía atender los servicios aquel se hacía cargo de los cultos. Debido al éxito que tenía en este poblado se pensó en abrir una misión en Cuitzeo, por lo que se pensó en crear un centro de predicación en este lugar pues ya se había tenido previo acercamiento a través de visitas religiosas.

Otro punto clave en la atracción de inconversos fue la participación de algunos profesionistas que pertenecían a la membresía de la Primera Iglesia Bautista, por ejemplo Israel Durán y Alberto Acosta quienes eran estudiantes de medicina y daban consultas así como farmacéuticos a las personas que estaban enfermas y que necesitaban de sus servicios:³⁴⁵

de grande bendición ha sido el servicio médico que los hermanos Alberto Acosta e Israel Durán, esperamos que sigan adelante para que esto sirva a los nuestros y aun aquellos que

³⁴⁴ AHPIBM, carpeta de informes que rinde el encargado de la misión de San Agustín del Maíz, de las actividades desarrolladas en el mes de octubre de 1966.

³⁴⁵ AHPIBM, carpeta de informes que rinde el encargado de la misión de San Agustín del maíz, de las actividades desarrolladas en el mes de marzo de 1967.

no han entregado su vida a él.³⁴⁶

Tiempo después inclusive se creó un dispensario médico a iniciativa de los estudiantes, quienes de hecho eran solicitados frecuentemente por los pobladores de este lugar fueran simpatizantes o no. Finalmente se trataba de ayudar al mayor número de personas, dando así testimonio de su fe. En el trabajo misionero se orientaba a incluir a las personas de todas las edades, por ejemplo para los niños el día 30 de abril se les ofrecía un paseo:

El domingo 30 "día del niño", la misión acordó ofrecer un paseo a los niños, actividad que asistieron 72 personas y donde no solo los pequeños gozaron pues aun nosotros los grandes pudimos sentir el compañerismo cristiano.³⁴⁷

Poner atención en este segmento de la población cristiana era de especial importancia debido a que los misioneros y las maestras de la escuela dominical siempre señalaban que los niños asistían con gran interés a los cultos de todos los domingos. Además representaban a las futuras generaciones de cristianos que compartirían el testimonio de Dios. Las estrategias proselitistas no solo se enfocaban en cuestiones ya planeadas en la Convención Nacional Bautista, sino también en cualquier oportunidad para predicar y llevar su mensaje, Manuel de la Cruz mencionaba por ejemplo:

el día 2 asistí acompañado de varios hermanos de la misión para tener un culto fúnebre de una señora simpatizadora, pero fue buena oportunidad para predicar el evangelio a muchas personas que nunca habían escuchado la palabra de Dios.³⁴⁸

Otras ocasiones especiales para interactuar con las personas de esta misión eran las fechas de fin de año, ya que se celebraba el nacimiento de Cristo y el año nuevo que representaba una oportunidad más para consagrarse espiritualmente. Se tenían cultos especiales, los niños hacían poesías, se cantaban coros y se rompían piñatas. Mientras que los más grandes se encargaban de hacer una comida especial para celebrar.

Aparte de Manuel de la Cruz y Charles Gilbert Collins también participaba la

³⁴⁶AHPIBM, carpeta de informes que rinde a la Primera Iglesia Bautista, en su sesión regular de negocios, el encargado de la misión de San Agustín del Maíz, de las actividades desarrolladas en el mes de abril de 1967.

³⁴⁷ AHPIBM, carpeta de informes que rinde Manuel de la Cruz como encargado de la misión de San Agustín del Maíz, en el mes de junio de 1967.

³⁴⁸AHPIBM, carpeta de informes que rinde Manuel de la Cruz como encargado de la misión de san Agustín del maíz, del trabajo desempeñado en el mes de septiembre de 1967

misionera Lidia Núñez en las actividades de esta misión como las constantes visitas religiosas a los hogares de las personas inconversas. El propósito en 1968 era establecer un círculo de unión femenil en este lugar con las mujeres de la población, guiadas por las misioneras de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.³⁴⁹ Logrando este cometido en el mes de abril del mismo año 1968, ya que las mujeres estaban interesadas por esta actividad.

En el mismo año se llevó a cabo otra campaña de evangelismo, del 13 al 20 de septiembre en la cual se invitó a Charles Gilbert como predicador y a Otoniel Serrano. La misionera Lidia Núñez tuvo a su cargo la clase de niños que eran demasiados para el espacio pequeño que había pues asistían poco más de cuarenta párvulos. Como resultado de dicha campaña se tuvieron 14 profesiones de fe y una asistencia que se superó en cantidad al de los cultos.³⁵⁰

De nuevo la cuestión visual fue parte de las actividades proselitista de los bautistas pues se exhibieron películas donde asistían muchas personas que se interesaban por escuchar el mensaje de las cintas. Desde 1967 el campo misionero de acción en esta zona se amplió al municipio de Cuitzeo, donde comenzaron a hacer visitas religiosas acompañados por familiares. Al principio no se contaba con una casa o lugar establecido para predicar, sin embargo una persona simpatizante de nombre Antonio Curintzia abrió las puertas de su hogar para hablar del evangelio.

Al parecer en San Agustín del Maíz no hubo persecución contra los evangélicos, sin embargo en Cuitzeo sucedió todo lo contrario, debido a que las relaciones entre los católicos y los bautistas se tensaron:

con fecha 24 del mismo, fuimos asaltados por el sr. José Escutia, sacerdote en dicho pueblo, y entablando conversación empezó por atacar la religión de los evangélicos, no aceptando la intervención de más persona, solamente con el hermano José Gil Zurita, ya que ambos reconocieron tener amistad desde pequeños y ser nativos del mismo pueblo, cada uno se colocó en defensa de su religión y después de hacer varias consideraciones con respecto a la religión católica, y encontrándose el sacerdote demasiado nervioso y no poder contestar los argumentos esbozados por dicho hermano, solamente insistía en que

³⁴⁹ AHPIBM, carpeta de informes que rinde Manuel de la Cruz como encargado de la misión de san Agustín del maíz, del trabajo desempeñado en el mes de marzo de 1968.

³⁵⁰ AHPIBM, carpeta de informes que rinde el encargado de la misión de San Agustín del maíz en el mes de octubre de 1968.

no siguiéramos hablando más a los habitantes del susodicho pueblo, concretándose a lanzarnos amenazas.³⁵¹

Las agresiones en contra de los bautistas continuaron de manera constante en esta zona, los evangélicos se quejaban de que en varias ocasiones algunos católicos arrojaron piedras al techo de la casa en la que celebraban oración. A pesar de ello la obra continuó pero nunca se formó una iglesia de manera oficial. En lo que concierne la misión de San Agustín del Maíz aunque al principio parecía prometedora debido al número de personas que se congregaban cada domingo en el centro de culto, no tuvo la prosperidad que se esperaba pues hasta la fecha sigue existiendo como misión.

Pero por otra parte las personas que se fueron adhiriendo a la membresía de la Primera Iglesia Bautista de Morelia demuestran que sí se tuvo el efecto esperado. Como ejemplo tenemos que dentro de los miembros se logra ubicar a varios que provenían de San Agustín del Maíz. La familia que tuvo mayor presencia fue “Barcenas”, la cual estaba formada por un gran número de campesinos y mujeres que se dedicaban al hogar, los cuales asistían frecuentemente a la ciudad de Morelia para recibir la predicación en la PIBM. Contando muchas veces con el apoyo de los miembros para trasladarse a la ciudad ya que a fines de los sesentas existía poca infraestructura en comunicación con la capital michoacana.

Los sucesores de Fernando de la Mora Rivas; David Lara Rodríguez y Orel Ochoa continuaron con el impulso de las misiones, sin embargo la atención de estos dos últimos dirigentes no estuvo enfocada en llevar a otro plano religioso dichos proyectos religiosos, esto se constata cuando observamos que nunca se establecieron iglesias en los puntos geográficos a los que referimos en anteriores líneas. No se abandonó el principio evangelístico que caracteriza a los bautistas de predicar el evangelio hasta donde fuera posible, pero sus proyecciones como iglesia estuvieron dirigidas hacia otras cuestiones de carácter teológico que enfrentaron en la década de los setenta y ochenta. Nos referimos exactamente a los cambios que se suscitaron en el orden mundial y que propiciaron una reconfiguración en la acción social emprendida tanto por la Iglesia Católica como por las

³⁵¹ AHPIBM, carpeta de informes, informe biográfico de la comisión que fue encomendada por la PIBM, MICH, para visitar Cuitzeo del porvenir, Michoacán a 19 de febrero de 1967.

iglesias evangélicas.

Uno de ellos fue la renovación carismática y la teología de liberación que se dieron a la par del establecimiento de nuevas religiones en el campo religioso mexicano, la renovación carismática llegó aproximadamente en la década de los setenta, la cual refiere a un cambio radical en la participación de los laicos y en el trabajo social de esta institución con los sectores bajos de la población. Una de las características de la renovación carismática fue realizar modificaciones en las ceremonias que habitualmente tomaban los católicos y en las concepciones sobre el rol que jugaba el sacerdote como intermediario de la divinidad.³⁵² Otro de los objetivos principales era mantener a la feligresía mexicana pues en las últimas décadas del siglo XX aunque las iglesias evangélicas representaban una minoría no dejaban de representar un peligro.

³⁵² Elizabeth Juárez Cerdi menciona que el movimiento carismático a nivel local se ha enfrentado a una jerarquía católica muy recelosa que no lo ha aceptado fácilmente; sobre todo, el hecho de que es un movimiento iniciado y dirigido por laicos, que propone nuevas prácticas, acciones y formas de conducta que tradicionalmente no eran vistas entre los católicos y mucho menos en el interior de los templos. Citado en JUÁREZ Cerdi, Elizabeth. *Mi reino si es de este mundo*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1997, 217 pp.

Capítulo III

El periodo de consolidación institucional; los creyentes en el campo religioso y secular (1962-1974).

En este bloque desarrollaremos lo concerniente a la etapa de crecimiento que se vivió dentro de la Primera Iglesia Bautista de Morelia a partir del pastorado de Fernando de la Mora Rivas (1962) y que culminó de cierta manera con la dirigencia de Orel Ochoa Cruz en 1974, dicho crecimiento formó parte de las estrategias emprendidas por el núcleo religioso. Entendido éste como el grupo de hombres que mediante sus conocimientos juegan un papel fundamental en la producción y reproducción de creencias así como prácticas religiosas.³⁵³

Los laicos asimismo fueron participes en este periodo de consolidación institucional, a quienes podríamos considerar no como desposeídos totalmente de capital religioso, sino más bien como un sector que se movilizó para accionar tanto en el espacio sagrado como en el secular.³⁵⁴ En este sentido será fundamental conocer cómo ambos actuaron desde su área para cimentar la diversidad religiosa en Morelia. Es decir, ¿Quiénes fueron los sectores de la población que aceptaron el cambio religioso adhiriéndose consecuentemente a la membresía de la iglesia? ¿Qué actividades seculares realizaban estas personas? ¿En qué puntos geográficos de la capital podemos ubicar a las nuevas familias evangélicas? Y ¿Cómo fue que lograron formar redes para atraer a nuevos creyentes? Dichas interrogantes serán respondidas en el siguiente trabajo.

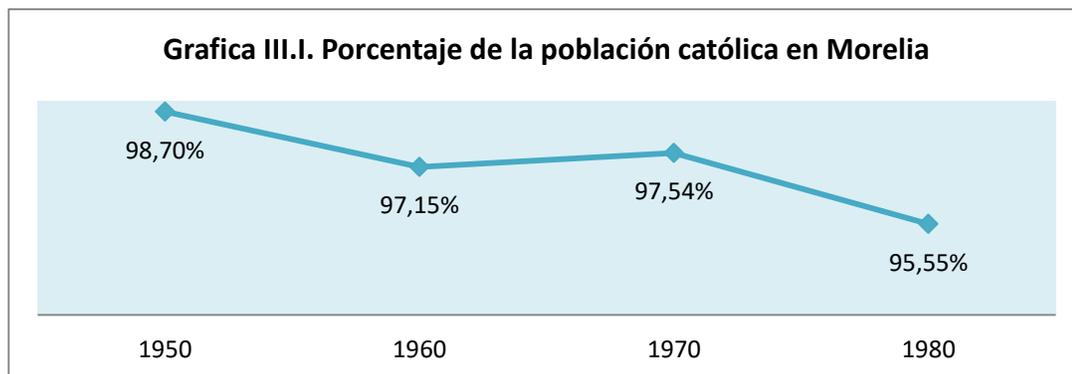
³⁵³ Pierre Bourdieu utiliza este concepto dentro de la teoría de *campo religioso* para explicar la forma en que un cuerpo de especialistas de la gestión de los bienes de salvación contribuye a la permanencia de un sistema de creencias. Para ello el autor tomó en cuenta la trayectoria de los especialistas y las razones que orientaron a los individuos que componen el episcopado francés para ingresar a las filas clericales. Además de analizar los espacios que llegaron a ocupar en el ejercicio de su profesión.

³⁵⁴ BOURDIEU, Pierre. *La eficacia simbólica. Religión y política*, Argentina, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2010, p.54.

3.1. El crecimiento en la membresía de la Primera Iglesia Bautista de Morelia

Uno de los mayores cambios que experimentó la ciudad de Morelia dentro de nuestro periodo de estudio fue el crecimiento poblacional, de tal forma que la traza urbana de la capital fue modificándose hasta el punto de sobrepasar los límites de la entonces periferia. Distintos fenómenos fueron participes de lo anterior, como la constante migración de personas provenientes de zonas rurales a la ciudad, el mejoramiento del nivel de vida, así como la relativa estabilidad económica del país durante la década de los sesentas y parte de los setentas.

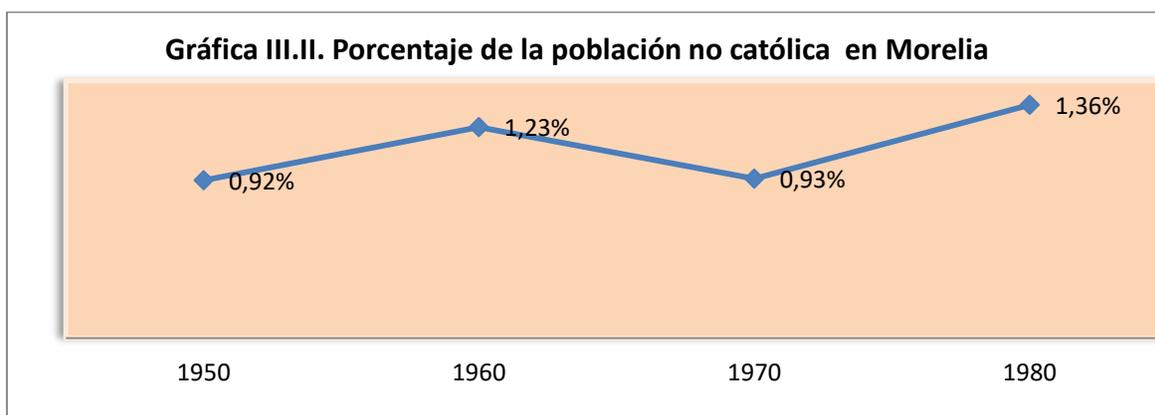
Morelia al ser la capital del estado no solo era el centro político administrativo, sino también sede del arzobispado de Morelia, hecho que motivaba a la jerarquía católica a seguir cultivando la fe católica en las familias que comenzaban a residir las nuevas colonias, erigiendo así templos y parroquias a la par del crecimiento poblacional. La Iglesia Católica de alguna manera conservaba su hegemonía, esto se constata con la relevancia en número de templos católicos sobre los que no lo eran, pero también con el hecho de que estadísticamente la mayoría de los habitantes de Morelia profesaba dicha la religión.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.³⁵⁵

³⁵⁵ Aunque en la ciudad de Morelia el catolicismo tal y como lo muestra la gráfica fue a la baja, a nivel nacional la población católica seguía creciendo pues de 25, 317, 917 que se consideraban católicos en la década de 1950, en 1970 la cifra se disparó a 46, 380, 401 personas que se decían estar en las filas del catolicismo.

Aunque el catolicismo predominaba en la capital michoacana observamos asimismo la baja del número de católicos que se fue dando a lo largo del periodo de esta investigación. Mientras que la cantidad de personas que se identificaba con otras creencias religiosas fue en aumento, sin embargo nunca rebasó el número de los fieles católicos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

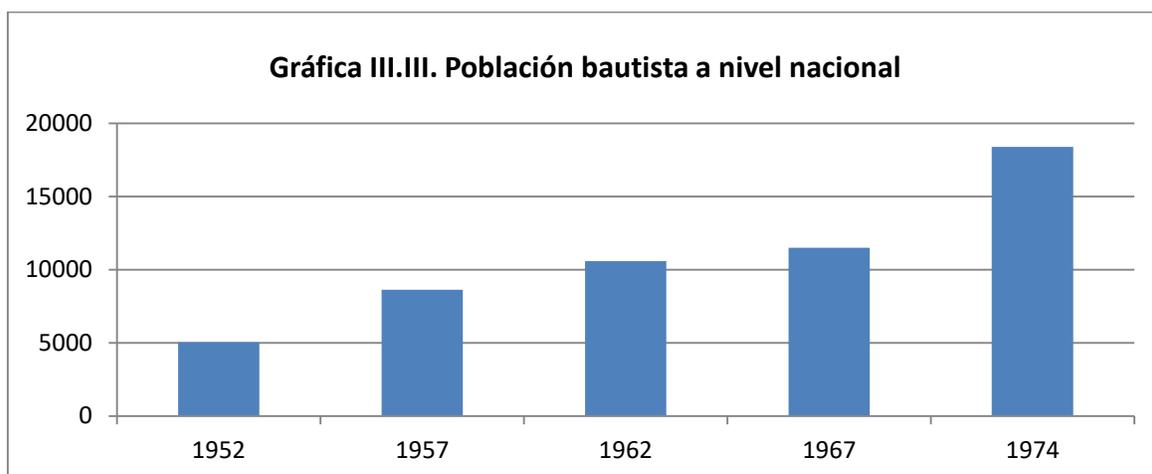
La fuente de los censos nos proporciona información que nos ayuda a visibilizar precisamente el crecimiento de otras confesiones religiosas, empero presenta una vista de alguna forma incompleta debido a las categorías que utiliza para contabilizar la cantidad de personas que profesan otras religiones. Es decir, alude al concepto de “Protestante” enmarcando en esta categoría a Presbiterianos, Bautistas, Mormones, Testigos de Jehová, entre otros.³⁵⁶

Por lo que para especificar qué cantidad de individuos pertenecía a la denominación bautista en la ciudad de Morelia estableceremos una mirada hacia la Primera Iglesia Bautista.³⁵⁷ El lento pero permanente cambio de una sociedad católica a una diversa en términos religiosos puede ser analizado a través de la consolidación de esta institución religiosa en el periodo de 1962 a 1974. Como una forma de entender el proceso de diversificación religiosa en Morelia es necesario tener presente el carácter católico de la capital michoacana, con el fin de percatarnos del cambio religioso que experimenta en esta

³⁵⁶ Mientras que fuera de ella solo alude a la “Israelita”. Existe la categoría de “otra” para relacionar a las personas que no se identifican con el catolicismo, protestantismo, o judaísmo.

³⁵⁷ Aquí nos encontramos con una limitante metodológica debido a que no podemos contabilizar a todos los bautistas en la ciudad pues no conocemos la cantidad exacta de cuantos miembros había por ejemplo en la Iglesia Bautista “Emanuel” ni “Bethel”. Tampoco esto se marca en los censos del INEGI.

parte del siglo XX. Aunque tal y como se observa en las gráficas la población protestante en la capital no rebasó en dicho lapso de tiempo el 1.3%, a nivel nacional el número de bautistas durante el periodo fue en aumento, así lo indican los reportes de la Convención Nacional Bautista de México.

Fuente: Revista *La Luz*, Reportes de la Convención Nacional Bautista de México. Esta tabla contiene el número de miembros que han sido bautizados y que se congregan eventualmente en las iglesias bautistas a nivel nacional. Por otro lado aquí no se toma en cuenta a las iglesias bautistas que no pertenecen a la CNBM. Otra limitante se encuentra en el hecho de que como el mismo redactor del artículo informa; no todas las iglesias en ese año alcanzaron a enviar el respectivo reporte del número de sus miembros.

Dicho crecimiento como vimos en el segundo capítulo estuvo conectado con el énfasis que la Convención Nacional Bautista de México otorgó para una mayor movilización de los laicos mediante las congregaciones. Enfocándonos en el espacio local habría que añadir también el papel que jugaron los creyentes en este periodo de consolidación institucional.

Una parte fundamental y que escasamente se ha abordado en los estudios concernientes a la Diversidad Religiosa es saber quiénes fueron precisamente esos actores que decidieron aceptar el cristianismo como una forma religiosa y de vida en este espacio en gran parte dominado por la religión católica. ¿Por qué razones lo hicieron y cómo fue que ingresaron a la membresía de la primera Iglesia Bautista de Morelia? ¿De dónde eran originarios, o bien si nacieron en la misma ciudad? ¿Dónde vivían estas personas que conformaban esta minoría religiosa?.

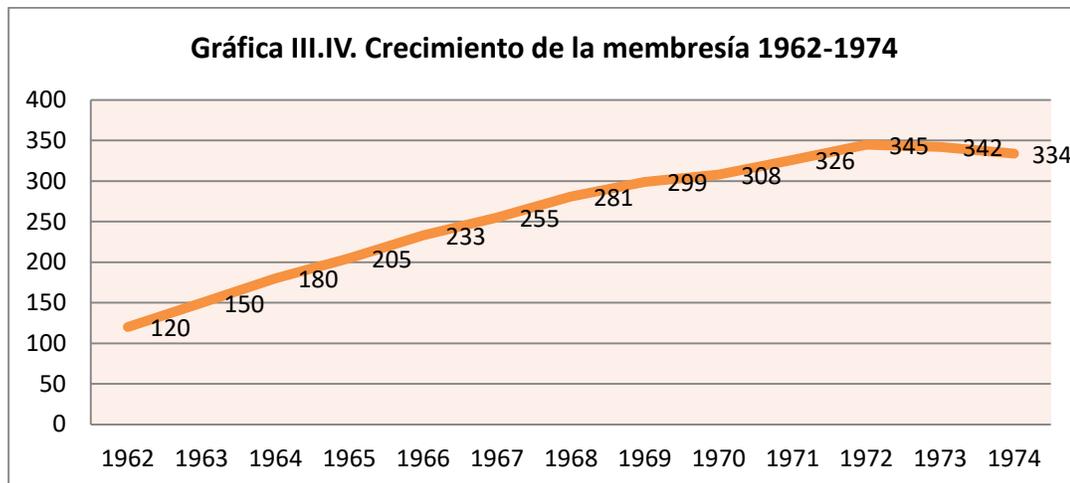
Con el objetivo de dar respuesta a las anteriores interrogantes analizamos los datos que contiene el libro de Registro de miembros (1963-1974) de la Primera Iglesia Bautista.

Mediante esta fuente pudimos conocer a las personas que aceptaron al cristianismo como parte de ese cambio religioso en la capital michoacana y cómo se transformó su *habitus* a partir del cambio de religión.³⁵⁸ En primer instancia habría que destacar que dicha fuente nos permite observar el crecimiento que tuvo la PIBM a través de los miembros que se fueron adhiriendo año con año a la congregación. Como vimos en el segundo capítulo la permanencia y crecimiento de esta minoría religiosa estuvo vinculada a las estrategias que desarrollaron el núcleo religioso y los laicos, quienes actuaron desde la esfera religiosa pero también desde la secular con el fin de aprovechar cada espacio en la difusión de sus creencias y prácticas religiosas.

Uno de los puntos de despegue en este crecimiento comenzó durante la dirigencia de Fernando de la Mora Rivas, que desde su llegada se encargó de registrar el número de miembros que había en ese momento en la congregación. Recordemos que dentro del campo religioso bautista era sumamente importante conocer cuántas personas conformaban cada iglesia, para así tener una organización de la misma y promover un mayor avance numérico.

El resultado de las estrategias proselitistas que implementó este dirigente originó que la membresía presentara un aumento. Tras la salida de Genaro Villanueva como pastor de la congregación en 1962 se contaba con 120 miembros y al final de la dirección de Fernando de la Mora Rivas la cantidad fue de 281, sin contar los simpatizantes que no estaban bautizados. Durante su pastorado logró incorporar a nuevos creyentes que habían sido convertidos con el establecimiento de misiones en diversos puntos de la ciudad y pueblos aledaños a la misma. La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la membresía durante el periodo de estudio que nos concierne.

³⁵⁸ Recordemos que el concepto de “Habitus” hace referencia a los principios que generan todos los pensamientos, percepciones y acciones, según las normas de una representación religiosa del mundo natural y sobrenatural, objetivamente ajustados según Bourdieu a los principios de una visión política del mundo social.

Fuente: Libro de Registro de Miembros 1962-1974. Archivo Histórico de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

Como podemos observar dentro del pastorado de Fernando de la Mora Rivas el aumento anual fue constante, de tal manera que regularmente se iban añadiendo 30 personas a la membresía de la iglesia. Esto quiere decir que fue en aumento de un 30% cada año, en este sentido es importante indicar que el crecimiento local estuvo estrechamente vinculado a nivel nacional con el auge de la obra bautista en México. Recordemos que en la década de los sesenta hubo un constante movimiento en el campo religioso evangélico mediante la Convención Nacional Bautista de México, la cual a través de diversos mecanismos produjo el despegue de misiones para ganar conversos en diversos puntos de la República Mexicana.

Tras la salida de Fernando de la Mora Rivas como pastor en 1968 el número de miembros fue disminuyendo en un 3%, hecho que no se pierde de vista durante 1969 y 1970 lapso de tiempo en que fungió como pastor David Lara Rodríguez. Fue para 1971-1972 que levemente el crecimiento se recuperó con un 2.3% al año de estar como pastor Orel Ochoa Cruz. Esto se debió seguramente a la estabilidad de la congregación al contar con un pastor que pudiera direccionar la obra religiosa.

Aunque la baja de miembros fue una constante entre 1973 y 1974 la cantidad que dejó de reunirse (8) no representó un gran número y de esta manera se mantuvo en equilibrio la iglesia. Hay que tomar en cuenta también que en este periodo algunos creyentes se fueron incorporando a otras iglesias bautistas de la ciudad, o bien en otras

congregaciones de distintos puntos del país. Es decir, no se separaron por problemas internos, sino más bien por cuestiones personales como cambio de domicilio o por la facilidad de asistir a la iglesia bautista más cercana al domicilio.

La ciudad de Morelia durante el periodo de tiempo estudiado tuvo como constante el crecimiento demográfico, y con el paso del tiempo la Primera Iglesia Bautista fue alejándose de la periferia capitalina que aglutinaba antes a una gran parte de los habitantes que se identificaban con esta doctrina religiosa. Precisamente uno de los objetivos de la PIBM era fundar otros centros de culto en espacios donde hubiera una alta correspondencia religiosa o bien ubicarlos en iglesias de la denominación más cercana a sus domicilios.

Una posible respuesta del por qué no creció en mayor medida la membresía de la iglesia radica en indicar la llegada y competencia de nuevos grupos religiosos a la zona capitalina. Dentro del periodo de esta investigación se encuentran varios oficios en el Archivo General Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán en los que se solicita el establecimiento de varias iglesias. Entre ellas una Iglesia “Evangélica Pentecostés Independiente” que se ubica todavía en la calle Mariano Michelena y que actualmente se denomina “Iglesia Evangélica del Nazareno Príncipe de Paz”.³⁵⁹ Asimismo se localiza el establecimiento formal de la “Iglesia de Dios” en la entonces tenencia de Isaac Arriaga.³⁶⁰ Y por último el permiso para el funcionamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.³⁶¹

A lo anterior habría que añadir también que durante los setentas la Convención Nacional Bautista de México dejó de tener el auge mostrado durante años anteriores. Si bien el nuevo plan nombrado “La nueva década” tenía el propósito de intensificar la expansión de la religión, solo se vivió una etapa de estabilización y permanencia de la obra

³⁵⁹ AGHPEM, fondo Secretaría de Gobierno, sección Gobernación, Serie Asuntos Religiosos, caja 17, exp. 374. El permiso correspondiente se da en el año de 1961 a Elisa Flores Miranda.

³⁶⁰ AGHPEM, fondo Secretaría de Gobierno, sección Gobernación, Serie Asuntos Religiosos, caja 16, exp. 362. Este oficio es girado por Jeremías García Hernández y Víctor Gonzales en el año de 1964, sin embargo marca que ya se tenían reuniones desde 1957 en la calle San Luis Potosí de la hoy colonia Isaac Arriaga.

³⁶¹ AGHPEM, fondo Secretaría de Gobierno, sección Gobernación, Serie Asuntos Religiosos, caja 16, exp. 351. El permiso es concedido por parte de la presidencia municipal de Morelia a Aáron Saúl Brown para que ejerza su ministerio como ministro del culto en 1947. Esta fuente refiere que la persona solicitante vivía en la avenida Francisco I. Madero # 636 y además menciona que la misión de esta persona no se concretaba solamente al aspecto religioso, sino que también se extendía al terreno educativo al impartir clases del idioma inglés en forma gratuita en las aulas del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.

religiosa. Al menos esto es lo que se deja ver a nivel local la membresía de la Primera Iglesia Bautista de Morelia, ya que como observamos anteriormente la década de los sesentas fue de mayor prosperidad y crecimiento en cuanto al número de creyentes que se congregaban.

3.2. El ingreso de los creyentes

Dentro del campo religioso bautista existían y todavía persisten tres distintos caminos para ser miembro de una Iglesia. El primero de ellos era realizar una “profesión de fe” donde el individuo aceptaba a Jesús como su “salvador”. Una vez que el hombre o mujer manifestaba su compromiso con la doctrina religiosa, se establecía un grupo de laicos que dedicaran un tiempo especial para orientar a la persona sobre el conocimiento de la religión. Lo anterior se complementaba con la asistencia del próximo converso a la escuela dominical y de manera especial el proceso culminaba con el bautismo, el cual era impartido por el pastor de la iglesia:

Por esta puerta entran todos los creyentes, quienes habiendo experimentado en su propio ser la obra transformadora del espíritu santo han comenzado a saborear las excelencias de la gracia de Dios en Cristo. Estas personas, habiendo renacido o nacido de nuevo, en el espíritu, sienten la íntima necesidad de obedecer al señor; dan evidencia de la fe que han depositado en Cristo y manifiestan a través de los frutos dignos de arrepentimiento. Antes de ser bautizados han de ser examinados sobre las siguientes bases: identificación de fe, identificación de doctrina e identificación de propósito.³⁶²

El Bautismo constituía así uno de los símbolos dentro del campo religioso bautista que significaba la aceptación de la nueva doctrina, pero también el renacer de un hombre consagrado para servir a Dios. Según la tradición cristiana el bautismo se tenía que hacer bajo inmersión, esto quiere decir que la persona era sumergida en el agua por el pastor ordenado. Para los bautistas la persona que creía y fuera bautizada sería salva, más el que no, sería condenado.³⁶³

³⁶² “Notas Eclesiológicas”, *La Luz*, num.2. febrero, Año XXXIX, 1969, p.12.

³⁶³ Esto se menciona en el versículo de San Marcos 16.16. Mientras que en hechos 8:36-38 se señalaba que el bautismo debía ser por inmersión en agua. Así mismo debía ser efectuado por un administrador idóneo autorizado por la iglesia: “entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el espíritu santo también con nosotros? Y mando bautizarles en el nombre del señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10:47-48. Así mismo el bautismo es el símbolo de muerte, sepultura y resurrección de Cristo; y muerte al pecado y “resurrección” espiritual del creyente. Colosenses 2:12. Citado en Terán Ebigael. Op.Cit, p. 20-30.

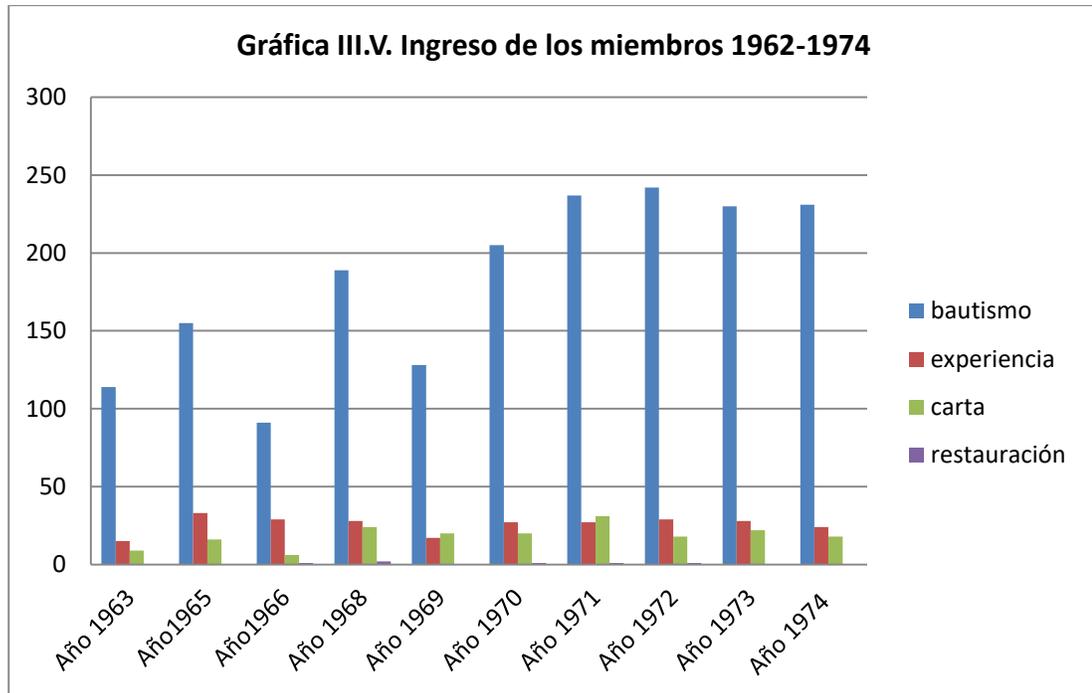
Otro acceso a la membresía de la iglesia era por “carta”, es decir, los creyentes de una congregación podían ser admitidos en otra mediante la presentación de un documento llamado “carta de transferencia”. Oficio de recomendación cristiana que escribía el pastor de la iglesia a la cual pertenecía la persona para que en otra congregación fuera aceptado (a). Mediante ella se daba testimonio de que el hombre o mujer eran idóneos para formar parte de la Iglesia debido a su adecuado comportamiento cristiano.³⁶⁴

La categoría de “experiencia” era otra forma de adherirse como miembro, y es que el serlo tenía ciertas ventajas, como el recibir la “cena del señor”, participar para algún cargo dentro de la congregación, como presidentes, diáconos, o maestros de la escuela dominical, así como tener voz y voto en las sesiones de negocios efectuadas mensualmente. La categoría de experiencia significaba que cuando un miembro estaba afiliado a otra iglesia bautista, pero que por algún motivo o causa de fuerza mayor no le era posible presentar su carta de transferencia, el candidato era puesto a prueba para observar si ejercía un “verdadero” testimonio cristiano y si su conducta era la adecuada dentro y fuera de la iglesia, el individuo era aceptado en la congregación.

La última categoría pero no menos importante lleva por nombre “restauración”, cual refiere a la acción de reingresar a un miembro que ya lo había sido con anterioridad, pero que por falta de disciplina había sido expulsado por la misma iglesia. La persona debía de arrepentirse primero ante “Dios” por las faltas cometidas y después asistir a la iglesia para pedir perdón públicamente, renovando así sus votos de servicio al señor. La siguiente

³⁶⁴ Estas formas de ingreso tienen de alguna manera su origen en los Estados Unidos, tal y como lo plantea Max Weber en *Sociología de la Religión*. Desde su perspectiva el desarrollo del protestantismo y capitalismo en esta área geográfica la cuestión de la filiación religiosa surgía siempre en la vida social y comercial en conexión con las relaciones permanentes y crediticias. De esta manera el ingreso a la congregación bautista local se verificaba luego de un estricto periodo de prueba donde se hacían ciertas investigaciones referentes al comportamiento del solicitante. El ingreso de la congregación era interpretado como una garantía absoluta de las virtudes morales de un “caballero”, en especial de las requeridas para los negocios. El bautismo según Weber aseguraba de esta manera al individuo los depósitos de toda la región y crédito irrestricto, sin ninguna competencia. Lo determinante era el hecho de que una secta suficientemente honorable solo incorporaría como integrantes a personas cuyo comportamiento evidenciaría, con toda claridad, su idoneidad moral. Si nos trasladamos a la PIBM podemos observar que las cartas de transferencia de alguna manera sí daban constancia de que las personas solicitantes a ser miembros contaban con ciertos valores, principios y prácticas. WEBER, Max. *Sociología de la Religión*, México, Ediciones Coyoacán, 1997, pp. 92 y 93.

imagen proporciona una vista más cercana del ingreso de los miembros a la Primera Iglesia Bautista.

Fuente: Libro de registro de miembros. Archivo de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

Como podemos percibir durante el periodo que presentamos en la anterior grafica la mayoría de los miembros fueron aceptados por medio del bautismo. Anualmente el ingreso de los creyentes fue en constante aumento y el bautismo se convirtió en una de las formas idóneas para ingresar a la congregación. Además dicha categoría comprueba de cierta manera el éxito de las misiones en la capital michoacana, ya que muchos aceptaron ser convertidos y se fueron incorporando a la membresía de la Primera Iglesia Bautista.

Si ponemos atención en los años de 1971 y 1972 el número de bautizos incrementó, sin embargo lo anterior es correlativo al aumento de personas que se congregaron en la iglesia debido al éxito de las misiones ubicadas en la capital y en las áreas circunvecinas.

La categoría de “carta de trasferencia” nos señala asimismo la movilidad de estos actores religiosos. Algunos bautistas radicados en otros puntos del estado o de la República Mexicana por motivos de trabajo se trasladaban a esta ciudad, por lo que decidían presentar este oficio para afiliarse a la congregación. Entre las localidades que mayor número de

simpatizantes recibía la Primera Iglesia Bautista de Morelia estaban; Tirípetio, Tacámbaro, Pátzcuaro, La Huacana, Apátzingan, entre otras. Mientras que aquellos que salían de la congregación se integraban en mayor número a iglesias ubicadas en el Distrito Federal, Guanajuato, Guadalajara, e incluso en California, Estados Unidos.

En cuanto a los miembros que solicitaron su restauración, realmente fueron pocos los casos en que los expulsados pidieron su reingreso. Dado que muchos preferían declinar de la religión o bien asistir a otra iglesia de distinta denominación. Cabe decir que en la Primera Iglesia Bautista se acepta que las personas que cometieron una falta grave, se restauren e ingresen otra vez a la institución. Lo anterior se percibe cuando algunas personas que fueron expulsadas en el año de 1965 demandaban que se les permitiera adquirir nuevamente su condición de miembro de la iglesia.³⁶⁵

Cabría añadir que durante la gestión de Fernando de la Mora Rivas para ser más exactos en 1965 hubo varias expulsiones de creyentes. El pastor era una parte importante en la decisión pero también el resto de los congregantes jugaba un papel fundamental con su voz y voto en este tipo de determinaciones. Si la persona estaba arrepentida de sus actos podría regresar a la iglesia, siempre y cuando prometiera no volver a cometer las mismas faltas y dar testimonio de Dios mediante sus actos.³⁶⁶

Varios de los casos de expulsión en dicho año se debieron a la transgresión de ciertas normas. En septiembre de 1964 por ejemplo, la congregación señalaba que debido a la conducta moral de Antonio Acosta fue expulsado y por consiguiente destituido de su cargo como diacono, a razón de no dejar el alcohol. Fernando de la Mora Rivas recuerda que era un hombre bastante cooperador dentro de la iglesia por lo que tal determinación le

³⁶⁵ En 1965 se expulsa de la iglesia a Raquel Lara, pues en 1966 pide que se le permita su reingreso a la congregación y la iglesia acepta debido a que ya no existen los “impedimentos” por los que antes no se le aceptaba. Desafortunadamente no conocemos los motivos por los cuales fue expulsada.

³⁶⁶ Los Bautistas acorde a la versión bíblica debe de haber una disposición mental para obedecer la voluntad de Dios y que tiene como fruto evidente la sana relación con Dios y con los hombres. Así el arrepentimiento y la fe son condiciones únicas para la salvación. El arrepentimiento es hacia Dios y consiste en un reconocimiento, confesión y abandono inmediato del pecado, al recibir a Cristo como su Salvador personal, único abogado y rey. “Sabido que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2.16. citado en Terán, Abigail. *Op.Cit*, p. 20-21.

dolió mucho, sin embargo la iglesia en conjunto había tomado tal decisión.³⁶⁷ Recordemos que la doctrina cristiana señala que el uso de bebidas alcohólicas daña el cuerpo y espíritu del hombre.

Los casos que mayoritariamente cobraron relevancia dentro de la congregación fueron los referentes a las y los jóvenes que tenían relaciones sentimentales con católicos o viceversa. Cuando esto acontecía el pastor hablaba primero con la familia del o la joven para evitar que se cometiera una falta. O bien tratar de convencer a la pareja de asistir a la iglesia para que en un futuro formara parte de la congregación y en el mejor de los casos se convirtiera.

Sin embargo en la mayoría de los casos esto no funcionaba, hecho que se evidencia cuando observamos a personas que sí contrajeron nupcias por la Iglesia Católica a pesar de haber sido bautizados como cristianos.³⁶⁸ Recordemos que estaba estrictamente prohibido en la PIBM tener un noviazgo con una persona que no practicara la misma religión y mucho más peso tenía el contraer matrimonio. Debido a que se perdía la preservación de la religión, pues las parejas serían quienes formarían a las próximas familias, en las que los hijos debían ser educados con los mismos valores cristianos.

Es importante añadir que la determinación de la expulsión no solo quedaba en manos del pastor sino de la congregación en conjunto. Cada mes se realizaba una sesión de negocios donde todos los miembros se reunían para hablar de las necesidades materiales y espirituales de la Iglesia. Asimismo se abordaban los casos de las personas que estaban “fuera del orden”. En este sentido los creyentes eran también una parte importante de esta regulación interna, al participar en comisiones que iban orientadas a seguir las leyes de la congregación.

En septiembre de 1965 se sugería por ejemplo nombrar tres comisiones. La primera para visitar a los miembros retirados e invitarlos, teniendo el conocimiento de que algunos vivían fuera de la ciudad. Se hacía hincapié en hacerles ver que si radicaban en un lugar donde había una iglesia bautista se unieran a ella y cooperaran. Esta comisión estuvo

³⁶⁷ AHPIBM, Libro de Actas, 6 de septiembre de 1964. P.10.

³⁶⁸ AHPIBM, Libro de Actas, Abril de 1965, p.40. Coincide con la expulsión en abril de 1965 en el libro de registro de miembros, su madre era casada, comerciante; Leonor G de Vega.

dirigida por el pastor Fernando de la Mora, a la misionera Lidia Núñez, Pedro Ceja, Manuel de la Cruz y Felipe Romero.³⁶⁹

La segunda comisión se encargaba de estudiar los casos de los miembros que estuvieran “fuera del orden”, la cual estaba integrada por el pastor, Lidia Núñez, Ascension Ramírez, el misionero Carlos Gilbert Collins y los diáconos: Felipe Duran, Felipe Romero, Arcadio Campos, Eliab Duran, Maximiliano Gutiérrez y Arcadio Campos.³⁷⁰

Los años de dirigencia de Fernando de la Mora Rivas fueron intensos en el sentido de que se presentaron varios casos de transgresión de las normas y que como consecuencia dichos individuos recibieron la expulsión. A ello habría que añadir el carácter del dirigente, pues el haber sido formado dentro de una escuela militar seguramente influyó para que la disciplina fuera estrictamente aplicada en el terreno religioso. Sin embargo los dirigentes que lo precedieron tampoco pudieron evitar las separaciones, aunque sí se dieron en menor medida.

Si bien nuestro objeto de estudio no es analizar detenidamente los casos de desafiliación religiosa, sí podemos indicar que la mayoría de ellos se trataba de personas que tenían relaciones sentimentales con personas que profesaban el catolicismo.³⁷¹ Desafortunadamente la única fuente con la que contamos como lo es el Libro de Actas no nos proporciona una amplitud de la información. Es decir, no existen detalles que nos hablen del proceso de expulsión sino que solo señala de forma breve la razón por la que ya no son aceptadas esas personas.³⁷²

Los casos de desafiliación religiosa han sido abordados en las últimas décadas, cuando sociólogos y antropólogos comenzaron a investigar el fenómeno del cambio religioso en México, dándose cuenta que no existía un protestantismo único sino “varios” y que los diferentes grupos religiosos establecidos en el país tenían una historia propia respecto a las demás. En este proceso también surgió el interés por estudiar a aquellas personas que no cumplían con los lineamientos dentro de las iglesias y que por ende eran expulsados y juzgados por la misma congregación.

³⁶⁹ AHPIBM, Libro de Actas, 3 de septiembre de 1965. P.53.

³⁷⁰ AHPIBM, Libro de Actas, 5 de noviembre de 1965, p.58.

³⁷¹ AHPIBM, Libro de Actas, P.67.

³⁷² AHPIBM, Libro de Actas, 18 de junio de 1972, p. 57.

En este sentido las investigaciones de Felipe Vásquez Palacios y Carlos Garma Navarro nos ilustran sobre los procesos contradictorios de las agrupaciones religiosas y aunque se enfocan más en las iglesias de corte pentecostal y neopentecostal nos ayudan a descifrar la gama de factores que intervienen en los casos de desafiliación religiosa.³⁷³

Particularmente los casos de transgresión de las normas por parte de mujeres que pertenecen a iglesias evangélicas y pentecostales han sido bien documentados por la antropóloga Elizabeth Juárez Cerdi. Quien nos proporciona una visión teórica acerca de los elementos que participan en el dogma religioso y cómo este no se aplica en la vida cotidiana de manera estricta y unidireccional, sino que intervienen otros elementos en la esfera secular, familiar y laboral para que la persona actúe de una forma contradictoria.³⁷⁴

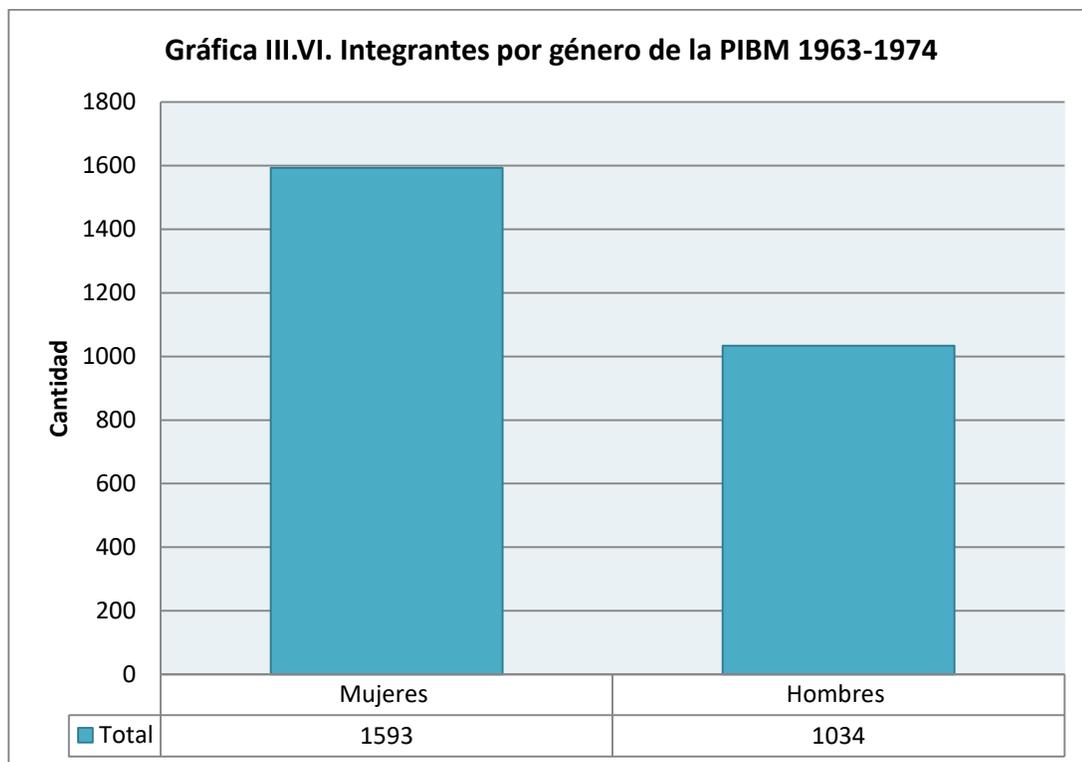
Como podemos percatarnos los distintos caminos por los que se podía ingresar como miembro de la Primera Iglesia Bautista tenían ciertas condicionantes, por lo que si la entrada conllevaba un fuerte y constante compromiso por parte del individuo, aún más lo era su permanencia para lograr acatar las normas establecidas en la institución y no sucumbir ante las tentaciones de lo mundano.

3.3. Participación del sector femenino en la congregación

Quienes asumieron una mayor responsabilidad y fueron más participes dentro de las diferentes funciones de la iglesia fueron las mujeres. Esta parte se rescata cuando percibimos que gran parte del sector femenino pudo acoplarse de forma permanente a la congregación. En los años de 1963 a 1974 nos percatamos de que fueron ellas quienes estuvieron presentes en el cambio de una sociedad católica a una diversa en términos religiosos, hecho que registramos en la siguiente gráfica.

³⁷³ VÁSQUEZ PALACIOS, Felipe. "Procesos contradictorios en la dinámica de las agrupaciones religiosas", en *Mas Allá del espíritu. Actores, acciones y prácticas en iglesias pentecostales*, Carolina Rivera Farfán y Elizabeth Juárez Cerdi (coords.), México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/ El Colegio de Michoacán, 2007, 355-372. GARMA NAVARRO, Carlos. "Hijos de pastor lo peor".

³⁷⁴ JUÁREZ CERDI, Elizabeth. "Las Hijas de Eva. De la normatividad a la trasgresión" en *Mas Allá del espíritu. Actores, acciones y prácticas en iglesias pentecostales*, Carolina Rivera Farfán y Elizabeth Juárez Cerdi (coords.), México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/ El Colegio de Michoacán, 2007 p. 150.

Fuente: Libro de Registro de Miembros, 1963-1974. Archivo Histórico de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

La grafica anterior da muestra de que dentro de la congregación la mujer tuvo un papel fundamental. Su compromiso para llevar a cabo los proyectos religiosos que se planeaban dentro de la iglesia fue algo que ayudó al crecimiento de la misma. Es importante mencionar que una gran parte de este sector se dedicaba al hogar, motivo por el cual podía incorporarse regularmente a las actividades de la iglesia, como el asistir el lunes por las tardes a las reuniones de la sociedad femenil, al culto de oración los miércoles, y a la escuela y culto dominical los fines de semana.

El señalar que el sector femenino fue el que mayoritariamente conformó la diversidad religiosa en la ciudad de Morelia no es algo historiográficamente nuevo, es decir, en varios trabajos ya se había plasmado dicho aspecto. Uno de los que aborda detenidamente el caso de mujeres bautistas en el campo religioso de la ciudad de Zamora, Michoacán es Elizabeth Juárez Cerdi en *Modelando a las Evas*. En este trabajo menciona que gran parte de los estudios de caso realizados por antropólogos y sociólogos se destaca que las mujeres representan un 90% de la membresía de las organizas religiosas.

A lo anterior añade que existen básicamente dos interpretaciones para tratar de entender lo que representa la adhesión de las mujeres a grupos religiosos no católicos y lo que significa la nueva adscripción religiosa en su vida. La primera aduce que el protestantismo les ha permitido crear espacios de maniobra y ejercer poder. Acorde a esta versión la investigadora señala que estos grupos las compensan de la falta de espacios sociales en los que puedan participar de manera activa y abierta y de su carencia de poder material.³⁷⁵ Sin embargo como veremos más adelante en el presente estudio de caso no todas las mujeres que conformaban la membresía de esta iglesia carecían de poder, pues muchas de ellas se posicionaron desde la esfera profesional y laboral.

La otra interpretación es que, aunque el grupo no siempre es capaz de modificar la posición social de las mujeres que se adhieren a él, la conversión de religión les trae algún beneficio a corto plazo. Esto podría ser analizado particularmente caso por caso, en algunos testimonios efectivamente las mujeres sí señalan el cambio de comportamiento de sus parejas una vez que aceptaron la profesión de fe, hombres que antes de consagrarse tenían conductas agresivas y permanecían en el vicio del alcohol.

La participación del sector femenino fue constante en las diversas actividades desarrolladas en la PIBM, hecho que se confirma en el libro de la escuela dominical donde se manifiesta que la asistencia de las mujeres fue mayoritaria a la del hombre. Sin embargo nuestro objetivo en este capítulo no es meramente hacer un análisis de género donde indiquemos el papel de inferioridad de la mujer respecto al hombre.

Lo que sí podemos señalar es que fue este sector el que tuvo más compromiso para realizar las diversas actividades dentro y fuera de la iglesia. Además los diferentes organismos en los que ellas se aglutinaban les permitían colaborar en la planeación de actividades así como concretar diversos proyectos. La sociedad femenil fungía como uno de ellos, donde en sus reuniones se establecían comisiones de visitas, sobre todo para aquellas personas que estaban pasando por un momento de dificultad. Así las mujeres formaban grupos para visitar a estos creyentes, recurriendo a la oración como medio de ayuda y protección.

³⁷⁵ JUÁREZ CERDI, Elizabeth. *Modelando a las Evas: Mujeres de virtud y rebeldía*, México, El Colegio de Michoacán, 2006, p.26.

De la misma forma se establecían grupos para ir a los hospitales y repartir comida a los familiares de los enfermos. Como observamos la mujer era esencial también en la expansión de la religión, pues para las campañas de evangelización que se establecían cada año ellas participaban activamente en la distribución de literatura evangélica.³⁷⁶

En gran parte las mujeres se encargaban de diseñar distintas actividades a través de la Unión Femenil, y su participación era una parte clave en la ejecución de diversas acciones. No solo desde la iglesia sino también en la esfera familiar pues dentro la religión cristiana ella era la indicada para compartir y enseñar los valores religiosos a los hijos.

Aunque su posición respecto al hombre sigue siendo inferior como bien rescata Elizabeth Juárez Cerdi, habría que valorar también que muchas mujeres de la Primera Iglesia Bautista de Morelia lograron desde su área posicionarse y tener cargos como presidentas de la Sociedad Femenil tanto a nivel local como Nacional. Hecho que conllevaba fuertes responsabilidades al organizar una serie de planes y actividades orientadas a la participación de la mujer en diferentes aspectos de la obra religiosa. Ser directoras o maestras de la escuela dominical implicaba preparar clases cada fin de semana y elaborar material didáctico para impartir la enseñanza de la doctrina cristiana en los respectivos departamentos de la iglesia local.

Así como hubo mujeres que actuaron desde su espacio de acción hubo quienes no se conformaban con esto y decidían ir más allá de los estándares. Como ejemplo tenemos a las mujeres misioneras que recibían una sólida formación académica para prepararse en la difusión de la religión así como para enfrentar la situación en los campos misioneros, pues inclusive algunas se iban fuera del país a predicar la Biblia.

Como bien señala Elizabeth Juárez Cerdi el papel de la mujer ha quedado reservado para ciertas posiciones dentro de las iglesias bautistas locales, debido a que según la doctrina religiosa hay puestos exclusivamente diseñados para los varones, por lo que es prácticamente imposible que los cargos de diáconos y pastores sean ocupados por el género femenino.

³⁷⁶ “La parte activa de las mujeres en la campaña de las Américas”, *La Luz Bautista*, núm. 7, Diciembre, año XXXVIII, 1968, p.14.

Por otra parte no deberíamos desdeñar al sector varonil pues aunque era menor el número de los hombres que componían la membresía de esta iglesia, esto no quiere decir que fueran menos valiosos. Como la mayor parte de las mujeres eran amas de casa, sus esposos eran los únicos proveedores económicos del hogar, pero también de la iglesia. Es decir, se encargaban de aportar económicamente mediante las ofrendas; fruto de su trabajo. Esto se comprueba cuando damos un vistazo al libro de la escuela dominical y nos percatamos de que los hombres jóvenes y adultos eran quienes en mayor medida aportaban económicamente a la congregación.

Asimismo los hombres contaban con una Unión Varonil, cual función principal era estructurar las distintas actividades en la expansión del evangelio en la ciudad de Morelia y en otros puntos geográficos. La escuela dominical permitía que los hombres se reunieran los domingos para llevar el aspecto político de la Iglesia, como la búsqueda de candidatos cuando no había pastor, la elección de candidatos a diáconos y la administración de las finanzas. Como vemos su participación aunque menor en cantidad respecto a las mujeres era igual de importante en el funcionamiento de la congregación.

Si a las mujeres se les sugería ciertos lugares para evangelizar, a los varones de igual manera se les asignaban espacios donde pudieran desarrollar actividades evangélicas. De tal forma que distribuían literatura por las calles, en la cárcel de la ciudad, e incluso en el Sanatorio de “La Luz” de corte presbiteriano. Los testimonios eran compartidos con el resto de los creyentes en las reuniones de los domingos, donde los varones relataban las experiencias que habían tenido en la difusión de la obra bautista.

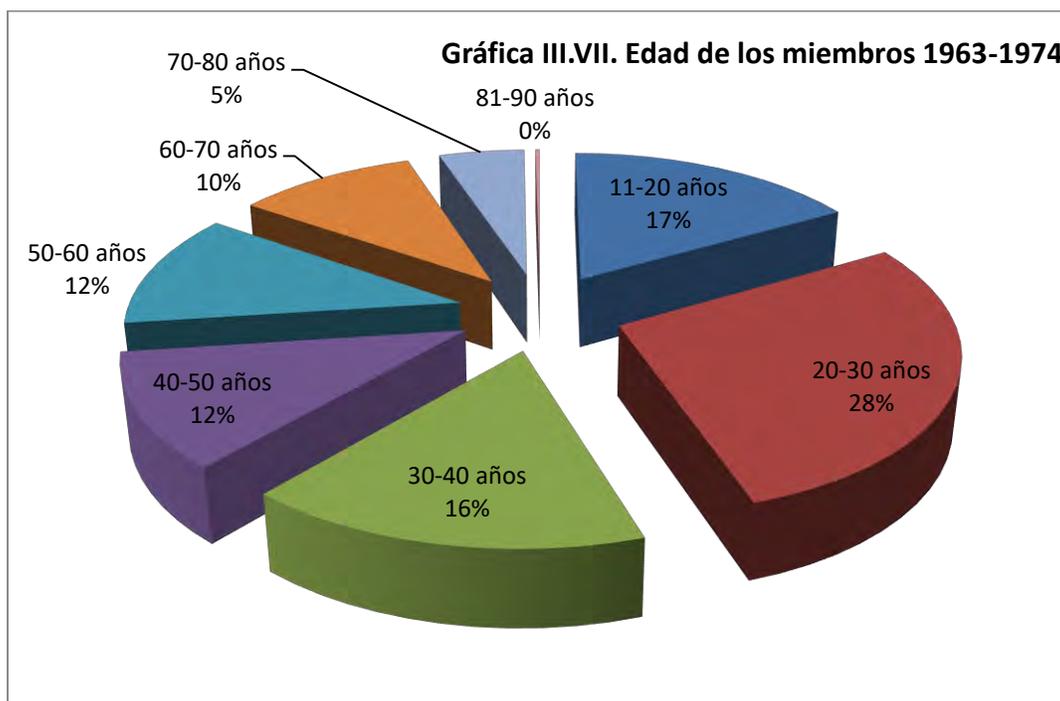
Paralelo a las actividades locales estaban las reuniones anuales de la Unión Nacional de Varones Bautistas de México que se realizaban en algún punto de la República Mexicana, aglutinando a todos los hombres bautistas elegidos por su iglesia para continuar con el principio evangelístico. Donde después de terminadas las sesiones se llevaba a cabo la distribución de literatura evangélica.³⁷⁷ Así como las mujeres tenían un importante rol al tener que ser buenas hijas, madres y esposas tanto dentro como fuera de la iglesia, a los

³⁷⁷ Rodríguez, Jorge Ángel. “Los Varones en la antigua Valladolid”, *La Luz*, Núm. 4, Julio, año XXXIV, 1963, p.10.

hombres también se les asignaba el papel de ser “buenos cristianos” alejados de todo vicio para cumplir con sus respectivas responsabilidades en el espacio religioso pero también en el secular. Las cualidades que un “hombre de Dios” debía de tener según la religión cristiana se basaban en la lealtad hacia la doctrina, la fidelidad a sus parejas sentimentales y por ultimo pero no menos importante; ser un proveedor económico no solo de la familia sino también de la iglesia.

3.4. Los jóvenes en el campo religioso bautista.

Según el Libro de Registro de Miembros una gran cantidad que componía a la congregación de la PIBM la formaban las personas que tenían entre 20 y 30 años. Es decir, en lo que biológicamente se ha denominado como la etapa de la juventud, donde termina el proceso de la adolescencia y comienza una etapa de madurez tanto corporal como mental del ser humano. En la siguiente gráfica es visible que un 28% de la población de la iglesia estaba compuesta por jóvenes de entre 20 y 30 años.

Libro de Registro de miembros, 1963-1974. Archivo Histórico de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

Las personas que mayormente decidieron formar parte de la Primera Iglesia Bautista eran precisamente individuos que transitaban de la etapa de la adolescencia a la adultez. Como

indica Eduardo Sota García aunque el concepto de “juventud” suele ser bastante complejo dado que no existe un criterio universal que lo defina, sí se encuentra delimitado por dos procesos; uno biológico y otro social. El biológico sirve para establecer su diferenciación con el niño, y el social, su diferenciación con el adulto.³⁷⁸

La juventud como un hecho biológico no puede explicarse más que como parte del proceso de reproducción de la especie humana. Pero también habría que agregar que el término de joven está ligado a un producto histórico y social que dependiendo de la etapa histórica a la que se refiera, se puede inferir el valor que la misma sociedad le otorga a este extracto de la población.³⁷⁹ Los jóvenes dentro de la PIBM fueron el sector más activo durante la década de los sesenta y setentas, a diferencia de la actualidad donde la membresía de la iglesia está conformada por más adultos que jóvenes.

En segundo lugar de la gráfica está precisamente las personas que tienen entre 11 y 20 años, donde comienza la pubertad, el inicio de la adolescencia y el término de la misma. Este rango de edad nos indica asimismo que son hijos/as de familias evangélicas que tienen el pleno consentimiento de los padres de aceptar el Bautismo como símbolo de aceptación de la doctrina. Esto lo observamos cuando analizamos la fuente del libro de Registro de Miembros y vemos que quienes reciben el bautismo a una edad muy temprana son hijos de familias bautistas de primera y segunda generación. Mientras que los conversos como veremos más adelante se convierten ya en una edad más adulta.

El tercer y cuarto lugar lo ocupan las personas que están en una etapa de madurez y que oscilan entre los 30, 40 y 50 años. Mientras que los de edad avanzada eran miembros de entre 60-90 años, que por cierto algunos de ellos eran creyentes que formaron las primeras generaciones de cristianos manifestando su fidelidad a la iglesia.

Al percatamos de que la mayor parte de la membresía la conformaban los jóvenes nos dimos cuenta que dentro del campo religioso bautista ellos eran un sector altamente productivo en términos religiosos pero también seculares. En el sentido de que contaban

³⁷⁸ SOTA GARCÍA, Eduardo. *Religión por la libre. Un estudio sobre la religiosidad de los jóvenes*, México, Universidad Iberoamericana, 2010, 150 pp.

³⁷⁹ FIGUEROA, Rubén. “Jóvenes Universitarios Evangélicos y participación social: una mirada desde los jóvenes de organizaciones internacionales interdenominacionales en Chile”, *Revista de Ciencias Sociales y Religión*, año 14, num. 16, Enero-Junio 2016, p. 101-123.

con los recursos espirituales necesarios para impulsar la expansión de la religión, pero que desde la perspectiva del núcleo religioso carecían de “madurez” para alejarse de las tentaciones de lo profano:

Cuántos de nuestros jóvenes viven rodeados de innumerables tentaciones y atracciones que Satanás pone en su camino; cuando nuestras iglesias y directores espirituales no les administran educación cristiana, ellos tienden a frecuentar los bailes, las famosas corridas de toros, el box, y muchas otras atracciones que se dicen ser deportes, pero que por lo regular son centros de perdición. Hagamos un esfuerzo por desarrollar la obra educativa cristiana en todas las edades de los miembros de nuestras iglesias.³⁸⁰

Ese esfuerzo precisamente se concretaba con la realización de campamentos, una de las dinámicas que se hacían constantemente para atraer a los jóvenes, donde se destinaba el tiempo para realizar actividades religiosas pero también recreativas. Esto con el fin de que ellos pudieran interactuar y conocer a nuevas personas que practicaran su misma fe. Y es que a los campamentos eran invitados tanto hombres como mujeres que se congregaran en cualquier Iglesia Bautista del estado o bien de otros puntos de la República Mexicana.

Estas actividades eran anunciadas con anticipación en los cultos dominicales, invitando a los y las jóvenes de las Iglesias Bautistas a inscribirse para recibir un adoctrinamiento especial. Por lo regular se realizaban los fines de semana y en fechas vacacionales de acuerdo al calendario escolar. Cada campamento se efectuaba en diferentes puntos geográficos de la República Mexicana, donde al comenzar el día se asistía a la Iglesia Bautista de mayor cercanía para ofrecerse un culto especial.

El organismo encargado de realizar este tipo de actividades era la Unión Bautista de Jóvenes, que se había creado desde 1904 constituyéndose en auxiliar de la Convención Nacional Bautista de México. La finalidad de esta unión era llevar adelante la tarea encomendada a la juventud bautista mexicana y lograr una mayor convivencia entre la misma³⁸¹. Dentro de su programa y radio de acción se encontraba la planificación de conferencias, mesas redondas de discusión, películas, concursos, campañas de evangelismo, trabajo misionero y distribución de folletos. En gran medida se requería que la

³⁸⁰ MONTEMAYOR, Bruno. “Educación cristiana”, *La luz*, Núm. 1, Junio, año XXIII, 1952, p. 10.

³⁸¹ RAMÍREZ, Juan. “La unión bautista de jóvenes”, *La luz*, Núm.9, Enero, año XXXII, 1961, p.27

espiritualidad de los jóvenes creciera diariamente para poder hacerlos participes en las actividades de las iglesias.

Para 1969 la UNBJ estaba integrada por 138 uniones de jóvenes diseminadas en toda la República, las cuales habían decidido pertenecer a este organismo juvenil para esforzarse y cooperar.³⁸² El propósito principal en esta década era promover y alcanzar dentro de las normas bíblicas los planes de trabajo de carácter nacional entre las uniones bautistas de jóvenes mediante las asociaciones, confederaciones y federaciones regionales bautistas, para la propagación y extensión del evangelio.

Otra de las intenciones era que además de que los jóvenes se involucraran en el evangelismo, forjaran lazos de amistad con quienes no lo eran para poder ganar estudiantes en “la obra del señor”. Inclusive existían varias revistas para este sector tituladas, “El estudiante”, desarrollando temas de carácter espiritual y “El timón”, como órgano de información de la Unión Bautista de estudiantes, de sus actividades y planes en combinación de los trabajos desarrollados por las iglesias bautistas.

En los campamentos se preparaban actividades religiosas y recreativas en el mismo espacio. Realizándose excursiones a lugares naturales de mayor cercanía y predicaciones nocturnas donde eran invitadas personas de los pueblos cercanos a aceptar a “Jesús como su salvador.”³⁸³ En 1969 por ejemplo se hizo un campamento organizado por la Asociación Bautista Michoacana celebrado del 18 al 23 de agosto en Carapan, Michoacán:

Dios nos permitió disfrutar durante esa semana de grandes bendiciones y experiencias; anteriormente en el campamento que se celebraba en La Huacana, Mich, llegamos a tener hasta 100 personas en asistencia, pero ahora el número de camperos fue de 158, con un 90% de jóvenes y señoritas. Vinieron hermanos de : Irapuato, Salamanca y Celaya, gto de Querétaro, de Morelia, Zacapu, Panindicuaro, Tirípetio, Tacambaro, Nocupetaro, Zamora, Etucuaro y Zopoco, Mich.³⁸⁴

En estos campamentos no toda era diversión pues también se centraban en el estudio bíblico. Por ejemplo en el realizado en Carapan se habían impartido las clases de;

³⁸² MORENO, Odiseo. “Los jóvenes en la campaña de las Américas”, *La Luz*, Núm.8, Enero, Año XXXVIII, 1969, p.3.

³⁸³ GARRIDO HAYNE, Daniel. “Educación Cristiana”, *La luz*, Núm.11, Marzo y Abril, Año XXVI, 1956, p.8.

³⁸⁴ “Campamento en Michoacán”, *La Luz*, Núm. 8, Diciembre, Año XXXII, 1969, p. 15.

“Testificando por medio de la página impresa” por Arturo Alarcón, “El testimonio de un hogar cristiano ante la sociedad” por Carlos Rodríguez, “Testimonio personal” por Josué Gonzales y la “Música sagrada en la vida espiritual” por Santiago Williams.

Uno de los objetivos de estas dinámicas era que los jóvenes interactuaran con personas que tenían su misma filiación religiosa, dado que uno de los tópicos que llamaba seriamente la atención de los bautistas en la década de los sesentas y setentas era la cuestión de los “matrimonios mixtos”. Así se les llamaba a las parejas que estaban formadas por personas que no profesaban la misma religión.

Las Iglesias bautistas en México se oponían determinantemente a que los jóvenes contrajeran matrimonio con personas que no tuvieran su misma fe, pues esto significaba la pérdida de sus creyentes y la imposibilidad de formar nuevos hogares cristianos. Desde la esfera religiosa y familiar los líderes daban a entender a los jóvenes la serie de problemáticas que surgiría en la relación entre un/una joven cristiana con un católico/a:

La iglesia cristiana debe enseñar abiertamente y sin temor a equivocarnos, que los matrimonios mixtos no son del todo recomendables, aunque para muchos feligreses, si lo sean. Los que así piensan, deben saber que los matrimonios mixtos, están originando muy serios problemas en la vida hogareña, en la iglesia y en la vida de la sociedad.³⁸⁵ Aquí está el trabajo de la iglesia neotestamentaria de Jesucristo. Dando a conocer a su juventud, lo que es el hogar, cuáles deben ser sus cimientos, ya que del hogar depende la base fundamental de la comunidad y de las naciones, y como los fundamentos, así será su estructura. Todo joven, o señorita que desea casarse en un futuro cercano, debe considerar muy bien las cosas y orar mucho a Dios, a fin de evitar lo siguiente: “me casare, salga lo que salga”.³⁸⁶

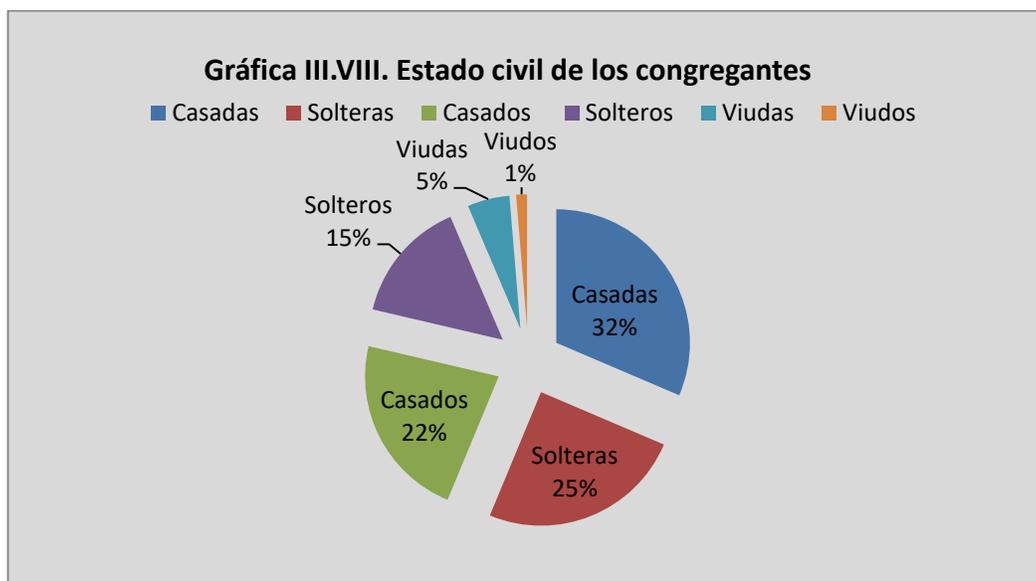
En la Primera Iglesia Bautista de Morelia por ejemplo se les llamaba la atención a las y los jóvenes que tenían una relación sentimental con algún católico, e inclusive si llegaban a contraer matrimonio por lo civil o religioso era considerado una falta grave que ameritaba expulsión. Lo cierto era que algunos jóvenes cristianos tenían sus propias opiniones acerca del tema:

³⁸⁵ RAMÍREZ, Juan. “La actitud de la iglesia ante los matrimonios mixtos”, *La Luz*, Núm. 2, Enero, Año XXVII, 1957, p.13.

³⁸⁶ Ídem.

- a) Ellas hablan: no hay jóvenes en mi iglesia y los debemos buscar de entre las otras denominaciones, o en los centros de diversiones mundanas, bailes, clubs, y otros lugares de perdición. en mi iglesia no hay jóvenes que valgan, ni que tengan futuro digno de esperar.
- b) Ellos hablan: hermano, las señoritas que hay en la iglesia son mayores de edad, feas, orgullosas, y las jovencitas que hay, son de mucho baile, mundanas y muy paseadas por los paganos, muy poco religiosas y hasta poco celosas de su persona.
- c) Ellas hablan: hermano, los jóvenes que hay en la iglesia, son holgazanes, pocos delicados, validos de la ocasión, muy hipócritas. Qué podemos contestar ante las que fuera del ambiente cristiano, la juventud nos presenta? No estará mezclándose mucho el paganismo en los ideales del cristianismo?³⁸⁷

Las razones como vemos eran válidas desde la postura juvenil, habría que tomar en cuenta también que dentro de la Primera Iglesia Bautista de Morelia había muchas mujeres solteras, seguramente debido a la dificultad de poder encontrar a personas que profesaran su misma religión y que cumplieran con sus expectativas. En la siguiente grafica podemos observar precisamente este fenómeno:

Fuente: Libro de Registro de Miembros, Archivo Histórico de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

Una gran cantidad la representaban las mujeres cual estado civil eran casadas, sin embargo las solteras ocupaban el segundo lugar en la representación, y como vemos los hombres

³⁸⁷ Ídem.

solteros eran una minoría respecto a las mujeres que aún no contraían matrimonio. Históricamente este fenómeno lo han vivido también otras iglesias evangélicas, al ser una minoría religiosa ha existido la dificultad de que los hombres o mujeres encuentren a una pareja con su misma filiación religiosa. Precisamente uno de los objetivos de los campamentos era agrupar a los y las jóvenes para que pudieran conocer a otros individuos que practicaran sus mismas creencias religiosas.

Los casados también eran un sector de gran cantidad al ser el 22% de los mismos. Por otra parte las viudas y viudos conformaban una parte minoritaria, en su mayoría eran personas adultas que habían decidido no volver a contraer matrimonio y dedicarse en gran medida a sus actividades religiosas y seculares. Dentro del campo religioso bautista la juventud era una de las esperanzas del presente y futuro del país:

La juventud cristiana de América es nuestro más grande capital. La salud y el futuro de nuestro país, no descansa sobre nuestros campos fértiles, o nuestros paisajes escénicos, o nuestras altas montañas. Nuestra protección no descansa en nuestras armas, en nuestra fuerza o en nuestras grandes batallas. Nuestra salud o protección no descansa en nuestros valores de banco, en nuestras instituciones educacionales, en nuestras grandes fábricas o en nuestros recursos sub-desarrollados, aunque es importante todo esto. La salud y protección de nuestro México y de nuestra civilización, descansa en la juventud cristiana de nuestra tierra.³⁸⁸

La anterior cita nos muestra la necesidad dentro del campo religioso bautista de orientar a la juventud hacia la evangelización de los mexicanos que vivían en “el error de otra religión”. De esta manera los jóvenes debían de participar activamente en el evangelismo desde la esfera religiosa y secular. En el estado de Michoacán existía por ejemplo la Confederación Bautista Juvenil que presidía uno de los miembros de la Primera Iglesia Bautista de Morelia llamado Felipe Durán Baca, quien hasta la actualidad sigue asistiendo a la congregación y además es diácono de la iglesia desde hace más de 20 años.³⁸⁹

³⁸⁸ HERNÁNDEZ, Humberto. “La fuerza de la juventud”, *La luz*, Núm. 11, Marzo, Año XXXII, 1961. p.6.

³⁸⁹ Felipe Duran Baca nació en Panindicuaro, Michoacán el 20 de mayo de 1927. Hijo de Felipe Durán Carranza, quien fuera pastor de la Primera Iglesia Bautista en 1930. Estudió Medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, siendo uno de sus maestros el presbiteriano y presidente municipal de Morelia; Melchor Díaz Rubio. La mayor parte de su vida ha trabajado en su consultorio particular que está localizado en Zacapu, Michoacán. Más tarde se incorporó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se casó con María Asunción Barrera García, que era católica pero se convirtió al cristianismo después de haberse casado por la vía civil. Entrevista realizada en Zacapu, Michoacán, 20 de Enero de 2017.

El objetivo de esta confederación radicaba en reunir a la juventud bautista del estado en diferentes centros clave, con el fin de que se les instruyera en el papel preponderante de la obra cristiana. Así como también organizar nuevas reuniones de jóvenes e impulsar intensamente las actividades de las uniones existentes.³⁹⁰ La intención de Felipe era que en el año de 1961 se reunieran los jóvenes en tres o cuatro reuniones en diferentes épocas del año, a estos encuentros se les daban el nombre de "fraternidades".

Una de las primeras reuniones se realizó en la Primera Iglesia Bautista de Morelia, teniendo un culto en que predicó precisamente Felipe Duran. Después se trasladaron los jóvenes al parque de "Santa María del Alto", donde jugaron, participaron y tuvieron una comida ofrecida por él mismo. De regreso al templo se tuvo otro culto donde se predicó nuevamente para luego celebrar una breve reunión social.

La asociación bautista de jóvenes en Michoacán no solo se limitaba a este aspecto sino también a la celebración de la "semana de juventud", realizada una vez al año en las Iglesias Bautistas.³⁹¹ Como parte de las tareas de evangelismo este sector era de suma relevancia, recordemos que durante la década de los sesentas se vivió un énfasis de la obra bautista en México. Tomando para ello diversas estrategias de crecimiento, como ejemplo tenemos la campaña de las Américas donde se daba énfasis a la expansión de la religión. No solo por medio de los bautismos, sino también mediante la fundación de nuevas iglesias y centros de predicación.

En este sentido los jóvenes significaban el presente de la obra pero también el futuro, por lo que había que impulsarlos para formarlos como próximos líderes evangélicos del país:

Apelar a nuestra juventud a que entreguen sus vidas al ministerio de la predicación de la palabra de Dios, siempre y cuando estos sean llamados por el espíritu santo. La campaña de las Américas nos ofrece la oportunidad de hacer de nuestros miembros, ganadores de almas, para que seamos un grande ejército de evangelistas bautistas, yendo de casa en casa por los continentes, predicando y enseñando a los hombres, de cristo como su única esperanza.³⁹²

³⁹⁰ "La Unión Bautista de Jóvenes", *La luz*, Núm.9, enero, año XXXII, 1961, p. 25.

³⁹¹ PORRAS MAYNES, Roberto. "La Asociación Bautista de Michoacán", *La Luz*, Núm. 8, enero, Año XXXIV, 1964, p. 22.

³⁹² DE LA GARZA, Cuauhtémoc. "La Campaña de las Américas", *La Luz*, Núm. 4, Agosto, Año XXXVIII, 1967, p.12.

El hecho de impulsar a la juventud sobre todo a los hombres que eran los que en el futuro podrían llegar a formar parte de un núcleo religioso en cualquier congregación, nos traslada al concepto de capital religioso teorizado por Pierre Bourdieu. Entendido éste como el producto del trabajo religioso acumulado y el trabajo religioso necesario para asegurar la perpetuación de ese capital, asegurando la conservación del sistema de creencias y prácticas en una sociedad.³⁹³

En este sentido el éxito de la evangelización juvenil representaba dentro del campo religioso bautista la preservación del cristianismo en el país mediante las nuevas generaciones. Para asegurar precisamente la permanencia de la religión en un espacio dominado por el catolicismo, los líderes evangélicos orientaban a este sector de la población a ingresar a las instituciones teológicas que se encargaban de reproducir el capital religioso mediante un sistema pedagógico.³⁹⁴ Ejemplo de ello eran los Seminarios Teológicos establecidos en varios puntos de la República Mexicana.

Una de las justificaciones para incluir al sector juvenil en la expansión del cristianismo era que los últimos datos estadísticos indicaban que más del 50% de la población en México estaba constituida por personas menores de 23 años de edad. Siendo la juventud y la niñez los que constituían el grueso de la misma era lógico que se diera importancia a su adoctrinamiento.³⁹⁵ Sobre todo en un momento de la historia en que desde la óptica bautista la situación de la raza humana se encontraba subordinada al capricho de unos gobernantes que solo perseguían fines egoístas. Donde cada día los valores morales y espirituales estaban siendo encubiertos por las nuevas doctrinas teológicas, políticas, sociológicas y económicas que prometían un mundo mejor.

³⁹³ Este concepto fue elaborado en la obra *El sentido práctico* donde Pierre Bourdieu señala el papel que juegan las relaciones de producción en una sociedad como parte de la división del trabajo. Desde la perspectiva de este sociólogo el capital religioso no puede estar asegurado sino por un aparato de tipo burocrático, como la Iglesia, capaz de ejercer durablemente la acción continua de un sistema de creencias y prácticas controladas por un núcleo religioso. Citado en BOURDIEU, Pierre. *Op.Cit.*, p. 72.

³⁹⁴ En este aspecto Bourdieu señalaba que no solo las iglesias contribuían a la permanencia y reproducción de ese capital religioso que había sido formado desde generaciones, sino también las instituciones educativas que estaban legitimadas tanto por el núcleo religioso como por los laicos, cual función principal era estudiar los distintos sistemas simbólicos, producto de una reinterpretación letrada que se ejerce por un grupo de especialistas. BOURDIEU Pierre, *Op.Cit.* p.55.

³⁹⁵ "Testificando a la juventud en el siglo XX", *La luz*, Núm. 2, julio, Año XXXVII, 1968, p.12 y 13.

Bajo estas líneas se referían a las relaciones tensas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Donde ambas potencias dejaban claro que para competir como hegemonía mundial las acciones para la permanencia de sus sistemas políticos serían llevadas hasta las últimas consecuencias. Esto se puede observar en las formas violentas a las que llegaron si algún país aliado comenzaba a mostrar destellos de oposición.³⁹⁶

Una de las polémicas suscitadas en este entorno era el choque representado por los Estados Unidos bajo su sistema capitalista y por otro lado el sistema socialista bajo su máximo eje por la Unión Soviética, así como otros países de América Latina. Estas referencias nos ubican en el contexto en que las Iglesias Bautistas en México al igual que la Iglesia Católica manifestaban un abierto rechazo hacia el avance de toda ideología socialista y comunista.

El hecho de que las iglesias bautistas a nivel nacional recibieran misioneros provenientes del país vecino era tomado como un argumento en su contra que le servía a la jerarquía católica para desacreditar la difusión de su religión. Más aun para los jóvenes que se daban cuenta de las injusticias sociales que se hacían para sostener el sistema capitalista, lo cual provocaba que en algunas ocasiones no fueran bien vistos los misioneros estadounidenses.

Desde la perspectiva de los bautistas habría que demostrar que si bien la Biblia no era un libro de política, economía o sociología en ella se encontraban los principios para llegar a este mundo mejor de paz y libertad. Así el mensaje del redentor debía ser predicado en primer término a la propia juventud y despertarles la necesidad de predicar a Cristo. Era necesario entonces que se planearan programas diferentes para despertar el entusiasmo de

³⁹⁶ A pesar de la represión durante los años sesenta y setenta iba en ascendente el número de nuevos países que emergían libres de la dominación extranjera, en este sentido a partir de la segunda Guerra Mundial podemos localizar las independencias de Vietnam, la India, en Asia, Cuba en América además de la caída de dictaduras en Chile, Argentina, Perú, Nicaragua. Citado en DIEGUÉZ Dané, Daniel. *Breve análisis sobre la historiografía de la guerra fría, 1947-1991*, Diploma para obtener el título de licenciado en Historia, Universidad de Oriente, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, Santiago de Cuba, 2010, p. 28.

la juventud, pues, muchos de ellos se habían alejado de las iglesias debido a que no encontraban el suficiente interés para colaborar.³⁹⁷

Para enfrentar la grave situación durante la década de los setentas se siguieron realizando las “Semanas de la Juventud”, dado que el avance del comunismo y el sistema socialista seguían preocupando a las iglesias cristianas en México. Los bautistas se daban cuenta de que en la mayoría de las universidades este era el tema favorito convirtiéndose así en uno de los grandes problemas a enfrentar:

Hoy más que de la oración, la obra personal, la santidad y el estudio bíblico, se habla de violencia, guerrillas, sexo, y pornografía. Hoy más que estudiar la biblia se estudia a Marx, Lenin, Mao y toda clase de teólogos modernos, mientras más modernos mejor. Hoy en vez de glorificar a Dios, el hombre se glorifica a sí mismo y en lugar de admirar a cristo, se admira al che Guevara. La iglesia es anacrónica, la pureza doctrinal importa un bledo y los siervos de dios son menospreciados. El orgullo, la vanidad, la soberbia y la estulticia gobiernan el corazón de estos menospreciados.³⁹⁸

Era así que las décadas de los sesentas y setentas representaba muchas inquietudes y temores para los bautistas preocupados por los jóvenes que perdían ese sentido religioso, dejándose llevar por “seudolideres” que no buscaban el bien de la humanidad. En este aspecto encontrar a Jesucristo era el único camino para encontrar la paz. Aunque los bautistas intentaron ciertamente acaparar la atención de los jóvenes mediante diversas actividades, muchas veces como veremos más adelante se vieron rebasados por el proceso de secularización que transitaba la sociedad mexicana en ese momento.

3.5. La acción juvenil dentro de la Primera Iglesia Bautista

Para las Iglesias tanto católicas como evangélicas el relevar la educación universitaria a cuestiones más seculares que religiosas tuvo un alto costo. Pese que a desde 1917 con la Constitución Política Mexicana la educación quedaba en manos del Estado, fue en la década de los sesentas que se dejó sentir el proceso de secularización en términos educativos. En este contexto Carlos Antonio Aguirre Rojas señala que desde antes había comenzado una masificación de la matrícula universitaria sustituyendo a la vieja y

³⁹⁷ Es por ello que la creación de la Unión Nacional Bautista de Jóvenes se concentraba como el máximo organismo juvenil denominacional que agrupaba a todas las uniones de las iglesias bautistas afiliadas a la Convención Nacional Bautista de México

³⁹⁸ “Testificando a la juventud en el siglo XX”, *La luz*, Núm. 2, julio, Año XXXVII, 1968, p.12 y 13.

tradicional universidad de elite, con universidades más abiertas a recibir otro tipo de base estudiantil.³⁹⁹

La masificación estudiantil que se vivía en el contexto nacional fue una motivante para que la Iglesia Católica actuara desde su eje. Como bien señala Valentina Torres Septien el gobierno mexicano abrió espacio en el terreno educativo a la Iglesia Católica permitiendo la fundación de instituciones universitarias de iniciativa privada. En el caso de las iglesias evangélicas no quedaron propiamente relegadas en este aspecto ya que también se abrieron espacio para competir en el mercado educativo.

En lo que compete a la Primera Iglesia Bautista de Morelia si bien no participó directamente en el establecimiento de una institución educativa, los actores religiosos que la conformaban pudieron abrir oportunidades en espacios destinados a la educación universitaria. Esta institución religiosa tenía un punto a su favor, pues estaba formada por una gran cantidad de jóvenes que estudiaban tanto en el nivel medio superior como superior. Hecho que motivaba al núcleo religioso a enarbolar estrategias para no descuidar a este segmento de su membresía, pero también para atraer a nuevos simpatizantes que estuvieran conectados con los mismos.

Otro punto a su favor era que la iglesia estuviera localizada en la ciudad de Morelia, espacio caracterizado por recibir a una gran cantidad de jóvenes provenientes de distintos puntos del país, los cuales emigraban para concluir una educación superior en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Precisamente la década de los sesentas tanto en contexto nacional como local fue de constante efervescencia debido a los movimientos estudiantiles que comenzaron a poner en tela de juicio las acciones emprendidas por el Partido Revolucionario Institucional, que en ese momento ejercía el poder.

En el caso de Morelia en 1963 algunos estudiantes que pertenecían a la Universidad Michoacana estuvieron involucrados en una serie de movimientos en los que más tarde el ejército tuvo una respuesta violenta. El conflicto se debió principalmente a la división de

³⁹⁹ TORRES Septién, Valentina. "La derecha y la educación en México en el siglo XX", Seminario de Educación en México celebrad en el Colegio de México el 21 de Abril de 2008.

dos grupos en los que estudiantes y profesores apoyaban al rector Eli de Gortari, mientras que otros se oponían a la política institucional del mismo.⁴⁰⁰

Aunque la postura de las iglesias bautistas en México era clara en cuanto a que no apoyaría este tipo de manifestaciones, hubo quienes sí se involucraron en los sucesos. En lo que respecta a la Primera Iglesia Bautista cuando estas agitaciones comenzaron a ser alarmantes en la capital del estado, el pastor Fernando de la Mora Rivas señala que les recomendaba a los estudiantes que no se metieran en problemas pues “querían andar en el alboroto” y les pedía que mejor oraran por la situación, pero que trataran de no involucrarse en algo más peligroso. Sin embargo menciona al mismo tiempo que a veces en su posición idealista los jóvenes no entendían.

En particular recuerda a un joven que se llamaba Alberto Acosta Estrada, que tenía la edad de 19 años y vivía en la colonia Melchor Ocampo de esta ciudad. Era un miembro activo en la congregación y estudiaba en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Indica el pastor que en una de las manifestaciones estudiantiles Alberto estaba en uno de los edificios de la avenida “Francisco I. Madero” y se sentó con sus demás compañeros sobre el borde del edificio. Tiempo después llegó el ejército y los estudiantes comenzaron a arrojarles piedras a los soldados y éstos dispararon justo a los jóvenes que estaban de lado derecho e izquierdo de Alberto. Según Fernando de la Mora el hecho de que este chico no muriera en los ataques, motivó a Alberto a dejar de participar en esta movilización estudiantil dado que lo acontecido hizo que reflexionara sobre su actitud y dejara a que “Dios resolviera el problema.”⁴⁰¹

⁴⁰⁰ Según las versiones dadas hasta el momento, el conflicto de 1963 tuvo como origen la designación para el puesto de rector de Eli de Gortari, hecho que provocó que quienes no estaban de acuerdo con su gestión comenzaran a tratar de hacer vínculos con profesores y estudiantes para destituir lo más pronto posible al nuevo rector. Según la autora citada en siguiente trabajo el conflicto dejó de ser universitario cuando se inmiscuyó el gobierno del estado provocando serias divisiones y más tarde el gobierno autoritario de la República en la figuras de Gustavo Díaz Ordaz. Citado en MALDONADO VILLANUEVA, María Eufrosia. *El movimiento estudiantil de la Universidad Michoacana (1963-1966), Preludio del 68?*, Tesis para obtener el grado de licenciada en Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, Morelia, Michoacán, 2001, p. 35.

⁴⁰¹ Entrevista a Fernando de la Mora Rivas, Guadalajara, Jalisco, 7 de enero de 2017.

Este es uno de los pocos casos en los que los miembros de la iglesia se vieron participes de las movilizaciones estudiantiles en la capital michoacana y desconocemos la postura de este estudiante, es decir, no sabemos cuáles eran sus orientaciones políticas al respecto. Ya que según las versiones existía en la pugna estudiantil dos grupos opositores, los “degortaristas” que apoyaban evidentemente al rector y los “antidegortaristas” que se oponían a las líneas políticas de su rectorado.

Algunos líderes de otras iglesias evangélicas como la Presbiteriana donde era creyente Nicanor Gómez Reyes y Luis Mora Serrato sí se vieron mayormente involucrados al ser figuras políticas dentro y fuera de la Universidad.⁴⁰² Incluso algunos estudiantes heridos durante las manifestaciones fueron atendidos en el Sanatorio “La Luz”, espacio donde dichos actores religiosos laboraban y que era de filiación presbiteriana. La figura que más resalta en este sentido fue Nicanor Gómez Reyes al ser rector de la Universidad, pero al parecer su presencia no fue del agrado de muchos nicolaitas.

En lo que concierne a la Convención Nacional Bautista de México se habían creado bajo la dirigencia de Julián Bridges varios centros estudiantiles, ubicados cerca de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la escuela Normal Urbana.⁴⁰³ Al respecto Luis Scott menciona que:

En tres o cuatro ocasiones, el director tuvo que ir a la delegación para recoger a unos de sus muchachos quienes habían sido arrestados por los policías en algunas de las manifestaciones estudiantiles. Sin embargo el director advirtió a los estudiantes que si participaban en el movimiento, tendrían que salir del internado.⁴⁰⁴

Este investigador señala que el tema del movimiento estudiantil nunca fue tratado desde el púlpito y que los líderes evangélicos no estaban de acuerdo en inmiscuirse en asuntos

⁴⁰² Luis Felipe Mora Serrato se había formado como doctor en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Siendo más tarde director de la misma. Además era maestro de la escuela de enfermería llamada “Dr. L. J. Coppedge”, que incluso sostenía el Sanatorio de la Luz de corte Presbiteriano. Por su parte Nicanor Gómez Reyes quien también era profesor de dicha escuela de enfermería asimismo fungió como rector en 1966, incluso esta autora señala que la calidad científica y universitaria del nuevo rector alentaba esperanzas a los estudiantes después de las agitaciones en años anteriores. Sin embargo señala que algunos grupos se llenaron de fuerza para llevarlo al fracaso, denunciando que era ministro de elevado rango de la iglesia presbiteriana de Morelia, y que la sociedad de alumnos de la facultad de derecho se había declarado en huelga en contra de tal designación hecha por la junta de gobierno. Hecho que valió para que decidiera renunciar al rectorado de la Universidad.

⁴⁰³ SCOTT, Luis. *Op.Cit*, p.117.

⁴⁰⁴ Idem

políticos que solo al gobierno atañía solucionar. Una de las grandes respuestas denominacionales al movimiento estudiantil tomó lugar en el primer Congreso Nacional de Estudiantes, realizado en Puebla del 16 al 19 de abril de 1971. Cual fue organizado por varios estudiantes bautistas de Puebla, como un intento consciente de pensar bíblica y críticamente sobre los temas que habían surgido a raíz del movimiento estudiantil. Estos congresos adquirieron mayores dimensiones en la década de los setentas cuando comenzaron a infiltrarse algunos postulados de la teología de liberación.⁴⁰⁵ En una época donde este sector de la población comenzaba a cuestionar y criticar varias instituciones incluyendo las iglesias.

En Morelia bajo el pastorado de Orel Ochoa Cruz se realizaron conferencias de debate en la Escuela Normal Urbana y en la Universidad Michoacana. Cabe decir que uno de los principales propósitos del pastor era reorganizar el trabajo dentro de la congregación ya que al momento de su llegada ya tenía varios meses sin pastor. Además menciona que la huella que había dejado Fernando de la Mora Rivas en la iglesia aún estaba muy marcada, motivo por el cual trataría de menguar la influencia que tenía este pastor sobre los creyentes y así realizar su pastorado bajo una normatividad que respetara las leyes cristianas de las sagradas escrituras, pero donde también se diera una mayor libertad a los creyentes.⁴⁰⁶

Uno de los objetivos de su dirigencia giraba en torno a establecer un plan de acción con nuevas tácticas para atraer más adeptos a la Primera Iglesia Bautista desde una postura menos conservadora. Pero el principal propósito de su dirigencia fue el elaborar una estrategia respecto a la juventud, para alcanzar a más jóvenes, hecho que desde luego se concretó.

⁴⁰⁵ Para algunos investigadores el movimiento de la Teología de la liberación estaba enmarcado por elementos Marxistas que alucian al comunismo y al sistema socialista. Como el hecho de denunciar las injusticias sociales que se cometían debido al mal funcionamiento de los sistemas políticos. Pero también se orientaba al funcionamiento de las Iglesias el país, como una institución con posibles soportes para el “desposeído.” Algunos elementos que conformaban el núcleo religioso católico no estaban de acuerdo con tener que hacer ajustes a sus lineamientos ya que afectaba muchas veces los intereses del sistema. Para los bautistas la Teología de la liberación tampoco era bien vista dentro de su campo.

⁴⁰⁶ En este sentido nos referimos a que Orel Ochoa señala por ejemplo que muchas de las jóvenes que asistían a la Primera Iglesia Bautista de Morelia le preguntaban frecuentemente si podían maquillarse, usar pantalón, entre otras cosas que antes los pastores no les permitían. En Entrevista con Orel Ochoa, Puebla, 14 de marzo de 2017.

Orel Ochoa menciona que en una ocasión unos estudiantes de la Universidad Michoacana tocaron en la casa pastoral para invitarlo a debatir sobre el tema del comunismo de Marx y Hegel. Los jóvenes estaban muy entusiasmados de que él participara pues le comentaron que habían invitado a varios sacerdotes de la Iglesia Católica, así como pastores de otras iglesias evangélicas pero todos se habían negado. Su respuesta afirmativa llamó la atención de estos chicos,⁴⁰⁷ sobre todo porque era muy joven y físicamente no representaba la edad que en ese entonces tenía (30 años).

Los estudiantes reiteraron a Orel Ochoa Cruz su convicción religiosa hacia el catolicismo y firmes ante su postura se mantuvieron. El día que se realizó este debate el pastor recuerda que él lo ganó, refutando cada una de las preguntas que el “científico” le hacía. Su manera de responder era mediante la Biblia, como su principal fuente de sabiduría. Desafortunadamente no recuerda el nombre del profesor con el que discutió la temática, pero sí que era un filósofo bien preparado que al final le dijo “Con Dios no se puede” paso seguido le dio un abrazo a Orel.

Las contundentes y claras repuestas del pastor le valieron para que muchos jóvenes se acercaran a él y que inclusive trataran de convencerlo de terminar la carrera de abogado en la Universidad Michoacana. Esta anécdota nos indica una de las tantas formas en que los bautistas aprovecharon los espacios seculares para atraer conversos. Pues mientras Orel daba a conocer a los jóvenes su testimonio de cómo le había cambiado la vida desde que había aceptado a Jesús como su Salvador”, se atraía a los estudiantes para acercarse a la doctrina. De esta manera él trataba de convencer a los educandos de la importancia de aceptar a Jesucristo como la guía de sus vidas, sobre todo a los que sufrían de alguna adicción como el alcoholismo o la drogadicción.⁴⁰⁸

⁴⁰⁷Habría que añadir que la afirmativa de participar en este debate por parte de Orel Ochoa se dio debido al conocimiento que éste tenía sobre el tema. Si bien dentro del campo religioso bautista no se aceptaba fácilmente que los líderes religiosos tuvieran una postura positiva ante el comunismo y el socialismo, Orel era y es una excepción, pues para él esto no es motivo de contradicción. Además antes de entrar al seminario Teológico Bautista en Torreón Coahuila, había estudiado por un año para ser abogado en el estado de Chiapas, de donde era originario. Aquí comenzó a empaparse del conocimiento del sistema socialista y comunista.

⁴⁰⁸ Relata que cuando estuvo en el Distrito Federal frente de la Escuela Normal para Maestros había un café llamado “Solo uno” donde se daban cita varios estudiantes y Orel contactó con ellos, inclusive en alguna ocasión vinieron a Morelia y tuvieron un evento de música cristiana, cerca del acueducto. “Un solo camino”

Asimismo señala que en algunas ocasiones estuvo con los preparatorianos para dar su testimonio de vida. Bajo su dirección además se celebraron competencias deportivas con estudiantes evangélicos provenientes de distintos puntos de la República Mexicana, los cuales venían a contender con estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Recordemos que en el espacio secular el deporte se convirtió en la década de los sesentas en una estimulación para que los jóvenes se alejaran de los vicios. Además las actividades deportivas en estos momentos cobraban eco en vista de la celebración de los Juegos Olímpicos en la ciudad de México (1968). El Estado desde su postura creó instituciones que aglutinaran diferentes servicios destinados a este sector de la población, en Morelia por ejemplo durante la gestión de Agustín Arriaga Rivera se fundó la Casa de la Juventud como organismo dependiente del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.⁴⁰⁹

El gobernador señalaba por ejemplo que la promoción deportiva alejaba a los jóvenes de las nuevas generaciones del “ocio y de formas negativas de conducta.” La acción orientadora de este organismo asimismo contribuía a elevar el espíritu cívico de los jóvenes. Esta asociación se encargaba de realizar conferencias, seminarios y actividades para los mismos, orientadas no solo al deporte sino también al sector laboral. Durante el gobierno de Agustín Arriaga Rivera se fomentó la creación de unidades deportivas en diferentes colonias de la capital michoacana. Uno de los ejemplos más claros es la función que tenía el centro deportivo “Venustiano Carranza”, el parque de béisbol “Gral. Francisco Villa, Frontones “Gral. Emiliano Zapata”, entre otros centros.

Para los jóvenes que pertenecían a la Primera Iglesia Bautista de Morelia seguramente existieron varios retos a enfrentar dentro de la sociedad moreliana, como el

era el eslogan de este evento. Después de concluida la actividad se repartía literatura evangélica a los jóvenes inconversos que asistían y además los ex drogadictos daban testimonio tras haber aceptado a Jesús en sus vidas. Asimismo el pastor señala que en una ocasión que se realizó este evento, fue publicado en una de las notas del periódico “La Voz de Michoacán” que se había hecho una orgía espiritual con drogadictos. Algo que molestó desde luego a Orel Ochoa, por lo que fueron a las instalaciones de este periódico a quejarse y hablar con el periodista que había publicado dicho artículo. El director le llamó la atención y en días posteriores pidió disculpas en una de sus notas por el agravio cometido. También se realizaron algunos eventos musicales en el orfanatorio “El buen Pastor” ubicado en la colonia Vasco de Quiroga y dirigido por Mirtre Mayo Polsen. Entrevista a Orel Ochoa Cruz, Puebla de Zaragoza, 14 de marzo de 2017.

⁴⁰⁹ FABIÁN RUIZ, José Luis y MOLINA GARCÍA, Arturo. *Perfil de un gobierno 1962-1968*, Morelia Michoacán, Talleres de Linotopografía Omega, 19-22 pp.

hecho de tener que mantenerse al margen de las diversiones y atracciones del momento. La capital del estado aparte de albergar una gran oferta educativa también comenzó a convertirse en el escenario de diferentes tipos de eventos que sin duda atraían la atención de los estudiantes. Uno de los más concurridos eran los bailes, que se organizaban con motivo del aniversario de diversas facultades de la Universidad así como del Colegio de San Nicolás. A lo anterior habría que añadir también que la ciudad fue abriendo paso a diferentes empresas cinematográficas donde se exhibían diferentes películas. Entre los más visitados estaban los Cines “Colonial”, “Rex”, “Del Río” “Erendira” y el “Morelos”. Aunado a ellos estaban de los espacios que funcionaban como centros de entretenimiento, como los bares o cantinas donde se acostumbraba el uso de bebidas alcohólicas.⁴¹⁰

La visita a este tipo de lugares era determinadamente prohibida por el núcleo religioso de la Primera Iglesia Bautista, dado que eran espacios considerados como centros de perdición que solo hacían que los jóvenes se alejaran de Dios y se orientaran a tener vicios. Aunque el cine podría considerarse como inofensivo para este sector de la población, los pastores no estaban de acuerdo en que se concurriera a la exhibición de citas cinematográficas. Sin embargo algunos de los miembros veían la manera de asistir aunque no estuviera permitido.⁴¹¹

Así como la Primera Iglesia Bautista accionaba para que los jóvenes participaran más en las tareas religiosas, la Iglesia Católica por su parte pretendía a través de diversas organizaciones atraer a la juventud mexicana. Los miembros de la Juventud Obrera Católica, Juventud Agrícola Católica, Movimiento de adultos, y movimiento de trabajadores cristianos, fungían como organizaciones que trataban de ayudar a este extracto de la población y al mismo tiempo mantenerla en las filas de la religión. Bajo la consigna “Cristianismo sí, comunismo no” la Iglesia Católica intentó crear diversas estrategias para que sus miembros no decayeran, sobre todo a los universitarios que comenzaba a criticar las acciones emprendidas por los gobiernos capitalistas del mundo.

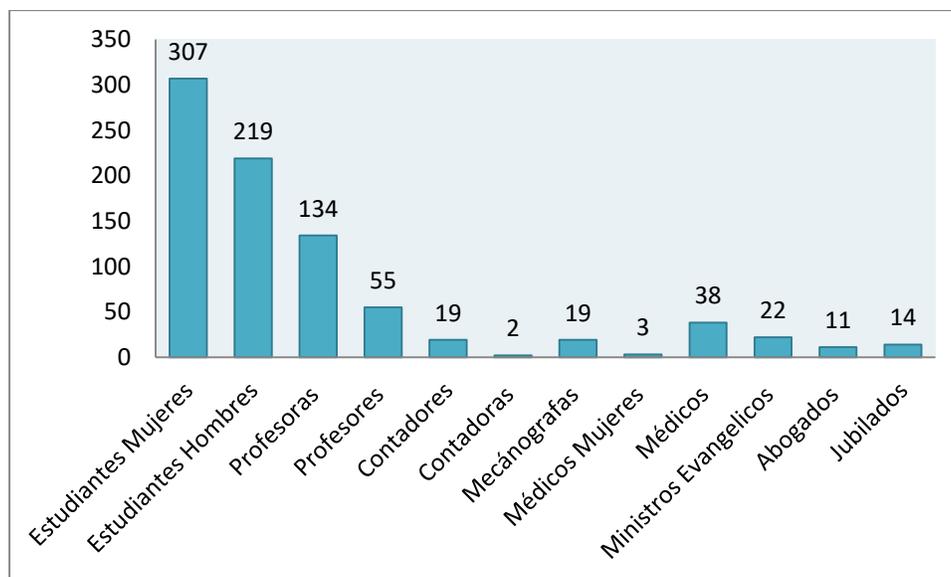
⁴¹⁰ JUÁREZ TOVAR, José Odilón y JUÁREZ AYALA, Raúl. *Op.Cit*, p. 65.

⁴¹¹ Un testimonio anónimo relata una anécdota sobre la concurrencia a los cines en Morelia. Menciona que aunque estaba estrictamente prohibida la entrada a este tipo de lugares los jóvenes se las arreglaban para ir, pero en una ocasión el pastor se dio cuenta pues uno de los trabajadores del cine fueron a llevar las biblias a la PIBM que esos jóvenes habían olvidado debido a que tenían el nombre de la persona a la cual pertenecía y la iglesia.

3.6. El perfil profesional de los miembros

La atención hacia la juventud que orientaba Orel Ochoa durante su dirigencia no era para menos dado que la mayor parte de la membresía estaba conformada por jóvenes que se encontraban realizando sus estudios en diferentes niveles educativos. El impulso que recibían éstos dentro de la iglesia era muy importante debido a que se les alentaba a superarse profesionalmente. Había incluso algunos miembros de edad adulta que al principio de su conversión no sabían leer ni escribir y el hecho de asistir a la escuela dominical y tener contacto con la Biblia los estimulaba a aprender cuestiones básicas de educación.⁴¹² En la siguiente gráfica podemos observar precisamente el perfil profesional de los miembros que conformaban la Primera Iglesia Bautista en el periodo de 1962 a 1974.

Grafica III.IX. El perfil profesional de los miembros

Fuente: Libro de Registro de Miembros. Archivo Histórico de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

⁴¹² La escuela dominical como su mismo nombre lo indica se realizaba en la mañana del día domingo, en ella se establecían diferentes clases bíblicas de acuerdo a la edad del creyente. Para la década la temporalidad aquí estudiada existían los siguientes departamentos: adultos hombres, adultos mujeres, señoritas, Jóvenes, intermedios, primarios, principiantes, párvulos y del departamento de cuna. En este día se registraban a las personas que habían asistido a la escuela, cuantas habían llegado a tiempo, las visitas de nuevas personas y los capítulos que se habían leído durante la clase. Un punto muy importante en el desarrollo de la escuela dominical eran los maestros, quienes instruían mediante los versículos bíblicos a los creyentes.

Los datos establecidos en este gráfico nos proporcionan una vista para verificar la concentración de estudiantes que en su mayor parte eran mujeres. Recordemos que en esta temporalidad se dio una mayor participación de la mujer en diferentes actividades profesionales. Percibimos que la profesión más privilegiada fue la de las maestras seguida de las secretarías mecanógrafas. Actividades que para ese momento seguían cumpliendo con ciertas características que la sociedad le atribuía al sector femenino, como la paciencia, el carisma y el hecho de ser una actividad que daba tiempo para dedicarse a las actividades hogareñas.

Respecto a la profesionalización de la mujer en esta época Miriam Flores Ruíz señala que desde su perspectiva antes no existían tantas opciones en el ramo educativo como en la actualidad. Ser profesora se presentaba así como una posibilidad para profesionalizarse e ingresar al mercado laboral. A lo anterior habría que añadir que en su caso la influencia de su madre que también se dedicaba al magisterio contribuía a su orientación por esta actividad.⁴¹³

Aunque su familia era originaria de la ciudad de México se trasladó a la capital michoacana debido a que su padre fue ordenado como diácono en la Primera Iglesia Bautista de ese lugar y vino a cumplir con ese cargo a la congregación. Cuando sus padres se trasladaron a Morelia Miriam todavía no concluía su formación académica, por lo que una vez que se graduó comenzó a buscar trabajo en esta ciudad siendo aceptada la escuela primaria “20 de Noviembre” ubicada en la ahora colonia Isaac Arriaga. Posteriormente ingresó al centro escolar “Rector Miguel Hidalgo” donde obtuvo su jubilación. Aunque ya estaba retirada continuó trabajando en el Instituto “Gestalt” como coordinadora de maestros.⁴¹⁴

El ser secretaria representaba otra oportunidad para las mujeres que querían ganar sus propios recursos económicos. Una de las secretarías que era miembro de la iglesia era Marta Ceja Loaiza. Después de terminar sus estudios básicos estudió en la ciudad de

⁴¹³ Miriam era hija de uno de los diáconos (Román Flores Marroquín) de la Primera Iglesia Bautista, que ocupó este cargo desde 1970 hasta el año de su muerte (2008). Su mamá fue presidenta de la Unión Bautista Femenil. Entrevista a Miriam Flores Ruíz el 28 de julio de 2017, Morelia, Michoacán.

⁴¹⁴ Miriam ha sido miembro activo de la iglesia desde que se vino a vivir a la capital, ha fungido como presidenta de la Unión Femenil en dos ocasiones. Así como también maestra de la escuela dominical en el departamento de adultos, jóvenes y adolescentes.

México como secretaria taquimecanógrafa, incorporándose a Teléfonos de México por un tiempo donde asistía a la Primera Iglesia Bautista de México ubicada en la calle “Héroes y Mina”. Posteriormente regresó a Morelia donde siguió trabajando en la misma compañía, después en la Comisión Federal de Electricidad y por último en el Instituto Mexicano del Seguro Social.⁴¹⁵

El ser maestras o secretarias era algo comúnmente aceptado por la sociedad pero el ser médico rompía de alguna manera con los esquemas de ese momento. Una mujer que se aventuró por este camino fue Edith Durán, que ingresó a fines de la década de los sesenta a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Seguramente tuvo una gran influencia de su padre; Felipe Duran Baca quien también era médico.⁴¹⁶ Edith ejerció como doctora en el Sanatorio “La Luz” y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, especializándose en medicina familiar. Otra mujer que también rompió con paradigmas en su tiempo fue América Alfaro Valle quien era originaria de Monterrey, Nuevo León. Tenía cerca de veinte años cuando ejercía como química bacterióloga e incluso daba clases en la Facultad de Químico Farmacobiología de la máxima casa de estudios.

Además de los “Durán” también había un doctor llamado David Livingstone Montemayor, originario de Monterrey, Nuevo León. Ejercía como médico en la ciudad con su propio consultorio, dentro del Sanatorio “La Luz” y en el Hospital Civil. Asimismo ejercía como catedrático en la facultad de Medicina de la Universidad Michoacana. Él se incorporó en la década de los setentas a la membresía de la iglesia junto con sus hijos y esposa Elizabeth Vega, quien un tiempo estuvo trabajando como secretaria en el Colegio Norteamericano de Morelia, una escuela de inglés localizada en el primer cuadro de la ciudad.

⁴¹⁵ Entrevista a Marta Ceja Loaiza, 10 de Enero de 2017, Morelia, Michoacán.

⁴¹⁶Felipe Durán Baca aparte de tener su consultorio particular cursó la especialidad de Otorrinolaringología, y tuvo cargos en el Hospital México-Americano localizado en Guadalajara, Jalisco. Obra médica establecida en 1952 por misioneros estadounidenses. Primero fue consejero de la Dirección General del Hospital y después Presidente. Actualmente es copropietario del mismo. A la par de sus actividades tenía que llevar a cabo sus actividades religiosas pues durante mucho tiempo fue Presidente de la Unión Bautista de Jóvenes. Entrevista a Felipe Duran Baca, 14 de enero de 2017, Zacapu, Michoacán.

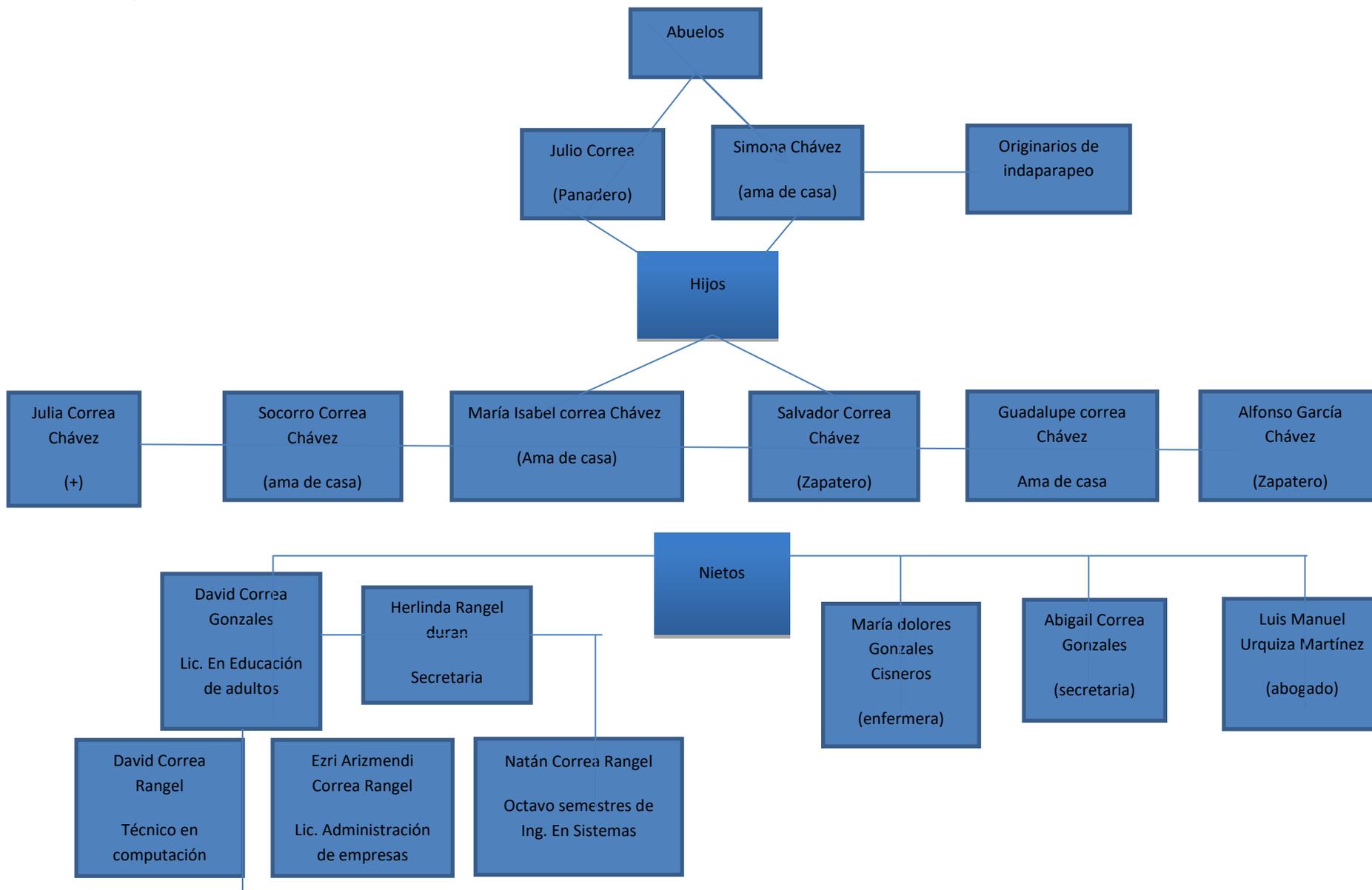
Los hombres por su parte no desdeñaron la profesión de ser maestros pues algunos de ellos descubrieron la vocación de ser profesores durante su participación como maestros de la escuela dominical. Tal fue el caso de David Correa Gonzales quien nació en la ciudad de Morelia y se incorporó desde muy pequeño a la Primera Iglesia Bautista. Sus padres biológicos inclusive participaron en la junta de vecinos que se organizó en 1936 cuando el gobierno expropió el templo.⁴¹⁷

Cursó sus estudios básicos en diferentes escuelas públicas hasta que en 1966 tuvo que dejar de estudiar para dedicarse al oficio de zapatero. Retomó sus estudios hasta años después cuando se incorporó a la secundaria nocturna para trabajadores “Melchor Ocampo” concluyendo a los 21 años. Posteriormente ingresó al Colegio de San Nicolás para concluir el bachillerato de Ciencias Químicas. Menciona que desde joven participó en varias actividades de la iglesia ganando incluso algunos concursos bíblicos. Comenzó a dar clase en la escuela dominical en el departamento de “Rayitos de Sol” donde sintió la vocación de ser maestro, por la práctica que había adquirido en la iglesia. Fue hasta 1982 que ingresó a la Normal Urbana Superior “José María Morelos”.⁴¹⁸ En el caso de David pudimos ejemplificar mediante el siguiente esquema el cambio de posición económica que se dio en su familia a partir de haberse incorporado a la membresía de la iglesia, cabe decir que las tres generaciones siguen siendo bautistas practicantes de la doctrina.

⁴¹⁷ David se educó con sus padres adoptivos Francisca Cisneros dedicada a hacer gabanes y José Silahua cual ocupación era tejedor de palmas, después se dedicaron a ser zapateros. Eran católicos pero conocieron el evangelio cuando vivían en una vecindad ubicada en la colonia Juárez de esta ciudad. Por invitación de Daniel Navarrete, quien era miembro de la Primera Iglesia Bautista y propietario de la vecindad, les invitó a los padres de David a que asistieran a la congregación y estos aceptaron. Años después se convirtieron realizando su respectivo bautismo. Entrevista a David Correa Gonzales el 15 de Octubre de 2016.

⁴¹⁸ Cuando egresó ya tenía trabajo en CONAFE como coordinador de cursos comunitarios en las zonas marginadas del estado de Michoacán. Señala que la mayor parte de su vida ha desempeñado su labor en funciones de tipo administrativas, combinando sus actividades seculares con las religiosas, pues seguía dando clases en los departamentos de la escuela dominical. En 1984 fue subjefe de planeación de la dirección de servicios regionales de la Secretaria de Educación Pública hasta 1999, año en que fungió como secretario de trabajo y conflictos del SNTE en la sección XVIII junto con Raúl Morón. En el 2000 fue que regresó nuevamente a la dirección de servicios regionales de la SEP. Para posteriormente ser secretario general de la delegación del DIII-6 del SNTE. Y finalmente del 2004 al 2008 ocupó el puesto de secretario general suplente de la sección XVIII. Del 2008 al 2012 como responsable de la casa de atención ciudadana del diputado Juan Manuel Macedo Negrete. Del 2015 al 2016 fue comisionado en la delegación DIII-6 del SNTE. Actividades que han sido combinadas con su puesto como diacono de la iglesia, maestro de la escuela dominical en el departamento de Jóvenes y representante legal de la Iglesia. Entrevista a David Correa el 15 de octubre de 2016, Morelia, Michoacán.

Adscripción de la familia Correa

Si bien David tuvo la fortuna de desarrollar su profesión en la Sección XVII de la CNTE el área de la Secretaría de Educación, hubo quienes se dedicaron más a practicar su profesión de maestro en el espacio escolar. Nicolás Zamudio Hernández fue uno de ellos, este creyente es originario del Distrito Federal pero se trasladó a Morelia para continuar con sus estudios superiores de tal manera que ingresó en 1966 a la Normal Urbana Federal “Jesús Romero Flores”.

Se orientó por esta vocación debido al ambiente magisterial que predominaba en su familia, pero también por el deseo de superarse profesionalmente ya que había visto lo difícil que era trabajar en la construcción junto con su padre. Como parte del servicio social lo enviaron a trabajar al municipio de Copandaro pero una vez concluidos sus estudios decidió realizar la especialidad de Físico Matemático en Puebla. Paralelo a sus horas laborales ingresó a la escuela Preparatoria “Pascual Ortiz Rubio” ingresando posteriormente a la licenciatura de Químico Farmacobiología.⁴¹⁹

Nicolás comparte su experiencia de conversión, pues recuerda la curiosidad que tenía de entrar a los servicios que se ofrecían en el templo de la Primera Iglesia Bautista cuando caminaba por la avenida Madero. Sin embargo esta curiosidad se acrecentó cuando conoció a Dina Durán Carranza quien era miembro de la iglesia.⁴²⁰ El contacto que tuvo Nicolás con Dina se dio en una ocasión en que el joven tenía que trasladarse a su trabajo en “Lometon” localidad cercana a Santiago de Copandaro. Debido a que trabajaban en la misma zona escolar se encontraban frecuentemente en el transporte y en los espacios en que se planeaban las actividades escolares, lo cual acrecentó una amistad y posteriormente un noviazgo. Durante su relación sentimental Nicolás señala que Dina lo invitaba para que asistiera a la Primera Iglesia Bautista.

⁴¹⁹ Entrevista Nicolás Zamudio Figueroa el 15 de junio de 2017, Morelia, Michoacán.

⁴²⁰ Dina Durán es hija de Felipe Durán Carranza, quien había sido pastor de la congregación durante 1930. Cuando conoció a Nicolás ya había terminado su carrera como profesora en la Normal Urbana Federal “Jesús Romero Flores”.

El señor Nicolás indica que fue por convicción propia que decidió convertirse. Relata que el inicio de su conversión ocurrió en una ocasión en que el testimonio conmovedor de un predicador le hizo reflexionar sobre sus convicciones religiosas. La vida de dicho testimonio antes de aceptar a “Jesús como su Salvador” estaba sumida en los vicios, pero a partir de la conversión se había dado cuenta de que la religión era el único camino para llegar a la paz espiritual. Empero también creemos que el hecho de tener una relación sentimental con una joven de familia evangélica como Dina Durán, pudo haber influido para que Nicolás decidiera convertirse, pues en 1971 decidió hacer su profesión de fe y bautizarse.

Aunque para ese momento sus padres que vivían en la ciudad de México seguían siendo católicos no se opusieron, debido a la apertura religiosa de los mismos pues tiempo después de que Dina y Nicolás contrajeron nupcias se convirtieron a Testigos de Jehová. En 1972 contrajo nupcias con Dina Duran Carranza. Esto nos lleva a reflexionar que los “matrimonios” entre cristianos y personas que eran católicas, fue uno de los elementos que propiciaron progresivamente la diversificación religiosa en Morelia.

Este no fue el único caso que se dio en la Primera Iglesia Bautista, el hermano de Dina Durán; Felipe Durán, médico de profesión también se casó con una mujer que pertenecía a la Iglesia Católica, pero que después se convirtió y fue miembro activo durante gran parte de su vida. Como señala Pierre Bourdieu en *El sentido práctico*, los matrimonios cumplían con la función de asegurar la reproducción biológica del grupo religioso pero también de incrementar el número de cristianos con el surgimiento de nuevas familias.⁴²¹

⁴²¹ Pierre Bourdieu en dicha obra se orienta a analizar a un grupo específico de la sociedad Argeliana, esta realidad que él estudia pudiera parecer un tanto extraña a nuestra investigación, sin embargo Bourdieu nos hace reflexionar sobre lo que existe más allá de los matrimonios. Vistos no precisamente desde la perspectiva romántica sino más bien una visión que deja ver las alianzas que se establecen a través de los enlaces matrimoniales. Los cuales cumplen con un papel de preservación de un sistema donde existen intereses económicos, políticos y sociales por parte de las familias de los contrayentes. Es aquí donde entra el prestigio y las cuestiones del honor, teorizado esto con el concepto de Capital simbólico. Enfocándonos en nuestra investigación los matrimonios y la formación de nuevas familias representaban la oportunidad de expandir el cristianismo en un campo religioso dominado por el catolicismo, pero también es visible que detrás de estas uniones existían cuestiones de “honor” y prestigio ante la sociedad. El cual recaía cuando alguno de los contrayentes no profesaba la mismas creencias religiosas, causando muchas veces una “deshonra” no solo a la familia sino también a la congregación.

Durante la dirigencia de Orel Ochoa Cruz, Nicolás Zamudio fue de gran apoyo para orientar al sector juvenil de la ciudad.⁴²² En conjunto con otros estudiantes organizaron un Congreso Nacional en Morelia y la Primera Iglesia Bautista fueron la sede mundial. Congregándose jóvenes de diversos estados de la República Mexicana. Se hicieron también talleres, conferencias, pláticas, que tuvieron como sede alterna el Internado España-México, debido a su capacidad de recibir a un gran número de personas.

Otra de las personas vinculadas a la docencia en la ciudad era Héctor Soria Guerrero, originario de Zacapu, Michoacán. Quien pudo desarrollar su actividad profesional en el Instituto Tecnológico de Morelia como profesor de las materias de administración y comunicación administrativa. Durante 12 años fue jefe del centro de información pero también trabajó como uno de los fundadores de la Universidad Pedagógica aquí en Morelia y en Zamora.⁴²³

Además de la docencia otra de las profesiones que también llamaron la atención de los miembros de la iglesia fue la carrera de abogado. Uno de los miembros que se formó como tal fue Fernando Ceja Loaiza,⁴²⁴ quien después de haber cursado la educación básica

⁴²² Durante la década de los ochenta desempeñó varios puestos, siendo secretario de la preparatoria Pascual Ortiz Rubio. También dio clases en la facultad de QFC, secretario durante el rectorado de Raul Arreola. Además de jefe de proyectos de recursos económicos. Director de QFB, director general de educación a distancia. Así como uno de los fundadores del noticiero nicolaita. Señala que en su larga vida profesional dentro de la Universidad Michoacana siempre ha buscado la mejora de condiciones para los estudiantes, pues considera que el área de la salud es muy importante para la sociedad. Por lo que es sumamente importante tener las herramientas, instrumentos y tecnología necesaria para analizar las pruebas y experimentos que se realizan en QFB. En la esfera religiosa Nicolás ha sido tesorero de la iglesia por más de 15 años, actualmente está jubilado. El señor Nicolás define su personalidad hasta cierto punto polémica, pues manifiesta que siempre se ha rebelado ante las injusticias que han ocurrido dentro de la universidad, y que esto a veces hace que no obedezca a sus jefes directos. Esto lo confronta pues el testimonio de actuación de la persona tiene mucho que ver en la iglesia y fuera de.

⁴²³ El señor Héctor Soria Guerrero junto con su esposa Yolanda Estrada López llevan años de ser una pareja misionera en la ciudad. Héctor desde pequeño fue educado con valores cristianos pues sus padres practicaban la doctrina en Zacapu. Pero cuando decidió prepararse profesionalmente tuvo que moverse a la capital y comenzó a asistir a la PIBM. En este camino conoció a su esposa, quien estudiaba para contadora. Aunque ella no conocía el evangelio poco a poco fue introduciéndose en las creencias, hasta que decidió bautizarse. Cabe decir que fue después de que contrajo matrimonio con Héctor, cuando los hijos asistían a la escuela dominical que comenzó a mostrar una mayor curiosidad por la Biblia. En entrevista con Héctor Soria Guerrero y Yolanda Estrada el 2 de octubre de 2017.

⁴²⁴ Sus padres Pedro Ceja Ayala y su madre Petra Loaiza eran miembros activos de la iglesia desde 1928. Nació el 28 de Junio de 1932 en Morelia, aunque no recuerda la fecha exacta en que hizo su profesión de fe y recibió el bautismo recuerda que fue entre los 13 o 14 años, hecho que nos confirma que la membresía estaba formada por muchas personas que estaban en el proceso biológico de la pubertad a la adolescencia, además de que seguramente tomaban esta decisión influidos desde luego por los padres que tenían

ingresó a la Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Menciona que tuvo varios maestros que tenían puestos relevantes en la procuraduría general del estado, como Gilberto Vargas López, Jesús Vázquez Pallares presidente del Tribunal de Justicia del Estado y Jesús Aguilar Ferreira que litigaba y trabajaba en la defensoría de oficio en los juzgados del distrito.

En cuanto a sus compañeros que destacaron en la vida política de la universidad estaban Humberto Aguilar Cortes, Víctor Manuel Huerta Sanguino, Guillermo Valdez Zaragoza, Héctor Gasca Reynoso, José de la Luz Rodríguez, y Martín Tavira. El señor Fernando Ceja menciona que uno de los sinodales de su examen recepcional fue su maestro Gilberto Vargas López, quien en ese entonces era procurador de Justicia del estado. Además éste le ofreció trabajo como agente de ministerio público en Coalcomán recibiendo una respuesta positiva por parte de Fernando.

El tener este tipo de vínculos le permitía posicionarse en diferentes instancias gubernamentales, lo cual da muestra de cómo los creyentes bautistas aprovechaban su capital social y cultural para obtener un trabajo. Esta cuestión también está relacionada con el *habitus* de los actores religiosos, es decir, que en el ambiente político en que se movían eran reconocidos por llevar un estilo de vida diferente al de los demás.⁴²⁵ El hecho de tener un comportamiento alejado de los vicios y que fueran personas cumplidas y obedientes en sus lugares de trabajo les daba oportunidad de ser elegidos para ocupar altos puestos. Lo anterior se ejemplifica con la vida laboral de Fernando Ceja que tuvo una gran movilidad en diferentes puntos de la República Mexicana. En 1969 comenzó a litigar en Sonora, Mexicali y aquí mismo en Michoacán.

Aparte de ejercer su profesión en el municipio de Arteaga fue secretario del Ayuntamiento y profesor de una secundaria impartiendo las materias de civismo y orientación vocacional. Observando la necesidad de la cuestión educativa ya que en ese

bastante tiempo de ser creyentes, pero por otro lado era una decisión que ellos tomaban. Fernando había estado en la iglesia desde pequeño, incorporándose al departamento de cuna, y pasando por todos los departamentos hasta el de hoy que está en el de adultos. Entrevista Fernando Ceja Loaiza, Morelia, Michoacán, 20 de Enero de 2017.

⁴²⁵ El señor Héctor Soria Guerrero comenta al respecto que en su trabajo algunos de sus compañeros le preguntaban constantemente que cómo le hacía para ahorrar dinero o para cambiar de carro frecuentemente. Por lo que éste respondía que él prefería ahorrar que gastar el dinero en el vicio.

tiempo no había ninguna preparatoria, se reunieron varios profesores, abogados y médicos que pertenecían al centro escolar para comenzar el proyecto de fundar una escuela preparatoria que tendría a bien superar a los jóvenes.

Fue así que en este lugar Pedro Ceja Loaiza así como otros de sus compañeros comenzaron a gestionar los trámites correspondientes para poner en funcionamiento una escuela preparatoria a la que nombraron “Melchor Ocampo”. Siendo el señor Fernando el primer director de la institución se logró su incorporación a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En este proceso se consiguió que el gobierno del estado diera un presupuesto para concluir el edificio que albergaba este centro escolar.

En el municipio de Arteaga fue que conoció a su actual esposa, que era católica pero sí se convirtió al cristianismo, inclusive en la actualidad sigue asistiendo junto con Fernando a la Primera Iglesia Bautista. Observamos de nueva cuenta cómo las relaciones sentimentales entre cristianos y católicos son uno de los elementos que explican la forma en la que se dio el cambio religioso en Morelia. El matrimonio era un pacto por el cual se establecía un vínculo que traía compromisos y obligaciones. El formar una nueva familia hacía que la membresía de la iglesia creciera al momento en que nacían nuevos integrantes de estos matrimonios. Los padres tenían así la obligación de llevar a sus hijos a la iglesia desde pequeños, aunque no todos lograban el éxito de que siendo adultos permanecieran fieles a la obra.

La movilidad de este creyente se refleja en sus cuestiones de trabajo por lo que no siempre podía asistir a la congregación debido a su constante cambio de trabajo. Cuando estaba aquí en Morelia tenía un despacho junto con otro abogado, pero en ese tiempo entró como procurador de justicia del estado José Franco Villa, compañero de estudios de la facultad de leyes y le ofreció que se fuera a Zitácuaro como delegado de la Procuraduría. Posteriormente estuvo en Zinápecuaro, Tuxpan, Zamora, Jiquilpan, Sahuayo, Uruapan y finalmente Morelia donde actualmente radica.

Señala que en su trabajo ha sido difícil desligar la cuestión religiosa de la secular pues al pasar por situaciones de vida y muerte siempre ha pedido al redentor por su vida. Desde su punto de vista no se puede separar pues para aplicar las normas o conducta en la

vida diaria de las personas se deben seguir los pasos de Cristo y actuar como él es dar fe de ser cristiano. Afirma que aplicar los principios religiosos en la vida y dar el testimonio de Cristo hace que los distinga de los demás miembros de la sociedad.

Por ultimo queremos destacar en las profesiones a los misioneros que también formaron parte de la membresía de la iglesia y que con sus conocimientos religiosos ayudaron a difundir la doctrina en la ciudad de Morelia pero también en otros pueblos aledaños. Uno de los misioneros que más destacó en su momento fue Manuel de la Cruz, quien era originario de este lugar pero por motivos personales tuvo que trasladarse a Estados Unidos, lugar donde trabajo como ferrocarrilero. Tras obtener su jubilación retornó a la capital michoacana y se dedicó a ser misionero en diversas partes de la ciudad como la colonia Santiaguito y San Agustín del Maíz, entre otros pueblos.

Su dedicación de difundir la doctrina fue una gran pasión pues dejo de hacerlo hasta el último momento de su vida incluso algunos testimonios que lo conocieron señalan que era una persona que siempre conseguía atraer a conversos a la Primera Iglesia Bautista de Morelia. David Armando Gallegos Robles originario de Morelia fue compañero de Manuel de la Cruz en diferentes misiones. El señor Gallegos había sido misionero desde que el pastor Ismael Rodríguez Gómez dirigía la congregación, de tal forma que juntos efectuaban visitas religiosas en diferentes puntos de la capital michoacana. Inclusive fue éste pastor que le insistió a David para formarse sólida y académicamente en el Seminario Teológico Bautista ubicado en Torreón, Coahuila, dado que veía el interés que tenía por adentrarse en los estudios bíblicos.⁴²⁶

Fue en 1959 cuando David Gallegos ingresó como estudiante al seminario, entre sus maestros recuerda a Santiago Crane, Juan Arellano y Neftalí Hernandez Loera. El entonces estudiante menciona que si bien algunos días estaban dedicados a las clases otros eran dedicados a las misiones. Cuando terminó ingresó como misionero en Colotlan, Jalisco. Posteriormente a Zacatecas, donde conoció a su esposa Marcelina. Después se vino a Morelia y Fernando de la Mora Rivas fue quien lo invitó a la iglesia bautista “Emanuel” para que lo ayudara en la predicación. Hasta que pasó a ser misionero de la Primera Iglesia

⁴²⁶ Entrevista a David Armando Gallegos Calderón, 22 de enero de 2017, Morelia, Michoacán.

Bautista de Morelia, cargo que todavía ocupa pero con menor tiempo debido a sus problemas de salud.

En cuanto a las ocupaciones que más destacaron en la membresía de la congregación estaban las mujeres que eran amas de casa. Anteriormente observamos ya esta variable que nos indicaba la importancia clave del sector femenino en cuanto a su participación para la expansión de la religión en la ciudad, pero también como aquellas mujeres que han estructurado la diversidad religiosa. Primero desde el ámbito familiar ya que eran quienes principalmente inculcaban los valores cristianos a sus hijos. Segundo en el ámbito congregacional como el hecho de participar en la Sociedad Femenil, en la distribución de literatura evangélica en las calles, hospitales y otros lugares.

Aunque su condición de amas de casa no les permitía recibir un ingreso, las mujeres buscaban la forma de ofrendar cada domingo a la iglesia. Quienes tenían un trabajo remunerado aportaban a la congregación sin problema alguno, pero suponemos que las que se dedicaban al hogar para poder depositar la ofrenda correspondiente cada domingo tenían que realizar ahorros con el dinero que recibían por parte de sus cónyuges.

En la siguiente grafica podemos observar que son las amas de casa quienes ocupan el primer lugar en cuanto a la ocupación de los miembros.

Fuente: Libro de Registro de Miembros. Archivo Histórico de la PIBM.

El segundo lugar lo ocupan los campesinos que responde de cierta manera a una de las tesis principales que han sido desarrolladas por los estudiosos del fenómeno protestante en México. En cuanto al planteamiento que sostiene que quienes se insertaron a las filas del protestantismo durante el la última mitad del siglo XIX fueron las personas que vivían en zonas rurales del país. Así lo afirmaba a finales del siglo XX Jean Pierre Bastián.

Los campesinos ocuparon un lugar importante en la membresía de la Primera Iglesia Bautista debido al éxito que tuvieron las dirigencias de los pastores con las misiones establecidas en zonas rurales del estado de Michoacán. Principalmente de San Agustín del Maíz, durante la dirigencia de Fernando de la Mora Rivas este lugar se convirtió en una de las localidades donde hubo más aceptación y apertura del sector campesino para cambiar de religión. Mientras que bajo el pastorado de Orel Ochoa la localidad de Cerro Bermejo, un pueblo relativamente cercano al municipio de Álvaro Obregón, se forjó como otro espacio donde hubo muchos campesinos que se afiliaron a la Primera Iglesia Bautista y que cada domingo concurrían para asistir a la escuela dominical y las diversas actividades.

En el tercer lugar de la tabla están los comerciantes donde los hombres destacan más en esta actividad pero las mujeres no se quedan relegadas de la misma. Podemos encontrar una variedad de este sector terciario. Como la venta ambulante de comida, ropa, frutas y verduras. Las mujeres comerciantes en su mayor parte se dedicaban a la venta de alimentos. En el caso de los comerciantes del sector varonil tenemos el testimonio de Guillermo Pérez García que se incorporó a la iglesia desde el año de 1968. Originario de un rancho llamado “Sajo Grande” cerca de Capula, Michoacán. Su padre era campesino y su madre era ama de casa.

Su familia era católica y la historia de conversión de Guillermo se remonta a su traslado a la capital michoacana en 1960, pero también con la experiencia de movilidad que tuvo durante su estancia en el país de Estados Unidos. Relata que la primera vez que fue de indocumentado en 1952 duró con año, después regresó a Michoacán pero posteriormente fue contratado por el gobierno que pedía cierta cantidad de personas para trabajar en el campo. La Primera vez estuvo en Texas, California y Arizona trabajando en la cosecha de algodón.

En este tiempo traía desde el país vecino ropa y aparatos para revenderlos aquí y conoció en Morelia a su esposa cuando dejaba la mercancía a una comadre de su mamá, mediante cartas fue que se comenzaron a conocer, pero ella al igual que él era católica. Durante su estancia el país vecino se dio cuenta que algunos de sus familiares más cercanos ya tenían contacto con iglesias evangélicas, de hecho varias veces llegaron a invitarlo pero él se resistía. En varias ocasiones estando en su pueblo natal fue persuadido por un primo para asistir a una casa donde se llevaba a cabo una misión, pero Guillermo se negaba.

Durante 8 años que le insistieron él se opuso determinantemente, si bien tenía una inclinación hacia la religión católica él señala que no era fervorosamente fiel a la doctrina. El día que Guillermo decidió aceptar a “Jesús como su Salvador” se dio en una ocasión en que el pastor Fernando de la Mora Rivas lo invitó a la Primera Iglesia Bautista para una campaña evangélica. Fue en una de esas predicaciones que de acuerdo a la versión de Guillermo reconoció completamente que era pecador y quería un cambio espiritual para su vida. Tiempo después recibió el bautismo por el pastor David Rodríguez Lara. En el caso de este comerciante sí podemos percibir la transformación de un habitus, antes de que hiciera este compromiso con “Cristo” reconoce que llevaba una vida viciosa, sobre todo su adicción por el tabaco. Pero una vez que comenzó a tener contacto con la doctrina cristiana su percepción de la vida fue cambiando hasta el grado de dejar el cigarro y concentrándose más en las necesidades de su familia.

Desde el momento en que se convirtió (hace 47 años) su asistencia regular a la iglesia se ha visto acompañada de puntualidad y constancia. Teniendo que luchar también con el desacuerdo de su esposa, pues era católica y a ella al principio no le gustaba pero después de cinco años de matrimonio él logró convencerla. Así también trató de persuadir a sus hijos para que se acercaran a la iglesia, llevándolos a la escuela dominical y a la escuela bíblica de vacaciones.

En este trayecto se vino a Morelia para mejorar su nivel de vida pues menciona que vivían muy mal económicamente, además sostener a una familia de 9 hijos no era nada fácil. El traslado a la localidad urbana representaba asimismo una oportunidad para atender la salud de su esposa ya que constantemente se enfermaba. Así comenzó a trabajar vendiendo paletas de hielo en la terminal del tren de la ciudad ubicado en la ahora avenida

“Héroes de Nocupetaro” y en las bases de los transportes. Después emprendió la venta de comida cerca de la escuela “David Berlanga”.

La buena administración de sus finanzas le permitió comprar tres carritos ambulantes de comida y comenta que este negocio fue todo un éxito dado que era bien remunerado. Señala que sus mejores clientes eran los que estaban esperando el tren en la calle “Héroes de Nocúpetaro.” Tiempo después comenzó a vender libretas en diversos restaurantes, escuelas y casa por casa. Combinando a su vez las actividades religiosas ya que en muchas ocasiones al momento de ir a los negocios a vender sus productos repartía literatura evangélica. Cuando tenía tiempo asistía con los misioneros a hacer visitas religiosas.⁴²⁷

Hay que destacar que el señor Guillermo antes de su conversión no sabía ni leer ni escribir, lo que comenzó a interesarle más pues tenía que aprender para adoctrinarse. De esta manera observamos que dentro de la iglesia fue importante la ayuda de quienes sí sabían y ayudaban por ende con las lecturas bíblicas. De niño solo había cursado algunos años en la primaria debido a que tenía que ayudarlo a su padre en las cosechas de cada temporada. Aunque sus padres no se convirtieron algunos de sus hermanos más tarde se incorporaron a la membresía de la iglesia, quienes también se dedicaban al comercio como la venta de ropa, juguetes, libros, entre otros artículos.⁴²⁸

El comercio ha sido una de las principales actividades productivas en la capital michoacana, tal y como han afirmado varios investigadores como Guillermo Vargas Uribe, Rogelio Hernández y Jaime Hernández, al momento de analizar las características de la

⁴²⁷ Como en la colonia “Santiaguito” donde se convirtieron un veterinario y un médico y después toda su familia se integraron a la iglesia. Como misionero tuvo buenas experiencias pero también desafortunadas, pues menciona que en 1988 en esta colonia de Santiaguito un vecino que era drogadicto en dos ocasiones trató de herir al señor Guillermo con instrumento de arma blanca, pero no pasó a mayores afortunadamente. Desde el hogar cuando a veces no podía asistir a la PIBM por cuestiones de salud invitaba a vecinos para leer la Biblia. Señala que al si le toco vivir momentos estresantes pues en algunas ocasiones la gente les aventaba agua caliente o fría, recibían ofensas con palabras fuertes, pero menciona que así como había gente poco amigable también existía la gente que si estaba muy interesada en saber más de la Biblia y que les dan la oportunidad de que crean en Jesucristo pues entonces la tarea se concreta.

⁴²⁸ Guillermo Pérez García fue diacono de 1979-1986 así como evangelista. su manera actual de seguir predicando en por propia cuenta, en ocasiones a los clientes que le compran les regala folletos para dejarlos en sus negocios, a cada personas que me compra algo le regaló un folleto, pero en ocasiones los rechazan o incluso los rompen, entonces a esas personas menciona que mejor no les da nada. Entrevista 24 de enero de 2017.

ciudad de Morelia. Sus estudios han arrojado que paralelo al crecimiento demográfico que experimentó la capital michoacana a partir de la década de los cuarenta estuvo también la introducción de comercios de diferente giro. La importancia de esta actividad económica tomó lugar durante el gobierno de Agustín Arriaga Rivera al crear un espacio formal para establecer el Mercado “Independencia” en 1965.

La industria por su parte comenzó de manera más álgida en los setenta y ochenta con la denominada ciudad “Industrial”, pero no sobresaliente si se compara con otras ciudades del país colindantes al estado de Michoacán como Guadalajara, Toluca, o Guanajuato. En la capital del estado la industria solo quedó relegada a unas cuantas fábricas que producían hielo, harina, jabones, cerillos, aceites vegetales, gomas, resinas, pastas alimenticias, refrescos y aguas purificadas.

Algunos de los miembros de la Primera Iglesia Bautista como Felipe Durán Baca y Eliab Durán se dedicaban al comercio de ropa y telas con un negocio formalmente establecido en la calle “Morelos Sur”. Esta actividad era muy importante para estos tiempos pues para nuestro periodo de estudio apenas comenzaban a despuntar centros comerciales donde vendieran ropa. En mayor medida las personas que tenían la posibilidad económica acudían a costureras o sastres para la elaboración de ropa, oficio que como vemos en la tabla ocupa también un lugar relevante dentro de las actividades que realizan los miembros de esta congregación.

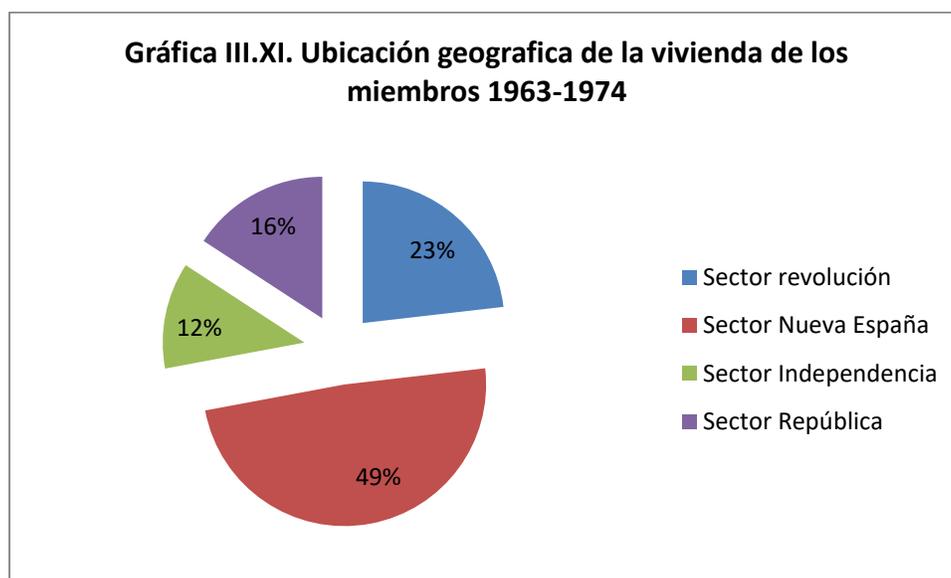
Los servicios básicos como ropa y calzado en la ciudad también fueron de gran notabilidad, algunos creyentes bautistas se dedicaban al oficio de zapateros no solo de reparación de calzado sino también de manufactura. Por ejemplo los padres de David Correa eran zapateros, incluso él tuvo que aprender este oficio para salir adelante por alguno tiempo.

Por otra parte en la categoría que señalamos en la gráfica como “empleados” se encuentran las actividades que se desarrollan mayormente en el sector público, como Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, en el servicio de Correo y Telegrafía, en Transportes y en algunas dependencias de gobierno. Hay que recordar el papel que juega la Universidad como un importante punto de desarrollo económico en la

ciudad de Morelia, ya que era y sigue siendo atractivo para los estudiantes que vienen de otros puntos del estado y del país.

3.7. Colonias de origen de los creyentes

Una de las interrogantes que descifraremos en las siguientes líneas es saber de dónde provenían los miembros que integraban en aquellos años la Primera Iglesia Bautista de Morelia. En la siguiente grafica hemos dividido la ubicación de los creyentes por sectores y al realizar la sistematización del libro de registro de miembros observamos que el sector Nueva España que aglutina las colonias que actualmente se compone en los cuatro sectores de la ciudad, es de dónde más personas aceptaron el cambio religioso.

Fuente: Libro de Registro de Miembros. Archivo Histórico de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

Probablemente desde que se establecieron las primeras reuniones de los bautistas en la calle Comonfort de esta ciudad, se invitaron a personas que vivían cerca de la casa donde se asistía a los cultos. Y cuando en 1923 se estableció formalmente el templo en la avenida “Francisco I. Madero”, una de las principales calles en la capital michoacana, se integraron más miembros que vivían en puntos que conectaban con el templo. Esto se confirma cuando localizamos que la calle Juan José de Lejarza, Bartolomé de las Casas, Vicente Santa María y la Avenida Madero son puntos donde residían gran parte de los creyentes.

A la par del crecimiento poblacional que experimentó la ciudad de Morelia se crearon otras colonias que fueron ocupándose con personas que simpatizaban con la doctrina cristiana, pero que se acercaron debido a las visitas religiosas hechas por diferentes misioneros que buscaban atraer nuevos fieles. Es así que el sector “Revolución” que ocupa el segundo lugar en la gráfica y que aglutinaba a las colonias “Obrera”, “5 de Mayo”, “Isaac Arriaga”, entre otras, son espacios donde los habitantes comienzan a adherirse a las filas de los bautistas en la ciudad. La labor de evangelización que se realizó desde la década de los cincuentas en estos puntos de la capital valió para que se atrajera a un gran número de conversos.

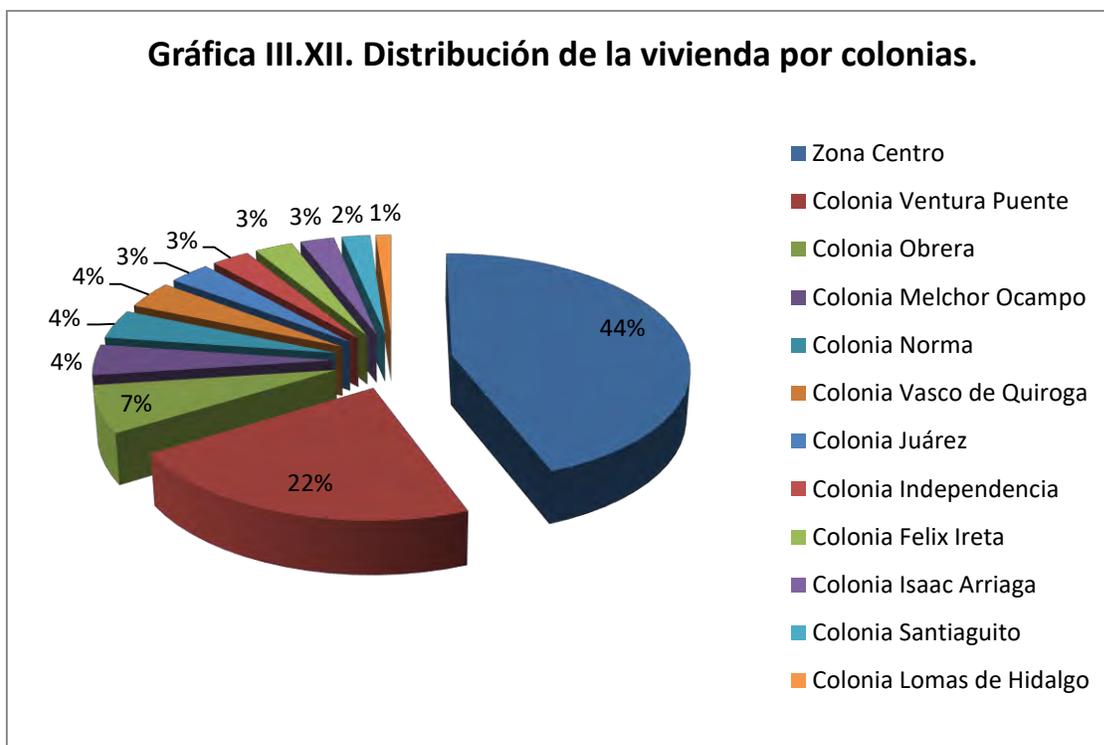
Habría que tomar en cuenta también que cuando se estableció la Iglesia Bautista “Emanuel” y la Iglesia Bautista “Bethel” algunos de los miembros que vivían cerca de estos establecimientos religiosos debido a la cercanía prefirieron incorporarse a la membresía de estas congregaciones. El tercer lugar lo ocupa el sector “Republica” que se ubica en las colonias como “Juárez” y “Melchor Ocampo y la “Industrial”, donde debido a la condición de vecindad que tenían algunos miembros en las casas aquí establecidas comienzan a invitar a algunos de sus vecinos a los servicios religiosos de la iglesia.

Paralelo al crecimiento poblacional la Iglesia Católica jugó un papel fundamental, por ejemplo cerca de la colonia Melchor Ocampo en 1950 se fundó el templo “Mater Dolorosa”, ubicado en ese entonces en un predio urbano de la calle Gonzales Ortega y la avenida Francisco I. Madero. Por su parte en la colonia Industrial se estableció el templo de “San Martín de Porres” en la calle Santos Degollado.

Si nos centramos a ubicar por colonias a los miembros de la congregación nuevamente observamos que el primer cuadro de la ciudad destaca en primer lugar. Sin embargo al desengranar esta información la colonia Ventura Puente pasa a ser una de las zonas más importantes de conversos en la ciudad. Debido a la regular participación de miembros activos provenientes de esta zona fue que en la década de los ochenta se estableció una misión para abrir un centro de culto denominado “Estrella de Belén”.

Como bien señala Aideé Tapia Chávez el desarrollo y consolidación de dichas colonias fue un proceso que se vivió de manera lenta, debido a que muchas de estas zonas

no fueron precisamente producto de una demanda social, sino que en mayor medida, la urbanización y el fraccionamiento de terrenos fue resultado de intereses económicos de los mismos propietarios. De tal forma que la venta de lotes y su consecuente uso urbano, como la construcción de viviendas, la pavimentación de las calles, la introducción de servicios fueron actividades que se efectuaron paulatinamente.⁴²⁹ En la siguiente grafica podemos observar las colonias que más incidieron en este proceso de cambio religioso en la ciudad.

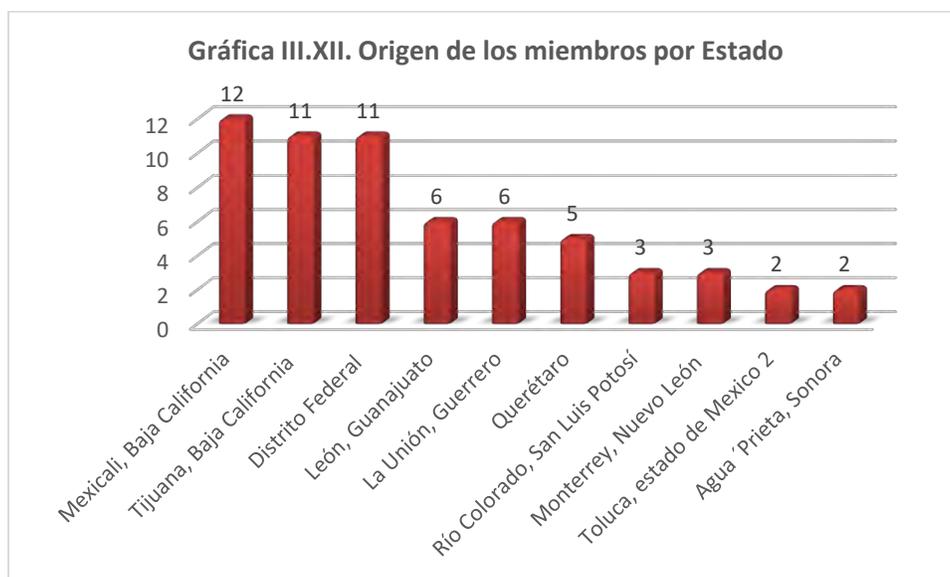
Fuente: Libro de Registro de Miembros. Archivo Histórico de la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

La colonia Obrera ocupa el tercer lugar en la gráfica, de lo cual inferimos que los habitantes de este lugar recibieron con aceptación una nueva oferta religiosa como lo era el cristianismo pero desde una perspectiva diferente, donde el uso y adoración de imágenes religiosas no era aceptado bíblicamente. La relativa cercanía con la colonia Vasco de Quiroga nos habla nuevamente de la condición de vecindad para influir en el proceso de construcción de una sociedad diversa en términos religiosos. A pesar de haber una hegemonía institucional a través de la Iglesia Católica en esta zona, puesto que no

⁴²⁹ TAPIA CHÁVEZ, Aideé. Morelia 1880-1950. *Permanencias y transformaciones de su espacio construido. Hacia una valoración del urbanismo y la arquitectura del pasado reciente*. Tesis para obtener el grado de licenciatura en Arquitectura, Facultad de Arquitectura, UMSNH, 2001, p. 172.

solamente existía el Templo de “La Inmaculada Concepción de María” sino también un sanatorio llamado “Concepción.”

Por su parte la Colonia Melchor Ocampo destacó debido principalmente al impulso de algunos creyentes que hacían constantes visitas religiosas en esta zona. Asimismo la colonia Norma que en ese entonces se ubicaba en la periferia de la ciudad logró llamar la atención de algunos habitantes debido a que se estableció de manera formal una misión a fines de los sesenta. La cercanía con la colonia Santiaguito motivó a los encargados de las misiones a visitar familias de esta zona que más tarde cobraría mayor importancia al comenzarse la construcción del Instituto Tecnológico de Morelia “José María Morelos y Pavón.” Ahora bien no todos los miembros de la iglesia eran originarios de la ciudad de Morelia, había una importante cantidad de personas que provenían de diversos estados de la república Mexicana, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Fuente: Libro de Registro de Miembros. Archivo Histórico de la PIBM.

Esta representación nos habla también de la conexión existente entre los bautistas a nivel nacional lo cual era importante para preservar la religión en el país. Los estados del Norte que ostentan el primer lugar del gráfico nos señala que si bien la membresía permanece regularmente en la iglesia solo asiste por una corta temporalidad. Aquí se ubican por ejemplo los dirigentes, sus familias y parientes más cercanos que vienen a continuar con la difusión de la obra bautista. O bien de personas que por causas laborales tuvieron que

emigrar a la capital michoacana y decidieron incorporarse a la Primera Iglesia Bautista. El Distrito Federal ocupa un lugar relevante, su característica como capital del país hacía que se concentraran una gran cantidad de servicios para la población, y los religiosos no eran menos importantes.

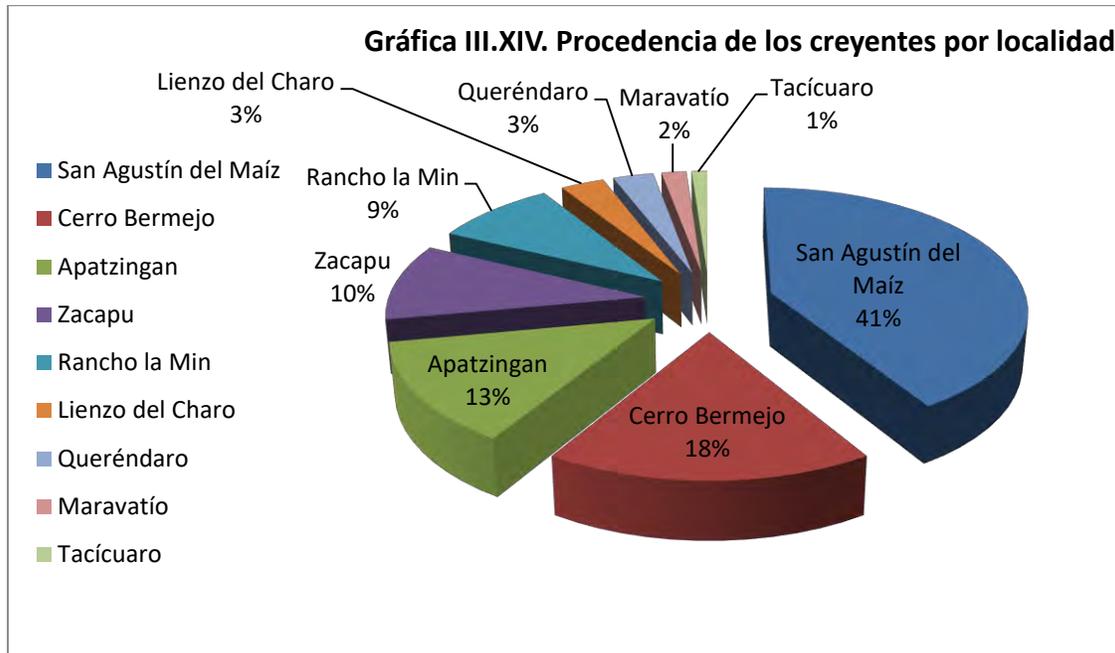
A nivel nacional estadísticamente la ciudad de México representaba para los bautistas uno de los puntos geográficos con mayor influencia de la religión. Después de Monterrey, la capital concentraba una gran cantidad de adeptos en la Primera Iglesia Bautista. En algunas ocasiones con el fin de hacer crecer la obra religiosa en otros puntos del país enviaban a pastores, misioneros o diáconos para ampliar el horizonte religioso de las congregaciones capitalinas. El ingreso a la PIBM no solo era individual, es decir, la migración de familias completas era una constante. Como ocurrió en el caso de Román Flores Marroquín, quien fue ordenado como diácono en la PIB de México en 1969 para continuar con su labor en la congregación de Morelia. De tal manera que se vio en la necesidad de mudarse con su esposa e hijas.

El hecho de provenir de una iglesia de mayores magnitudes tanto en instalaciones como en organización propició que de alguna manera al llegar a observar la iglesia de Morelia se propusiera una mayor continuidad de la obra evangélica de forma externa. Pero que a su vez no se descuidara a los departamentos de la escuela dominical, ni a las uniones femeniles de las diferentes iglesias bautistas establecidas en la capital michoacana.

Los estados de Guanajuato, Guerrero y Querétaro guardaron cierta importancia con los actores religiosos que constantemente se trasladaban a la ciudad de Morelia por motivos laborales y terminaban añadiéndose a la membresía de la iglesia.

Aunque si nos enfocamos en la zona estatal de Michoacán es evidente que algunas localidades muestran una alta inferencia de personas que asistían constantemente a los servicios religiosos de la Primera Iglesia Bautista de Morelia. Municipios que en la década de los sesenta no tenían la comunicación con la zona metropolitana de Morelia debido a la falta de infraestructura vial. En la siguiente imagen se puede apreciar los puntos

geográficos de Michoacán que tuvieron una alta incidencia de personas que aceptaron el cambio religioso.

Fuente: Libro de Registro de Miembros. Archivo Histórico de la PIBM.

San Agustín del Maíz se convierte en una de las primeras localidades en ser receptora de una nueva oferta religiosa que se abre en el momento en que bajo la dirigencia de Fernando de la Mora Rivas se establece una misión en esta población. Incluso se estableció un templo en este lugar debido al éxito que se tuvo, pues una valiosa cantidad de personas se congregaban para celebrar el culto dominical. Desde 1965 comienzan a ingresar a la membresía de la iglesia varias de las familias provenientes de este lugar, dedicándose entre semana a sus actividades laborales en el campo, recordemos que en esta localidad se cosechaban productos básicos de alimentación. Mientras que los fines de semana asistían a la PIBM a seguir con su adoctrinamiento a través de la escuela dominical.

Los actores religiosos de la Primera Iglesia Bautista de Morelia estuvieron atentos en dar cobertura del evangelio hacia diferentes puntos geográficos de la ciudad, la población de San Agustín del Maíz dependiente del municipio de Copandaro no fue el único centro de atención, también lo fue el poblado de Cerro Bermejo que era camino obligado hacia el municipio de Álvaro Obregón. Las personas que se convirtieron e

ingresaron más tarde a la membresía de la PIBM trabajaban también en la cosecha de diversos productos alimenticios. De manera formal esta localidad comenzó a ser visitada por el pastor Orel Ochoa Cruz y la comisión de misiones integrada en ese momento por Manuel de la Cruz, David Correa y Nicolás Luna, entre otros.

Durante el cambio religioso en ciertas familias pertenecientes a estas poblaciones también se vivieron otros fenómenos. La explosión demográfica que fue característica en las décadas de los sesentas y setentas trajo también como consecuencia la constante migración de personas provenientes de zonas rurales hacia la ciudad, en busca de mejores condiciones de nivel de vida. En el caso de los conversos solo puede ser visible una movilidad constante hacia la capital michoacana los fines de semana para recibir el adoctrinamiento evangélico, pero también se puede inferir que los hijos de estas personas venían a radicar en la zona urbana al momento de ingresar a los estudios superiores.

En la capital michoacana no solo se concentraban los centros escolares que proveían la educación superior, sino también los servicios médicos que durante los gobiernos de Agustín Arriaga Rivera, Carlos Gálvez Betancourt y Servando Chávez Hernández se ampliaron, estableciendo una infraestructura médica que se vio concentrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital Infantil “Eva Sámano” y el centro de salud “Dr. Manuel Gonzales Urueña.” Y aunque en algunas zonas rurales se establecieron centros de salud éstos no lograban cubrir las necesidades de la población, motivo por el cual las personas que vivían en estos lugares tenían que trasladarse constantemente a la capital del estado.

El tercer lugar de la gráfica lo ocupa el municipio de Apatzingán que desde 1960 cobró importancia en la PIBM al establecer una comisión de visitas en los poblados cercanos a esta localidad. Aunque se tenía la intención de establecer formalmente una misión se suscitaron problemas de diversa índole y este proyecto religioso no pudo consolidarse. Provenientes de este municipio muchos creyentes tuvieron que migrar a la capital en busca de trabajo. Al momento de analizar el libro de registro de miembros es visible que en mayor medida se integraban a la congregación jóvenes que estaban estudiando en la capital michoacana y que en algunos periodos como los vacacionales regresan a su hogar. Entre las personas originarias de este municipio también encontramos

a obreros y empleados que encuentran trabajo en la capital y que emigran junto con sus esposas e hijos.

En referencia al municipio de Zacapu que ocupa el cuarto lugar del gráfico se debe principalmente a que radican en este municipio pero asisten a la Primera Iglesia Bautista de Morelia cada fin de semana. Básicamente se trata de la familia “Durán” que vivía en este lugar, habría que destacar que también algunos de sus miembros como Felipe Durán Baca estuvieron vinculados a la Primera Iglesia Bautista de Zacapu, que se establece de manera informal en la década de los treinta.

Las demás localidades o municipios que se encuentran sistematizados en el gráfico forman parte de las visitas religiosas que se establecieron durante el periodo de estudio marcado en esta investigación. Y en que en diversos momentos tuvieron cierto auge cuando se ganaron conversos para la PIBM, que aunque el objetivo era establecer una iglesia bautista en cada localidad, esto dependía de los recursos económicos que los fieles aportaran para la ejecución de un proyecto religioso de tal magnitud. Por el momento los conversos de las zonas de Queréndaro, Rancho la Mina, lienzo de Charo y Maravatío se fueron integrando a las filas de los bautistas que se congregaban cada fin de semana en la PIBM.

Conclusiones

La configuración de la diversidad religiosa en México fue un proceso paulatino que se vio fortalecido por un sistema político liberal que intentaba introducirse desde las primeras décadas del siglo XIX. El hecho de que con el nacimiento de un país “independiente” se tomara a la religión católica como la única aceptada dentro de la sociedad, sin duda condicionó el establecimiento de otras creencias religiosas en el futuro. A lo anterior tendríamos que añadir que la Iglesia Católica durante la época novohispana jugó un papel predominante, no solo en la vida religiosa pues su poder y la de sus actores se trasladó a la esfera económica y política.

El escenario de un país como México en el que las costumbres y gran parte de su funcionamiento estaba vinculado a las tradiciones católicas dificultó la entrada de nuevas creencias religiosas. Sin embargo en el tránsito de una sociedad diversa en términos religiosos hubo procesos que hasta cierta medida acompañaron el establecimiento oficial de otras doctrinas. Uno de ellos fue la separación de la Iglesia y el Estado que para el caso mexicano el primer episodio de intensidad se vivió con la puesta en marcha de la Constitución de 1857. Documento en el que se promulgaba la libertad de creencias como derecho que todo individuo tenía para creer y asociarse en el grupo que mejor representara sus convicciones.

El gobierno en la mayoría de los casos intentó poner límites a la jerarquía católica mediante sus variadas instituciones, pero ésta siempre buscó los espacios donde poder movilizarse. Así también lo hicieron las iglesias que no eran católicas, la historiografía mexicana da muestra de ello a través de los trabajos de Jean Pierre Bastián y Rubén Ruiz Guerra cuando nos hablan de las escuelas que eran dirigidas por los protestantes en gran parte de la República Mexicana a fines del siglo XIX.

Por lo anterior las relaciones entre la Iglesia y el Estado fueron sin duda el elemento esencial que permitió observar el campo religioso mexicano y la introducción de otras creencias religiosas al país. El éxito que tuvieron las sociedades protestantes como Jean Pierre Bastian las llamaba, dependió en gran parte de las fuerzas religiosas existentes en el

espacio geográfico al que llegaban. En este caso la ciudad de Morelia catalogada como uno de los lugares favoritos de la jerarquía eclesiástica debido a la alta correspondencia de fieles, experimentó una transformación con el establecimiento de otros grupos religiosos que no pudieron ser totalmente frenados desde fines del siglo XIX.

Fue así que desde 1893 se percibió un cambio con la llegada del misionero Hugo Pendelton Mckormick de filiación bautista, el cual comenzó a difundir una doctrina que como ingrediente principal tenía el contacto directo de la persona con la Biblia. A partir de este momento algunos hogares empezaron a recibir continuas visitas por parte de misioneros estadounidenses, los cuales venían a concretar un plan para establecer una congregación de manera formal. No obstante fue hasta 1923 que el cumplimiento de esa meta se hizo realidad. La falta de fuentes documentales respecto a la obra bautista tanto en la institución como otros acervos en la capital nos induce a pensar que fueron pocos los avances que se tuvieron en la expansión de la religión en la etapa de 1893 a 1938.

Sin embargo los cimientos que se construyeron en las primeras acciones marcaron el punto de inicio de la obra y su despegue más tarde. Como punto clave en esta primera fase de institucionalización encontramos las redes que tejieron los bautistas a nivel local, nacional e internacional. Vínculos que les permitieron acceder a recursos materiales y simbólicos. Recordemos el papel del pastor Moisés Arévalo y su esposa Susana Jones para comprar un bien inmueble que fuera la sede de los creyentes y próximos conversos. Aunado además al contexto de un segundo periodo de intensidad entre las Iglesias y el Estado con la proclamación de la Constitución de 1917.

El uso de ese capital social para tener contacto con la Junta Misionera Bautista del sur de los Estados Unidos le permitió al cuerpo de especialistas ejercer un mayor campo de acción sobre los mismos creyentes, que aunque pocos se mostraban fieles a la doctrina. El edificio como vemos en la actualidad tenía una gran extensión, lo cual nos anima a inferir que este grupo religioso tenía bien definida la magnitud de este proyecto en la ciudad de Morelia, en el que la ubicación estrategia en una de las principales avenidas irrumpía de cierta forma con la armonía católica que se trataba de conservar.

Seguramente el hecho de que esta minoría religiosa se ubicara era una de las calles más concurrentes de la ciudad y no quedaran relegados a la periferia capitalina motivó a

que algunos personajes comenzaran a ejercer presión sobre los mismos, hasta el punto de que se logró la expropiación del templo. Esto nos lleva a deducir que el cambio religioso en Morelia a través del establecimiento de la Primera Iglesia Bautista no se dio propiamente en términos pacíficos. Aunque no hubo agresiones físicas como tal, sí se violentó el derecho de los bautistas para asociarse.

En este sentido aquellos actores religiosos que denunciaron la condición en las que se encontraba el templo mostraron su intolerancia religiosa por la vía legal al denunciar ante el gobierno la situación de los anexos. Por su parte los bautistas decidieron movilizarse utilizando a su favor todo tipo de argumentos que iban orientados a demostrar que en la ciudad de Morelia existía la persecución religiosa. Como percibimos los argumentos estuvieron orientados a demostrar que ellos sí secundaban la labor del gobierno al respetar las leyes constitucionales. Algo que desde su punto de vista no hacían los católicos.

Se valieron también de ese capital social que tenían estos actores religiosos, desde el núcleo religioso que trataba de contactar con personas influyentes en el gobierno hasta los laicos que tenían vínculo con los mismos. Las relaciones que los bautistas tenían a nivel nacional sirvieron como una especie de soporte ante las problemáticas. Así también el funcionamiento de estas redes nos habla de la fortaleza de esta minoría religiosa, que como vimos se nutría precisamente de las relaciones en el campo religioso bautista.

Pero lo que fue más importante al tratar de vincular los conceptos de capital social, capital religioso y campo religioso fue darse cuenta que en la construcción de un Estado laico se vieron inmersas cierto tipo de acciones estratégicas comandadas por los actores religiosos, que trataron de intervenir con el Estado para mediar un conflicto u obtener algún beneficio dentro de las instituciones religiosas a las que pertenecían.

El mantenimiento de un andamiaje semioficial de un Estado “Laico” fue lo que favoreció y dio oxígeno en gran medida al desarrollo y la institucionalización de la Primera Iglesia Bautista. Pues cuando aterrizamos a observar el espacio en el que se mueven los bautistas en la ciudad de Morelia vemos que se forma un tipo de laicidad en que esta minoría religiosa tiene que movilizarse para negociar ciertos espacios en los que sí se pueda actuar. Un Estado mexicano que sí da prioridad a la Iglesia Católica por ser la hegemónica pero donde también los bautistas tratan de mover sus fuerzas para hacer frente. Hecho que

de alguna manera marca un contrapeso en una sociedad en que la oficialmente es “aceptada” la introducción y coexistencia de nuevas doctrinas.

Definir si el estado mexicano es “laico” en toda la extensión de la palabra nos llevaría una encrucijada difícil de resolver. De acuerdo a lo planteado y desarrollado en este trabajo solo podemos aludir que la concepción clásica de laicidad aplicada a la realidad michoacana durante el periodo marcado de la investigación no cumple con la característica de un Estado que trate de legitimarse sin el elemento religioso. Los ejemplos que aquí aludimos demuestran en gran medida las contrariedades que se dan en las prácticas sociales al momento de afirmar que se vive en un Estado Laico.

Además muchas veces olvidamos que las instituciones están compuestas por individuos con cierta afiliación religiosa y que esto puede determinar en gran medida el rumbo de dicha construcción hipotética. Aunque este periodo en el que se institucionaliza la PIBM es corto para observar las relaciones de separación entre el Estado y las Iglesias, sí se logró visibilizar el peso histórico que tiene la Iglesia Católica en el previo escenario a 1992. Año en que dictó la ley de asociaciones religiosas y donde se afirmó que el Estado mexicano es Laico al no establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Aquí valdría la pena dar continuidad a este trabajo para saber en qué medida se cumplió la norma.

Por otra parte las negociaciones entre el Estado y las minorías religiosas se demuestran también en lo ocurrido en 1952 dentro la PIBM que terminó con una fuerte división de varias familias y donde a su vez observamos que dentro del campo religioso bautista en Morelia existieron fuerzas individuales que tuvieron un peso relevante al momento de tomar decisiones. Pierre Bourdieu señala que las disputas o conflictos en todo campo religioso surgen debido a la monopolización de los bienes de salvación que están en manos del cuerpo de especialistas, de tal forma que considera hasta cierto punto que los laicos tienen poca relevancia en el accionar de una iglesia.

Sin embargo como nosotros pudimos apreciar la división de 1952, los laicos sí tuvieron un peso importante en la toma de decisiones, al igual que lo tuvo el núcleo religioso. El conflicto representó una serie de problemáticas para los integrantes de la congregación, y aún más para los que se separaron pues dejó una huella histórica el inicio

de su iglesia, a saber, es imposible al hablar del surgimiento de la Iglesia Bautista “Emanuel” y no considerar como parte fundamental de su origen el movimiento separatista.

Aunque la iglesia estaba compuesta prácticamente por vínculos familiares esto no impidió que las diferencias fueran evidentes hasta el grado de optar por separarse y fundar otra congregación. Seguramente que había intereses por parte de ambas posturas para imponer su palabra, pues la lucha de poder es común en todo campo religioso. Esto marcó un deterioro en las relaciones familiares que se tenían en la iglesia, pues aunque hoy por hoy los cristianos de ambas congregaciones interactúen en diversos espacios, ellos mismos reconocen que no es lo mismo asistir a la PIBM que a la “Emanuel”. Y que incluso algunos de los creyentes que se congregan en la PIB no quieren hablar del suceso pese a que fueron testimonios del mismo.

Percibimos asimismo que dicha división propició que la PIBM impulsara de alguna forma su trabajo de expansión, ya que desde nuestro punto de vista la iglesia “Emanuel” representaba una competencia para la misma, no obstante que representaba el mismo grupo religioso. Otra parte de ese impulso también lo representó la fuerza hegemónica de la Iglesia Católica en la ciudad, que no se quedó atrás en la oferta religiosa y que además aprovechó los momentos coyunturales para manifestar su presencia no solo en la esfera religiosa sino también en la social.

Es imprescindible al momento de tocar el tema de las estrategias proselitistas que impulsó la Primera Iglesia Bautista considerar el papel de Fernando de la Mora Rivas como dirigente de la congregación, pero también como un personaje importante dentro de la Convención Nacional Bautista de México. Creemos que esta posición relevante ayudó evidentemente a que el programa de misiones tuviera éxito y el crecimiento numérico de los bautistas tuviera un auge durante su dirigencia.

Empero como pudimos percatarnos no todo estaba en el poder del núcleo religioso, sino también en la participación que ejercieran los laicos, el cuerpo de diáconos y los misioneros de la iglesia para atraer a nuevos conversos. Se necesitaba de un trabajo en conjunto que pudiera tener la fuerza suficiente para hacer frente a la hegemonía de la Iglesia Católica en este espacio. Otro elemento clave en el desarrollo de estrategias fue la

promoción de las mismas, aunque los bautistas mostraban en la escena pública la dificultad que tenían para establecer contactos que les permitieran ejercer la propaganda religiosa, la mayoría de las ocasiones encontraron la forma de hacer uso de ese capital social y cultural para difundir sus convicciones religiosas.

Si bien la propaganda mediante los medios de comunicación permitió atraer un buen número de conversos, las visitas religiosas y las misiones dieron un sentido más personal y cercano en la intención de los bautistas para proclamar el evangelio. En este sentido las misiones fueron un punto fundamental en la expansión de las creencias y prácticas bautistas, que además lograron su cometido pues se fundó una tercera Iglesia Bautista en la ciudad.

Aunque el periodo de estudio de esta investigación se cierra en 1974 esto solo quiere decir que se culminó con una etapa de consolidación, posteriormente la Primera Iglesia Bautista siguió intensificando su labor misionera en otros puntos de la ciudad que le permitieron seguir presente en este espacio. Se le dio continuidad a algunas misiones y en otros casos se fundaron nuevos centros de culto a la par del crecimiento poblacional. Esto nos habla precisamente del devenir de esta institución religiosa que seguramente tuvo que innovar en las estrategias para atraer más adeptos en una sociedad en proceso de secularización.

Lo anterior nos detiene a reflexionar sobre la consolidación de un grupo religioso en el que no dependía exclusivamente de la fuerza ejercida la Iglesia Católica para su triunfo o fracaso, sino que dicho proceso dependía asimismo de la fortaleza o debilidad de esta minoría religiosa. Aunque la Iglesia Católica y la Bautista a nivel nacional parecían ser antagónicas en ciertos momentos, había elementos en común que tenían, especialmente en el contexto de la Guerra Fría como preservar el orden del sistema capitalista.

Por otra parte la fase de crecimiento que tuvo la Primera Iglesia Bautista en Morelia estuvo vinculada sin duda al marco de acción que ejercían los creyentes en los espacios seculares. Por lo que el conocer quiénes eran precisamente los miembros que conformaban la iglesia y que habían formado parte de ese cambio religioso siendo el testimonio vivo de la diversificación religiosa que acontecía en Morelia, nos llevó a demostrar otros aspectos

interesantes en este proceso. Fue así que el libro de registro de miembros como principal fuente primaria nos ayudó a cimentar en gran medida el perfil social de los creyentes bautistas en dicho periodo.

Sin embargo faltaban elementos que nos pudieran hablar de manera más profunda sobre las experiencias de vida de estos actores religiosos y el posicionamiento de un habitus generador de esos pensamientos y acciones en los espacios seculares. A su vez este acercamiento nos llevó a teorizar con la parte empírica de cómo los creyentes desde su accionar fueron construyendo un capital cultural, que les permitió tener cierto prestigio en los espacios a los que más tarde se incorporaron a laborar. En este sentido fue benéfico conocer los espacios educativos en los que se formaron los miembros de la iglesia para acceder a una educación superior.

Como vimos en dicho proceso estuvo vinculada la oferta educativa que representó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero también otras instituciones educativas como las Escuelas Normales Urbanas, donde muchos de los congregantes terminaron sus estudios profesionales. Y es que una de las características más importantes en cuanto a la composición de la Primera Iglesia Bautista de Morelia fue el estar formada por una gran cantidad de jóvenes.

Este fue de suma importancia en el campo religioso bautista tanto desde el punto de vista religioso como el secular. Al trasladarnos a Morelia vimos precisamente cómo se cumplieron en gran medida los objetivos planteados por el núcleo religioso de la Convención Nacional Bautista de México para atraer a la juventud. En un momento en que este sector de la población comenzaba a manifestar sus inquietudes e inconformidades ante el sistema político nacional e internacional. Pero que también mostraba su curiosidad por los fenómenos que se encontraban de moda, como los bailes, la música, el cine, el uso vestimenta un poco más “atrevida”, etc. Hecho que desde la perspectiva de los bautistas constituía el acercamiento a las cosas que no eran de “Dios”.

Así el núcleo religioso de esta Iglesia desde su área de acción trató de contener las posibles quejas o demandas de la juventud cristiana, orientando más bien sus necesidades hacia las cuestiones espirituales. Como nos percatamos el esfuerzo del núcleo religioso

bautista a nivel nacional se concretó detenidamente con la realización de campamentos, una de las dinámicas que se efectuaron constantemente para cautivar a los jóvenes. Otro de los objetivos principales de estas acciones era que la juventud estableciera relaciones de amistad y posible noviazgo con quienes sí profesaban su misma religión. Ya que uno de los problemas que más preocupaba a los dirigentes eran las relaciones sentimentales de los hombres y mujeres con personas que practicaran el catolicismo.

Al parecer no surgían tantos problemas cuando un creyente de la PIBM tenía un noviazgo o incluso llegaban a casarse con un miembro que pertenecía a la denominación presbiteriana. De esto nos percatamos cuando en una entrevista un testimonio dijo haber contraído matrimonio vía civil con un hombre que pertenecía a la Iglesia Presbiteriana “Salem” de Morelia. En esta cuestión como muchos de los testimonios relatan el conflicto se daba más con los católicos, Testigos de Jehová y Mormones.

Habría que precisar que a nivel nacional dentro del campo religioso bautista de alguna manera se respaldaba más a los presbiterianos, por ser comunes pero no iguales a su tradición histórica. Los matrimonios fueron por otra parte un elemento que coadyuvó a la construcción de la diversidad Religiosa en la ciudad y a la reproducción biológica del grupo. Estos vínculos representaban una oportunidad para acrecentar la obra religiosa en la ciudad, dado que la intención de los evangélicos era que las nuevas familias procrearan hijos y los adoctrinaran desde pequeños, poniendo a su disposición los diferentes departamentos de la escuela dominical.

El hecho de impulsar a la juventud sobre todo a los hombres, que eran los que en el futuro podrían llegar a formar parte de un núcleo religioso en cualquier congregación, nos trasladó al concepto de capital religioso teorizado por Pierre Bourdieu. Puesto que dicho concepto tiene elementos que nos ayudan a reflexionar sobre los instrumentos religiosos que se utilizan dentro de un campo para mantener y preservar un sistema de creencias y prácticas. Desde la óptica secular a los jóvenes se les impulsaba para formarse académicamente a través de las instituciones educativas, el hecho de tener una carrera universitaria no solo favorecía al individuo como parte de una superación personal sino también a la Iglesia. Debido a las necesidades que surgían de la misma, las cuestiones de

carácter legal, administrativo o inclusive de mantenimiento al edificio iban surgiendo con el tiempo.

En este sentido el tener una membresía que ayudara a las necesidades de la institución agilizaba sin duda la solución de problemas de diferente carácter. Además como nos percatamos algunos de los miembros de la Primera Iglesia Bautista tenían vínculo con personas que ejercían algún puesto político de importancia y cuando existía algún problema de carácter legal, ellos se movilizaban y comenzaban a contactar con sus amistades para dar solución. A pesar de no ser precisamente sus correligionarios.

Aunque el proceso de secularización por el que transitaba la sociedad mexicana era visto desde el campo religioso bautista como un obstáculo para la expansión de la religión, los bautistas observaron las ventajas que dicho proceso tenía. Un ejemplo muy claro se encuentra en los espacios educativos y laborales a los que cotidianamente tenían que frecuentar los miembros de esta congregación. Éstos eran aprovechados para ganar a más fieles, desde el hecho de invitar a los compañeros de trabajo, escuela o a los vecinos a asistir a los servicios que se ofrecían en la Primera Iglesia Bautista, hasta repartir folletos que hacían alusión a mensajes bíblicos.

Lo anterior se sumó con el crecimiento poblacional que se dejó sentir en la temporalidad marcada en esta investigación. Como resultado de dicho proceso los límites de la periferia urbana fueron modificándose y este hecho fue aprovechado por el núcleo religioso y los laicos de la Primera Iglesia Bautista para atraer a más adeptos. El objetivo fundamental era que en el futuro se establecieran iglesias en las colonias donde hubiera una alta correspondencia de simpatizantes de la doctrina, sin embargo por cuestiones materiales y de diversa índole no fueron cumplidos dichos objetivos.

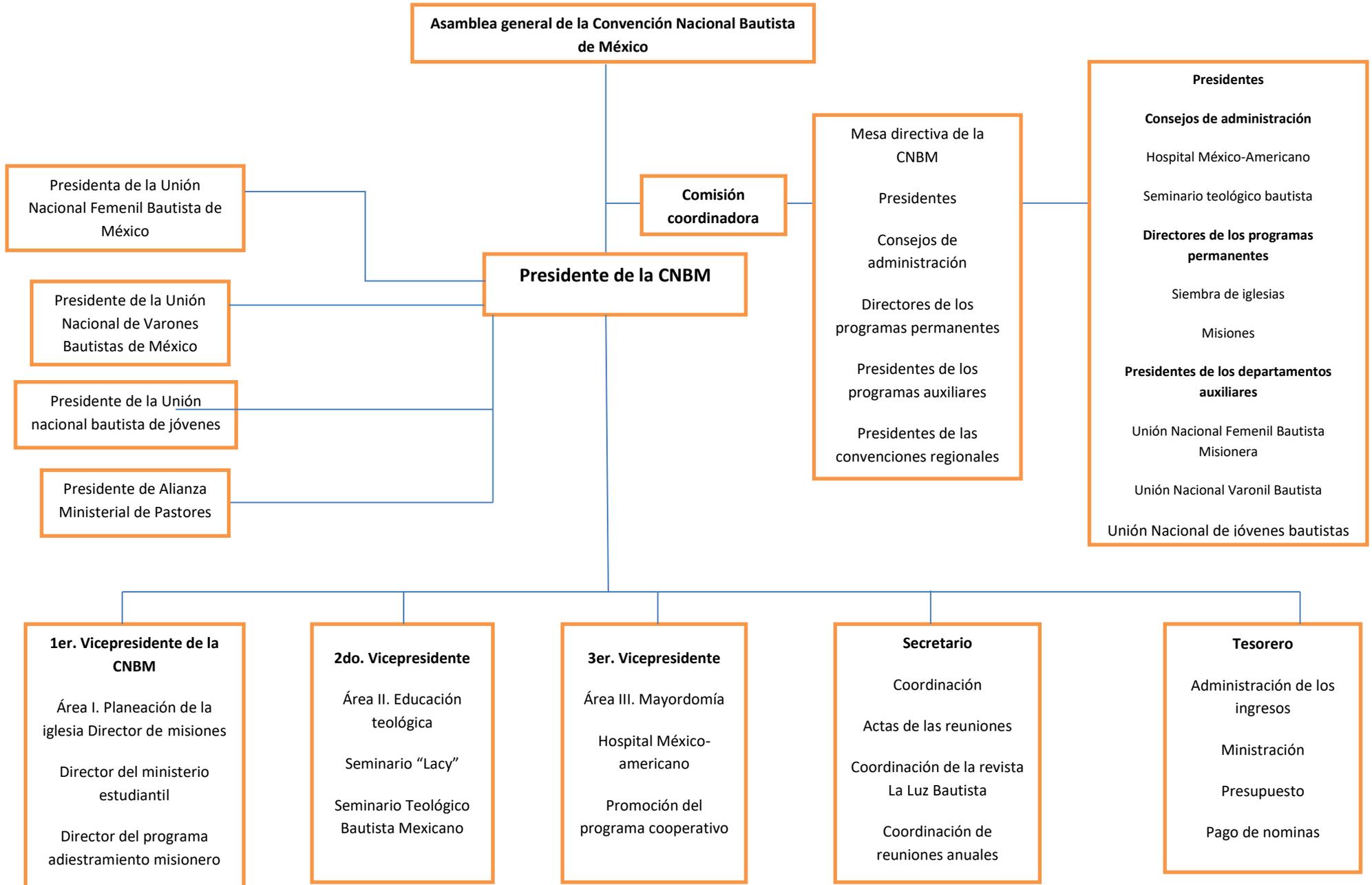
Así el periodo de prosperidad que caracterizó a este periodo dentro de la Primera Iglesia Bautista se concentra como un episodio en el que diferentes factores dieron fuerza al movimiento. En este trabajo demostramos el camino que los creyentes y cuerpo de especialistas tuvieron que transitar para llegar a consolidarse en un espacio donde la Iglesia Católica aun en la actualidad sigue siendo hegemónica, pero donde también a su vez otros grupos religiosos han demostrado la debilidad de la misma.

En el futuro vinieron retos para ambas entidades religiosas. La Iglesia Católica con diversas posturas tuvo que reconfigurarse frente a la teología de la liberación y el movimiento carismático que permeó en las siguientes décadas. Por su parte la Iglesia Bautista con su carácter fundamentalista nunca tuvo intenciones de cambiar su estructura eclesiástica mucho menos de reconfigurar su sistema teológico de creencias y prácticas. Así ante la efervescencia de una Iglesia Católica renovada, la Primera Iglesia Bautista optó por otras tácticas que le permitieran seguir conservando a sus fieles y a ganar más “almas para Cristo” como ellos lo mencionaban.

Por último, no podríamos decir que la diversidad religiosa triunfó de forma total en Morelia pues hasta la actualidad la Iglesia hegemónica sigue siendo la católica, sin embargo las Iglesias Bautistas en Morelia continúan persistiendo para alcanzar el objetivo más importante dentro de su existencia que se centra en hacerle ver a la sociedad mediante su testimonio el conocimiento de la palabra de Dios verdadera.

ANEXOS

Organigrama de la Convención Nacional Bautista de México

Los laicos en las misiones de la PIBM

Nombre	Periodo de actividades	Pastor con el que colaboraron	Lugar de las actividades misioneras
David Correa Gonzales	1967-1974	Fernando de la Mora Rivas David Lara Rodríguez Orel Ochoa Cruz	Visitas religiosas en las misiones, Cerro Bermejo, La Mina y Charo. Maestro de la escuela dominical
Manuel de la Cruz	1969-1974	David Lara y Orel Ochoa Cruz	Misionero en la colonia Santiaguito Norma San Agustín del Maíz Lienzo del Charro
David Armando Gallegos	1954-1959 1971-1974	Ismael Rodríguez Fernando de la Mora Orel Ochoa Cruz	Misionero en la colonia Chapultepec Ventura Puente San Agustín del Pulque San Agustín del Maíz Quiroga Participó como misionero también en la Iglesia Bautista "Emanuel".
Nicolás Luna Hebrero	1968-1974	David Lara Rodríguez Orel Ochoa Cruz	Misionero en Rancho Colorado San Agustín del Maíz Lienzo del Charro

Guillermo Pérez García	1969-1974	Orel Ochoa Cruz David Lara Rodríguez	Sajo Grande Colonia Santiaguito
Lidia Núñez	1965-1968	Fernando de la Mora Rivas	San Agustín del Maíz Colonia Vasco de Quiroga, Independencia, 5 de mayo y Obrera.

El edificio de la Primera Iglesia Bautista localizado en la Avenida Madero, numero 350. Tiene una extensión que cubre gran parte de la avenida y las calles Fray Manuel Navarrete y Fray Alonso de la Veracruz.

En esta imagen se refleja la parte interna del templo, al fondo se puede observar la imagen del bautisterio que tiene un significado especial para los cristianos. Esta parte se tiene también la bandera de México y la de las iglesias evangélicas. De lado derecho e izquierdo se encuentran los salones de la escuela dominical que al término de la misma se abren las puertas para escuchar la predicación del pastor.

Tomada desde otro ángulo de la iglesia es en este espacio donde cada domingo se congregan los bautistas en la ciudad de Morelia. Existen algunos retoques de mármol sobre las paredes que dividen los salones de la escuela dominical.

La imagen de lado derecho representa el espacio que ocupan los jóvenes para tomar la escuela dominical. Mientras que la imagen derecha es uno de los anexos que fueron confiscados en 1936, en la actualidad se utiliza para distintas actividades o reuniones. La foto de abajo es el lugar donde los adultos mayores reciben la enseñanza bíblica cada fin de semana.

Esta parte del bien inmueble conserva la cantera que es particular en la arquitectura de la ciudad de Morelia. Del lado derecho se encuentran las oficinas del pastor así como los salones que son concurridos por los niños para la enseñanza bíblica de cada domingo. El espacio antes era la casa particular del historiador y poeta Jesús Romero Flores, en la calle Fray Alonso de la Veracruz se aprecia una placa que contiene este anuncio.

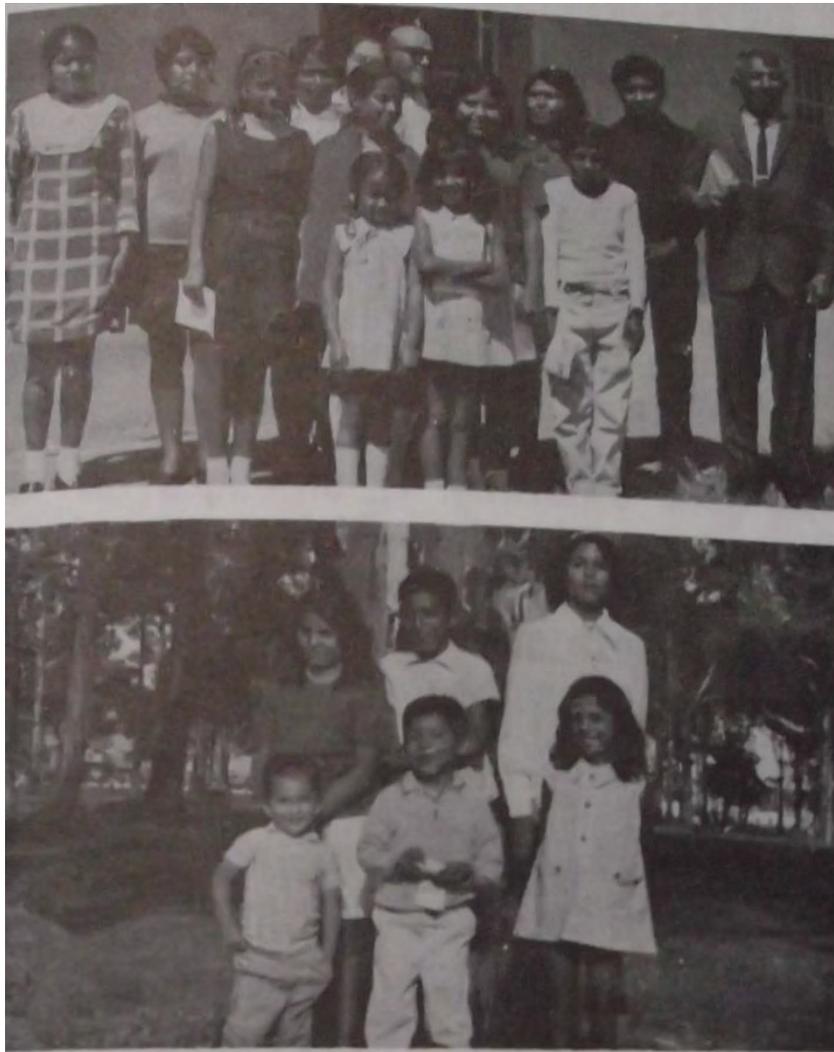
Coro de la Iglesia en la época de Fernando de la Mora Rivas (1963)

Coro de la iglesia en el pastorado de Ismael Rodríguez (1958)

Primeros bautizados el día 5 de septiembre de 1923, día en que se abrió el templo en la avenida Madero.

En la Luz Bautista de 1973 encontramos una imagen de la misión en la colonia Santiaguito, donde se encuentra de lado derecho el misionero Manuel de la Cruz.

Una de las primeras personas que aceptaron el cristianismo en la localidad de San Agustín del Maíz. Victoria Barcenas.

La familia de David Correa Gonzales, que formaron en su caso la primera generación de cristianos en la Primera Iglesia Bautista y que estuvieron en el movimiento para la devolución del templo en 1936. Juan Estrada, Luisa Cisneros, José Silahua, Lorenza Cisneros, María Dolores Gonzales, José y Francisca Cisneros.

El señor Fernando Ceja, uno de los miembros más activos en la historia de la Iglesia. Participó frecuentemente en el envío de cartas y telegramas al presidente Lázaro Cárdenas para la devolución del templo en 1936.

La esposa de Fernando Ceja; Marta Loaiza. Al igual que su esposo tuvo una vida muy activa dentro de la congregación, participaba en el coro y en la sociedad femenil.

En uno de los campamentos se encuentran algunos de los miembros activos durante la temporalidad de esta investigación. En esta imagen el señor Felipe Durán Carranza, Eliab Duran Carranza, Irineo Barcenas, Román Flores Marroquín.

El señor Román Marroquín y su esposa Carmen Ruíz, diacono de la iglesia de 1974- 1990 y ella presidenta de la Sociedad Femenil.

La familia Flores Ruíz quien llegó a la ciudad de Morelia en 1970 para congregarse en la Primera Iglesia Bautista de Morelia.

Israel Duran, el diacono Felipe Durán Carranza y David Correa Gonzales, actual representante legal de la iglesia.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes consultadas

Fuentes Primarias

Archivo Histórico de la Primera Iglesia Bautista. Libro de actas, Libro de registro de miembros, informes pastorales y documentos del proceso de devolución del templo.

Archivo Histórico Municipal de Morelia, solicitudes para la apertura del templo.

Archivo Histórico General del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, informes de gobierno 1952-1990, ramo salud, ramo religión, registro de Iglesias en la ciudad de Morelia.

Archivo Histórico de la Catedral de Morelia, Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Michoacán, 1921-1990.

Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Hemerografía

La Luz Bautista

La voz de Michoacán.

Entrevistas

Fernando de la Mora Rivas

Orel Ochoa Cruz

David Correa Gonzales

Guillermo Pérez García

Fernando Ceja Loaiza

Marta Ceja Loaiza

Simón Cuamba Nambo

Nicolás Zamudio

Miriam Ruíz Flores

David Armando Gallegos Robles

Felipe Duran Carranza

Alberto Alfaro Ceja

Bibliografía.

- ✓ Anderson, Justo. *Historia de los Bautistas*, El Paso, Texas, Estados Unidos de América, Editorial el Mundo Hispano, 200 pp.
- ✓ Ai Camp, Roderic. *Cruce de espadas. Religión y política en México, México, 1998*, 507 pp.
- ✓ Avalos Palencia, Tania. *El proyecto tarasco: alfabetización indígena y política del lenguaje en la meseta purépecha, 1939-1960*, Tesis para obtener el grado de licenciada en Historia, Morelia, Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006, 180 pp.
- ✓ Bastian Jean, Pierre, *Los disidentes: sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, 326 pp.

- ✓ -----, “*El impacto de las sociedades religiosas no católicas en México*”, en: Relaciones, numero: 42, Michoacán, El Colegio de Michoacán, primavera, 1990, p. 56-79.
- ✓ -----, *Protestantismos y modernidad latinoamericana. Historia de unas minorías religiosas activas en América latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, 351 pp.
- ✓ Bautista G, Josué. *Huella sangrienta en México*, México, 1958, El Paso Texas, 137 pp.
- ✓ Beckford, James. *Social theory and religion*, United Kingdom at the University Press, 2003, 255 pp.
- ✓ Blancarte, Roberto. *Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo*. Roberto Blancarte (coord.) México, Centro de Estudios Sociológicos, 2008, 493 pp.
- ✓ Bourdieu, Pierre. *La eficacia simbólica. Religión y política*, Argentina, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2010, 197 pp.
- ✓ Butler, Mathew. *Devoción y disidencia. Religión popular, identidad política y rebelión cristera en Michoacán, 1927-1929*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2013, 382 pp.
- ✓ Casillas, Rodolfo. “La pluralidad religiosa en México: descubriendo horizontes”, en Giménez, Gilberto (coord.), *Identidades religiosas y sociales en México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1996, pp. 67-101.
- ✓ De la Mora Rivas, Fernando. *Hombres de Dios que dejaron huella*, Guadalajara, Jalisco, México, Publicación Independiente, 2015, 120 pp.
- ✓ Dobbelaere, Karel. *Secularización: un concepto multidimensional*, México, Universidad Iberoamericana, 1994, 120 pp.
- ✓ Cardoso, Ciro. *Los métodos de la Historia*, México, Editorial Crítica, 1999, p. 438 pp.
- ✓ Deiros Pablo, Alberto. *Historia del Cristianismo en América Latina*, Buenos Aires, Argentina, Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992, 434 pp.
- ✓ De la Torre, Renee. *Los hijos de la luz. Discurso, identidad y poder en la luz del mundo*. México, ITESO, CIESAS, 1995, 311 pp.

- ✓ Espinoza Ortiz, Fabricio, *Las colonias de la ciudad de Morelia (1903-1960) su surgimiento, desarrollo e incidencia en el crecimiento urbano*, Tesis para obtener el grado de Licenciatura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Arquitectura, Morelia, 2006, 180 pp.
- ✓ Ettinger, Catherine, *Modernidades arquitectónicas Morelia 1925-1960*, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaria de Cultura de Michoacán, Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente / Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 2010, 365 pp.
- ✓ Fabián Ruiz, José Luis y MOLINA GARCÍA, Arturo. *Perfil de un gobierno 1962-1968*, Morelia Michoacán, Talleres de Linotopografía Omega, 19-22 pp.
- ✓ Frigerio Alejandro y WYNARCZYK, Hilario. “Diversidad no es lo mismo que pluralismo. Cambios en el campo religioso argentino: (1985-2000) y lucha de los evangélicos por sus derechos religiosos.” *Sociedad e estado*, Brasilia, v. 23, núm. 2, mayo-agosto, 2008, pp. 227-260.
- ✓ Gallegos Gonzales, Carlos. *Cambios tecnológicos en el uso del agua para pequeña irrigación en Copándaro de Galeana, Michoacán, 1936-1970*, Tesis para obtener el grado de licenciatura en Historia, Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, mich. 2001, 165 pp.
- ✓ Garvin Chastain, James. *Thirty Years in Mexico*, Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, Texas, Estados Unidos de América, 1920, 191 pp.
- ✓ Guerra, Gabriela. “La Iglesia Católica y la revolución mexicana, 1913-1920: de la persecución a la conciliación”, Departamento Académico de Estudios Generales, Instituto Tecnológico Autónomo de México, pp. 43-62.
- ✓ Guerra Ruiz, Rubén, “Historia del protestantismo 1870-1930”, Alicia Puente Luteroth (coord.), *Hacia una historia mínima de la Iglesia en México*, México, Editorial Juschila, 1993, pp. 121-128.
- ✓ Greenway S, Orgelio. *Una estrategia urbana para evangelizar América Latina*, Texas, Casa Bautista de Publicaciones, 1957, 303 pp.
- ✓ Hernández Díaz, Jaime, “Factores de modernización de la economía michoacana 1940-1980”, Enrique, Florescano (coord.), *Historia General de Michoacán*, Gobierno del Estado de Michoacán, Vol. IV, El siglo XX, , 1993, pp. 249-274.

- ✓ Howard Ross, Marc. *La cultura del conflicto. Las diferencias interculturales en la práctica de la violencia*, Barcelona, España, Editorial Paidós, 1993, 317 pp.
- ✓ Jaimes Martínez, Ramiro. *La paradoja pentecostal. Una expresión del cambio religioso fronterizo en Tijuana, Baja California*, tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales, Tijuana, Baja California, 2007, 372 pp.
- ✓ Juárez Cerdí, Elizabeth , *¿De la secta a la denominación? El caso de los presbiterianos en Yajalón*, Chiapas. México, Colección Científica, 2000, 131 pp.
- ✓ -----, “Las hijas de Eva. De la normatividad a la transgresión.”. en *Más allá del espíritu. Actores, acciones y prácticas en iglesias pentecostales*, Carolina Rivera Farfán y Elizabeth Juárez Cerdí (coords)., México, Zamora, CIESAS, COLMICH, 2007, pp. 149-183.
- ✓ Juárez Tovar, José Odilón y Juárez Ayala, Raúl. *Nicolaita. La generación de Bachillerato único 1956-1958*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011, 231 pp.
- ✓ Levine H, Daniel. “Pluralidad, pluralismo y la creación de un nuevo vocabulario de derechos”, *América Latina hoy*, 2005, pp.17-34.
- ✓ Lewis Gaddis, Jhon. *Nueva historia de la Guerra Fría*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, 220 pp.
- ✓ Ludwing Berger, Peter y LUCKMAN Thomas. *Modernidad, Pluralismo y crisis de sentido, la orientación del orden moderno*, Barcelona, España, Editorial Paidós, 1997, 130 pp.
- ✓ Maldonado Villanueva, María Eufrosia. *El movimiento estudiantil de la Universidad Michoacana (1963-1966), Preludio del 68?*, Tesis para obtener el grado de licenciada en Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, Morelia, Michoacán, 2001, 175 pp.
- ✓ Martínez, Ana Teresa. *Laicidad y secularización*, Instituto de investigaciones jurídicas, Colección de Cuadernos Jorge Carpizo, *Para entender y pensar la laicidad*, num.21, 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, 51 pp.
 - ✓ Mendoza García, Leticia, *Libertad de conciencia y tolerancia de cultos en Michoacán*, Tesis para obtener el grado de licenciatura, Universidad Michoacana

- de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, Morelia, Michoacán, Enero 2009, 162 pp.
- ✓ Mendoza García, Leticia. *Protestantismo liberal en el distrito de Zitácuaro 1877-1901*, Tesis para obtener el grado de maestra en Historia, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, 2011, 241 pp.
 - ✓ Mijangos Díaz, Eduardo, “Tolerancia de cultos en Michoacán y la difusión de un protestantismo liberal en el oriente del estado 1851-1911”, *El estado laico y los derechos humanos en México: 1810-2010*, México, UNAM, 2012, tomo II, 109-140 pp.
 - ✓ Mondragón, Carlos. “Protestantismo, Panamericanismo e Identidad Nacional 1920-1950” en Blancarte, Roberto. *Cultura e identidad nacional*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, 35-55 pp.
 - ✓ Montemayor Livingstone, David. *Primera Iglesia Bautista de Morelia, Michoacán*, Morelia, IMDICO, 2006, 150 pp.
 - ✓ Oikion Solano, Verónica. “El círculo de poder del presidente Lázaro Cárdenas del Río”, *Intersticios Sociales*, El Colegio de Jalisco, Marzo-Agosto, 2012, Núm. 3, 36 pp.
 - ✓ Ortega Aguilar, Penélope. *El abogado Cristiano Ilustrado y el Faro: la prensa protestante de la época ante el porfiriato*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2011, 159 pp.
 - ✓ Rivera Farfán, Carolina y García Aguilar, María del Carmen, et. Al. *Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas*, México, CIESAS/ UNAM, 2005, 411 pp.
 - ✓ Romero Puga Carlos y Héctor Campio López. *Los voceros del fin del mundo, los testigos de Jehová: discurso y poder*. Libros Araucaria., México, 2010, 235 pp.
 - ✓ Sota García, Eduardo. *Religión por la libre. Un estudio sobre la religiosidad de los jóvenes*, México, Universidad Iberoamericana, 2010, 150 pp.
 - ✓ Scott, Luis. *La sal de la tierra. Una historia socio-política de los evangélicos en la ciudad de México (1964-1991)*, México, Editorial Kyrlos, 1994, 246 pp.
 - ✓ Sánchez Espinoza, Hugo Daniel, *La influencia calvinista en México. El protestantismo presbiteriano en el norte del país, formas de propagación y*

- subsistencia, 1872-1888*, Tesis para obtener el grado de Licenciatura, Universidad autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras/ Colegio de Historia, México, 2010, 224 pp.
- ✓ Silva Gotay, Samuel. *Protestantismo y política en Puerto Rico: 1898-1930*, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, 2005, 371 pp.
 - ✓ Stark Rodney y Bainbridge William. *The future of religión, Secularization, revival and cult formation*, Berkely, University of California, 1985, 500 pp.
 - ✓ Solís, Yves. “El origen de la ultraderecha en México, la “U”, *El cotidiano*, Vol. 23, núm.149, mayo-junio, 2008, Universidad Autónoma de México, Unidad Azcapotzalco, Distrito Federal, pp. 25-38.
 - ✓ Trejo, Evelia, “La introducción del protestantismo en México, aspectos diplomáticos,” *Revista de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, Vol. XI, 1988, México, 32 pp.
 - ✓ Vásquez Mosquera, Ángeles, “Política, economía y frontera. Los proyectos de colonización del primer periodo del parlamentarismo mexicano”, *Tzintzun Revista de Estudios Históricos*, Núm. 44, Julio–diciembre 2006, Morelia, pp. 37-74.
 - ✓ Weber, Max. *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, México, editorial Dialogo, 1998, 125 pp.
 - ✓ Weber, Max. *Sociología de la Religión*, México, Ediciones Coyoacán, 1997, 180 pp.
 - ✓ Vásquez Palacios, Felipe. *Las interacciones sociales y el proselitismo religioso en una ciudad periférica*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social, 1999,168 pp.
 - ✓ Zalles, Alberto. “El pluralismo religioso en la colonización campesina de Caranavi-Alto Beni: Iglesias y poder en la sociedad rural boliviana”, *ICONOS*, Num.22, Quito, Mayo 2005, pp. 61-73.