

Dr. Roger Green, Cristianismo americano, Sesión 2, Puritanismo en Estados Unidos y Roger Williams

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Roger Greene en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 2, El puritanismo en Estados Unidos y Roger Williams.

Estamos en la parte E, la decadencia del puritanismo, y solo quiero recordarles de qué se trataba.

Luego, analizaremos las contribuciones de los puritanos y luego veremos algo de la teología puritana que fue tan importante para ellos. Así que llegamos a la decadencia del puritanismo. Ahora, mencionamos, voy a seguir adelante, mencionamos qué vino primero, la falta de celo religioso o el aumento de la riqueza, qué vino primero.

Ya nos ocupamos de eso al final de nuestra sesión el viernes pasado. Y realmente no se puede decir. Es difícil decir qué fue primero, pero los puritanos inicialmente ganaron dinero porque eran muy frugales. Los primeros puritanos, la primera generación y la segunda generación, fueron muy cuidadosos con su dinero y lo reinvirtieron en sus iglesias y en sus negocios.

Pero la tercera, cuarta y quinta generación comenzaron a usar el dinero en sí mismos, construyendo sus hermosas casas, como en Chestnut Street en Salem, y construyendo iglesias coloniales realmente hermosas, algo que no sucedió con los primeros puritanos. Entonces, comenzaron a gastar su dinero en sí mismos. Ese aumento de la riqueza condujo a una falta de celo religioso.

Uno empieza a vivir para sí mismo y pierde ese celo religioso de los primeros puritanos que querían llevar a Cristo al mundo y el mundo a Cristo. ¿O fue al revés? ¿Empezaron a perder su celo religioso y, como lo perdieron, decidieron invertir su dinero en sí mismos? ¿En qué dirección? Bueno, no lo sé. No tengo idea.

Pero sí sabemos que el puritanismo decayó. Yo tenía ese negocio; sólo quería mostrarles esto, pero ese negocio de ganar dinero y ser frugal e invertirlo nuevamente en el negocio, en la iglesia. Algunos de ustedes han leído el libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo.

¿Cuántos de ustedes han leído ese libro? ¿Lo han leído para un curso? Bueno, es algo que tal vez quieran incluir en su lista de lecturas de verano: Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Cuando habla de los puritanos en este libro, habla de los

puritanos a quienes no les gustaba el monacato del catolicismo romano, el alejarse de este mundo. También mencionaremos esto más adelante.

Pero llevaban una vida muy ascética, y Weber lo llama ascetismo de este mundo. Vivían la vida cristiana en este mundo, pero de una manera muy ascética y disciplinada. No de una manera monástica, por supuesto, pero sí de una manera muy disciplinada.

Y fue este ascetismo mundano, esta disciplina, este vivir no para uno mismo sino para los demás, y reinvertir el dinero en los negocios y en la iglesia. Fue este ascetismo mundano lo que hizo que estas personas ganaran la riqueza que adquirieron. No sé si hay algo más que queramos decir sobre la decadencia del puritanismo.

Ahora bien, cada vez que un grupo religioso decae, tendrá que haber algo que lo reemplace. Veremos mucho eso en el curso. El péndulo oscilará de uno a otro.

Bien, pasemos a las contribuciones del puritanismo y algunas de las contribuciones que hizo. Bien, una es, sin duda, y en este caso, estas contribuciones no son sólo contribuciones religiosas, sino también contribuciones culturales a la cultura en general. Por lo tanto, no son sólo contribuciones religiosas en el sentido estricto de la palabra, sino que una es el respeto por el gobierno legal.

Los puritanos ciertamente respetaban el gobierno legal. Lo que se vio en el Pacto del Mayflower fue obra de personas que ya eran separatistas; técnicamente no eran puritanos, eran separatistas. Ya se habían independizado de la Iglesia Anglicana.

Pero en el Pacto del Mayflower se vio lo mismo: respeto por el gobierno legal, por ordenarnos como comunidad de una manera legal, en la que los ciudadanos van a ser obedientes a las leyes del contrato que estamos haciendo entre nosotros. Así que se ve que el valor del trabajo útil, por supuesto, es una parte muy importante de la contribución duradera del puritanismo. Seguimos siendo, por lo menos según tengo entendido, estadounidenses que trabajan más duro que cualquier otra persona en el mundo.

¿Y de dónde sacamos ese tipo de ética laboral? Bueno, sin duda, en parte, del valor que los puritanos le dan al trabajo útil. La participación y la responsabilidad cívicas están arraigadas en la vida cultural estadounidense. ¿Y de dónde sacamos eso? En parte, por supuesto, también de los puritanos.

Entonces, una preocupación por la educación y un buen ejemplo de esto sería la Universidad de Harvard, que fue fundada en 1636. Ahora, recuerden, la gran inmigración de los puritanos no comenzó hasta 1628. Entonces, en 1636, ya tenemos la formación de la Universidad de Harvard.

Básicamente, John Harvard donó su biblioteca para fundar la Universidad de Harvard. Siempre que hablo de Harvard, lo haremos más adelante porque queremos ver su evolución. Por eso lo mencionamos aquí.

¿Cuál es el lema de la Universidad de Harvard? Y tengo que tener cuidado de no ponerme delante de esta pantalla porque el Dr. Hildebrandt lo está haciendo muy bien. Pero tengo que tener cuidado de no ponerme delante de la pantalla. Bien, ¿cuál es el lema de la Universidad de Harvard? Veritas.

Veritas significa verdad. Ese es el lema de Harvard. Está en las camisetas, las sudaderas, las gorras y todo.

Veritas. Ése es el lema de Harvard. Muy interesante.

Es interesante que ese no fuera el lema original de Harvard. ¿Alguien sabe cuál era el lema original de Harvard? Sí. Veritas in Christo et Ecclesiam .

La verdad en Cristo y en la iglesia. Ese era el lema de la Universidad de Harvard cuando se fundó en 1636. Ahora bien, cuando se volvió prácticamente unitaria, un par de cientos de años después, eliminó del lema la verdad en Cristo y en la iglesia.

Y así, el lema sigue siendo hoy veritas. Pero los puritanos nunca habrían fundado Harvard sólo con el lema veritas. Siempre es la verdad en Cristo y en la iglesia.

Por lo tanto, existe una preocupación real por la educación. Lo veremos mucho a medida que avance el curso. Además, existía la sensación de que la nación, bajo la guía divina, tenía una misión especial para el mundo.

Askew y Perard realmente tratan este tema bastante a menudo. Pero la guía divina, una misión especial para el mundo, eventualmente será arrojada a una red más amplia y será llamada excepcionalismo estadounidense.

Esto dará lugar al fenómeno del excepcionalismo estadounidense, es decir, que Estados Unidos es un lugar excepcional y puede ser un lema para el mundo. Sin embargo, el excepcionalismo estadounidense podría no ver ningún componente religioso en ese excepcionalismo.

Por supuesto, los puritanos sí lo hicieron. Somos una nación bajo la guía divina con una misión especial en el mundo. Y finalmente, proporcionamos el trasfondo religioso para muchos más movimientos de reforma social en los siglos siguientes.

Y eso también se vuelve importante. Por eso, es difícil entender estos movimientos del siglo XVIII, el Primer Gran Despertar, y del siglo XIX, el Renacimiento Finito.

Siglo XX, el movimiento llamado evangelicalismo. Es difícil entender estos movimientos que fueron tan fuertes y que se centraron más en la reforma social si no entendemos que se basaron en los puritanos. Por lo tanto, vamos a ver cómo los puritanos tienen una contribución duradera que hacer.

Ésas son algunas de las contribuciones de los puritanos. Askew y Perard también se ocupan de ellas. Así que, entre los dos, espero que haya sido de ayuda.

¿Tienen alguna pregunta sobre las contribuciones de los puritanos? Sí, claro. Que estaban bajo la guía divina y que tenían una misión especial en el mundo. Pero eso evolucionó hacia una noción más amplia de la vida pública estadounidense llamada excepcionalismo estadounidense.

La etiqueta más amplia es "excepcionalismo estadounidense". Por lo tanto, hay personas que llegaron en el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y en nuestro siglo que creen que Estados Unidos tiene un lugar especial en el mundo para ser un modelo de cómo debería ser la vida en comunidad. Sin embargo, el excepcionalismo estadounidense tal vez no intente basarlo en ningún fundamento religioso, como lo hicieron los puritanos.

De modo que el excepcionalismo estadounidense mantiene en pie parte de esta concepción puritana de una misión especial para el mundo, pero sin necesariamente todo el fundamento religioso del puritanismo. Y veremos el excepcionalismo estadounidense a medida que avancemos en el curso. Hay algo más aquí en términos de estas contribuciones del puritanismo a la vida cultural y social más amplia de Estados Unidos.

Hemos heredado mucho de los puritanos. Puede que no seamos conscientes de ello. Bien, pasemos entonces a la teología puritana.

Hablemos de la teología puritana y de qué se trata. Lo que he hecho con la teología puritana es elegir cuatro aspectos de esa teología. En este curso estamos tratando de cubrir cuatro siglos.

Podríamos pasar el resto del curso aquí. Eso es así en muchos lugares del curso. Por eso, a veces tengo que moverme un poco.

En cuanto a la teología puritana, he elegido algunos puntos destacados y aspectos de su teología que considero importantes. Bien, el número uno en cuanto a... y no los tengo en PowerPoint. Solo hablaré de ellos.

Pero el número uno sería que Dios creó el mundo y que Dios gobierna el mundo. Dios es el creador del mundo y Dios es el preservador del mundo. Eso es muy importante para la teología puritana.

Así pues, la tierra y todo lo que hay en ella es del Señor en lo que respecta a los puritanos. Bien, ahora permítanme decir un par de cosas al respecto. Una cosa es que Dios ordenó el mundo, creó el mundo, Dios gobierna el mundo, Dios preserva el mundo y todo lo que hay en la tierra es de Dios.

Porque es verdad, Dios ha asignado a cada persona una determinada posición en la vida. Dios ha asignado vocaciones. Hablaremos de eso más adelante.

Pero, además, Dios ha asignado ciertas posiciones en la vida, y esas posiciones son ordenadas por Dios y, por lo tanto, son buenas. Uno le rinde servicio a Dios y, en cierto sentido, adora a Dios al comprender cuál es su vocación y cuál es su posición en la vida. Y así es porque Dios lo ha ordenado.

Un ejemplo perfecto de esto es el que creo que ahora está cerrado, pero el Museo de Bellas Artes de Boston tenía una maravillosa exposición de arte holandés del siglo XVII. Y era genial. Lo que hizo el arte holandés del siglo XVII fue representar el arte como un reflejo de las diversas etapas de la vida que Dios ha creado.

Y entonces, la primera parte de la exposición, cuando entraste en ella, ¿alguien vio esa exposición por casualidad? ¿La viste? Sí. Me pareció bastante interesante, ¿no? Y cuando entraste en la primera parte, habría sido la parte en la que aparecen los gobernantes del mundo holandés y demás.

Y la segunda parte podrían haber sido los comerciantes y artesanos del mundo holandés. Y luego tal vez la tercera parte fueron los sirvientes, las personas que sirvieron en el mundo holandés y demás. Pero ellos hicieron hincapié en el punto de que en lo que respecta a estas personas reformadas holandesas, que eran calvinistas como los puritanos eran calvinistas.

En lo que a ellos respecta, todas estas posiciones y órdenes en la vida fueron ordenadas por Dios. Y entonces, cualquiera que sea la posición, la vocación en la que te encuentres, cualquier posición en la que te encuentres, eso ha sido ordenado por Dios. Así que, simplemente disfruta lo que Dios te ha dado.

Así que eso era muy cierto en el caso de los puritanos, de eso no hay duda. Ahora bien, en lo que respecta a Dios gobernando este mundo, la forma en que honramos a Dios. Por lo tanto, la mejor manera de honrar a Dios es honrarlo y glorificarlo mediante la forma en que conducimos nuestra vida. Nuestra vida es un testimonio vivo del hecho de que queremos honrar a Dios, que queremos glorificarlo.

Por lo tanto, algunos de los pecados de los puritanos eran la pereza y la ociosidad. Si eres perezoso y ocioso, y si no estás trabajando para glorificar a Dios, entonces eso puede ser una señal de que no estás viviendo a la altura de la vocación que Dios te ha dado. Y no estás haciendo lo que deberías estar haciendo para honrar y glorificar a este Dios que no solo ha creado el mundo y lo ha redimido, sino que también lo preserva, etc.

Por eso es muy importante. Ya hemos mencionado antes, en términos de contribución duradera, el valor del trabajo útil. Aquí es donde ese valor del trabajo, esa ética laboral, entra en la vida civil y pública estadounidense.

Y, en cierto sentido, todavía vivimos con eso en la vida pública estadounidense, en la vida cultural estadounidense. La ética del trabajo es muy fuerte en la vida pública estadounidense, en parte, de nuevo, debido a los puritanos. Bien, en segundo lugar.

El segundo tipo de teología del que creo que deberíamos hablar es la concepción puritana de la vocación. Bien, ¿por dónde deberíamos empezar? En términos de vocación, probablemente deberíamos empezar por el mundo medieval.

Veamos qué estaba pasando en el mundo medieval y luego avancemos un poco hasta el punto en que los puritanos realmente no están de acuerdo con eso. En el mundo medieval, si pensabas en el pensamiento cristiano medieval, si eras un cristiano genuino, un cristiano verdaderamente verdadero, irías a un monasterio o a un convento de monjas. Saldrías de este mundo y vivirías una vida de obediencia a Dios en tu vocación de monje o monja.

Sería un asceta en cierto sentido. Bien, ese sería el nivel más alto de espiritualidad. Bien, el siguiente nivel de espiritualidad, si no podías ir a un monasterio o a un convento de monjas o algo así, el siguiente nivel de espiritualidad para los hombres era que podías convertirte en sacerdote.

Al menos podrías ser sacerdote. Al menos podrías servir al pueblo de manera sacerdotal. Podrías predicar.

Podías administrar los sacramentos y demás. Si no eras lo suficientemente espiritual para convertirte en monje o monja, bueno, tal vez sí lo fueras para convertirte en sacerdote. Bien, en el último escalón de la jerarquía en el mundo medieval estaban los laicos.

Ellos eran los que decían: "Está bien, no puedes ser monje o monja. Está bien, no puedes ser sacerdote. Está bien, te casarás y tendrás hijos y tendrás algún tipo de trabajo en una granja o algo así".

Está bien, lo permitiremos, pero no es el mejor de los mundos posibles, pero se permitirá.

Definitivamente, en el mundo medieval existía una jerarquía de vocaciones. Bien, el protestantismo llegó con Martín Lutero y Calvino y luego , más tarde en el siglo XVII, los puritanos. El protestantismo llegó y dijo que no a eso.

El mismo Martín Lutero dijo que todas las vocaciones son igualmente dignas. Todas las vocaciones y todos los llamados de Dios son igualmente dignos. Están en el mismo plano.

Así que, si estás llamado a ser sacerdote, está bien. O si estás llamado a ser ministro, está bien. Pero si estás llamado a ser obrero, eso es igual al llamado de ministro.

Lutero también utilizó la imagen del ama de casa. Si estás llamada a ser ama de casa y a criar hijos, etc., eso equivale a ser sacerdote, monje, trabajador o lo que sea. De modo que todas las vocaciones son igualmente dignas.

Así que lo que hizo la Reforma Protestante fue nivelar las vocaciones para que estuvieran en el mismo plano. Y los puritanos se dieron cuenta de eso. Los puritanos son buenos protestantes.

No les gusta este tipo de noción católica de jerarquía de vocaciones. Por lo tanto, podemos glorificar a Dios en todas las vocaciones. Todas las vocaciones son formas de glorificar a Dios.

Ahora bien, esa es una buena teología protestante y una buena teología puritana. No sé cómo te fue cuando creciste. Yo crecí en una iglesia evangélica y tal vez algunos de ustedes también.

No lo sé. Tal vez al final del curso descubramos dónde estamos todos y cuál ha sido nuestra lealtad. Puede que esto no le resuene a nadie en esta sala, pero si así fuera, digan que sí con la cabeza.

Pero al crecer en el evangelismo, definitivamente tenías la sensación. Puede que fuera más implícita que hablada, pero definitivamente tenías la sensación de que si eras un verdadero cristiano, ibas a ser misionero con toda seguridad. Eso es absoluto.

Esos son los súper cristianos. Queremos que estos grandes misioneros vengan a la iglesia y, Dios mío, esa es la vocación primordial de Dios. En segundo lugar, si no puedes ser misionero, bueno, puedes ser pastor.

Puedes ser pastor. Al menos puedes ser pastor. Ahora bien, para el resto de nosotros, existe este tipo de personas laicas aquí.

No sé qué están haciendo todos ellos. Yo crecí con una noción de vocación casi católica romana, que no era explícita como en el mundo medieval, pero sí implícita.

No sé si alguno de ustedes creció en tradiciones como esa, pero había una fuerte implicación de que si eres realmente creyente, el trabajo misionero será para ti. Esa es la vocación que Dios eligió para ti. Si no lo eres, bueno, podrías ser pastor.

Si no puedes ser eso, ni nada de eso, bueno, serás un laico. Eso está bien. Eso es católico romano medieval.

Eso no es protestante. Ese no es el modo de ser protestante. Los puritanos nos enseñaron que el modo de ser protestante es que todas las vocaciones son igualmente dignas.

Siento que se avecina un sermón largo, pero no tengo tiempo para eso. Así que, si alguno de ustedes creció en esa tradición, hagamos un exorcismo ahora mismo y deshagámonos de eso. Deshagámonos de ese tipo de pensamiento.

Ese es el modo de pensar católico medieval. No es un buen modo de pensar protestante. Los puritanos nos ayudaron a recordar que todas las vocaciones son igualmente dignas y que, por tanto, glorificamos a Dios con nuestra vocación.

Así pues, glorificas a Dios con tu vocación. Te pones manos a la obra y trabajas en este mundo, en esta cosa que mencionamos antes, en este ascetismo mundano. Haces tu trabajo en este mundo para la gloria de Dios.

Entonces, la vocación es muy importante, obviamente. Bien, el número tres, una tercera cosa para los puritanos, y es la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios.

Hay muchas palabras que podríamos usar para la trascendencia de Dios. Podríamos decir la gloria de Dios, la majestad de Dios y la grandeza de Dios, porque los puritanos enfatizaban la trascendencia de este gran Dios, que es el creador, preservador y gobernador de todas las cosas. Así que, la trascendencia de Dios.

Dios no es tu buen amigo. Dios no es tu buen amigo. Dios no es el hombre de arriba y tú eres el hombre de abajo o lo que sea.

Así que ese no es Dios para los puritanos. Ese no es el Dios de la Biblia para los puritanos. Así que existe este gran tipo de trascendencia de Dios.

Ahora bien, hay un por lo tanto que surge de esto, y no sé si quieres verlo como algo positivo o negativo. Depende de cómo entiendas a los puritanos y a qué se refieren. El por lo tanto que surge de esto es, por lo tanto, ten cuidado con cualquier intento de tratar de retratar a Dios.

Cualquier intento de representar a Dios está descartado. Por lo tanto, a los puritanos no les gustaba el arte que intentara representar a Dios. No les gustaban las esculturas que intentaran representar a Dios, o no les gustaban las pinturas que intentaran representar a Dios, o no les gustaban los vitrales que intentaran representar a Dios.

Lo consideraban ofensivo para la trascendencia, para la majestad de Dios. Por lo tanto, la vida religiosa puritana es una vida de gran sencillez. Y las iglesias puritanas, ahora no tenemos iglesias puritanas, las iglesias puritanas originales, ya sabes, del primer siglo.

Pero las iglesias puritanas se construían en iglesias muy, muy sencillas. Había una o dos ventanas en la iglesia, y había bancos en los que uno se sentaba, y luego había un púlpito para la predicación porque el servicio, el sermón, podía durar unas tres horas o más. Pero no había cruces, no había vidrieras, no había estatuas en la iglesia.

Todo eso, en lo que a ellos respecta, hablaba en contra de la trascendencia y la majestad de Dios. Por eso, la sencillez de la vida puritana en su servicio de adoración es muy, muy importante. Sí.

Sí. No, era para elaborar algo que fuera religioso, Dios o Cristo o los ángeles o el Espíritu Santo o lo que sea. Entonces, ¿hay? De acuerdo.

Está bien. ¿Por la misma razón? ¿Porque derriba la majestad de Dios? Tal vez por una razón diferente. Sí.

Sí. Un poco más de fuerza. Los puritanos tenían, en realidad, una razón teológica para todo esto.

Y entonces, esas primeras iglesias puritanas. Y también, es interesante. ¿Alguno de ustedes ha estado en la Old South Meeting House en Boston por casualidad? Si han hecho el Boston Freedom Trail, ¿han estado en la Old South Meeting House? Si van a la Old South Meeting House, que es puritana, tengan cuidado porque es una cuarta estructura en ese sitio. Así que no es la iglesia puritana original.

Y, por cierto, todas estas iglesias congregacionales que se ven o las iglesias unitarias que se ven en Nueva Inglaterra son el resultado de la teoría puritana, pero son bastante elaboradas en comparación con las primeras iglesias puritanas. Pero

cuando vas a la Old South Meeting House, te lo dicen. Te dicen que mires a tu alrededor.

¿Ves siquiera una cruz en esta casa de reuniones? Y entonces empiezas a pensar: "Ni siquiera veo una cruz en esta casa de reuniones". Bueno, eso sería cierto en el caso de los puritanos. No era solo la sencillez de la iglesia sin vitrales ni estatuas.

No se trataba solamente de la sencillez de la iglesia, sino también de que cada función que desempeñamos en la vida es religiosa. Todo lo que hacemos en la vida es para la gloria de Dios.

Así que, cuando uno asiste al servicio del domingo por la mañana en la iglesia puritana, eso es un acto religioso, sin duda. Pero cuando uno se reúne los martes por la noche para, tal vez, establecer un gobierno o tratar las leyes del gobierno, eso también es un acto religioso. Así que, estas concepciones puritanas de la simplicidad en términos de representar a Dios y trabajar para Dios se manifiestan de muchas maneras diferentes.

Así pues, para los puritanos, esta cuestión de la trascendencia de Dios es muy importante. Permítanme mencionar que hay dos palabras para describir esta trascendencia en cierto sentido. Obtenemos una idea de quién es Dios por su trascendencia.

Permítanme mencionar estas dos palabras: la primera es el poder de Dios. El poder de Dios consiste en que ustedes se regocijen en ese poder.

No se cuestiona el poder de Dios. Y la segunda palabra es una palabra que no usamos mucho hoy en día, pero es la inescrutabilidad de Dios. Dios es inescrutable.

Ahora bien, por inescrutables queremos decir que los caminos de Dios son misteriosos para nosotros. Están más allá de nuestro conocimiento. Son inescrutables.

Sólo tenemos que confiar. Tenemos que confiar en su manera de hacer las cosas porque Él es Dios. Así que, esta trascendencia de Dios hablaba del poder de Dios, y luego hablaba de la inescrutabilidad de Dios.

Bien, ahora bien, la única doctrina en la que esto se hace muy evidente es el poder de Dios, la inescrutabilidad de Dios porque este Dios es trascendente. Pero para los puritanos, la única doctrina en la que esto se hace muy, muy evidente es la doctrina de la predestinación de Juan Calvino. La doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección.

Ahora bien, la predestinación ya había sido abordada en profundidad por San Agustín y otros. E incluso Martín Lutero, por supuesto, elaboró un cierto entendimiento de la predestinación. Sin embargo, la predestinación hasta la época de Calvino, y luego los puritanos reflejarán a Calvino, es una especie de predestinación única.

Dios elige a algunas personas para que sean salvadas, ¿y qué sucede con el resto? Bueno, en cierto sentido, se las deja libradas a su suerte y así sucesivamente. Por lo tanto, la predestinación hasta la época de Calvino era una sola predestinación. No se explicaba de manera tan articulada y clara como en el caso de Juan Calvino.

Juan Calvino aparece y dice: "Bueno, estoy de acuerdo con Agustín. Estoy de acuerdo con Martín Lutero". Pero no han dicho lo suficiente.

Por lo tanto, lo que debemos hacer es centrarnos en la predestinación como reflejo de la trascendencia de Dios. Entonces aparece Calvino y los puritanos lo siguen. Calvino aparece y predica una doble elección, una doble predestinación.

Es decir, que Dios no sólo elige a los que van a ser salvos, sino que también elige a los que van a ser condenados. Así pues, la elección de Dios es breve. Ahora bien, es inescrutable.

Sus caminos están más allá de nuestro entendimiento, cómo lo hace, por qué lo hace. Y no entendemos el poder de Dios. Él ciertamente tiene el poder para hacer esto.

Es un poco inescrutable. Sin embargo, ellos creían en la doble elección como señal de la trascendencia de Dios, la gloria de Dios y la majestad de Dios, lo que significa que es poderoso, lo que significa que es inescrutable. Entonces, para explicar la doble elección de Calvino y de los puritanos, dividamos la sala en dos, solo por diversión.

Quiero decir, esto es sólo por diversión. Pero dividámoslo en dos partes. Digamos, por el bien del argumento, que para explicar la doble elección, digamos... Sin embargo, estas son sillas móviles.

Esto es un problema. Digamos, por el bien del argumento, que estas personas fueron elegidas por Dios antes de que el mundo comenzara a ser salvo. Nos regocijamos en esto, ¿no es así? Así que nos regocijamos en esto.

Ahora, lo hice porque el Dr. Hildebrandt está aquí con nosotros. Así que quiero que él esté del lado de la salvación. De acuerdo.

Lo que eso significa es que este lado, aquí mismo, este lado, antes de que el mundo comenzara, por la voluntad inescrutable e ignorante de Dios que no podemos

entender totalmente, significa que este lado estaba predestinado a ser condenado por Dios. Es inescrutable. No... Está bien.

Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál debería ser su actitud hacia ellos? Debería ser... ¿Cuál debería ser su actitud...? Ahora bien, no estoy diciendo cuál es, pero cuál debería ser... Debería ser, ya saben, maravilloso que la gracia de Dios esté obrando tan maravillosamente, aunque yo no sea parte de ella. Así es como debería ser. Pero no lo es, no lo es, y ustedes tienen algunas cosas que decir acerca de estas personas.

Y al decir estas cosas sobre esas personas, estás demostrando que Dios tenía razón al elegirte para que estuvieras condenado todo el tiempo. Así que simplemente estás demostrando con tu profecía o como se llame. Simplemente estás demostrando que Dios tiene razón en su juicio.

¿Cuál debería ser su actitud hacia estas personas, por supuesto? Debería estar allí, pero por la gracia de Dios voy. Si no fuera por la gracia de Dios, sí, estaría sentado en ese lado de la sala. Así que esa debería ser su actitud hacia estas personas. Así que hay esta especie de doble elección.

Ahora, juntaremos todas las sillas y todos estarán juntos nuevamente. Pero sólo estamos tratando de explicar cómo se sentían los puritanos acerca de esta naturaleza trascendente de Dios y acerca de su poder para predestinar. Y ellos creían en eso.

Digamos que predicar este tipo de doctrina planteaba la cuestión de la seguridad. Por lo tanto, siempre planteaba la cuestión de la seguridad. Eso se convierte en un problema en la teología puritana: la seguridad.

Entonces, los puritanos respondieron a ese problema de la seguridad porque, si usted es, ya sabe, ¿puede estar seguro de que es hijo de Dios? ¿Puede estar seguro de que no es uno de los pecadores? ¿Puede estar seguro de eso? Plantearon la cuestión de la seguridad. La respuesta, en cierto sentido, a esa cuestión de la seguridad era: ¿está usted viviendo la vocación que Dios le ha dado tanto como le es posible? ¿Está usted adorando a Dios en cada aspecto de su vida? Esa se convierte en la respuesta puritana al problema. Porque si la respuesta a eso es sí, entonces es una demostración de que usted ha sido llamado por Dios para ser salvo.

Si puedes, responde que sí. Ahora bien, si, por el contrario, vives una vida de rebeldía contra Dios y no te va bien con tu vocación, no vas a la iglesia.

No estudias ni lees la Biblia. No te gusta oír sermones de tres horas. Si esa es tu vida, probablemente sea señal de que fuiste elegido para la condenación.

Probablemente sea una señal. Así que puedes tener alguna señal de seguridad. E incluso puedes tener alguna señal de que tal vez hayas sido elegido para la condenación.

Pero depende de cómo vayas a seguir tu vocación y de cuán fiel seas a la vida de la iglesia y a la vida de Cristo, etc. Por lo tanto, hay maneras de superar este problema de la seguridad, de eso no hay duda. Pero causó un pequeño problema de seguridad.

Entonces, lo que hace el predicador puritano es animarte cuando predica sus sermones de tres horas. Y utilizo la palabra él porque eso es lo que los puritanos le ordenaron. Por lo tanto, con su predicación y con el hecho de que tú escuches su sermón durante tres horas, te está animando a vivir el tipo de vida que honrará a Cristo.

Y si haces eso, puedes estar bastante seguro de tu seguridad. Bien, hagamos el número cuatro. Hagamos el cuarto.

Y el cuarto sería el sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes. Digamos algunas cosas sobre este sacerdocio de todos los creyentes.

No se debe confundir el sacerdocio de todos los creyentes con la vocación. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Los protestantes lo hacen todo el tiempo.

Oigo que estas dos palabras se utilizan indistintamente. No debemos confundir su comprensión del sacerdocio de todos los creyentes con su noción de vocación, porque en su noción de vocación, algunas personas son llamadas por Dios, esa es su vocación, predicar el evangelio, predicar la Biblia, administrar los sacramentos.

Ese es un llamado de Dios. El sacerdocio de todos los creyentes no significa que todos los miembros de la iglesia puedan ejercerlo. No significa que todos los miembros de la iglesia puedan ponerse de pie y predicar la Biblia o interpretarla o administrar los sacramentos.

El sacerdocio de todos los creyentes no significa eso en absoluto debido a la noción de vocación. La capacidad de predicar y la capacidad de administrar los sacramentos y ser pastor de la congregación es una vocación. Bien, lo que significa el sacerdocio de todos los creyentes es que podemos; sin embargo, aunque no todos están llamados a predicar, podemos ser sacerdotes unos para otros de muchas maneras.

Así que yo puedo ser vuestro sacerdote y rezar por vosotros. Vosotros podéis ser mi sacerdote cuando rezáis por mí. No necesitamos a alguien que ocupe un cargo sacerdotal para hacer eso.

Yo puedo ser vuestro sacerdote aconsejándoos. Vosotros podéis ser mi sacerdote y aconsejarme. Así pues, el sacerdocio de todos los creyentes es una doctrina que en realidad es una especie de cuidado pastoral del pueblo de Dios por el pueblo de Dios.

Y eso es lo que significa el sacerdocio de todos los creyentes, que no debe confundirse con la vocación. Por lo tanto, el sacerdocio de todos los creyentes es muy, muy importante para estas personas. Ahora bien, lo que esto hizo fue aumentar la importancia de los laicos en la iglesia.

El sacerdocio de todos los creyentes significaba que los laicos en la iglesia eran muy, muy importantes. No son personas que simplemente se sientan en un banco y escuchan un sermón. Son personas que se sientan en un banco, escuchan un sermón y luego ponen todo eso en práctica en su vida comunitaria por el bien de los demás.

Así pues, el sacerdocio de todos los creyentes realmente acentuó esta cuestión personal de los laicos, de eso no hay duda. Ahora bien, ¿qué palabra estoy usando para esto? La importancia de los laicos. Vamos a ver esto como un aspecto primordial del cristianismo estadounidense.

Esto se extenderá hasta el siglo XVIII y el Primer Gran Despertar. Se extenderá hasta el siglo XIX y el Segundo Gran Despertar. Llegará al siglo XX con el fundamentalismo y el evangelismo.

Éste va a ser un tema importante para el cristianismo estadounidense : la importancia de los laicos. Bien, permítanme detenerme aquí para ver si hay preguntas hasta ahora, justo en el punto en el que nos encontramos. ¿Alguna pregunta sobre este primer puritanismo en Estados Unidos? ¿Algo que pueda ayudarnos a entender a los puritanos? Sí, permítanme mencionar un par de nombres también.

De nuevo, adelante. ¿No eran los puritanos los que aplicaban castigos severos como los de las Islas Iscariote? Los puritanos, por desgracia, sí fueron objeto de críticas por sus duros castigos, y me vienen a la mente dos cosas. Mencionaremos la primera de ellas en la segunda conferencia.

Creo que ya lo hemos mencionado, pero ahorcaban a cuáqueros en Boston Common. No era algo bueno, pero ahorcaban a cuáqueros en Boston Common porque los cuáqueros eran muy heréticos en lo que a ellos respectaba. Y luego, por supuesto, los juicios de brujas, lo que llamamos los juicios de brujas de Salem.

¿Dónde está el monumento a los juicios de brujas de Salem ? Por supuesto, está en Danvers, porque Danvers era parte de Salem y los juicios de brujas de Salem no tuvieron lugar cuando vas a la ciudad de Salem. Tuvieron lugar en lo que hoy se llama Danvers y hay monumentos a los juicios de brujas de Salem. Por lo tanto, los juicios

de brujas también fueron una necesidad puritana de no permitir que la herejía causara trastornos en el orden social.

Bueno, sí, diría que se ganaron algunos de los aspectos negativos de esto. ¿Algo más? Sí, Ricardo.

Sí, Ricardo. Solo quería asegurarme de que, dado que la teología puritana no estaba en la diapositiva, entendí el punto principal. Correcto, correcto.

Sí, lo hicimos en cuatro. Entonces, Dios creó el mundo. Correcto.

Entonces Dios es trascendente. Correcto. La comprensión de la vocación.

Sí, claro. El bautismo de predestinación. Sí, eso también tiene que ver con la trascendencia de Dios.

Sí, claro. Esos son los cuatro que elegí. Los elegí en parte porque hay cuatro tipos de temas predominantes en el cristianismo estadounidense.

Y hay mucho que podríamos hacer con la teología puritana, obviamente, pero elijo esos cuatro para destacarlos. ¿Te ayuda eso, Ricardo? Sí, Eric. Entonces, tengo una pregunta sobre la seguridad.

Sí, claro. Por eso, puedes venir con lo que quieras. Solo existe ese punto de ser libre.

Correcto. ¿O es que sólo se trata de unos a otros? Correcto. El trabajo del predicador es asegurarles que son hijos de Dios.

Y parte de la manera en que lo hizo fue: ¿vas a la iglesia? ¿Lees las Escrituras? ¿Amas a Cristo? ¿Sirves a Cristo en tu vocación todos los días lo mejor que puedes? Entonces, ¿hay algún tipo de indicadores externos que indiquen que quienes han sido llamados por Dios están predestinados a ir al cielo? Y ese es el trabajo del pastor, el trabajo del predicador, seguir dándote esa seguridad de que eres llamado por Dios. La había, y Martín Lutero es un ejemplo perfecto de eso porque, si bien Lutero no desarrolló toda una doctrina de doble elección, Lutero todavía creía en la predestinación. Y, ya sabes, cuando lees a Lutero, parte del problema de Lutero con el que se enfrentó fue que cada vez que pensaba en la predestinación, pensaba que estaba predestinado a ser condenado.

Así que no le ayudó en nada. Lutero tuvo que resolver todo ese problema de la seguridad. Tuvo que resolverlo en su propia vida, creyendo todavía en la predestinación, pero creyendo que hay ciertas señales de que Dios te ha elegido para la salvación y regocijándose en esas señales.

Lutero es un ejemplo perfecto de esto, pero se supone que el pastor y el predicador puritanos deben ayudarte con esto. Y luego, el sacerdocio de todos los creyentes oraba unos por otros, se aconsejaban unos a otros, y parte de eso era asegurarnos mutuamente, mediante nuestras acciones, nuestras vocaciones, nuestro amor por Cristo, que somos hijos de Dios. Así que, sí, tuvieron que trabajar en esto.

Sí, sin duda. No, ellos creían que ciertamente había otras personas. Sin embargo, los puritanos eran bastante; creo que estaban bastante convencidos de que ellos eran los verdaderos intérpretes de la Palabra de Dios y, por lo tanto, los verdaderos seguidores de Cristo, etc.

Por supuesto, tenían una fuerte tendencia anticatólica porque consideraban que el catolicismo era una religión de obras y no una religión de gracia a través de la fe, etc. Ahorcaron a los cuáqueros porque, en lo que a ellos respectaba, los cuáqueros eran herejes, etc. Así que, ya sabes, la tolerancia, yo no diría que fuera algo importante para los puritanos.

Creo que ellos sentían básicamente que eran el verdadero pueblo de Dios. Bien, esa es una buena pregunta, y para eso, regresaremos a Calvino porque Calvino tenía esta noción muy fuerte de la doble elección, y por eso algunas personas dicen, bueno, muchacho, ¿qué es eso para el evangelismo, la predicación y demás? Calvino fue un gran evangelista y un gran predicador por la razón de que aquellos que son elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, aquellos que son elegidos por Dios necesitan saber. Necesitan saber de su elección por Dios y de su seguridad en la gracia de Dios.

Por lo tanto, la necesidad de predicar y evangelizar es absolutamente crítica. Hay que difundir la historia para que quienesquiera a quienes prediques, aquellos que sean elegidos, puedan responder a ella. Por lo tanto, esto no le restó valor a la evangelización, sino que la fortaleció para los puritanos.

Cierto, hay cosas externas que se pueden... Certo, y es responsabilidad del predicador recordarles que no es así. Por lo tanto, es muy importante, pero no somos salvos por la obra que estamos haciendo. Esas obras son una señal de la voluntad de elección de Dios y no una manera de aferrarnos a la voluntad de elección de Dios.

Pero el predicador es muy importante en la vida y la cultura puritanas para recordarle a la gente estas mismas cosas. Por eso los sermones tenían que durar tres o cuatro horas. Había que entenderlo de verdad.

Y están sentados en bancos sin respaldo, ¿recuerdan? Así que están sentados allí durante tres o cuatro horas. Qué manera tan maravillosa de pasar el Sabbath.

Los puritanos eran partidarios del sábado judío, pero no del sábado, sino del domingo como día de reposo. ¿Algo más sobre esta gente antes de que los dejemos? Bueno, para aclarar, lo que ellos creían era que las obras eran evidencia de la salvación. Sí, sí, claro.

No es la salvación en sí misma. La salvación en sí misma viene únicamente por la gracia de Dios a través de la voluntad predestinadora de Dios. Pero las obras son una señal de eso.

Tu vocación es una señal de ello. Que te gusten esos sermones de tres horas es una señal. Una buena señal.

Bueno, ¿algo más? Un descanso de cinco segundos. Tómame un descanso de cinco segundos. Me gusta darte descansos de cinco segundos.

Los viernes te doy diez segundos. Así que tómame un breve descanso. Nadie, mientras te tomas tu descanso de cinco segundos, se ha unido al curso hoy, ¿verdad? ¿No? Todo el mundo tiene un artículo de Finney, ¿verdad? ¿Todo el mundo tiene el programa de estudios? Sí.

¿Todos saben cómo escribir un ensayo? Artículo de Finney. Yo lo hice. Vale.

Si te perdiste el artículo de Finney, te lo puedo dar más tarde. Sí. Cinco segundos.

Está bien. Lo estamos haciendo bien. Puedes hacerlo.

Que Dios los bendiga. Bien. Segunda lección.

Pasaremos a la segunda conferencia y comenzaremos hoy. La segunda conferencia se llama Roger Williams y la diversidad religiosa en Rhode Island. Así que, conferencia dos.

Si está siguiendo el esquema, le resultará útil. Vamos a hablar primero de Roger Williams. Lo mencionamos el otro día, pero ahora tenemos que hablar de una de las personas más importantes del cristianismo estadounidense, sin duda.

Quiero decir, si alguien me obligara a decir, ya sabes, dame los diez o quince más importantes, Roger Williams tendría que estar en la lista. No hay duda. Así que, esta es una especie de esbozo de Roger Williams.

Dijimos que íbamos a hablar un poco más sobre Roger Williams. Así que lo voy a hacer aquí mismo, ahora mismo. Bien.

En primer lugar, Roger Williams nació en Londres, en Inglaterra y era anglicano. Era un buen anglicano, criado en una familia anglicana en Inglaterra. Sin embargo, durante su estancia en Inglaterra, se convirtió en puritano.

Estaba del lado de los puritanos. Quería purificar la Iglesia anglicana, tanto en su forma de gobierno (quería una vida eclesiástica más congregacional) como en su liturgia. Al igual que los demás puritanos, no quería que la liturgia fuera una liturgia católica romana. Quería simplificarla en un sentido bíblico.

Entonces, se convierte en puritano y luego llega a Boston, donde lo acompaña la inmigración puritana a Boston y a la colonia de la bahía de Massachusetts. Ahora, mientras está en Boston, Roger Williams comienza a tener una confrontación seria con los otros líderes puritanos de Boston. La confrontación fue sobre la cuestión de la libertad religiosa o la libertad religiosa.

Roger Williams estaba convencido de que no era necesario pertenecer a una denominación cristiana, ni siquiera ser cristiano, para ser miembro del estado, de la colonia o de la comunidad. Y, por supuesto, ya dijimos en su época que sólo se podía votar si eras varón y sólo si pertenecías a una congregación. Por lo tanto, existía una limitación por parte de la autoridad estatal sobre lo que se podía hacer.

Roger Williams no estaba de acuerdo con eso y no sólo creía en la tolerancia, sino en la libertad, la libertad absoluta. Por eso se enfrentó a sus otros líderes puritanos. Así que lo único que le quedaba por hacer era marcharse.

Y entonces, se dirige hacia el sur, hacia el desierto, ¿recuerdas? Me gusta decir que, ya sabes, toma la Ruta 95 hacia el sur hasta Rhode Island, se sube a un autobús Bonanza en Boston y termina en Providence en un autobús Bonanza, y funda Rhode Island. Y, por supuesto, le da nombre a la ciudad, un gran nombre puritano, ¿no? La llamó Providence. Entonces, encontró este lugar llamado Rhode Island, y a la ciudad la llamó Providence, a su asentamiento la llamó Providence.

Ahora bien, habrá una característica predominante en este nuevo lugar, en este nuevo asentamiento: se basa en la absoluta libertad religiosa y, por lo tanto, para mantener esa libertad religiosa, habrá una separación entre la Iglesia y el Estado.

La Iglesia no le va a decir al Estado lo que tiene que hacer, y el gobierno no le va a decir a la Iglesia lo que tiene que hacer. Y vamos a mantener esa absoluta cautela porque él tenía miedo; tenía miedo de su origen europeo. Sabía de lugares donde el Estado gobernaba a la Iglesia, y tiene miedo de que eso vuelva a suceder, de que el Estado controle a la Iglesia.

Así que no lo va a tener en su colonia. Está sucediendo en Boston. Tiene miedo de eso.

No va a suceder en Providence, ¿sabes? Así que, la separación de la iglesia y el estado. Es muy interesante que las primeras discusiones sobre la separación de la iglesia y el estado se basaran en el temor de que el estado fuera a gobernar a la iglesia y a dirigirla. Hoy, es interesante que en las discusiones sobre la separación de la iglesia y el estado, tengamos tanto miedo de que la iglesia vaya a tener una influencia sobre el estado.

Eso es lo que tememos. Por eso tenemos que tener esta separación para que la Iglesia no tenga esta influencia sobre el Estado. Así que las cosas han cambiado un poco.

Está bien, está en Providence. Se está estableciendo en Providence y está fundando Rhode Island. En 1639 ocurrió algo que es importante tener en cuenta.

En 1639, Roger Williams se unió a los bautistas. Algunos bautistas llegaron a este lugar y son principalmente de origen inglés y galés. Habían sufrido persecución en Europa.

Hablaremos de los bautistas más adelante. Habían sufrido persecución en Europa y, para huir de ella, llegaron a Rhode Island. No habrían sido bien recibidos en la colonia de la bahía de Massachusetts, pero llegaron a Rhode Island, donde sabían que eran libres de ser quienes eran y creían en la separación de la iglesia y el estado.

En 1639, él les ayudó a construir la primera iglesia bautista de Estados Unidos. La primera iglesia bautista de Estados Unidos está en Providence. Pero, de nuevo, cuando mires la estructura, la verás y dirás: guau, parece un poco ornamentada porque es la cuarta estructura en el sitio.

La estructura original que construyeron los bautistas habría sido muy sencilla. En 1639, él les ayudó a construir su iglesia y, durante un tiempo, Roger Williams se convirtió en bautista. Por un breve período, se convirtió en bautista, lo cual es muy interesante.

Ahora bien, debido a los bautistas, es probable que haya algunos bautistas por ahí. No lo sé. Lo averiguaremos al final de esto.

Hay bautistas por ahí. A los bautistas les encanta proclamar a Roger Williams. Les encanta proclamarlo.

Algunos de ustedes, los bautistas, tal vez hayan visto, tal vez tengan fotos de Roger Williams en su iglesia, no lo sé, pero a algunos de ustedes, los bautistas, les encanta proclamarlo. No se dejen engañar por eso, porque él fue bautista solo por unas tres semanas. Así que no fue bautista por mucho tiempo.

Pero sí los ayuda a construir su iglesia bautista y, sin duda, simpatiza con los bautistas. Pero, ¿qué sucede después de la manera en que termina? Ahora, aquí está con su ciudad de Providence y todo lo demás. Después de dejar a los bautistas, Roger Williams se convierte en un buscador.

Un buscador es un término amplio para referirse a una persona que no tiene ningún hogar religioso en particular ni ningún hogar denominacional en particular. Y así, Roger Williams, hacia el final de su vida, se convirtió en un buscador. Entonces, ¿cuál fue su peregrinación? Había sido anglicano, luego fue puritano, luego fue bautista y luego fue un buscador.

Perry Miller escribió una excelente biografía de Roger Williams. De hecho, la he incluido en tu libro para que la leas este verano. En su libro sobre Roger Williams, Perry Miller dice lo siguiente:

Dice que al final de su vida, Roger Williams empezó a creer que sólo había dos cristianos en el mundo, él y su esposa. Y luego empezó a dudar de su esposa. Así que, cuando te conviertes en un buscador, tienes que tener cuidado con lo que eso te hace, porque estás empezando a creer intelectualmente que eres el único cristiano que queda y que no quedan otros cristianos.

En cierto sentido, creo que eso le pasó a Roger Williams cuando se convirtió en un buscador, en una búsqueda de la verdadera iglesia. No creo que haya encontrado finalmente la verdadera iglesia, pero sí pasó por esas áreas en su vida. Bien, mencionemos Rhode Island aquí.

En el número B, mencionaré únicamente Rhode Island. Rhode Island se convirtió en el gran centro de la libertad religiosa en el período colonial, el primer centro de libertad religiosa. No de tolerancia religiosa, sino de libertad religiosa.

Está bien, retomaremos eso el viernes. Que tengas un buen día. Para las personas que necesiten algunos de los artículos de Finny o si necesitan programas de estudio o cualquier otra cosa, puedo proporcionárselos.

Que tengan un buen día y nos vemos el viernes. Les

habla el Dr. Roger Greene en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 2, El puritanismo en Estados Unidos y Roger Williams.