

Dr. Roger Green, Cristianismo americano, Sesión 1, Puritanismo en Estados Unidos

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Les habla el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 1, Puritanismo en Estados Unidos.

Esta es la primera parte del curso, Religión en un contexto colonial, 1492 a 1789.

Vamos a hablar de la primera lección, el puritanismo en Estados Unidos. Bien, oremos y luego comenzaremos. Señor misericordioso, nos detenemos al principio de este semestre y de este curso para darte gracias, no solo por este curso sino por todos nuestros cursos, por todo lo que tenemos que aprender, y oramos para que estés con nosotros en estas deliberaciones.

Te damos gracias por los hombres y las mujeres que dieron forma al cristianismo estadounidense, esta expresión única de la fe cristiana, y estamos agradecidos por ellos. Y oramos para que podamos aprender de ellos lo que significa ser cristiano en nuestro mundo, en nuestro tiempo, y dar forma a la iglesia en nuestro mundo, dar forma a la iglesia en nuestra cultura. Por eso estamos agradecidos de poder apoyarnos en ellos y aprender de ellos.

Por eso, pedimos tu intervención en nuestra clase de hoy, pero también en la vida cotidiana en Gordon College, en nuestra vida cotidiana juntos durante el día y durante el fin de semana, para que podamos demostrar gracia en nuestras propias vidas, pero también gracia en la vida de la comunidad. Oramos estas cosas con alegría en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.

Bien, a medida que avanzamos, esperamos tener muchas preguntas. El otro día mencioné que mi amigo Ted Hildebrandt, mi amigo y colega Ted Hildebrandt, está tomando este curso, pero vamos a tratar de ignorarlo por completo, si te parece bien, Ted, y eso no debería impedirte hacer preguntas. No debería impedirme deambular.

Esto ya está arreglado, así que no creo que podamos hacer mucho al respecto. Pero me gusta recorrer el lugar un poco, así que la grabación no se verá afectada por eso. Y a medida que hagas preguntas, a medida que empecemos a conocernos, ¿podrías decirme tu nombre cuando hagas una pregunta o un comentario o algo así? Tengo que empezar a juntar estos nombres y caras para el curso, y esa es una forma de que también aprendan los nombres de los demás.

Bien, entonces comencemos. Primera parte, La religión en el contexto colonial, así que Primera lección, El puritanismo en Estados Unidos. Bien, entonces el puritanismo llega a estas costas.

Bien, quisiera empezar hablando de la colonia de Jamestown, Virginia. La colonia de Jamestown se fundó en 1607. Puede que algunos de vosotros aquí, de Virginia, estéis familiarizados con este lugar, pero la colonia de Jamestown se fundó en 1607.

Fue el primer asentamiento inglés permanente establecido en el Nuevo Mundo. La colonia de Jamestown se fundó básicamente como una colonia comercial. Se fundó para llevar a cabo el comercio del Imperio Británico, básicamente.

Y luego ocurre algo extraño con la colonia de Jamestown: empezamos a perder la historia de la colonia de Jamestown y, desde luego, no parece que tengamos una historia religiosa muy clara de la colonia de Jamestown. Así que la historia de Jamestown se vuelve bastante confusa. La colonia de Jamestown de la que se ve sólo una imagen, una especie de imaginación de un artista, en realidad se pierde en la historia.

Técnicamente, Jamestown, 1607, es en realidad la primera colonia británica, pero eso no nos afecta porque no tiene una base religiosa muy sólida, como estamos estudiando, para el cristianismo americano. Pero sí queremos mencionar la colonia de Jamestown porque fue importante como lugar de desembarco británico en este Nuevo Mundo, y fue importante para llevar a cabo el comercio en este Nuevo Mundo en sus inicios, pero luego se perdió en un pequeño misterio. Así que, vamos al punto B de su esquema.

Si el esquema te resulta útil, úsalo. Si no, no te preocupes. Me basaré en ese esquema.

Bien, vayamos al punto B. Los peregrinos llegan a Estados Unidos. Bien, los peregrinos llegan a Estados Unidos. Ahora bien, los peregrinos que llegan a Plymouth en Estados Unidos tienen en realidad dos líderes, y hablaremos de ellos en un minuto.

Antes de terminar, permítanme mencionar a los peregrinos, porque así los llamamos. A veces, los peregrinos de Plymouth, por cierto, ¿quién ha estado en Plymouth? ¿Cuántos de ustedes han estado en las colonias y plantaciones de Plymouth? Si no han estado en Plymouth, es realmente un lugar maravilloso para visitar y un lugar maravilloso para ver la vida del siglo XVII. Cobra vida cuando vas a Plymouth, y es un lugar fascinante. Pero a los que vinieron a Plymouth desde Inglaterra, puedes llamarlos puritanos si quieres, pero no eran puritanos en su forma pura, sin juego de palabras.

Estos puritanos eran personas que querían purificar la Iglesia Anglicana desde dentro, y hablaremos de eso cuando hablemos más sobre los puritanos. Pero querían purificar la Iglesia Anglicana desde dentro, por lo que hubo personas que se quedaron dentro de la Iglesia Anglicana o intentaron quedarse dentro de la Iglesia Anglicana, pero recibieron bastante acoso y demás. Los peregrinos, sin embargo, eran separatistas.

Se trataba de independientes o separatistas. Eran personas que ya se habían separado de la Iglesia anglicana en Inglaterra y que llegaron a Estados Unidos para encontrar un lugar donde establecerse como separatistas o independientes. Así que, si quieres llamarlos puritanos, está bien, pero sería una palabra un poco vaga para estos peregrinos porque ya eran independientes.

A los puritanos de Boston no les gustaban estos independientes, estos separatistas, porque los puritanos de Boston de los que hablaremos creían que era necesario permanecer dentro de la Iglesia Anglicana y purificarla. Veremos que los peregrinos, las personas a las que llamamos peregrinos o los separatistas o los independientes, sin embargo, tenían una cosa en común con los puritanos de Boston, y lo único que tenían en común era que creían que la iglesia debía ser organizada por la congregación. Por lo tanto, todavía no tenían el nombre.

Con el tiempo, se les daría el nombre de congregacionalistas, pero todavía no lo tienen. Creen que la congregación debería ser la que, en cierto modo, dirija la iglesia. Bueno, de hecho, lo mismo pensaban los puritanos de Boston. Seguían siendo anglicanos, pero en Boston creían que la Iglesia anglicana debería funcionar según criterios congregacionalistas en lugar de jerárquicos.

Entonces, los puritanos y los peregrinos tendrán algo en común, y eso será importante más adelante en nuestro esquema. Bien, hay dos líderes que llegan a la Colonia de Plymouth, y el primero es un hombre llamado William Brewster. Y, por cierto, recuerden que mencionamos el otro día en el programa de estudios, les doy la lista de nombres en el programa de estudios que son importantes para el curso, y entonces, en esa lista de nombres encontrarán, la mayoría de los nombres de los que hablo, los encontrarán en esa lista.

Y déjenme decirles que les doy las fechas de las personas de las que hablamos, no para memorizarlas; no tienen que saber exactamente cuándo vivió y murió William Brewster, pero les doy esas fechas solo para poder ubicarlos en algún lugar de la historia. Así que solo necesitan poder concentrarse cuando están cerca. Así que, estas son las fechas de William Brewster.

Entonces, una persona muy, muy importante. Se le llamaba el Anciano. William Brewster es identificado como el líder espiritual de la gente que llegó, los puritanos, en 1620.

Se le identifica como una especie de líder espiritual de ellos. Por lo tanto, es un nombre importante para estos peregrinos que llegan a Plymouth, un líder importante para ellos. La otra persona importante es William Bradford.

De nuevo, las fechas de William Bradford. William Bradford era el tipo de político, si se le quiere llamar así, el líder político del grupo que llegó a Plymouth, y ayudó a sentar las bases políticas para la gente que desembarcó en Plymouth. En cierto sentido, William Bradford es el primer gobernador de este pequeño grupo.

Ahora bien, este es un grupo muy pequeño, pero William Bradford es el primer gobernador de este grupo, y esta es una réplica del Mayflower, por supuesto, en la que llegaron. Una de las cosas, por cierto, cuando vas a Plymouth y te subes al Mayflower, la réplica del Mayflower, piensa en cómo fue cruzar los mares en ese mundo durante dos o tres meses de manera brutal, fue una forma brutal de hacerlo, e imagina a 120 o 150 almas en ese barco cruzando los mares en ese mundo, sin saber si iban a ir, o tenían una idea de adónde iban, por supuesto, pero eso fue bastante brutal. Pero Bradford se convierte en el tipo de líder político.

Ahora bien, lo que se oye hablar de William Brewster y William Bradford es el Pacto del Mayflower. Cuando estas personas estaban en el barco, a bordo, antes de que desembarcaran en Plymouth, y si, por cierto, no has estado en Plymouth y vas a ver Plymouth Rock, no esperes una roca del tamaño de este edificio, porque eso es lo que te imaginas, Plymouth Rock, enorme, ya sabes, en Plymouth Rock se destacan. Es más o menos así de grande.

Finalmente tuvieron que poner una puerta alrededor porque los turistas pensaron que sería una buena idea arrancar pedazos de la roca para llevárselos a casa. La roca no es muy grande. Pero cuando finalmente llegan a tierra, tienen este Pacto del Mayflower a bordo del barco, el pacto encabezado por William Bradford y luego firmado por todos los hombres del barco.

Y luego siguen adelante y aterrizan. El compacto en sí es muy interesante. Y, por cierto, todo esto se realizará; todas las presentaciones de PowerPoint se realizarán en Blackboard, por lo que no necesitarás preocuparte por copiar cosas si hay un texto, o podrás repasarlas cuando quieras.

Pero en el nombre de Dios, amén, nosotros cuyos nombres están escritos aquí, los leales súbditos de nuestro temible soberano Lord King James, por la gracia de Dios de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, Rey, defensor de la fe, etcétera, habiendo emprendido para la gloria de Dios un avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y país, un viaje para establecer la primera colonia en las partes del norte de Virginia, eso es lo que estaban planeando hacer, hacer por la presente solemnemente y mutuamente en la presencia de Dios y de los demás pactos y

combinarnos en un cuerpo político civil para nuestro mejor ordenamiento y preservación y fomento de los fines antedichos. Y en virtud de la presente promulgaremos, constituiremos y elaboraremos leyes, ordenanzas, actos, constituciones y cargos justos e iguales que de tiempo en tiempo se consideren más adecuados y convenientes para el bien general de la colonia, a la que prometemos toda la debida sumisión y obediencia. En testimonio de ello, hemos suscrito aquí nuestros nombres en Cape Cod, el 11 de noviembre o el 21 de noviembre, según otro calendario, del año del reinado de nuestro soberano Señor el Rey Jaime de Inglaterra, Francia e Irlanda, el 18, y de Escocia, el 54, del año de nuestro Señor 1620.

Ahora bien, las tres cosas que me gustaría que tomaran nota, después de haberlas emprendido, son: una, para la gloria de Dios; dos, el avance de la fe cristiana; y tres, el honor de nuestro rey y nuestro país. Así que, tomen nota de esas tres cosas en el Pacto del Mayflower. Ellos se comprometieron a cumplir con esas tres cosas.

Estaban comprometidos con esos tres ideales. Los dos primeros, por supuesto, son ideales religiosos, porque estaban allí para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. En tercer lugar, debemos honrar a nuestro rey y a nuestro país.

Estas personas siguen siendo súbditos británicos. Por supuesto, todavía se consideran súbditos británicos. Así que, en honor a nuestro rey y a nuestro país.

Así que tomen nota de esas tres cosas. Esto es parte del Pacto del Mayflower. El Pacto del Mayflower precedió a cualquier otro documento que tenemos en la cultura estadounidense en general, precedió a la Constitución o la Declaración de Independencia o algo por el estilo.

Pero ahí está, el Pacto del Mayflower. Obsérvese, por supuesto, que se gobiernan a sí mismos en pos del bien común de la colonia. Por eso están estableciendo este Pacto del Mayflower.

Hoy en día, utilizamos el término bien común. Nos preguntamos: ¿ayuda a lograr el bien común? Bueno, se utiliza prácticamente el mismo lenguaje. Estamos estableciendo leyes y ordenanzas para el bien general de la colonia.

Así es el Pacto del Mayflower. Hay un elemento religioso en el Pacto del Mayflower y un elemento político o civil en el Pacto del Mayflower.

El Pacto del Mayflower sirvió a ambos propósitos, y quienes desembarcaron en Plymouth no los consideraron incompatibles entre sí, ni contradictorios entre sí.

Consideraban que esos dos propósitos, religiosos y civiles, estaban bastante unidos. Eso nos da una idea de cómo llegaron los peregrinos a Estados Unidos. Y, por supuesto, esos dos nombres, Brewster y Bradford.

Bien, ahora, el punto C de tu esquema. Sin embargo, después de ellos, hubo una tremenda inmigración puritana a Estados Unidos. Así que la mayor inmigración puritana a Estados Unidos comenzó en 1628.

De modo que esa inmigración, mucho más grande, mucho más grande, a partir de 1628, se volvió muy, muy importante, no solo para moldear la cultura religiosa de Estados Unidos, sino también la cultura civil. Como puede ver en su esquema, voy a mencionar cuatro nombres aquí. El primero es John Cotton.

Esta es una especie de retrato de John Cotton, pero John Cotton, de 1584 a 1652. John Cotton fue el primer líder importante de Boston, por lo que debería asociarse con Boston.

No sólo era un líder religioso, sino también un líder político y un líder civil del pueblo. Por eso Cotton es importante. Boston es importante cuando piensas en John Cotton.

El segundo que mencioné es Richard Mather. Richard Mather ayudó a establecer una colonia puritana en un lugar llamado Dorchester. Hoy en día, pensamos en Dorchester como parte de Boston.

Quiero decir, eso es solo una parte del gran Boston. Por lo tanto, no se piensa en Dorchester como una especie de comunidad separada. Pero, por supuesto, Boston en ese momento, en las décadas de 1620, 1630 y 1640, era una comunidad muy pequeña.

Dorchester es una comunidad separada de Boston y fue Richard Mather quien ayudó a establecer esa comunidad puritana. El tercero es Thomas Hooker. Thomas Hooker realmente se adentró en el desierto y fundó un lugar llamado Hartford.

No lo sé. ¿Alguno de ustedes es de Hartford, Connecticut, o de la zona de Hartford, Connecticut? Hay una iglesia de Thomas Hooker en Hartford, Connecticut. No es la iglesia puritana original, por supuesto. En realidad, es la cuarta iglesia en ese sitio.

Pero toda la familia Hooker está enterrada detrás de esa iglesia. En aquella época, por supuesto, hoy en día, se podía llegar en coche desde aquí hasta Hartford en un par de horas o tres horas, lo que fuera necesario. Pero en aquella época, esto era un desierto.

Dejamos atrás los confines de Boston o Dorchester y nos adentramos en lo que hoy conocemos como el oeste de Massachusetts y luego en Connecticut. Fue una experiencia de auténtica naturaleza salvaje. Por eso, cuando pensamos en estas cosas, debemos recordar remontarnos al siglo XVII.

Y luego quiero mencionar a John Winthrop. John Winthrop fue muy importante y fue elegido gobernador de Boston, Massachusetts Bay Colony. Fue elegido gobernador 12 veces.

Eso nos dice lo importante que fue John Winthrop. John Winthrop nos da una pequeña cita aquí. John Winthrop dijo que quería construir Boston y quería construir, entre comillas, una ciudad sobre una colina.

Así que, cada vez que oigas esa expresión, una ciudad sobre una colina, estamos construyendo una ciudad sobre una colina. Cada vez que oigas esa expresión, puedes darle las gracias a John Winthrop. Esa es su interpretación de Boston y de la colonia de la bahía de Massachusetts.

En lo que a él respecta, vamos a ser un ejemplo para el mundo de lo que significa glorificar a Dios en nuestra vida cívica, no sólo en nuestra vida religiosa sino en nuestra vida cívica, en nuestra vida en comunidad, en nuestra vida por el bien común. Así que John Winthrop, una persona muy importante, en cierto modo creó la imagen de lo que él y los demás querían que fuera Boston y la Colonia de la Bahía de Massachusetts. Así que, si escuchan esa expresión, pueden agradecerle a John Winthrop por eso, porque él era importante.

Bueno, otra cosa. Todavía estamos bajo el régimen de inmigración puritana en Estados Unidos. Ya hemos mencionado algunos nombres de personas.

Dicho esto, cabe señalar que la mayoría de las personas que hemos mencionado eran sacerdotes anglicanos. Ahora, pueden ver que John Cotton está vestido con su típica túnica anglicana y con la Biblia en la mano. La mayoría de las personas que hemos mencionado pertenecen a instituciones anglicanas.

Son miembros del establishment inglés y, por supuesto, puritanos muy acérrimos. Bien, lo que quieren hacer ahora, por supuesto, es permanecer dentro de la Iglesia Anglicana.

Quieren purificar la Iglesia Anglicana desde dentro. Por eso trajeron a la Iglesia Anglicana con ellos. Pero quieren purificar la Iglesia Anglicana desde dentro.

Pero estas personas son básicamente calvinistas. Más adelante en la conferencia, analizaremos algunos de los puntos críticos de las contribuciones que hicieron los puritanos. Estas personas son básicamente calvinistas.

Ahora bien, como calvinistas, son anglicanos, por supuesto, pero son calvinistas en su orientación teológica. Por lo tanto, debido a que son calvinistas en su orientación teológica, creen que la Biblia no solo debe ser la fuente de nuestra vida religiosa. No es solo la roca, el tipo de fundamento de nuestra vida religiosa, sino también el

fundamento, la roca de nuestra iglesia, y la manera en que la iglesia debe organizarse y dirigirse.

Y cuando hablamos de iglesia, por supuesto, nos referimos a la Iglesia Anglicana. Y estaban convencidos de que, cuando uno abre la Biblia, ve que la iglesia está dirigida por la congregación. Por lo tanto, el único tema en el que tuvieron una verdadera discusión con la Iglesia Anglicana fue sobre la jerarquía eclesiástica.

Entonces, no les gustaba la jerarquía de la Iglesia. No les gustaba este tipo de arzobispos, obispos, sacerdotes, laicos, etc. No les gustaba la naturaleza jerárquica de la Iglesia.

Y van a dirigir las iglesias anglicanas aquí, pero las van a dirigir en un estilo congregacional. Así que la congregación del grupo de personas es la que va a dirigir la iglesia. Ahora bien, eso es lo único que tenían en común con la gente de Plymouth porque la gente de Plymouth, como hemos dicho, también eran congregaciones.

También sintieron que debían dirigir la iglesia en esa época. Bien, permítanme mencionar antes de dejar este tipo de inmigración puritana a Estados Unidos, tomemos como ejemplo el año 1640. Dijimos que la inmigración puritana comenzó en 1628.

Y ahora avancemos 12 años hasta 1640. Se estima que en 1640 había unos 20.000 puritanos aquí en Estados Unidos. Así que en 12 años, llegaron unos 20.000 puritanos.

Esa es una gran cantidad de personas para esa época y para esa edad. Es una gran cantidad de personas. ¿Y adónde fueron cuando llegaron? Usted está justo en medio.

Estás en medio de un territorio puritano. Fundaron colonias en lugares como Ipswich y Salem y, finalmente, Danvers y lugares así y, por supuesto, Boston. Vivimos todos los días en el mundo puritano, que fue fundado por esta gente.

Así que ahí es donde llegaron. Y tuvieron un tremendo impacto, obviamente, no sólo en la vida religiosa sino también en la vida civil. Ahora, sí, sí.

Los puritanos lo eran. Es cierto. Es una buena pregunta.

Estos primeros puritanos de los que estamos hablando aquí eran anglicanos muy devotos. La mayoría de ellos eran sacerdotes de la Iglesia anglicana y eran muy devotos. Pero había dos aspectos, en realidad, en los que no estaban de acuerdo con la Iglesia anglicana.

En un punto, y no hemos hablado del primero porque no tiene tanta relación con lo que estamos hablando, pero en el que no estaban de acuerdo con la Iglesia Anglicana era en la liturgia. Creían que la Iglesia Anglicana era demasiado católica romana en su liturgia, en la liturgia del servicio de adoración. Esto es demasiado católico romano.

No nos parece bíblico. Queremos una liturgia más sencilla en la iglesia cristiana que se ajuste más a lo que leemos en la Biblia. Por eso querían una liturgia más sencilla.

Y ahora el segundo es del que hemos hablado. Querían, en cierto sentido, aplanar el liderazgo de la iglesia anglicana y que el liderazgo fuera un liderazgo congregacional. Querían que la congregación tomara las decisiones de la vida de la iglesia.

Eso no significa que veremos esto también más adelante, cuando hablemos de su noción de vocación, porque tenían una noción muy específica de vocación. Eso no significa que todavía no deba haber sacerdotes, y que todavía no deba haber sacerdotes que sean llamados específicamente por Dios para predicar el evangelio, dar la comunión, bautizar, etc. Eso no significa que...

Pero sí se refería a la organización de la iglesia y a su funcionamiento, a su gestión financiera, a su gestión en términos de quiénes deberían ser los ministros de la iglesia, etc. Querían un estilo congregacional. Por lo tanto, están en desacuerdo con la Iglesia anglicana, sin duda, en esos dos temas.

En parte, la razón por la que los puritanos llegaron aquí en tan gran número es que el rey Jaime I y otros los despreciaban bastante. Y en Inglaterra se acosaba mucho a los puritanos. Así que vinieron aquí para encontrar la libertad de ser quienes creían que debían ser como anglicanos.

¿Ayuda eso un poco? ¿Algo más sobre dónde estamos hasta ahora en este asunto? Bien, todavía estamos bajo la inmigración puritana en Estados Unidos. Ahora, permítanme mencionarlo aquí. Llegaré a esto en un minuto.

Vaya, perdón por eso. Vaya, perdón por eso. Permítanme mencionarlo finalmente, y lo volveré a mencionar más adelante: en 1648, los peregrinos de Plymouth y los puritanos de Boston y otros lugares se reunieron.

Y superaron sus diferencias entre ellos, sus diferencias teológicas. Se unieron y formaron lo que se llamó la Plataforma de Cambridge. Ahora bien, la Plataforma de Cambridge tiene un subtítulo.

La Plataforma de Cambridge es la carta fundacional del congregacionalismo estadounidense. Por eso, en 1648, decidieron formar otro tipo de iglesia cristiana, a la que llamaron congregacionalismo. Así que se unieron.

Forman el congregacionalismo. Técnicamente, después de 1648, estas personas que eran anglicanas, por supuesto, no todos los anglicanos se unieron a esta denominación, pero estas personas que eran anglicanas ahora se convierten en una denominación diferente. Se convierten en congregacionalistas.

Así que, se acabaron. Arreglaron sus diferencias. Formaron la carta del congregacionalismo estadounidense llamada Plataforma de Cambridge y ahora son una nueva denominación.

Entonces, en términos de vida denominacional, esto realmente significa que, hasta ahora, solo hemos visto dos denominaciones en nuestro curso. Quiero decir, solo llevamos 45 minutos de curso. Pero, de todos modos, hemos visto el anglicanismo; por supuesto, había gente anglicana, y ahora vemos una segunda denominación, el congregacionalismo.

Eso va a ser muy interesante en la experiencia religiosa estadounidense. Es difícil hacer un seguimiento de las denominaciones. Vamos a intentar hacerlo.

Se vuelve muy difícil con los bautistas cuando hay alrededor de 99 denominaciones bautistas diferentes y demás. Por eso, a veces se vuelve difícil. Pero hasta ahora todo va bien porque solo tenemos dos.

Tenemos a los anglicanos, tenemos a los congregacionalistas, así que estamos preparados con la Plataforma de Cambridge. Sí. No.

Los peregrinos eran separatistas. Eran lo que se llama independientes, o eran separatistas. Así que, antes de venir aquí, ya se habían separado de la Iglesia Anglicana en Inglaterra.

Llegaron aquí como separatistas, pero formaron su vida en Plymouth como congregacionalistas porque creían que era la única manera de formar la iglesia. Pero en realidad no llegaron a ser, diría yo, una denominación identificable hasta la Plataforma de Cambridge. Dirigían la iglesia de Plymouth como una iglesia congregacionalista, pero ya eran separatistas, mientras que los puritanos no lo eran.

Los puritanos todavía eran anglicanos cuando llegaron aquí. Esa es la diferencia entre los dos. Pero luego se unieron.

Sí. ¿Se trataría de los puritanos, que fueron hospitalizados más que los demás? Fue en esa época, en 1648, porque ya habían vivido juntos bastante tiempo, unos 28 años, porque los peregrinos llegaron en 1620 y luego iniciaron una gran oleada de puritanos en 1620. Creo que simplemente se dieron cuenta de que teníamos tanto en común que estábamos listos para dejar esto atrás.

Y lo único que realmente tenemos en común es cómo dirigir la iglesia, que es un tema bastante importante en este nuevo mundo. Por lo tanto, yo diría que fue más bien una evolución natural lo que llevó a que hicieran este pronunciamiento. Ya no tenían ninguna animosidad.

De hecho, una de las mujeres que llegaron en el Mayflower y se establecieron en Plymouth se mudó a Boston y, en una de nuestras excursiones, pasaremos por el lugar donde se encuentra su casa y su tumba en Boston. De modo que hubo incluso un poco de interacción entre ellas en términos de comercio y algunas de ellas se mudaron a Boston, pero una mujer en particular se mudó a Boston, se casó allí y formó una familia allí. Creo que fueron ese tipo de cosas las que finalmente nos hicieron decir que estábamos listas para hacer esto juntas.

¿Algo más sobre la llegada del puritanismo a Estados Unidos bajo este liderazgo, en primer lugar, y luego sobre lo que tienen en común con los peregrinos, y sobre cómo deciden formar una denominación? Sí, básicamente es cierto. Ahora bien, hubo algunos puritanos que se establecieron al sur de Boston y que comenzaron a establecerse al sur de Boston.

Así que se están acercando cada vez más a Plymouth. Se están acercando cada vez más geográficamente. Pero los cuatro que mencioné en términos de liderazgo puritano son, creo, probablemente los cuatro líderes más importantes de la comunidad puritana en este momento.

Correcto. La otra cuestión es que todavía no hemos hablado de la reacción a los puritanos, de la que hablaremos ahora. Y, por lo tanto, con la reacción a los puritanos, también habrá un movimiento más hacia Cape Cod, pero luego aún más hacia una colonia que finalmente se llamará Rhode Island.

Pero eso va a ser reaccionario. Sí, hasta que esto suceda. Este es el quiebre.

La plataforma de Cambridge es la ruptura con la Iglesia Anglicana. Se trata de una nueva denominación. Una de las cosas que vamos a ver en uno de nuestros viajes a Boston, justo enfrente del Capitolio, es precisamente la Casa Congregacional.

La Casa Congregacional es la sede del congregacionalismo aquí en Nueva Inglaterra. Pero hay bajorrelieves en el frente de la Casa Congregacional. Y uno de ellos muestra este pacto del Mayflower y cosas así.

Pero ahora, con la plataforma de Cambridge, ya no se trata de anglicanismo, sino de congregacionalismo. Se trata de una nueva denominación.

¿Algo más aquí? Sí. Vale. Correcto.

En Inglaterra no se trataba de una cuestión geográfica. Los puritanos estaban por todas partes en Inglaterra. Había muchos anglicanos en Inglaterra que eran puritanos y querían purificar la iglesia de las dos maneras que mencionamos: la liturgia y la política eclesiástica.

No eran geográficamente diferentes. Vinieron a nosotros o vinieron aquí desde muchas áreas geográficas diferentes de Inglaterra. Pero tenían este tipo de diferencias con la iglesia dondequiera que estuvieran ubicadas en Inglaterra.

Y recibieron un acoso bastante fuerte por parte del gobierno porque el rey Jaime I, por ejemplo, despreciaba a los puritanos. Odiaba a los puritanos y los consideraba realmente antagónicos a la Iglesia, etc.

Y los líderes de la iglesia, muchos de ellos, despreciaban a los puritanos. Creían que estos puritanos estaban causando trastornos en la iglesia y demás, pero no están ubicados geográficamente en un solo lugar de Inglaterra.

Por supuesto, Londres se convierte en un gran campo de batalla en cierto sentido, pero querían libertad para formar la iglesia como quisieran, una libertad que no se les permitió tener en Inglaterra. Quiero decir, querían eso.

Y querían una ciudad situada sobre una colina. Querían poder formar una colonia que fuera un ejemplo de lo que significa ser cristiano, pero también de lo que significa vivir por el bien común. Y encontraron esas dos cosas.

No lo encontraban en Inglaterra. No lo experimentaban en Inglaterra. Hay algo más sobre estos puritanos, amigos.

Así que cuando uno va a Salem o Danvers o incluso aquí, Ipswich en particular era una enorme colonia puritana. Y cuando uno va a esos lugares, Boston, por supuesto, vemos muchos sitios puritanos en Boston. El hogar de un par de estas personas que mencionamos, su hogar todavía está en Boston.

No es la casa en sí, por supuesto, pero es una especie de monumento a su casa en Boston, a sus hogares en Boston. Lamentablemente, la gente pasa por allí todos los días.

Nunca se dan cuenta: vaya, aquí es donde vivió John Cotton. Están demasiado ocupados. No leen la placa.

Vamos a leer todas las placas. Es bueno que las veamos. Bien, ¿hay algo más? Empezamos a entender a estos peregrinos, a los puritanos y al congregacionalismo.

Permítanme volver atrás un momento. Si me acompañan al punto D del esquema, no todo el mundo estaba contento con los puritanos. Así que había algunas personas que, con razón, tal vez no estaban contentas con ellos.

Entonces, hubo reacciones, Dios los bendiga, hubo reacciones a los puritanos. Ahora bien, hay muchas reacciones diferentes, como luchas internas y demás, pero hubo tres reacciones principales a los puritanos que queremos mencionar. Y las tres son reacciones realmente muy importantes a los puritanos.

Bien, el primero fue obra de un tipo llamado Roger Williams. Y ahí están las fechas de Roger Williams: 1604, 1683. A la derecha, hay un boceto de Roger Williams.

Así que él fue el primero. Ahora, en la siguiente conferencia, la conferencia número dos, vamos a empezar hablando más sobre Roger Williams biográficamente y daremos un pequeño esbozo biográfico de Roger Williams. Pero todo lo que necesitamos saber aquí es que Roger Williams había sido puritano.

Así que él sabía lo que era ser puritano, pero descubrió que, en lo que se refiere a la libertad religiosa, los puritanos no tenían una buena nota en ese aspecto. Un ejemplo de ello es Boston: para votar en Boston, lo que también sería cierto en las demás colonias puritanas, había que ser congregacionista.

Había que ser miembro de la iglesia y, por supuesto, en ese mundo el derecho de voto estaba limitado a los hombres, como sabemos. Pero había que ser congregacionista.

Tenías que ser miembro de la iglesia. Y entonces, Roger Williams sintió que, muchacho, me siento un poco incómodo aquí en Boston porque no solo creo en la tolerancia religiosa. No solo creo que se deban tolerar otras opiniones religiosas.

Creo que se debería permitir la libertad de otras opiniones religiosas. Roger Williams no estaba contento con los puritanos, y ellos no estaban contentos con él cuando empezó a apoyar este tipo de cosas. Roger Williams dejó Boston y se fue al sur, fundó Rhode Island y llamó a su ciudad Providence. Hablaremos un poco más sobre eso cuando llegemos a nuestra próxima conferencia.

Sin embargo, fue uno de los primeros en reaccionar con firmeza contra los puritanos, y su reacción fue tan fuerte que, de hecho, formó otra colonia en reacción a los puritanos. Esa fue la primera reacción. La segunda reacción fue George Fox.

George Fox, aquí están sus fechas, y de hecho vamos a dar una charla un poco más sobre George Fox y darles un poco más de datos históricos sobre él. Pero George Fox, aquí están las fechas de George Fox. Hay una foto de George Fox.

George Fox fundó un grupo de personas llamado los cuáqueros. Hablaremos mucho de ellos para no tener que preocuparnos por ellos ahora mismo. Pero aquí basta con decir que los cuáqueros fueron un grupo escindido de la Iglesia anglicana en Inglaterra.

Entonces, eran un grupo que ya se había separado. También eran un grupo separatista en Inglaterra. Los cuáqueros comenzaron a llegar a Boston y los puritanos estaban muy descontentos con esa gente.

Ahora bien, no sólo están descontentos con ellos porque se separaron de la Iglesia, sino que están descontentos con ellos teológicamente. Tenían muchas diferencias teológicas con los cuáqueros.

Hablaremos de esas diferencias teológicas cuando hablemos sobre los cuáqueros, en concreto sobre George Fox y los cuáqueros. De hecho, estaban tan descontentos con los cuáqueros que los primeros cuatro cuáqueros, cuatro de los primeros cuáqueros, vinieron a Estados Unidos, incluida Mary Dyer. Aquí hay una estatua de Mary Dyer.

Veremos su estatua. Está en la Casa del Estado cuando pasemos por su estatua. Entonces, los puritanos decidieron que la forma de deshacerse de estos cuáqueros era colgarlos en Boston Common.

Mary Dyer fue una de las primeras personas que fueron ahorcadas en Boston Common, lo cual es irónico, en cierto sentido, porque los cuáqueros eran un pueblo de paz, un pueblo de shalom. Creían en la paz, no en la guerra.

Llevaban una vida pacífica, pero los puritanos empezaron a ahorcar a los cuáqueros en Boston Common. Hay que recordar que, cuando cruzamos Boston Common, fue un lugar de ahorcamiento hasta el siglo XIX.

No estoy seguro de cuándo fue la última vez que ahorcaron a personas en Boston Common, pero era un lugar de ejecución. Y la gente venía a ver cómo ahorcaban a estos cuáqueros. No es bueno que te ahorquen.

Así que los cuáqueros fueron una verdadera reacción a los puritanos y empezaron a ahorcarlos. Así que los cuáqueros dijeron: "Tenemos que salir de aquí".

¿Adónde vamos a ir? Bueno, vayamos a Rhode Island y nos unamos a Roger Williams en Rhode Island. Hablaremos de eso más tarde. La tercera reacción fue la reacción de una de las mujeres más importantes en la historia cristiana estadounidense, y su nombre era Anne Hutchinson.

Tercera reacción, Anne Hutchinson. Bueno, Anne Hutchinson vive en la comunidad de Boston, de eso no hay duda. Entonces, Anne Hutchinson hizo dos cosas para provocar que los puritanos se enojaran muchísimo con ella.

Permítanme mencionar dos cosas que hizo Anne Hutchinson. En primer lugar, Anne Hutchinson comenzó a dirigir, en su propia casa, debates teológicos y estudios bíblicos, no sólo con mujeres sino también con hombres en su casa. Esto realmente amenazó las normas sociales de la sociedad puritana porque las mujeres no enseñan teología.

Las mujeres no dirigen estudios bíblicos. Las mujeres no hablan de teología. Ese es el lugar de los hombres.

Ese no es lugar para mujeres. Ella está rompiendo todo tipo de normas y límites sociales en la comunidad, y ellos se sienten muy amenazados por eso. Ella es una amenaza aquí, en primer lugar.

En segundo lugar, la segunda amenaza para ellos es que empieza a hablar mucho de la gracia de Dios en lugar de hablar de la predestinación. Los puritanos creían en la predestinación. Hablaremos de eso cuando lleguemos a su teología.

Pero ella empezó a hablar mucho de la gracia de Dios en lugar de la predestinación, y de la buena gracia de Dios, y tal vez incluso, nos atrevemos a decir, de la gracia de Dios que llega a cada persona. Esta gracia de Dios, y por eso este tipo de discusiones antinómicas que ella mantiene en su casa, los puritanos lo encontraron muy amenazador, y por eso la llevaron a juicio. Esta es una especie de interpretación artística de lo que podría ser el juicio de Ann Hutchinson.

Llevaron a juicio a Ann Hutchinson y la comunidad de Boston la excomulgó. ¿Adónde irá Ann Hutchinson? ¿Adónde iré yo para ser libre como mujer y poder expresar mis ideas teológicas? Lo que necesito es libertad. Bueno, me reuniré con Roger Williams en Rhode Island.

Por supuesto, ese se convierte en el lugar de refugio para las personas marginadas de la comunidad de Boston. Así, Ann Hutchinson es el tercer tipo de reacción, la tercera oposición real a los puritanos y a la forma en que dirijan las cosas, e incluso el comienzo de una cierta oposición a la teología puritana. Así, Roger Williams es el primero, los cuáqueros son los segundos y Ann Hutchinson es la tercera.

Estas son tres formas bastante importantes de atacar a los puritanos y demás. Bien, ¿alguna pregunta sobre estas tres? Ahora, como mencioné, con los dos primeros, con Roger Williams y con los cuáqueros, hablaremos mucho más sobre ellos en el curso. Así que aquí mismo, los mencioné simplemente como si estuvieran en su posición adversaria contra los puritanos, pero hablaremos mucho más sobre ellos.

Necesito empezar a pedirles que me den sus nombres de pila cuando hagan su pedido. Pedido. Genial.

Bueno, Mary Dyer era una totalitaria, era cuáquera. Por lo tanto, Mary Dyer era una hereje totalitaria, y hay que colgar a los herejes, por supuesto, porque los herejes acabarán destruyendo por completo el orden social. Por lo tanto, la razón por la que se cuelga a los herejes es para mantener el orden social.

Sin embargo, Ann Hutchinson era vista como una persona que tenía ideas teológicas extrañas, pero algunas de ellas son discutibles de todos modos. Por lo tanto, no era vista como una hereje absoluta como Mary Dyer. Por lo tanto, Mary Dyer fue ahorcada para mantener el orden social.

En el caso de Ann Hutchinson, todavía tenemos que mantener el orden social, pero no la vamos a colgar porque está tratando de entender esta teología. Pero tenemos que deshacernos de ella en algún lugar, así que la echaremos y ella encontrará refugio en Rhode Island. Algo más sobre esta reacción de esta gente.

Por lo general, algunos de ustedes ya han estado conmigo en cursos anteriores, pero a veces nos ponemos a escribir y por eso me gusta darles un descanso de cinco segundos. Así que, tómense un descanso de cinco segundos. De hecho, por lo general, los viernes les doy un descanso de diez segundos, pero como recién estamos comenzando el curso, no lo haré hoy.

Pero tómate un descanso de cinco segundos para relajarte y, ya sabes, analizar tu vida y lo que estás haciendo en la vida y todo lo demás. ¿Quién necesita esa hoja de asistencia? ¿Alguien necesita la hoja de asistencia? ¿Quién tiene la hoja de asistencia? ¿Dónde fue a parar? ¿Alguien más la necesita? De esta manera, tendremos una idea de quién sigue con nosotros y si alguien se ha sumado al curso. Genial.

Así que vamos a aclarar esto. Vale, hoy haremos un descanso de cinco segundos, pero los viernes haremos un descanso de diez segundos. Así que nos alegramos de ello.

Sí, adelante. Y no nos reunimos el lunes. Recuerda, tienes un día festivo el lunes, así que no hay clases el lunes.

Así que la semana que viene va a ser corta. Es decir, el miércoles y el viernes ya terminaron. Así que va a ser una semana corta.

Oh, no hay problema. Puedes hacer lo que quieras con ese curso. Sí, sí, sí.

Bien, que Dios los bendiga. ¿Están listos? Bien. Ahora, la reacción ante los puritanos.

Ahora, tenemos que hablar sobre la decadencia del puritanismo. La decadencia del puritanismo. Para hablar sobre la decadencia del puritanismo, veamos esa segunda palabra sobre el pacto a mitad de camino, y luego veamos las dos preguntas que tengo aquí en términos de la decadencia del puritanismo.

La decadencia del puritanismo se demuestra realmente con lo que se llama el pacto a mitad de camino. El pacto a mitad de camino se desarrolló en el congregacionalismo. Recuerden, estas personas ya son congregacionalistas.

El pacto a mitad de camino se desarrolló dentro del congregacionalismo entre 1657 y 1662. Y el pacto a mitad de camino tenía muchas reglas o cosas de las que hablaba, no sé. Sin embargo, el pacto a mitad de camino era una concesión que te permitía ser miembro de la iglesia si eras una persona de buena moral en la comunidad.

Así que, si usted fuera una persona moral y ética, podría ser miembro de la iglesia. Le permitiremos ser miembro de este pacto. Ahora bien, eso no habría sido así con los primeros puritanos porque en el mundo puritano primitivo, en su mundo, usted es miembro de la iglesia sólo si es hijo o hija de Cristo por la fe.

Si puedes demostrar o si puedes articular y demostrar en tu vida que eres un hijo de Dios por la fe, que crees en Jesucristo como hijo de Dios por la fe y que eres su hijo, entonces te conviertes en miembro de la iglesia. Si puedes dar ese tipo de compromiso de fe. El pacto a mitad de camino te permite convertirte en miembro de la iglesia si eres una buena persona, moral o ética.

No es necesario que demuestres de forma clara y articulada que eres un niño por la fe en Cristo, por la creencia en Cristo, etcétera. Además, el pacto a mitad de camino también permitía que se bautizaran en la iglesia personas cuyos padres no estaban bautizados. De modo que el pacto a mitad de camino permitía el bautismo en la iglesia de niños cuyos padres no eran cristianos.

Y entonces, el pacto a mitad de camino también permite que esto suceda, lo que también significa que las personas entran a la iglesia sin una herencia clara de haber sido criadas en la iglesia cristiana cuando eran niños, etc. Entonces, el pacto a mitad de camino fue realmente un pacto que permitió que muchas personas en la iglesia a quienes formalmente no se les hubiera permitido ser miembros de la iglesia, pero demostró, oh, y también debo decir, que el pacto a mitad de camino permite que cualquiera pueda tomar la comunión.

No es necesario ser creyente para comulgar. La comunión estaba abierta a todo el mundo. Es una comunión abierta.

Cualquiera que esté en el servicio de la iglesia, cuando llegue el llamado para la comunión, puede acercarse y tomar la comunión. No es necesario ser miembro de la iglesia, lo que, en los viejos tiempos, significaba que se había recibido una profesión de fe en Cristo para convertirse en miembro de la iglesia. Pero ahora no es necesario ser miembro de la iglesia.

De esta manera, la iglesia se abrió a todo tipo de miembros que antes no se hubieran permitido. Esto se llama el pacto a mitad de camino. Y para mucha gente, el pacto a mitad de camino demuestra una disminución de lo que es la iglesia, según lo cual, ¿y a dónde recurrieron los puritanos para su teología? Según la Biblia.

Y entonces el pacto a mitad de camino se vuelve muy, muy problemático como señal de la decadencia del puritanismo. Bien. Ahora bien, con esta decadencia del puritanismo, hay dos preguntas que plantearse.

¿Qué viene primero? ¿La falta de celo religioso o el aumento de la riqueza? Así pues, con los puritanos de segunda, tercera y cuarta generación sucedieron dos cosas. Lo primero que ocurrió es que se volvieron extremadamente ricos. ¿Por qué? Parte de la mentalidad puritana es que uno sirve a Dios por su vocación en esta vida y es muy prudente con el dinero que gana.

Eres muy cuidadoso con el dinero que ganas. No lo gastas en ti mismo. Lo reinviertes en tu negocio y lo inviertes en la iglesia.

Así es como se sirve a Dios. Pero la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación pensaron: "Quizás debería gastar un poco de este dinero en mí mismo", ¿sabes? Y entonces, este aumento de riqueza, y si vas a Salem, y si recorres algunas de las calles de Salem, te señalarán algunas de esas hermosas, Chestnut Street creo que es una de ellas en Salem, te señalarán algunas de esas hermosas casas en Salem, que son casas enormes, estructuras hermosas, y te dirán que son casas puritanas. Bueno, son casas puritanas, pero son casas puritanas de cuarta, quinta, sexta generación.

Los primeros puritanos nunca habrían construido una casa como esa para sí mismos. Por eso, hay un aumento de la riqueza y, junto con eso, viene la falta de fervor religioso.

Cuando llegas a la segunda, tercera o cuarta generación de puritanos, ya no tienes el celo religioso de la primera o quizá de la segunda generación. Lo has perdido. No te interesa la evangelización.

No les interesa traer gente al reino de Dios. No les interesa disciplinar a la gente. Así que, esta falta de celo religioso que se formó entre los puritanos a partir de la Biblia, ya saben, se empezó a dar a partir de la tercera o cuarta generación.

Sucedieron estas dos cosas, pero no sabemos cuál fue primero. ¿Fue que les faltó el celo religioso que decidieron gastar dinero en sí mismos o fue que gastaron tanto dinero en sí mismos que se volvieron muy egocéntricos y, por lo tanto, no tenían el celo religioso de sus antepasados? La cuestión es qué fue primero, quién sabe.

Pero sea lo que fuere lo que haya pasado, al cabo de 50, 80 o 100 años se produjo un declive radical del puritanismo. Y cuando se produce un declive como ese en la vida religiosa, algo tiene que ocupar su lugar. Así que nos interesará ver qué lo ocupa.

Bien, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el miércoles y el viernes de la semana que viene para una semana corta. Todo el mundo tiene un programa de estudios. Es decir, todo el mundo tiene que escribir trabajos de investigación.

Todo el mundo tiene el artículo de Finney. Así que estamos listos para empezar. Estamos preparados. Bien.

Este es el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 1, El puritanismo en Estados Unidos.