

Dr. Roger Green, Cristianismo americano, Sesión 1 1, El segundo gran despertar

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo americano. Esta es la sesión 11 sobre El Segundo Gran Despertar.

Comenzó, benditos sean sus corazones. Ahora pueden ver, saben lo que hicieron en el examen. Así que, de alguna manera obtuvieron una medida, una pequeña medida allí, así que eso es algo bueno. Debería haber mencionado el otro día también, antes de comenzar, que no se olviden, tienen un examen de segunda hora, tienen un examen final y tienen excursiones que pueden ayudar un poco.

También tienes trabajos académicos. Los trabajos académicos pueden ser de gran ayuda. Si están bien hechos, pueden hacerte pasar de un grado a otro.

Hay muchas cosas que pueden ayudarte. Si alguien quiere hablar conmigo sobre el examen, solo házmelo saber y fijaremos una hora para hablar sobre el examen y luego lo registraremos en la pizarra. Bueno, solo una pequeña palabra de devoción hoy, pero es un día importante, el 19 de febrero, porque en esta fecha, murió alguien de quien probablemente nunca hayas oído hablar .

Su nombre era Alexander Mack. Alexander Mack era un luterano alemán muy interesante, pero se sentía un poco en desacuerdo con la Iglesia Luterana Alemana y con algunas de las prácticas de la Iglesia Luterana Alemana. Una de las cosas con las que se sentía en desacuerdo era el bautismo, porque no creía en el bautismo infantil.

Él creía que el bautismo sólo debía ser para adultos que hubieran confesado su fe. Así que, como ministro, empezó a rechazar el bautismo excepto para adultos y, en realidad, se mantuvo dentro del luteranismo durante un tiempo. Pero luego él y sus seguidores, un grupo de seguidores bastante pequeño, fueron bastante criticados y perseguidos.

Finalmente, llegaron a Estados Unidos y llegaron a Pensilvania. Recuerdan la parte de Pensilvania llamada Germantown porque todos estos alemanes encontraron refugio allí y la llamaron Germantown. Y luego murió ese día en Germantown, Pensilvania, ¿en qué año? 1735. Así que esta es la fecha de la muerte de Alexander Mack.

Pero uno de los grupos que fundó se llamaba Dunkers, y se llamaban Dunkers porque hacían inmersiones. Por eso se llamaban Dunkers. Creían en el bautismo de adultos y en la inmersión total, nada de eso de rociar y sumergirse.

Así que ese es el día de hoy en la historia de la iglesia, Alexander Mack. Bien, estamos en el punto en el que deberíamos estar, así que nos regocijamos. Estoy en la página. ¿En qué página estoy? 14 del programa de estudios .

Solo para hablar de los resultados del despertar, y necesitarán tener esto frente a ustedes si van a seguir ese esquema. Recordemos lo que dijimos el otro día sobre los resultados del despertar. Primero, hubo un aumento en el avivamiento, y mencionamos que el avivamiento realmente ha sido parte integral de la vida y la cultura estadounidenses.

Con los puritanos, luego el Primer Gran Despertar, luego el Segundo Gran Despertar, luego el Renacimiento Finito, luego, a mediados del siglo XX, se produce el Renacimiento de Billy Graham. Así que el avivamiento es parte de la vida aquí. También mencionamos la obra expandida de las sociedades voluntarias, y un buen ejemplo de esto fueron las sociedades misioneras, pero esta fue la primera en 1810, la Junta Americana de Comisionados de Misiones Extranjeras.

La historia de las misiones estadounidenses es una historia bastante notable en el siglo XIX, y nosotros somos parte de esa historia, como mencionamos el otro día, porque la fundación del Gordon College en 1895, la fundación del Gordon College fue para enviar misioneros al Congo Belga. Comenzó como una escuela de capacitación misionera en Boston. ¿Tengo la fecha correcta? Creo que debo tener la fecha correcta: 1889, gracias, 1889.

Así es, porque acabamos de celebrar nuestro 125.º aniversario, así que es cierto. Somos parte de eso. Luego, hacemos hincapié en la educación: hablamos de Biblias, folletos, la promoción de la educación, escuelas dominicales, etc.

Luego tuvimos grandes cruzadas más humanitarias, siendo el movimiento abolicionista el más grande, que ocupará la mayor parte de nuestro tiempo, obviamente, en las próximas dos conferencias, y el crecimiento de muchas denominaciones. Y eso es lo que se refiere a la fundación de universidades y seminarios, y mencionamos cuatro: Andover, Princeton, Divinity School en Harvard y Divinity School en Yale. Bien, creo que ahí es donde nos detuvimos.

Llegamos al punto número seis, que es quizás la parte más importante de esta conferencia. Ahora bien, hay novedades y desviaciones con respecto al modelo evangélico. Básicamente, en el cristianismo estadounidense, hasta este punto, hemos visto un modelo evangélico bastante fuerte.

Ha habido algunas desviaciones de eso, por ejemplo, con el deísmo. Pero, sin embargo, ha habido un modelo de vida evangélico, la vida cristiana en Estados Unidos, básicamente, y principalmente, ha sido protestante. Así que ha sido una nación protestante con enseñanzas protestantes y valores protestantes, etc.

Ahora bien, esto va a empezar a desmoronarse como resultado del Segundo Gran Despertar y después del Segundo Gran Despertar. Bien, vamos a mencionar cuatro grupos aquí. El primero es el catolicismo romano, como pueden ver en su esquema, y los mencionamos aquí porque la próxima conferencia va a ser sobre el catolicismo romano en el siglo XIX.

Pero baste decir que el catolicismo romano era bastante pequeño durante la época de la Guerra de la Independencia, pero para mediados del siglo XIX, el catolicismo romano se había convertido en un grupo grande en Estados Unidos, especialmente en la costa este, en lugares como Boston, Nueva York y Filadelfia. Los católicos romanos llegaron literalmente en cantidades tremendas, literalmente por cientos de miles. Así que el catolicismo romano llegó y, para mediados del siglo XIX, presentó un verdadero desafío a la nación protestante y un verdadero desafío al tipo de patrón evangélico general que hemos visto en una nación protestante.

Ahora, hablaremos más sobre eso. ¿Causó algún conflicto? Sí, en efecto, pero hablaremos más sobre eso en la próxima conferencia y sobre lo que sucedió allí. Ahora bien, los siguientes tres, los milleritas, los mormones y los shakers, fueron verdaderas desviaciones del modelo evangélico.

Bueno, primero vamos a hablar de los milleristas. Muy bien.

Ahora bien, para hablar de los milleristas, hay un par de nombres que debemos mencionar aquí. Y el primer nombre que debemos mencionar es el propio William Miller, de 1782 a 1849. En resumen, William Miller vivió en el norte del estado de Nueva York y en un pequeño pueblo muy bonito en el norte del estado de Nueva York.

Pero él era básicamente un agricultor de profesión, pero era un hombre que estaba muy involucrado en la lectura de su Biblia y en tratar de entenderla. Y así, se convirtió en un predicador laico en la iglesia. Y en su predicación y en su ministerio, comenzó a leer los libros de Daniel y Apocalipsis.

William Miller empezó a creer y a enseñar que estábamos viviendo en los últimos días. Comenzó a reunir a algunos seguidores a su alrededor, que llegaron a ser conocidos como milleritas. Finalmente, en 1843 y 1845, William Miller predijo dos veces el último día de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús.

Ese día, sus seguidores, los milleritas, prácticamente se prepararon, subieron a la cima de una colina y esperaron a que sucediera la segunda venida de Jesús. No sucedió. Bajaron de la montaña y él describió esto una vez más, la segunda fecha en la que Jesús regresaría y sus seguidores, los milleritas, esperaron a que Jesús viniera, pero no sucedió.

Ahora , puede que piensen que esto es un poco extraño, un poco raro, pero, de hecho, hace unos años, quiero decir, hace unos seis u ocho años, un predicador de radio hizo la misma predicción. Predijo que la fecha sería algo así como, no sé, el 20 de mayo o algo así. Y la gente esperaba que Jesús regresara ese día.

Él predijo ese día. Y había gente en Boston, afuera de la biblioteca pública, con sus hijos, y esperaban que Jesús regresara nuevamente ese día. Y él predijo ese día.

Y había gente en Boston, afuera de la biblioteca pública, con sus hijos, y estaban esperando que Jesús regresara nuevamente ese día. Y Él predijo ese día. Y Él predijo ese día.

Y él predijo ese día. Y él predijo ese día. Y él predijo ese día.

Y él predijo ese día. Y él predijo ese día. Y él predijo ese día.

Y él predijo ese día. Y dijo, bueno, ¿quién tiene pruebas? Y recibimos una señal con señales que dicen: Jesús va a regresar hoy. Hoy mismo, esta es la segunda venida de Cristo.

Y, por supuesto, cuantos más periodistas, más iracundos, más periodistas iban y ponían un micrófono allí. ¿Están seguros de que Jesús viene hoy? Sí, estamos absolutamente seguros de que este es el día. Había carteles, incluso en el metro. Recuerdo que tomaba el metro y miraba el cartel. Bueno, este es el día en que Jesús viene.

Y no sucedió. Y ya entrada la noche, como a las doce menos cuarto, los periodistas estaban allí. ¿Están seguros de que Jesús va a venir hoy? Sí, Jesús.

Pero no sucedió. Así fue con los primeros milleristas. No sucedió.

Ahora bien, uno podría pensar que debido a este fracaso, William Miller desaparecería de la escena. Vivió hasta 1849, pero en realidad eso no sucedió.

A William Miller le siguió un movimiento, generalmente llamado movimiento adventista. Por eso, hubo gente que lo apoyó, aunque las dos predicciones eran erróneas. Se quedaron con él.

También enfatizaron el segundo advenimiento de Jesús, la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, eran adventistas. Así que, de alguna manera, comenzaron a etiquetarse como adventistas.

Ahora bien, la denominación adventista más influyente, diría yo, sin duda la más grande, comenzó bajo el liderazgo de una mujer llamada Ellen G. White. También están las fechas de Ellen G. White y de otros líderes, pero ella llegó a ser la líder más conocida .

Está Ellen G. White, que se convirtió en la líder más conocida de este movimiento adventista, que se autodenominaba Adventistas del Séptimo Día.

Eran los Adventistas del Séptimo Día porque creían que los cristianos seguían nueve de los Diez Mandamientos, pero no seguían el mandamiento que decía que había que recordar el día de reposo para santificarlo. Así que los Adventistas del Séptimo Día, casi judíos, para ellos el séptimo día, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, es un día de adoración y de descanso, etc. Y eso realmente distinguía a los Adventistas del Séptimo Día de los otros grupos adventistas.

Obviamente, no todos los grupos adventistas eran adventistas del séptimo día. Esa es la denominación adventista más grande incluso hoy en día. La última cifra que vi sobre los adventistas del séptimo día era de unos 25 millones de personas en todo el mundo.

Bueno, es un grupo bastante grande. Ahora, hay otras dos cosas que quizás sepas sobre los Adventistas del Séptimo Día. Una es que, obviamente, adoramos el sábado en lugar del domingo. Tenemos iglesias Adventistas del Séptimo Día cerca de aquí.

Pero hay un par de cosas más. ¿Sabes algo sobre el Séptimo Día? ¿Se te ocurre algo sobre los Adventistas del Séptimo Día? No. Son ortodoxos en cuanto a su teología.

Algunos lo hacen, pero no es una característica distintiva de ellos. ¿Algo más? ¿Sí, Matt? Sin duda, los adventistas del séptimo día tienen en gran estima a Ellen White.

Y ella es, en cierto sentido, una profetisa moderna. En términos de teología, ¿algo en términos de teología? En primer lugar, sin duda son una comunidad escatológica. Son una comunidad que está en busca de algo; son una especie de comunidad, en cierto sentido; se consideran a sí mismos como personas que están de puntillas, esperando, rezando por el segundo advenimiento de Jesús.

Por lo tanto, son una comunidad que tiene presente la doctrina de la segunda venida de Jesús, mientras que muchos otros cristianos pueden haber olvidado que Jesús vendrá otra vez, pero no los Adventistas del Séptimo Día ni otros grupos adventistas. Por lo tanto, son una comunidad escatológica. Muy importante.

Y eso será importante para estas otras cosas que decimos también. La segunda cosa que quizás sepas sobre los Adventistas del Séptimo Día es que son una comunidad saludable. Están muy preocupados por los asuntos de salud.

Se preocupan por lo que comes y lo que bebes, lo que no debes comer y lo que no debes beber. Básicamente son una comunidad vegetariana, aunque eso no es algo que se prescribe absolutamente, y te diré en un minuto por qué lo sé. Eso no es algo que se prescribe absolutamente para ser adventista del séptimo día, pero es algo que se sugiere.

Entonces, tienen hospitales. Tal vez estés familiarizado con sus hospitales, su preocupación por la salud, etc. Y probablemente sean parte de la vida cultural estadounidense.

Los adventistas del séptimo día son probablemente la comunidad más sana que tenemos como grupo de personas. Es interesante que estos tres grupos se reúnan, pero hace unos años, los adventistas del séptimo día vinieron a mi denominación y preguntaron si podíamos iniciar una conversación entre los adventistas del séptimo día y mi denominación. Tuvimos bastantes reuniones con los adventistas del séptimo día.

Fue muy interesante y nos parecieron muy ortodoxos. Creen en la Trinidad y están centrados en la Cristología.

Crean en la muerte de Cristo en la cruz. Crean en su resurrección, por supuesto, en su segunda venida. Crean que Cristo ha expiado nuestros pecados, etcétera.

Son muy ortodoxos en cuanto a la doctrina cristiana básica. Pero era interesante y, por supuesto, se preocupaban mucho por nosotros. Íbamos a su sede para una reunión.

Llegaban a un lugar donde nos reuníamos y así sucesivamente. De ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta. Pero cuando estuvimos en su sede, un par de cosas nos parecieron interesantes.

En primer lugar, todas las comidas que nos sirvieron, por supuesto, eran vegetarianas. Así que, si no estabas acostumbrado a eso en el momento en que nos reuníamos, tenías que acostumbrarte a eso durante la semana en que nos reuníamos. La segunda cosa que nos pareció interesante fue que, aproximadamente al mediodía del viernes, la sede se vació.

Estas personas se iban a sus casas para prepararse para el Shabat. Era casi una celebración judía, así que, de hecho, el edificio se vació.

Preguntamos si podíamos quedarnos, y nuestro grupo podía quedarse, para tener una conversación entre nosotros. Y tenían un conserje que no era adventista del séptimo día que dijo, sí, este conserje cerrará por ustedes, así que siéntanse libres de

quedarse. Pero todos nos vamos a casa porque nos estamos preparando para nuestro servicio del viernes por la tarde, y luego una escuela dominical el sábado por la mañana, y luego otro servicio el sábado, y así sucesivamente.

Así que fue fascinante ver el ritmo de vida que llevaban los viernes y cómo se tomaban el sábado muy en serio. Y no lo hacen. Son muy cuidadosos con su forma de ser. Cuando no están en el culto el sábado, es un tiempo de descanso.

No se realizan actividades recreativas, ni eventos deportivos ni cosas por el estilo el día de reposo. Es un tiempo de descanso y adoración únicamente. Por eso son bastante estrictos al respecto.

Bien, entonces, los milleritas, ahí están los dos nombres de los milleritas, William Miller y Ellen G. White. Bien, permítanme volver al siguiente grupo con el que quizás estén familiarizados, y esos son los mormones. Bueno, diremos algunas cosas sobre los mormones.

Bien, en primer lugar, los dos nombres son dos nombres que queremos tener presentes en nuestra mente. Probablemente los conozcan de otros cursos, pero Joseph Smith, de 1805 a 1844, y el surgimiento del mormonismo. Y luego, por supuesto, una persona que se convirtió al mormonismo, un hombre llamado Brigham Young. Y Brigham Young, de alguna manera, llevó el mormonismo a la siguiente generación.

Entonces, Joseph Smith y Brigham Young serían las dos personas con las que uno se relacionaría al comienzo del mormonismo. Aquí, a la izquierda, está Joseph Smith y a la derecha, Brigham Young. Bien, nuevamente, ¿dónde estamos aquí, Joseph Smith? Estamos en el norte del estado de Nueva York.

Y quizás conozcas la historia de José Smith. Volveré a su nombre, las fechas te ayudarán. Quizás conozcas la historia de José Smith, quien descubrió un libro oculto llamado el Libro de Mormón.

Como se trataba de una especie de jeroglíficos, José Smith necesitaba un par de anteojos para interpretar el Libro de Mormón y traducirlo al inglés. Al interpretar el Libro de Mormón y traducirlo al inglés, José Smith descubrió que su nombre figuraba en el Libro de Mormón como un gran profeta. Y ahora tenemos el Libro de Mormón interpretado por José Smith con sus anteojos especiales.

Pero cuando le preguntaron cómo nos había mostrado cómo había hecho todo esto, los anteojos ya no estaban allí. Así que la gente simplemente tuvo que confiar en que su interpretación del Libro de Mormón era una interpretación exacta, aunque su nombre apareciera en el Libro de Mormón. Así que eso fue en 1827.

Ahora bien, es importante señalar que tenemos al profeta José Smith y el Libro de Mormón como libro de autoridad. Es importante señalar que esto también sucede en Upper State, Nueva York. Ahora bien, vamos a insistir un poco más en eso, que esto sucede en Upper State, Nueva York, donde esto comienza a suceder en 1727.

Entonces, el lugar es importante y el evento es importante. ¿Sí, Rachel? Bueno, sí, una especie de planchas de oro que él interpretó o puso en forma de libro. Pero las planchas de oro se llamaban el Libro de Mormón, de donde obtenemos el nombre.

Y luego necesitaba las gafas. Intento ser lo más objetivo posible, pero es un poco difícil. Pero consiguió las gafas, lo interpretó, etcétera.

Sí, es cierto. Bueno, es cierto. Bien, organizaron una iglesia y una de las primeras personas, en cierto sentido, en unirse a ellos fue Brigham Young.

En 1844, Joseph Smith fue asesinado, por lo que tuvo un final muy triste. Pero fue Brigham Young quien continuó la vida y el ministerio de este creciente grupo de mormones.

Ahora bien, Joseph Smith y Brigham Young, pero especialmente Joseph Smith, continuaron recibiendo revelaciones de Dios. Por lo tanto, en cierto sentido, el Libro de Mormón fue solo el comienzo de la historia. Tenemos la Biblia, luego tenemos el Libro de Mormón, pero luego Joseph Smith continuó recibiendo revelaciones de Dios en lo que se llamó un libro que con el tiempo llegó a conocerse como Doctrinas y Convenios.

Una de las revelaciones que recibió es la que quizás conozcan del mormonismo, pero una de las revelaciones que recibió fue la de los matrimonios polígamos. Y el propio José Smith tuvo 49 esposas. Así que la poligamia fue ordenada dentro del movimiento mormón.

Joseph Smith tiene 49 esposas. Y esta fue una especie de revelación que recibió. Por lo tanto, también sabrán, por supuesto, que bajo el liderazgo de Brigham Young hubo mucha persecución a lo largo del camino.

Hubo mucho acoso a lo largo del camino, tanto político como religioso, porque estas personas tenían algunas ideas extrañas. Pero fue Brigham Young quien los llevó a este lugar llamado Utah y encontró, en Salt Lake City, Utah, un lugar, una especie de lugar de refugio. Un par de cosas que las creencias, y luego quiero hablar de un par de mis propias historias, pero un par de creencias que tenían que eran bastante interesantes es, en primer lugar, su creencia en la autoridad de las Escrituras, donde la autoridad de las Escrituras, las Escrituras son importantes, pero hay otras Escrituras continuas que son igualmente autoritativas, como el Libro de Mormón, o como Doctrinas y Convenios.

Entonces, está la Biblia, luego está el Libro de Mormón, luego están las Doctrinas y Convenios. De modo que la Biblia tiene autoridad, pero también la tiene el Libro de Mormón, y también las Doctrinas y Convenios. Ahora bien, eso causó algunas dificultades reales con otros cristianos, que están estableciendo otros libros como autoritativos.

Otra cosa que causó algunos problemas a los cristianos fue su visión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque consideraban que Dios Padre y Dios Hijo tenían un cuerpo. Cada uno tiene un cuerpo, un cuerpo físico. Y esta es la primera visión que ahora se encuentra en un vitral en el Tabernáculo Mormón en Salt Lake City, Utah.

Esta fue la primera visión que tuvo José Smith, y se puede observar que tiene una visión de Dios el Hijo y Dios el Padre como dos figuras individuales distintas y figuras físicas. Ahora bien, esto se vuelve problemático, por supuesto, porque si Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo comparten la misma esencia, parece que hay una distinción entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay ese tipo de distinción, no hay Trinidad, no en el sentido ortodoxo de la palabra, de Padre, Hijo y Espíritu Santo compartiendo la misma esencia.

También creen que antes de la creación, fuimos creados como seres espirituales. Ahora bien, nacemos en este mundo y hay una especie de unión allí, pero antes de la creación, todas las personas fueron creadas como seres espirituales. Luego naces en este mundo y la esperanza de la comunidad es que crezcas y adquieras conocimiento de Dios, y ese es el tipo de propósito evangelizador de los mormones.

Quiero darles otro nombre en un minuto. Sí, Rachel. Está bien.

Bien. Sí. ¿Por qué sólo leen?

Sí, la versión King James. Creo que no estoy seguro de eso, pero esa es la versión autorizada. Si es lo suficientemente buena para Pablo, es lo suficientemente buena para ellos.

Quiero decir, ya sabes, ese tipo de cosas, pero no estoy seguro. Lo relaciono un poco con lo que creen acerca de la iglesia, la iglesia primitiva, a lo que llegaremos en un minuto, y me pregunto si está un poco relacionado con eso, que la versión King James es la única versión verdaderamente preservada, mientras que las otras, en algunos sentidos, deben ser apóstatas en algunos sentidos, pero eso es correcto. Es solo la versión King James, sí.

Estudiaste el mormonismo, ¿o no? No soy mormón, pero soy mormón. Está bien, lo estudiaste. Que Dios los bendiga.

Bueno, está bien, está bien. Bueno, déjenme mencionar otra cosa sobre los mormones, y luego vengan aquí si hay otras cosas de las que creen que deberíamos hablar, pero el nombre preferido de los mormones es una especie de indicio de lo que estamos hablando escatológicamente. Es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Entonces, prefieren ese término al término mormón, y nunca usarían el término iglesia mormona, sino que prefieren el término Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días . Ahora bien, ese título nos dice dos cosas. Primero que todo, bueno, puede que haya una especie de mensaje oculto.

En primer lugar, creen que la iglesia se volvió apóstata rápidamente después del Nuevo Testamento, que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia verdadera, un cuerpo de Cristo, pero después de eso, la iglesia prácticamente se convirtió en una iglesia apóstata, y no en la verdadera iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, lo grandioso de las revelaciones a José Smith es que Dios le reveló a José Smith la verdadera iglesia y que él iba a ser el verdadero profeta de la verdadera iglesia, la iglesia viviente, la iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia de Cristo. Así que, todo desde el siglo II hasta que José Smith básicamente se volvió apóstata, y la verdadera iglesia es ahora esta iglesia fundada por José Smith, y así sucesivamente.

Luego, lo segundo que les dice es que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una comunidad escatológica. Estamos viviendo los últimos días y ellos están viviendo y esperando la segunda venida de Jesús, etc.

Entonces, el título de los Santos de los Últimos Días es importante. Es una especie de pista también. Ahora, tengo un par de historias sobre ellos, pero antes de hacerlo, Rachel, ¿quieres agregar algo a esto en términos de, ya sabes, es un poco, sí?

Sí. Cierto. Cierto, cierto.

Sí, sí. Sí, bueno, y sin duda la iglesia primitiva fracasó, de eso no hay duda, pero sí. Hablaré de la otra vida.

Sí, ¿puedo esperar un momento, Porter? Sí. Eso no lo sé. Rachel, ¿el apóstol Juan sigue vivo? No lo sé, pero...

No lo sé. ¿Y tú? Bueno, bueno.

Jesús dijo eso, ya saben, en Juan capítulo 21, cuando estaban desayunando, Jesús dijo, si es mi voluntad, que él permanezca hasta que yo venga. ¿Qué te importa eso, Pedro? Estás hablando con Pedro, así que tal vez sea de allí, pero no lo sé. Hay

muchas cosas sobre los mormones que no sé, pero hay algunas cosas que sí sé, pero hay muchas otras que no sé.

Bueno.

Correcto, la Perla de Gran Precio. A veces usan la Perla de Gran Precio como sinónimo del libro Doctrina y Convenios, por lo que a veces son sinónimos, pero si tienes uno con, quieres decir que tienes uno con la Biblia más el Libro de Mormón más, y se llama la Perla de Gran Precio. La Perla de Gran Precio es un sinónimo de Doctrina y Convenios . Lo sé, pero no sabía que se podían comprar todos en un solo libro.

Vale, sí, vale. Vale, está bien. Voy a contar dos historias en un minuto, pero adelante.

¿Sabías que los mormones tienen un período de bautismo entre bautismo y bautismo? Sí, claro. ¿Y creen en el bautismo por los muertos? Sí, creen en el bautismo por los muertos, y eso viene de un pasaje en 1 Corintios donde Pablo en realidad no lo aprueba, sino que lo cuestiona, pero creen en bautizar a los muertos y, por lo tanto, los bautismos son masivos en los templos porque mucha gente siempre está bautizando a los muertos. Si quieres rastrear tu genealogía, puedes, probablemente los mormones conozcan tu genealogía porque están bautizando por todas esas personas muertas que se han ido antes.

Bueno, voy a contar dos historias breves. Hay un templo mormón que también podría parecerse al de Washington, DC. Dos historias breves sobre los mormones, dos historias personales.

En primer lugar, muchos de nosotros estábamos allí. Pensé que era Chicago, pero ahora me pregunto si era Washington, DC, pero pensé que era en Chicago donde estábamos. ¿Les parece que esto se parece al templo de Washington, DC? Sí, y pensé que estábamos en Chicago. De todos modos, muchos de nosotros estábamos en una conferencia en Chicago. Esto fue hace muchos años y muchos años, y estábamos allí para la Academia Americana de Religión, la Sociedad de Literatura Bíblica, y estábamos leyendo en el periódico que se acababa de construir un tabernáculo mormón, y evidentemente, no lo sabíamos, pero evidentemente, hay una ley, una regla mormona, que dice que cuando se construye el tabernáculo, o se construye un nuevo templo, tiene que estar abierto al público durante un cierto número de días.

Entonces, decidimos, probablemente cuatro o cinco de nosotros, que queríamos ver este lugar. Si está abierto al público, todo está abierto al público. El público puede caminar por él, hay visitas guiadas y todo eso, y luego lo cierran porque hay ciertas partes del templo a las que solo puede entrar un cierto grupo de personas, etc.

Así que fuimos y, efectivamente, todo el lugar estaba abierto al público. Nunca había visto algo así en toda mi existencia. Quiero decir, era increíble.

Era enorme y macizo, y estaba hecho con el mejor material de construcción. Recuerdo que la sala bautismal, probablemente de la mitad del tamaño de esta sala, era toda de oro con becerros de oro y demás, y la gente se bautizaba. Y recuerdo uno de los vestuarios para las bodas porque a menudo se celebraban, ellos, por supuesto, no se nos permite hacer poligamia, pero a menudo se celebraban bodas de muchas parejas a la vez y así sucesivamente. Pero toda esta explicación, recuerdo entrar y mirar hacia arriba por la escalera, y realmente pensaba que estaba en el cielo, tengo que decirlo, porque había imágenes preciosas del cielo y ángeles y arcángeles, y pensé que estaba simplemente rodeado y todo.

Entonces, la otra cosa, y luego de que salimos, había un lugar donde proyectaban una película sobre el mormonismo y la otra cosa que no me di cuenta, no sé si te habrás dado cuenta, Rachel, o no, pero creen que el estado en el que mueres es el estado en el que vivirás por la eternidad. Entonces, si mueres a los seis meses, así es como estarás por toda la eternidad. Ahora bien, sería un estado bendecido.

No tendrás enfermedades ni nada de eso. Así que, si mueres a los 100 años, no te llevarás al paraíso esas enfermedades, pero será un estado bendito. Pero también porque tienen una comprensión tan grande y, ¿cómo debería decirlo?, una gran teología, casi como una familia, como una comunidad, tan importante.

Estarán juntos como familia por toda la eternidad. Pero yo no me di cuenta de eso, sino del estado en el que mueres. Entonces, vieron a todos esos niños pequeños subiendo al cielo, padres y madres subiendo al cielo, personas mayores subiendo al cielo, y así sucesivamente. Fue una vista fascinante.

A menudo me pregunto, tengo que decir que tengo que preguntarme, sabiendo cómo comenzó el mormonismo y la historia, y entonces uno se pregunta qué atrae a la gente al mormonismo. Ahora bien, Mitt Romney, ex gobernador, se postuló para presidente. Es mormón, y uno se pregunta qué, aquí tenemos a un hombre muy inteligente. ¿Qué lo atrae al mormonismo, a ser mormón? Uno se pregunta. Y creo que parte de ello es el énfasis en la vida familiar y la comunidad de creyentes, la comunidad de la familia y todo lo demás.

En realidad, es parte del mormonismo. No sé si eres como Mitt Romney y tienes que explicar cómo comenzó el mormonismo o explicar algunas de las doctrinas y convenios y algunas de las... No sé, ¿cómo lo logras? No estoy exactamente seguro, pero parece que a veces sería difícil de manejar. Sí, esa es otra cosa para la misión: ser enviados como misioneros durante dos años.

He visto muchas misiones mormonas en Boston, así que es cierto, y hay que reconocerles el mérito por ello. Son personas con mentalidad misionera. Además, hay que reconocerles el mérito por el apoyo financiero a su iglesia. Sin duda, ellos apoyan a su iglesia.

Ésa es mi historia. Entré al templo y vi cada rincón del lugar antes de que lo cerraran al público, y fue lo más fascinante que he visto en mi vida. Sin embargo, les contaré una historia más : estuve en Independence, Missouri, para una conferencia, y hay un grupo en Independence, Missouri, llamado Santos de los Últimos Días Reformados.

Ahora bien, son una escisión. Hay tres o cuatro escisiones. Hay una escisión fundamentalista del mormonismo, hay una liberal, pero en fin, hay un grupo llamado Santos de los Últimos Días Reformados en Independence, Missouri, y yo estaba allí, me alojaron, estaba dando una charla en una iglesia, así que me alojaron en un hostel.

¿No lo sabías? El bed and breakfast, esa es la vista. No tomé estas fotos, pero esa es la vista desde el bed and breakfast. Estás mirando al otro lado de la calle hacia su templo y hacia su lugar de reunión al otro lado de la calle. Esto fue lo más sorprendente.

Este lugar, es difícil decirlo por lo enorme que era. Quiero decir, era enorme, pero lo fascinante de su lugar de reunión, que estaba justo al lado, ese lugar a la derecha, ese auditorio, ese auditorio, ahora, ya sabes, y las personas que dirigían el bed and breakfast eran Santos de los Últimos Días Reformados, así que me están contando esta historia, y todo eso, quiero decir, se lo toman muy en serio, y yo también tengo que ser serio, porque nunca, nunca diría nada sobre el tipo de comprensión religiosa de la religión de nadie, pero eso tiene un techo retráctil, y la razón es que cuando Jesús venga, van a retraer el techo, y Jesús bajará y los ministrará primero en su lugar de reunión, y entonces tienen el techo retráctil. Solo espero que esté funcionando ese día.

Eso fue lo que sentí que quería decir, pero no lo dije. No dije eso. No hice ningún comentario.

Acabo de escuchar lo que me están diciendo, el techo retráctil, y todo está diseñado y todo, y luego están comprando. Estas personas se toman esto muy en serio porque están comprando terrenos para el aeropuerto para poder construir una carretera desde el aeropuerto hasta aquí para que cuando sepan que Jesús va a regresar, los Santos de los Últimos Días Reformados de todo el país puedan aterrizar en el aeropuerto, pero no tengan que preocuparse por nada. Simplemente se subirán a sus autos, conducirán hasta aquí para poder estar allí cuando el techo se retraiga y Jesús baje, y así, así que esto es un poco más extraño, incluso una visión más extraña

del mormonismo de lo que jamás había escuchado en mi vida, pero ahí está, Independence, Missouri, así que ahí está Jesús viniendo a Independence, así que...

Así que esos son los mormones. Probablemente hablamos. Adelante, Jenna. ¿Qué pasó con los mormones? Bueno, se separaron de Joseph Smith, pero no creo que las cuestiones doctrinales fueran probablemente algunas de las cuestiones doctrinales, pero no estoy segura de eso.

Realmente tendría que investigar esto con mucho más cuidado. Estaba muy interesado en su templo y en esto cuando empezaron a hablar del techo retráctil. No pude.

Tenían mi atención. Tenían mi atención, y el lugar estaba dirigido por laicos, así que no lo hice. En realidad no lo hicimos, así que no estoy seguro. Tendría que investigar un poco sobre eso, sí, pero sé que se separaron de Joseph Smith.

No estoy seguro exactamente de cuáles eran todos los problemas, sí. Bueno, los mormones, sí. Sí.

Sí, está creciendo. Bueno, estaba empezando a crecer, pero tanto la Iglesia como las autoridades lo consideran un movimiento herético y sectario.

Joseph Smith estaba, creo que estaba en Kirkland, si mal no recuerdo, estaba en Kirkland cuando fue asesinado por una turba porque estaban muy indignados por lo que hizo, pero el mormonismo en ese entonces era una segunda generación que realmente se afianzó bajo Brigham Young cuando se mudó, pero había iglesias mormonas en lugares como Ohio, Missouri, el norte del estado de Nueva York, pero Brigham Young, cuando se mudó, ahí fue donde realmente comenzó a crecer. Hoy, es la más grande, o eso dicen, quiero decir, no ellos, no los mormones, pero es la religión de mayor crecimiento en Estados Unidos hoy en día. He escuchado eso en varias ocasiones.

Entonces, los mormones están creciendo, creciendo, sí. Así que ahí están, los mormones, bien, los mormones. Bueno, bueno, esa es la tercera desviación.

Creo que podríamos decir con seguridad que se trata de una desviación del modelo evangélico. Creo que estaríamos en terreno seguro al decir eso. Entonces, estaba el catolicismo romano, luego estaban los milleritas, luego estaban los mormones, y ahora el último grupo del que hablaremos son los Shakers, los Shakers, y note que tengo aquí otros movimientos comunitarios.

Bueno, los Shakers. Bien, este grupo comenzó en Inglaterra. No empezó aquí, pero va a venir aquí.

Este grupo se originó en Inglaterra, y comenzó como una escisión de los cuáqueros, y eran conocidos como los Shaking Quakers en Inglaterra porque en sus servicios religiosos, solían bailar mucho y hacer muchos shakes, y como término de burla, se los conocía como los Shaking Quakers. Ahora bien, cuando se fundaron en Inglaterra, el cuaquerismo estaba empezando a asentarse un poco, sólo un poco, de modo que los Shaking Quakers fueron todo un fenómeno cuando se fundaron, y obviamente, ese es un término de burla, los Shaking Quakers, pero lo tomaron como una insignia de honor, por lo que comenzaron a llamarse Shakers. Ahora bien, hubo muchos líderes de los Shakers, pero el líder más importante de los Shakers es uno que trajo un grupo Shaking, Shaking, Shaking, Shaker a Estados Unidos, y su nombre era Madre Anne Lee, y aquí hay una especie de retrato de Madre Anne Lee, y Madre Anne Lee, muy interesante.

Ella se consideraba a sí misma como el principio femenino de Cristo, así que se consideraba a sí misma como la contraparte femenina del Cristo masculino, así que eso es un poco dudoso, y así la segunda venida, en lo que a ella respecta, está comenzando a cumplirse en ella porque ella está presente como la contraparte femenina en Cristo, así que ella es la historia preliminar, en un sentido, de la segunda venida completa de Jesús. Ahora, ellos tienen un nombre, y no creo que les haya dicho su nombre, así que déjenme, ahí están los Shakers. No, no creo que les haya dicho su nombre, así que déjenme darles su nombre es la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo La Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo La Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo o también se les llama la Iglesia del Milenio, la Iglesia del Milenio, la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo o la Iglesia del Milenio.

Ahora bien, ambos son indicios de que se trata de una comunidad escatológica. Es una comunidad que habló mucho sobre la segunda venida de Jesús. Lo que sucede es que la Madre Anne Lee trae un grupo de Shakers a las colonias y los lleva al área de Albany, Nueva York.

Así pues, la primera comunidad shaker de Estados Unidos se encontraba prácticamente en el estado norte de Nueva York. Bien, ahora deberíamos hacer una pausa aquí por un minuto porque los milleritas comenzaron en el estado norte de Nueva York. Los mormones comenzaron en el estado norte de Nueva York.

Los Shakers comenzaron en el norte del estado de Nueva York. Charles Grandison Finney va a comenzar a predicar en el norte del estado de Nueva York. Todavía no está en escena, pero va a comenzar a predicar en el norte del estado de Nueva York.

Entonces, a mediados, más o menos a mediados del siglo XIX, en el norte del estado de Nueva York, y sé que tenemos un estudiante, Alexander es de Rochester, pero

cualquier otra persona del norte del estado de Nueva York puede confesar que está bien. ¿De dónde eres? De Albany. Ted es del norte del estado de Nueva York.

Tú eres de Albany. De ahí es de donde ella vino, de ahí es de donde vinieron los Shakers. Ted es del estado norte. Por eso, el estado norte de Nueva York tiene un nombre asociado y se lo llama el Distrito Quemado, el Distrito Quemado, o a veces llamado Quemado, QUEMADO, Quemado, pero a veces llamado Quemado, QUEMADO, el Distrito Quemado.

¿Y por qué se le atribuyó ese título a mediados y finales del siglo XIX? Porque todos esos grupos seguían llegando a la zona norte del estado de Nueva York y formaban sus grupos, construían iglesias, se trasladaban, etc., y así se le atribuyó ese título, el Distrito Quemado. Cuando hablemos de Finney más adelante en el curso, cuando hablemos del Distrito Quemado, recuerden que él es de la zona norte del estado de Nueva York, de Adams, Nueva York, así que recuerden ese título, sí, vale. Sé que hay un pueblo llamado Burnt Hills en el distrito. ¿Lo recuerdan? Burnt Hills, no lo sabía.

No estoy segura de eso. No creo que estén relacionados, pero es posible que sí. ¿Sabes si está en Nueva York? Supongo que podría serlo.

Voy a buscarlo en Google y comprobarlo. No estoy seguro. Entonces, ¿estamos hablando del Distrito Quemado? Sí, vale, vale.

La confesión es buena para el alma, Ricardo. Nos alegra que te confieses. Creo que no debería hacerlo, pero lo hice.

Sí, bien, vale, nos alegra que lo hayas confesado. Muestra más aspectos occidentales, como el norte del estado, pero también la parte occidental de Nueva York. Sí, es bonito, pero no estoy seguro. Eso me suena un poco demasiado cuidadoso porque lugares como Albany recibieron ese título debido a los Shakers.

Así que tal vez sea un poco demasiado cuidadoso por mi parte porque teníamos todos estos grupos. Algunos de ellos eran de la zona este, como Albany, por ejemplo. Pero ¿qué más dice, Ricardo? Ah, lo vas a hacer, ¿de acuerdo?

La pequeña parte roja, sí, vale, Burnt Over District, la religión en el distrito, vale, todo tipo de cosas buenas. Vale, no, no siempre puedes confiar en Wikipedia, pero está bien, está bien, esa es otra historia. Vale, entonces, vale, entonces hay una comunidad escatológica.

Bueno, digamos una cosa más sobre los Shakers, y luego tengo que darles un respiro. Una cosa más sobre los Shakers, ¿qué saben sobre ellos en términos de su vida? ¿Saben algo que les venga a la mente cuando piensan en los Shakers en términos de

la construcción de sus comunidades? Y tenían muchas comunidades, ya saben, pero sí. Los Shakers son una subcomunidad.

Éstos son los Shakers. Yo, sí, los Shakers eran una comunidad célibe, y cuando ves que se construyen estas casas Shaker, y por cierto, fui al Seminario Teológico de Asbury, enseñé en el Asbury College durante tres años, y muy cerca de Asbury, hay un hermoso pueblo Shaker que se ha conservado, pero eran una comunidad célibe. Y entonces, en las casas que construyeron, cuando entras a las casas, hay dos escaleras. Los hombres suben una escalera y viven en su dormitorio.

Las mujeres suben otra escalera y viven en su dormitorio. Hasta donde yo sé, ya no quedan Shakers vivos en la actualidad. De vez en cuando, en Maine, se oye decir que tal vez todavía quedan tres o cuatro Shakers en la comunidad, pero hasta donde yo sé, ya no quedan Shakers vivos en la actualidad.

¿Hay algo más que sepas sobre los Shakers que te venga a la mente cuando los mencionas? ¿Algo más que fuera importante para ellos? La palabra simplicidad caracterizaría la vida de los Shakers. Estas personas vivían una vida muy sencilla. Construían muebles hermosos, pero hermosos por su simplicidad.

Y así, trabajaban, y su vida sencilla, su vida cuidadosa, su vida sencilla, era una vida de trabajo todo el día por el bien de la gloria de Dios. Y así, cuando entras en estas casas Shaker que se conservan en estos pueblos Shaker, hay clavijas que salen de la pared de cada habitación. Y entonces te preguntas, ¿por qué están las clavijas allí? Bueno, las clavijas están allí porque, durante el día, cualquier silla sencilla, y las sillas son sencillas, sencillas, simples, pero hermosas en su simplicidad, pero tomas las sillas y las cuelgas en la pared durante el día.

No te quedas sentado sin hacer nada durante el día. Trabajas durante el día para la gloria de Dios. Por eso, las sillas están colgadas en la pared durante el día y, por la noche, puedes quitarlas y hacer una reunión comunitaria o algo así.

Pero si hay algo que usted sabe sobre los Shakers, es que son una vida de sencillez para la gloria de Dios. Bien, esta gente está desafiando el modelo evangélico en Estados Unidos, sin duda.

Y deben tomar nota, no hemos mencionado esto, pero deben tomar nota, junto con Ellen White y la Madre Ann Lee, de que las mujeres ahora son amigas que se sienten libres de trabajar y ministrar, pero aún no se les permite trabajar y ministrar en las iglesias tradicionales. Se les permitiría, pero todavía no. Entonces, ¿dónde trabajan? ¿Dónde ministran? Ministran a este tipo de grupos periféricos como los milleristas o los shakers.

Allí se sienten muy cómodas y su autoridad es reconocida en esas comunidades. Si alguno de ustedes está escribiendo un artículo sobre las mujeres en la historia de la iglesia estadounidense, verán que eso sucederá con bastante frecuencia, incluso en el siglo XX, que las mujeres que están en el ministerio a menudo están al margen de las comunidades más ortodoxas. Bien, terminemos con esto.

Sí, la Madre Ann Lee es de Inglaterra, y hubo cierta persecución contra los cuáqueros en Inglaterra, así que decidió hacerlo. También tenían una especie de espíritu misionero. Habían querido venir al Nuevo Mundo, así que ella se convirtió en la líder. Parece, sí, parece un poco etérea, ¿no es así?, en cierto modo, así es la Madre Ann Lee.

Sí, sí. Su primer nombre es Ann y ese es el título. Su título es "Madre". Ese es el título que le dieron, "Madre Ann Lee", sí.

Bueno, es viernes, es viernes. Tómate un descanso de 10 segundos hoy solo para respirar profundamente. 10 segundos, 10 segundos.

Estamos donde debemos estar. Esta es la octava conferencia , El catolicismo romano en el siglo XIX. Vamos a analizar dos cuestiones.

Vamos a analizar el crecimiento de la Iglesia Católica Romana y luego vamos a analizar la americanización de la Iglesia Católica Romana. Bien, en primer lugar, en términos del crecimiento de la Iglesia Católica Romana, ¿por dónde deberíamos empezar? Bueno, voy a empezar dando tres razones para su crecimiento y tres razones para su tremendo aumento en la historia cristiana estadounidense. Ahora bien, creo que sí crecieron de manera constante.

En el momento de la Guerra de la Independencia, sólo había un pequeño grupo de católicos romanos. Se calcula que en el momento de la Guerra de la Independencia, sólo había unos 35.000 católicos romanos, concentrados, por supuesto, en lugares como Maryland y las colonias centrales de Pensilvania. Se calcula que hacia 1860, había más de tres millones de católicos romanos.

Ahora bien, ese es un crecimiento tremendo en un período de pocos años, así que hubo crecimiento. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las razones del crecimiento católico que tuvo lugar? Todas ellas son razones para la inmigración. Bien, la razón número uno para el crecimiento del catolicismo romano en Estados Unidos fue que en las décadas de 1830, 1840 y 1850 en Irlanda, hubo una hambruna de la patata, y miles y miles de personas murieron como resultado de la hambruna de la patata.

Cuando demos nuestro segundo paseo por Boston, pasaremos por las estatuas que representan la hambruna de la patata en Irlanda. Fue un desastre absoluto para el pueblo irlandés. ¿Qué ocurrió como resultado de la hambruna de la patata? Muchos

irlandeses encontraron refugio aquí en Estados Unidos y es muy interesante, en términos de historia local, que muchos de ellos encontraran refugio en Boston.

Boston, ya había algunos católicos irlandeses en Boston. Los católicos irlandeses llegaron en gran número, por lo que la hambruna de la patata causó estragos allí y provocó que la gente viniera aquí. En segundo lugar, hemos hablado de la afluencia de alemanes, lugares en los que he mencionado solo un ejemplo hoy de un compañero fundador de los Dunkers, pero la afluencia de alemanes.

Bueno, entre esa afluencia de alemanes en Pensilvania, había muchos católicos romanos de origen alemán, y esa es una segunda razón para el tremendo crecimiento. La tercera razón para el crecimiento fue que esta tierra se convirtió en un lugar donde las órdenes religiosas querían establecer sus lugares, sus conventos, sus hogares, sus casas, etc. Una de las órdenes que llegaron en gran número fueron los jesuitas, y los jesuitas en Estados Unidos se convirtieron en parte del tejido educativo de la vida educativa católica romana en Estados Unidos, pero las órdenes encontraron, algunas de las órdenes, tanto las órdenes femeninas como las masculinas, un lugar donde realmente podían florecer aquí en las colonias, así que comenzaron a venir.

Sí, Carter. ¿Los jesuitas en Estados Unidos? No, no, claro, sí, no, en general, ¿no? Esas son las tres razones por las que crecieron en Estados Unidos.

Bien, ahora que han llegado a Estados Unidos y están creciendo tan rápidamente, se enfrentan a dos problemas. Por lo tanto, queremos mencionar esos dos problemas que la Iglesia Católica Romana enfrentó cuando llegaron en tan gran número. Bien, esto todavía está en crecimiento de la Iglesia Católica Romana.

Bien, el primer problema fue un problema llamado el problema de la tutela, el problema de los fideicomisarios que dirigían las iglesias católicas romanas locales. Ahora bien, ese era un problema. ¿Por qué surgió ese problema? Ese problema surgió porque había tantos, miles, decenas de miles, cientos de miles de católicos romanos que venían aquí que no tenían sacerdotes para poder atender a toda esa gente.

Entonces, la situación se salió de control. Estaban tratando de... Hay muchos inmigrantes que vienen y están tratando de construir iglesias para cuidar de ellos, pero no tienen sacerdotes que las dirijan y presten servicios en ellas. Entonces, los administradores laicos comenzaron a hacerse cargo de estas iglesias católicas romanas.

Entonces, los laicos comenzaron a hacerse cargo de las iglesias católicas romanas como administradores. De alguna manera, estaban a cargo de las iglesias. Bueno, de hecho, cuando llegaron y comenzaron a hacerse cargo de las iglesias, eso les gustó.

A ellos les gustaba ese poder, así que finalmente quisieron poder contratar y despedir a los sacerdotes. Así que, ya sabes, somos administradores laicos.

Hemos estado al mando aquí. Ahora están enviando más sacerdotes. Bueno, queremos tener voz y voto sobre quién va a venir a nuestra iglesia.

Y si no nos gusta el sacerdote, queremos hablar sobre la posibilidad de deshacernos de esa persona de nuestra iglesia. Bueno, eso está en contradicción con la naturaleza jerárquica de la Iglesia Católica Romana. Así no es como funciona la Iglesia Católica Romana.

Durante muchos años, hubo una verdadera tensión y una batalla entre la tutela de las iglesias católicas romanas en Estados Unidos y la jerarquía de las iglesias católicas romanas en Estados Unidos. Ahora, finalmente, para resumir, la iglesia católica romana finalmente tomó control de esto y puso las iglesias nuevamente en manos del sacerdocio. Puede tener representantes para ayudar a decir lo que va a pasar en la iglesia, pero no va a contratar y despedir a sacerdotes católicos romanos.

Así no va a ser como esto va a funcionar. Por lo tanto, ese tipo de problema interno de tutela era problemático. Y la Iglesia Católica Romana tuvo que resolverlo antes de poder avanzar en la vida estadounidense.

Y, por cierto, se puede ver por qué la tutela sería tan atractiva culturalmente en la vida estadounidense, ¿no es cierto? Porque estos católicos romanos votan. Tienen la libertad de votar y la libertad de tomar decisiones en su vida cultural. ¿Por qué no deberíamos ser libres en la vida eclesiástica para tomar decisiones y demás y dirigir la iglesia? Parece que esto es algo que hacen los estadounidenses.

Bien, el principal problema externo que acabo de mencionar y que retomaremos el lunes es el fuerte sentimiento anticatólico que había en Estados Unidos entre los protestantes que estaban aquí.

Bien, ahora la pregunta que queremos hacer el lunes es: ¿qué forma adoptó ese anticatolicismo que se convirtió en un problema externo real? Y luego queremos preguntar: ¿cómo manejó esto la Iglesia Católica Romana? Bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes.

Este es el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 11 sobre El Segundo Gran Despertar.