

Dr. Roger Green, Cristianismo americano, Sesión 3, Roger Williams y la diversidad religiosa en Rhode Island

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 3 sobre Roger Williams y la diversidad religiosa en Rhode Island.

En esta conferencia, los viernes, me gusta leer un poco sobre algo de lo que estamos hablando y, a veces, un poco de naturaleza devocional.

Hoy, viernes, quiero leerles un extracto de una carta de un hombre a su esposa. Dejaré las circunstancias de la carta a un lado por un momento y luego hablaremos sobre lo que lo llevó a escribirla.

Es de un hombre llamado William Ledra. Eso no te suena de nada. No hablamos de él en el curso, pero aquí está escribiéndole a su esposa.

Las dulces influencias de la estrella de la mañana, como un diluvio que se destila en mi inocente morada, me han llenado del gozo de Dios en la belleza de la santidad, de modo que mi espíritu es como si no habitara en un tabernáculo de barro. Oh, amado mío, he esperado como una paloma a la ventana del arca, y he permanecido inmóvil en esa vigilia, en la que mi corazón se regocijaba, para poder, en el amor y la vida, decirte unas palabras, selladas con el espíritu de la promesa, para que su sabor sea un sabor de vida para tu vida y un testimonio en ti de mi muerte inocente. William Ledra fue el último cuáquero que fue ahorcado en Boston Common, y esta es la carta que le escribió a su esposa la mañana en que lo sacaron para ahorcarlo en Boston Common.

Así que, recuerden, hubo cuatro cuáqueros ahorcados en Boston Common, pero todos estuvieron dispuestos a ir por el bien de su comprensión de quién es Cristo y de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que esta es una carta a su esposa justo antes de que lo llevaran a Boston Common. Bien, creo que estamos bien.

Estamos en la segunda conferencia, Roger Williams y la diversidad religiosa en Rhode Island. Así que estamos en el punto en el que deberíamos estar en cuanto a conferencias. Lo primero de lo que hablamos fue de Roger Williams.

Y traté de mencionar el otro día que si me pidieran que eligiera a una de las personas más importantes de este curso, tendría que ponerlo en la lista. Es realmente crítico y está establecido en Rhode Island y en Providence, una colonia dedicada a la libertad

religiosa total y absoluta. Y eso también se reflejará en una cultura estadounidense más amplia.

Pero él es realmente importante. Creo que es hacia donde vamos. Hablamos de su propia peregrinación, ¿no? Pasó de ser anglicano a puritano, a bautista, a buscador, y terminó siendo buscador en su propia vida.

Así que esa es la peregrinación de Roger Williams. Creo que probablemente ya lo mencionamos. No creo que llegáramos a Rhode Island.

Bueno, no lo digo en sentido literal, sino en el sentido de que no llegamos a Rhode Island. Así que, vayamos a Rhode Island y digamos algunas cosas sobre Rhode Island. Oh, todavía no necesito eso.

Bien. Lo primero que debemos tener en cuenta sobre Rhode Island es que él estableció esta colonia. Lo primero que queremos señalar es que al propio Roger Williams no le gustaban los cuáqueros.

No le gustaba su teología. Hablaremos mucho de la teología cuáquera. No le gustaba su teología.

Estaba muy molesto por sus construcciones teológicas, pero los recibió en su colonia debido a la absoluta libertad religiosa. Por lo tanto, iba a ser fiel a su propio principio de libertad absoluta en su colonia, aunque no le gustaban los cuáqueros y no le gustaba lo que enseñaban. Lo que no iba a hacer era utilizar el brazo del estado para castigar a las personas por sus creencias religiosas.

Había visto demasiado de eso en Europa y en Boston. Por eso no iba a usar el brazo del Estado para castigar a la gente por lo que creía.

Eso no iba a suceder. Él creía en una separación absoluta entre la Iglesia y el Estado. Y en lo que respecta a la Iglesia, creía en la libertad absoluta de las personas para ser religiosas o no serlo.

Entonces, no se trataba solo de una cuestión de tolerancia para Roger Williams. Era una cuestión de absoluta libertad. Bien, ahora otra cosa que quiero mencionar sobre Rhode Island es que, como estamos usando a Rhode Island como una especie de modelo de libertad religiosa en medio de mucha intolerancia religiosa, pero como estamos usando a Rhode Island como nuestro modelo, avancemos al siglo XVIII y al siglo XVIII, 1776, por ejemplo.

Así pues, pasemos a los padres fundadores. Hablaremos de ellos en otra conferencia, pero no tenemos por qué preocuparnos por eso ahora. Lo único que quiero hacer es establecer una pequeña comparación y un contraste.

Roger Williams basó su comprensión de la libertad religiosa, la libertad de culto y la separación de la iglesia y el estado únicamente en la Biblia. Creía que estas eran las enseñanzas de las escrituras. Si nos adentramos en los años 1700, 1776 y así sucesivamente, los principios a los que se apelaba con frecuencia eran los principios de la Ilustración.

Se trataba de principios filosóficos, no siempre ni necesariamente principios bíblicos. Por lo tanto, tenemos algo que sucedió con Roger Williams en Rhode Island en la década de 1630 con lo que sucederá 750 años después. Por lo tanto, lo que queremos hacer en nuestra mente es comparar y contrastar ese tipo de comprensión de la libertad religiosa, cuáles son los fundamentos de la libertad religiosa, la libertad religiosa y los fundamentos de la separación de la iglesia y el estado.

Por lo tanto, hay que pensar en esas cosas a la hora de comparar y contrastar. Y lo que hemos logrado aquí en Rhode Island con Roger Williams es realmente único. Hasta ahora, es único, de eso no hay duda.

Bien, vayamos a C. Vayamos a George Fox. Quiero decir algunas cosas sobre George Fox porque es importante para lo que vamos a hablar con los cuáqueros. Permítanme hacer un poco de biografía de George Fox.

Ahí tienes sus fechas, George Fox. Bien, George Fox nació en Inglaterra y se crió en una tradición anglicana, pero incluso desde muy joven, George Fox estaba muy molesto por el hecho de que la iglesia estuviera controlada por el estado. Estaba muy molesto por la relación entre la iglesia y el estado y por el control del estado sobre la iglesia porque no creía que esa fuera la iglesia del Nuevo Testamento.

No veía esto como la iglesia del Nuevo Testamento en términos de lo que él estaba experimentando, y eso lo molestaba. Por lo tanto, George Fox se sentía, en cierto sentido, frustrado de dos maneras.

Permítanme mencionar dos formas de su propia frustración, no sé, de comenzar su peregrinación, y luego ver cómo la supera. En primer lugar, cuando lee la Biblia o cuando lee sobre la historia de la iglesia primitiva, lee sobre personas llenas del Espíritu, personas llenas del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es un buen ejemplo, y así sucesivamente, pero las personas están llenas del Espíritu Santo.

Pero él no vio que eso ocurriera en la vida de la iglesia en Inglaterra en este siglo XVII, y no vio que eso ocurriera en su propia vida. Entonces, comienza a cuestionarse, lo cual es frustrante para él. Si eso es lo que se supone que debe ser la iglesia, ¿dónde está donde yo vivía y dónde está en mi propia vida? Así que eso fue una cosa.

Bien, lo segundo es que buscó el consejo de mucha gente, muchos consejeros, muchos amigos, asesores, etc. Buscó el consejo de mucha gente y pensó que tal vez podría hablar de sus frustraciones con estas personas. Pero se encontró, y algunos de ellos podrían haber sido amigos cercanos, pero se encontró, al hablar con él, que teológicamente era opuesto a sus amigos.

No podían entender lo que él estaba tratando de pensar teológicamente. Y por eso también había una verdadera frustración allí. La frustración número uno es que estoy leyendo sobre todas estas personas llenas del Espíritu. ¿Por qué yo no soy así y por qué la iglesia no es así? Y la segunda es que tengo estas ideas que quiero discutir con mis amigos, pero parece haber un abismo entre ellos y yo.

Entonces, lo que sucede con George Fox es que recibe una experiencia de conversión de parte de Dios y luego se lanza por su cuenta a predicar el evangelio. George Fox sintió que Dios había movido su vida de una manera única y experimentó una experiencia religiosa muy profunda en su vida.

Y él solía hablar de ello como de la luz interior de Cristo. Cristo está en mi corazón; tengo la luz de Cristo en mi corazón ahora, y lo que quiero hacer ahora es salir y quiero predicar esa luz interior de Cristo, muy basado en la experiencia, obviamente. Entonces George Fox decidió salir y hacer eso, y comenzó su especie de peregrinación en 1648.

Así que, ahí está su fecha, y la di esta noche, 1624. 1648 es cuando comienza su especie de peregrinación espiritual, y sale y decide ser un predicador que predica acerca de la luz interior de Cristo. No hay ningún tipo de nombre denominacional para esto.

Aún no tiene una denominación, aún no tiene un movimiento, aún no tiene gente a su alrededor.

Pero en 1648, comenzó a predicar. Su método de predicación es el de predicar sobre la luz interior de Cristo en cualquier lugar que pueda, en las calles, en los pueblos y en las aldeas. A veces, las iglesias le permitían hablar en sus templos después del servicio de adoración de la mañana, y otras veces, le permitían hablar a personas que estaban interesadas en esta luz interior de Cristo.

Y lo que ocurre, por supuesto, es que empieza a recibir seguidores de la luz interior de Cristo. Conoce a una pareja muy importante en la historia cuáquera, sus nombres son Judge y Margaret Fell. Esto cobra importancia para el avance de lo que conoceremos como el movimiento cuáquero.

El juez Fell, ése es su título. Era abogado. Creo que se llamaba Thomas, pero se le conocía por el título que le daba su trabajo como consejero, abogado.

, se hace referencia a él a menudo como Judge Fell y Margaret Fell. Y conoce a Judge y Margaret Fell. Los conoce en un lugar llamado Swarthmore Hall, que es la razón por la que estas personas, Judge y Margaret Fell, son ricas.

Y entonces, tenían esta enorme mansión y muchas propiedades, muchos sirvientes, etc. En resumen, el juez y Margaret Fell fueron convencidos por él de esta luz interior de Cristo. Entonces, él trajo convicción a sus corazones de la luz interior de Cristo.

Y ese es realmente el comienzo de una especie de organización de un movimiento llamado los Cuáqueros. De modo que Swarthmore Hall se convierte en la sede de los Cuáqueros. Y desde esa especie de sede, un número de personas convencidas de esta luz interior de Cristo salen por toda Inglaterra, Escocia y Gales y comienzan a predicar acerca de esta luz interior de Cristo.

Permítanme darles, bueno, puedo darles una estadística, pero permítanme terminar con Roger Williams y luego continuaremos. Permítanme terminar con él y luego continuaremos con George Fox y pasaremos a D, el ascenso de los cuáqueros. Pero permítanme terminar su historia rápidamente. Los números aumentan rápidamente, lo que veremos en un momento.

Y luego el juez Fell muere y se casa con Margaret Fell. Así que Margaret Fell se convierte en su esposa. Y si alguno de ustedes está interesado en hacer uno de los trabajos, ya saben, tenemos cuatro trabajos que pueden hacer.

Uno de los temas del trabajo es la mujer en el cristianismo estadounidense. Margaret Fell fue una líder muy importante del movimiento cuáquero en el cristianismo estadounidense. En ocasiones sufrió mucho.

Ella provenía de un entorno muy privilegiado, pero como era cuáquera, muchas veces la encarcelaban, etc., así que también conocía esa parte de la vida. Así de importante es George Fox. Es un tipo muy importante que hay que conocer.

Así que, nos tomamos un tiempo para hablar de él. Pero hablemos de D, el ascenso de los cuáqueros. Veamos cómo progresó este movimiento.

Si sigues el esquema de la página 12, observa el ascenso de los cuáqueros. Bien, si tomamos como punto de referencia la mitad del siglo XVII para el comienzo de este movimiento, si lo usamos como referencia, él convenció a los Fells en 1652, y porque fueron tan importantes para ayudar a establecer el cuaquerismo. Si lo usamos como punto de referencia, avancemos un minuto hasta 1700.

Así que, 50 años después, en 1700, la religión cuáquera se concentraba en Inglaterra, Escocia y Gales, pero en 1700 ya había 100.000 cuáqueros. Es un crecimiento fenomenal.

Así que, obviamente, el mensaje de los cuáqueros es atractivo. Hay algo en el mensaje de los cuáqueros que resulta muy atractivo para la gente, y algo en el hecho de que la gente no está contenta con su propio tipo de vida religiosa, que es una vida religiosa más estándar en el anglicanismo. Así que, en 1700, había unos 100.000 cuáqueros.

Esto es bastante notable. Bien, otra cosa sobre este ascenso de los cuáqueros. Es muy interesante que los cuáqueros tuvieran atractivo; el mensaje de los cuáqueros atraía a todo tipo de personas.

Hay gente muy rica, como los Fell, por ejemplo, y un tipo llamado William Penn del que hablaremos más adelante, pero también había gente muy rica, gente influyente, de clase alta, que se hizo cuáquera, pero el cuaquerismo también atraía a la clase más baja, a la clase de los sirvientes y también a todo lo que estaba en el medio. Ahora bien, en cuanto a las distinciones de clase, pensamos en la clase alta, la clase media y la clase baja; había cierta fluidez en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, pero básicamente, atraía a todas las clases. Así, alguien como William Penn podía hacerse cuáquero, y alguien como un humilde sirviente de la casa también podía convertirse en cuáquero.

Bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es el título de estas personas, a quienes se les llama cuáqueros. Bueno, es muy interesante. El título se les dio porque en sus primeros servicios no se pensaba en los cuáqueros de esa manera.

No lo creo, pero lo averiguaremos cuando te pregunte. Sin embargo, en sus primeros servicios, en el movimiento cuáquero inicial, sus servicios religiosos eran bastante estridentes. Había mucho baile, mucho canto y eran servicios bastante estridentes. Y entonces, cuando algunos cuáqueros fueron llevados ante un juez, el juez dijo: ustedes son cuáqueros porque tiemblan durante su servicio religioso, y todo el mundo en Inglaterra sabe que tiemblan, y todo el mundo piensa que esto es realmente escandaloso.

Así que se les asignó el nombre de cuáqueros, y se lo dieron de una manera deshonrosa, pero lo tomaron como una insignia de honor. Así que dijeron: "Bueno, no nos importa llamarnos cuáqueros. No nos importa eso".

No fue por eso que originalmente nos llamó cuáqueros, pero a nosotros no nos importa llamarnos cuáqueros. Pero ellos preferían otros términos, y el término que más preferían, quiero decir, tengo muchos términos, hijos de la luz, publicadores de la verdad, el pueblo de Dios, y con desprecio se les llamaba cuáqueros, y así

sucesivamente. Pero había un término que ellos preferían, y ese era el término amigos.

Somos una sociedad de amigos, y eso viene de lo que dijo Jesús: sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que, dijeron, eso es lo que somos. Somos amigos y somos una sociedad de amigos.

¿Alguno de ustedes ha asistido a una reunión cuáquera? ¿Por casualidad han asistido a una reunión cuáquera? ¿Fue una reunión bastante tranquila? ¿Qué piensan de una reunión cuáquera? Eso es lo que piensan ustedes. Bien. Permítanme decirlo de otra manera.

Cuando piensas en el culto cuáquero, ¿qué te viene a la cabeza hoy en día? Silencio. Piensas en silencio. No sé si es tu experiencia, pero aun así, en algunas iglesias cuáqueras, los hombres y las mujeres se sientan por separado, pero no hay ninguna persona ordenada en la religión cuáquera, así que cada laico es un ministro en cierto sentido.

Así que, cualquiera puede ponerse de pie y dar una palabra de parte de Dios, que está iluminado por el Espíritu Santo. Cualquiera puede ponerse de pie y decir una palabra, pero la reunión a menudo será silenciosa. No sé si la reunión a la que asististe era una reunión bastante silenciosa hasta que alguien se puso de pie y habló.

Una hora de silencio, lo que escucharon del Señor. Fueron hombres y mujeres los que hablaron, así que fueron hombres y mujeres. Entonces, una hora de silencio, y luego te pones de pie y hablas.

Quiero decir, eso es lo que saben de las reuniones cuáqueras hoy en día. Algunos grupos cuáqueros han asumido un papel más evangélico; parecen una iglesia evangélica. Si uno entra, habrá cantos, algunos himnos, algunos sermones, etc.

Pero ese tipo de adoración silenciosa, y luego algunas personas guiadas por el Espíritu para hablar, eso es lo que conocemos. Bueno, eso no era así originalmente en el caso de los cuáqueros. Esa es la parte de la consolidación de los cuáqueros porque sentían que esas primeras reuniones eran un poco demasiado estridentes, etc.

Y luego recibieron esta advertencia del juez: "Ustedes se llaman cuáqueros". Así que no querían que se les conociera así. Entonces, hubo una especie de asentamiento, y eso es lo que conocemos hoy en día de los cuáqueros, de eso no hay duda.

A veces, hay una especie de fanatismo dentro de las filas cuáqueras, y eso hace que los cuáqueros tengan una mala imagen de ellos. Por eso, voy a mencionar a una sola

persona, un cuáquero que era un poco fanático, y su nombre era James Naylor. Aquí están las fechas de James Naylor.

Bueno, James Naylor tuvo una vida un poco dura. Una vez, James Naylor estaba predicando en Bristol.

Ahora bien , él era el líder de los cuáqueros en Londres, por lo que es un nombre importante en la historia de los cuáqueros. Pero James Naylor estaba en Bristol, y formaba parte de una comunidad cuáquera de Bristol. Y decidió que quería predicar acerca de la entrada de Cristo en los corazones de las personas porque esta luz interior de Cristo es muy importante.

Entonces, lo que hizo en Bristol fue recrear la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pensó que sería bueno que Bristol viera este tipo de recreación. Así que recreó toda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sobre un burro y demás, y eso provocó un escándalo entre los cuáqueros.

Y lo arrestaron. Ahora bien, al pobre James, quiero decir al pobre James Naylor, cuando lo arrestaron y lo metieron en prisión, le hicieron dos cosas que de alguna manera te disuadirían de volver a hacer algo así. Le marcaron una abeja en la frente por blasfemo.

Ahora bien, eso no es bueno, ya saben, eso no puede ser bueno. Entonces, tiene una abeja en la frente por ser blasfemo. Y luego lo que hicieron fue perforarle un agujero en la lengua con un hierro candente, de modo que como el agujero estaba en su lengua, no podía hablar con claridad, hablar esas cosas cuáqueras.

Y luego lo metieron en prisión. Así que James Naylor realmente sufrió por la causa cuáquera, de eso no hay duda. Ahora bien, hay una especie de final para esta historia con James Naylor.

Cuando James Naylor salió de prisión, sintió remordimiento por lo que había hecho. Pensó que había traído una mala reputación a la causa cuáquera, así que se sentía un poco arrepentido por lo que había hecho en su vida.

Lo que ocurre es que, debido a acontecimientos como éste, el cuaquerismo se asienta en lo que hemos hablado, y la consolidación del cuaquerismo se produce después de algunos de estos episodios. Así pues, el episodio de Naylor hizo que los cuáqueros se volvieran excesivamente cautelosos en el siglo XVIII, de eso no hay duda. Bien, ahora, en relación con el ascenso de los cuáqueros, quiero dar algunas ideas principales de los cuáqueros, algunas ideas que se fusionaron y por las que se hicieron conocidos.

Así que lo haremos aquí. Es natural hacerlo aquí durante el ascenso de los cuáqueros, antes de que los cuáqueros llegaran a Estados Unidos. Aquí hay algunas ideas básicas. No están en ningún orden, desde la idea más importante hasta la menos importante.

Estas son sólo algunas reflexiones sobre lo que los cuáqueros creían, enseñaban y consideraban importante. Bien, ya hemos hablado del primero, que es proclamar la luz interior de Cristo. La verdad central del evangelio es Cristo, y la experiencia central de eso es que cada persona puede tener la luz interior de Cristo.

Cada creyente puede tener esa luz interior de Cristo, y para ellos esa luz se convierte en una verdad central, un mensaje central, una proclamación central. Esa es una de las ideas de los cuáqueros.

La segunda idea de los cuáqueros es que preferían la sencillez del mensaje del evangelio, la luz interior de Cristo y la sencillez del mensaje del evangelio. Preferían la sencillez del mensaje del evangelio a un mensaje especulativo de juicio, el fin del mundo o la segunda venida de Cristo. Pensaban que ese aspecto del evangelio era demasiada especulación.

La simplicidad se convierte en la palabra clave para la vida y la teología cuáquera, en lugar de la especulación. Y en el siglo XVII hubo muchas especulaciones interesantes sobre la segunda venida de Jesús, dónde sucedería, cuándo sucedería, etc. Así que ese es el número dos.

Vale, en tercer lugar, esto no os va a sorprender, por supuesto. Creían, como Roger Williams, en la absoluta libertad religiosa y en la libertad de culto. No sólo en la tolerancia religiosa, sino en la libertad de culto.

Las personas deberían tener la libertad de practicar su religión como quieran. Las personas deberían tener la libertad de no ser religiosas si así lo desean. Deberían tener la libertad de ser ateas si así lo desean.

Pero debería haber una libertad religiosa absoluta. El Estado nunca debería imponer una religión a las personas. Es decir, libertad religiosa total, no solo tolerancia religiosa.

Fue importante para los cuáqueros. En cuarto lugar, por supuesto, los cuáqueros eran pacifistas y rechazaban cualquier participación en el ejército.

Eran pacifistas. Y es posible que hoy en día ya sepas un poco sobre los cuáqueros. En quinto lugar, los cuáqueros eran uno de ellos y debemos reconocerles el mérito por ello.

Pero los cuáqueros eran antiesclavistas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Cuando lleguemos a Estados Unidos, daremos una larga charla sobre esto más adelante en el curso. Pero los cuáqueros eran antiesclavistas.

De hecho, el primer grupo antiesclavista del mundo fue fundado por los cuáqueros. Los cuáqueros se oponían a la esclavitud dondequiera que se encontrara. Y tengo un buen ejemplo de eso.

Este es otro nombre cuáquero importante. Su nombre es John Woolman. Para resumir, John Woolman era un cuáquero de Nueva Jersey.

Y predicó las verdades cuáqueras de la luz de Cristo y demás. Pero también era una especie de conciencia de los cuáqueros de Nueva Jersey. Y como algunos cuáqueros estaban empezando a tener esclavos, John Woolman estaba totalmente en contra de eso.

Woolman fue un cruzado contra la esclavitud, primero entre su propia gente, entre los cuáqueros, pero luego en Estados Unidos en general. Era, en apariencia, una persona muy amable. Por eso, tiene que encontrar la manera de expresarse con ese sentimiento y esa creencia antiesclavistas que tiene.

¿Cómo iba a hacer eso? Así que decidió que lo haría de la siguiente manera: si no puedo predicarlo y enseñarlo claramente, lo haré con mis acciones. Y cuando lo invitaban a cenar a las casas de las personas, iba con gusto y cenaba, y los esclavos servían la cena a todos en esas casas. Y al final de la comida, convocaba a los esclavos y les pagaba por sus servicios.

Lo que hay que destacar aquí es que estas personas no deberían ser esclavas. Nos han servido bien y merecen que se les pague por el trabajo que han realizado. Por eso, utilizó ese tipo de técnicas para transmitir un mensaje antiesclavista que defendía con tanta fuerza, al igual que muchos de los cuáqueros.

Otra cosa sobre los cuáqueros es que estas son solo algunas ideas sobre ellos, pero los cuáqueros estaban involucrados en el trabajo misionero. Algunos de los cuáqueros que llegaron a Estados Unidos vinieron aquí como misioneros, pero luego los cuáqueros en Estados Unidos fueron misioneros para los nativos americanos, incluso comenzando en Rhode Island, porque había varias tribus de indios nativos americanos en Rhode Island. Los cuáqueros en Estados Unidos comenzaron a acercarse a los nativos americanos y a los indios, así que también eran eso.

Y, por último, ya lo hemos mencionado, pero la sencillez de sus servicios de adoración es lo que los hizo famosos. Así que, cuando piensas en los cuáqueros en relación con el anglicanismo de los siglos XVII y XVIII en Inglaterra, con su liturgia y toda la liturgia de esos servicios, los cuáqueros son exactamente lo opuesto a eso.

Sus servicios son servicios muy, muy sencillos. Ahora bien, una de las cosas que molestaba a los puritanos y a los anglicanos en Inglaterra, a los puritanos en Estados Unidos, una de las cosas que les molestaba tanto del culto cuáquero era, bueno, tal vez había dos cosas, tal vez tres, pero hay algunas cosas. Sin embargo, una cosa que me viene a la mente aquí es que los cuáqueros no practicaban los sacramentos.

Así pues, los cuáqueros no practicaban ni practican los sacramentos. Por tanto, estas cosas que eran tan importantes para la vida religiosa de los protestantes, el bautismo y la Cena del Señor, los cuáqueros creían que eran realidades espirituales y que no era necesario practicarlas en los servicios de adoración. Los puritanos se sentían especialmente ofendidos por eso, porque no practicaban el bautismo en la Cena del Señor.

Por supuesto, había algunos tipos de prácticas religiosas que eran problemáticas, pero ese tipo de cosas, ese tipo de ideas, te dan una idea de quiénes eran los cuáqueros, qué creían, la sencillez de su teología y la sencillez de sus vidas, lo que te da una idea de quiénes son. Permítanme detenerme aquí por un par de minutos.

Hemos estado hablando un poco sobre esto. Hablamos de Rhode Island, luego de George Fox, luego del ascenso de los cuáqueros antes de que llegaran a Estados Unidos. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Es una buena pregunta.

No, había muchas otras razones, y las abordaremos cuando hablemos de algunas de ellas. He dedicado una pequeña parte de esta conferencia a las razones teológicas por las que los puritanos estaban en contra de los cuáqueros. Esa fue sólo una de las razones que me vinieron a la mente mientras estaba dando la conferencia, pero había razones teológicas que causaron verdaderos problemas a los puritanos. Y entonces, cuando los puritanos lleguen a Estados Unidos, descubriremos por qué los puritanos comenzaron a ahorcarlos por estas razones teológicas.

Sí, claro. Los vamos a traer ahora a Estados Unidos y veremos qué pasó cuando empezaron a intentar importarlos a ese país.

Pero hasta ahora, estamos hablando básicamente de Inglaterra, Escocia y Gales, pero principalmente Inglaterra era donde estaba su fuerza. ¿Algo más sobre los cuáqueros? ¿Algo sobre Rhode Island? Porque no nos detuvimos a preguntar sobre Rhode Island. ¿Algo sobre Rhode Island? ¿Hay algo sobre el propio George Fox o algo sobre los cuáqueros? Sí.

Cierto. Bueno, tenía un par de problemas reales. Uno de ellos era también un problema personal, pero abrió el libro de los Hechos.

Él abre la iglesia primitiva. Descubre estas maravillosas historias sobre estas personas llenas del Espíritu y cómo Dios obró a través de ellas. Él no sentía que había tenido esa experiencia, pero tampoco la veía en las experiencias de adoración del anglicanismo, que conoció en Inglaterra.

Entonces, él simplemente no lo vio. Así que, ese es un problema tanto personal como de la iglesia. Otro problema que mencionaste fue lo que, nuevamente, en términos de... Correcto.

Cierto. Cierto. Otro problema que tuvo fue que, por supuesto, fue a ver a estos consejeros, que en su mayoría eran anglicanos, y descubrió que había diferencias teológicas, pero no parecía poder resolverlas.

Entonces, llega a un punto en su vida. Una vez que él mismo ha obrado el Espíritu Santo en su vida y cree en la luz interior de Cristo, llega a un punto en su vida en el que dice: No puedo obrar a través de esto en la iglesia establecida. La iglesia establecida no entiende esto.

Además, la iglesia establecida está controlada por el estado. Es el estado el que controla a la iglesia. No quiero eso.

Quiero ser libre. Así es como se lanza en libertad a predicar el evangelio tal como él lo entiende. Sí.

Una persona muy importante en términos de la historia del cristianismo. Y luego traeremos a los cuáqueros a Estados Unidos y veremos cuál fue su influencia aquí. Correcto.

Cierto. No desarrollaron una jerarquía y todavía no existe una jerarquía técnica dentro del cuaquerismo. Cada iglesia cuáquera y cada lugar de reunión cuáquera es autónomo en sí mismo.

No tenían ministros ordenados del evangelio. Llevaron ese sacerdocio de todos los creyentes a un extremo que, en mi opinión, es exagerado, ya que incluía la predicación del evangelio, la enseñanza del evangelio, etc., y la iluminación de Cristo.

Y por lo tanto, puedo ponerme de pie y decir cualquier cosa. Es muy desestructurado, no jerárquico y muy diferente de la iglesia anglicana de la zona en la que creció. Sí.

Y eso seguiría siendo cierto en el caso del cuaquerismo hoy en día. ¿Sabes qué colegio cuáquero te viene a la mente? ¿Cuál? George Fox. La Universidad George Fox.

¿Has oído hablar de George Fox? Sí. Creo que hay un par más. Tal vez.

¿Qué es eso? Guilford. No estoy familiarizado con eso. Es de origen cuáquero, ¿no? Vale.

Está bien. Muy interesante. Hay otros que no conozco.

Conozco a George Fox, pero me gustaría decir Swarthmore, pero no estoy seguro de eso. Me gustaría decir Swarthmore, pero no estoy completamente seguro. Así que lo eliminaremos de la cinta.

Lo averiguaremos. Lo buscaremos en Google. Otras preguntas aquí.

Está bien. Vamos a traerlos a Estados Unidos antes de que yo lo haga. 10 segundos de pausa porque es viernes.

Te mereces 10 segundos un viernes y luego los traeremos a Estados Unidos. Lo haremos más tarde. Todavía no, pero lo haremos más tarde.

Hola, Ted, me olvidé de preguntarte. ¿Lo cortas durante los descansos? No lo haces. Está bien.

Puedes editar mis pausas. Ya lo averiguaremos. Está bien.

Dios los bendiga. 10 segundos. Eso es suficiente.

Descansaste bien el viernes. Espero que tengas un buen fin de semana. Solo agradece que no vivas en Washington, DC, porque habrá unos 60 centímetros de nieve este fin de semana.

Dos pies o dos pies y medio de nieve en Washington. No tanto para nosotros. Está bien.

Traigamos a los cuáqueros a América. Traigamos a los cuáqueros aquí. De acuerdo.

En primer lugar, 1656. Es decir, las dos primeras mujeres cuáqueras desembarcaron en el barco en Boston en 1656. El barco no importa.

Se llamaba La Golondrina. Llegaron a Boston en el barco. Creo que están aquí probablemente como misioneros.

Creo que vinieron a difundir la causa cuáquera en 1656. Sin embargo, hubo un pequeño problema cuando llegaron y es que los líderes puritanos de Boston no los dejaron bajar del barco.

Cuando el barco regresó a Inglaterra, las dos mujeres estaban en el barco que regresaba a casa. No se les permitió venir a Boston. Veremos algunas de estas razones teológicas en un minuto.

Así que los mantuvieron en el barco y se fueron. Bien. Ahora, finalmente, los cuáqueros pudieron desembarcar en Boston y tal vez sospecho que algunos de ellos llegaron a Boston solo con otros grupos y un poco desapercibidos.

Pero lograron llegar a Boston, de modo que, con el tiempo, empezó a formarse una pequeña comunidad cuáquera en Boston. El problema es que los cuáqueros son un verdadero desafío a la exclusividad puritana en Boston.

Los puritanos tenían el control de Boston y eran un verdadero desafío a la exclusividad puritana en Boston. Por lo tanto, lo único que se les ocurrió hacer fue comenzar a colgar cuáqueros en Boston Common. Ya lo hemos mencionado .

Hoy leímos ese pequeño devocional sobre un cuáquero, el último cuáquero que fue ahorcado en Boston Common. Muy bien. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Qué están pensando? Creo que ya lo hemos mencionado en el curso, pero es probable que tengamos que tratarlo aquí.

¿En qué piensan los puritanos cuando ahorcan a personas en Boston Common? Bueno, lo que piensan lo hacen en términos del siglo XVII. En términos del siglo XVII, nada perturbaba tanto el orden social como la herejía. La herejía es una perturbación del orden social.

Y somos responsables de mantener la cohesión del orden social. Así que, si tenemos que ahorcar a gente en Boston Common para lograrlo, que así sea, porque así es el orden social.

Hoy lo llamamos el bien común. Es una frase que nos resulta familiar, ¿no? El orden social, el bien común, somos responsables de mantenerlo. Y por eso los ahorcan, no solo porque creen en ciertas cosas, sino para mantener el orden social.

Sé que es difícil para nosotros, en el siglo XXI, pensar en esos términos y recordarlos. Y de todos modos ni siquiera hablamos de herejía. Vivimos con ella todos los días.

No lo identificamos. Sé que en el siglo XXI es difícil pensar en esos términos, pero hay que remontarse al siglo XVII y entender lo que pensaban los puritanos en términos de orden social y bien común. Por supuesto, esperaban que esto redujera el número de cuáqueros.

Cuando la gente vio que ahorcaban a cuáqueros en Boston Common, esperaban que dijeran: "Oh, eso no es para mí. Lo siento". Eso nunca sucedió.

Un amigo mío solía contar una historia sobre el siglo XVII en Inglaterra: solían ahorcar a los carteristas. Es bastante duro. Creo que es muy duro ahorcar a los carteristas, pero solían ahorcar a los carteristas.

Pero lo gracioso era que, y todas esas multitudes solían reunirse, por cierto, eso también era cierto en Boston Common. Lamento decir que era un evento público. Entonces, cuando alguien estaba siendo ahorcado, todo el público salía, como la primera noche.

Todo el público sale a ver el ahorcamiento. El chiste con el ahorcamiento de los carteristas era que, mientras los ahorcaban, había carteristas entre la multitud que robaban los bolsillos de la gente que caminaba, mientras los ahorcaban. Entonces, ¿funcionó? ¿Funcionó este ahorcamiento de los cuáqueros en términos de mantener el orden social? Y la respuesta a eso es no, porque el cuaquerismo creció incluso en Boston, incluso después de que cuatro personas fueran ahorcadas en el Boston Common.

Entonces, están sucediendo cosas allí en Boston Common con estos cuáqueros. Pero bien, ahora queremos dar algunas razones teológicas por las que los puritanos estaban tan descontentos con los cuáqueros. Hemos dado algunas cosas generales sobre los cuáqueros, pero ahora queremos dar algunas razones teológicas por las que los puritanos los ahorcaron para mantener el orden social.

Bien, de nuevo, no en ningún caso, ni en el más importante ni en el menos importante, pero bueno, aquí van algunos. Bien, en primer lugar, los cuáqueros tendían a ver la Biblia como una especie de libro abierto. En la Biblia se aprenden cada vez más cosas sobre Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y, especialmente, se aprende que Cristo es la luz interior.

Los puritanos veían la Biblia de una manera más restringida. Les inquietaba la hermenéutica experiencial cuáquera en acción. Habían visto eso con Anne Hutchinson.

Estaban nerviosos por eso y por su antinomianismo. Por lo tanto, estaban nerviosos por la forma en que los cuáqueros trataban la Biblia. Y eso les causó problemas.

Y, por supuesto, eso sería teológico para los puritanos. Lo segundo es que, por supuesto, mencionamos el otro día que los puritanos creían en la predestinación. Creían en la elección.

Algunas personas fueron elegidas para ser salvadas, otras para ser condenadas. Y, por supuesto, para los cuáqueros, la doctrina de la predestinación es un anatema, porque creían que la luz de Cristo podía entrar en el corazón de cualquier persona.

Cualquiera podía experimentar la luz interior de Cristo, no cualquiera que estuviera predestinado. No creían en la predestinación. Una tercera cosa que mencionamos tiene que ver con el culto en la iglesia.

El culto cuáquero era extremadamente sencillo. No había liturgia para el culto cuáquero, por supuesto, ni ministerio ordenado ni práctica de los sacramentos. Bueno, eso molestaba a los puritanos.

Ahora bien, los puritanos no tenían liturgia, por lo que se alejaron de la liturgia del culto anglicano. Pero sí tenían un ministerio ordenado. Recuerden que eso está relacionado con la vocación, la noción de vocación.

Y, por supuesto, practicaban los sacramentos porque los sacramentos son bíblicos. Por eso, a los puritanos les molesta mucho esta clase de simplicidad extrema. Y, por supuesto, para ellos esto es teológico.

Otra cosa en términos teológicos es que ellos sentían que los cuáqueros ponían demasiado énfasis en la experiencia. Los puritanos estaban nerviosos por eso. Si pones todo ese énfasis en la experiencia, ¿a dónde te llevará eso? Las experiencias van y vienen.

Hay que confiar en la palabra segura de Dios, que podemos entender mediante el uso de nuestra mente. Por eso estaban muy nerviosos por este tipo de aspecto experiencial de los cuáqueros. Finalmente, esto se convirtió en una tensión teológica entre los puritanos y los cuáqueros.

Los cuáqueros se consideraban misioneros. Ya lo hemos mencionado. La gente empezó a venir a Estados Unidos porque, en cierto sentido, los cuáqueros lo hacían por celo misionero.

Y a los puritanos a quienes no les gustaban los cuáqueros, eso realmente no les gustaba. No les gustaba el celo de los cuáqueros, pero tampoco les gustaba la teología que impulsaba ese celo. La teología afirma que cada persona puede tener la luz interior de Cristo, por lo que debemos llegar a cada persona con este mensaje de la luz interior.

Así que no lo hicieron; les disgustaba el celo misionero, pero probablemente les disgustaba aún más la razón del celo misionero. Por eso los cuáqueros colgaron a cuatro cuáqueros en Boston Common, y por eso siguieron reprimiendo a los cuáqueros, y por eso los cuáqueros finalmente se dirigieron a Rhode Island. Así que

eso nos lleva a F, lo siento, eso nos lleva a, oh no, todavía estamos en E, todavía estamos en E, los cuáqueros vienen a Estados Unidos.

Antes de empezar a hablar de los bautistas, los cuáqueros llegaron a Estados Unidos, pero vayamos a Rhode Island, que se convirtió en el refugio de los cuáqueros.

Rhode Island se convirtió en el bastión de los cuáqueros. ¿Se comprendió a los cuáqueros? Sí. ¿Se comprendió que eran, digamos, personas verdaderamente libres, que estaban bajo la influencia del Espíritu Santo? Sí, claro, claro.

Y como eran tan libres, ministraban en este orden: correcto, correcto, correcto, correcto. Y no lo consideraban bíblico en absoluto.

La Biblia era el fundamento de su autoridad. No consideraban que esto fuera bíblico en absoluto, sino sólo una experiencia.

Y luego se sintieron ofendidos porque, si ustedes se van a constituir como una denominación religiosa, ¿dónde están sus ministros? ¿Por qué no practican el bautismo? ¿Por qué no dan la cena del Señor el domingo? Se sintieron ofendidos por la manera en que los cuáqueros hacían las cosas. Y, por sobre todas las cosas, la herejía es un desafío al orden social. Por lo tanto, la herejía debe ser combatida con mucha firmeza.

Por eso fue que ahorcaron a los cuáqueros. Sí, ellos usan varias frases para eso. Pero cuando Jesús dijo: "Yo soy la luz del mundo", ellos entendieron que eso significaba que él también debía ser la luz de los creyentes en el mundo, etc.

Pero, ¿quién les transmite a los cuáqueros el conocimiento de que la luz de Cristo está en ustedes? Es el Espíritu Santo quien lo hace. Los cuáqueros eran trinitarios, por lo que no eran como los deístas que eran unitarios. Eran personas trinitarias.

Pero ellos enfatizan esta luz de Cristo a través del ministerio del Espíritu Santo. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida transformadora del creyente para los cuáqueros.

Eso sería más cierto hoy que en este tiempo. Se les mide por la sencillez de su mensaje, esa luz interior de Cristo a través del ministerio del Espíritu Santo. Esa sencillez del mensaje es lo que les importa.

Por lo tanto, sería más cierto hoy que los cuáqueros podrían tener una posición teológica más definida. Sin duda, el George Fox College probablemente refleja ese tipo de teología dentro de su comunidad. Pero en la época de la que estamos hablando, todavía estamos hablando de algo muy simple, y luego se forma una sociedad en la ciudad.

Por ejemplo, los cuáqueros llegaron a Rhode Island, formaron una sociedad, construyeron un pequeño edificio para ellos y se reunieron para celebrar su culto en Rhode Island.

Pero es muy sencillo. Vienen a Rhode Island y se sienten muy libres allí. No es como los puritanos de Boston que llegaron a Rhode Island.

Permítanme darles un par de cosas aquí. 1672, una fecha muy importante en la historia cuáquera en Estados Unidos. 1672, George Fox llega a Rhode Island.

Un viaje bastante largo para George. Sin embargo, George Fox vino a Rhode Island porque Rhode Island es la concentración de cuáqueros en Estados Unidos. Por lo tanto, vino a Rhode Island para reunirse con los cuáqueros, y un autor dijo que dio una nueva vida a los cuáqueros de toda Nueva Inglaterra cuando llegó a Rhode Island.

Entonces, George Fox está llegando a, no sé, ¿a qué? Fortalecer a los cuáqueros aquí en Estados Unidos y fortalecer su comprensión de quiénes son y de qué se trata se vuelve muy importante. Bien, ahora podemos imaginar que Roger Williams todavía está vivo. Él y George Fox intentan concertar una reunión.

Ahora bien, esa habría sido una reunión muy interesante porque Roger Williams despreciaba a los cuáqueros. No le gustaban en absoluto esas personas. Pensaba que eran personas realmente poco sólidas y, sin duda, poco sólidas teológicamente.

Y entonces, creo que tal vez, no lo sé, pero tal vez él realmente quería reunirse con George Fox, enderezar a George, bendito sea su corazón. Así que tal vez esa reunión, sin embargo, por razones que desconozco, nunca se llevó a cabo. Así que George Fox y Roger Williams estuvieron allí al mismo tiempo, pero nunca se conocieron, aunque habría sido interesante saber qué se habrían dicho el uno al otro si se hubieran conocido.

Bien, bien. Ahora, el cuáquero de Rhode Island se vuelve conocido como un bastión cuáquero muy fuerte. Permítanme avanzar rápidamente unas cinco generaciones desde la época de la que estamos hablando, la de George Fox y Roger Williams.

Permítanme pasar rápidamente a un nombre que no tengo en mi lista. Se llama Stephen Hopkins. No lo tengo en la lista.

Debería ponerlo ahí. Stephen Hopkins. Probablemente tampoco esté en tu lista de temas.

Ahora, avancemos rápidamente hasta Stephen Hopkins. Solo para mostrarles lo importantes que fueron los cuáqueros en Rhode Island, Stephen Hopkins fue el

gobernador de Rhode Island durante la Guerra de la Independencia y uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. Stephen Hopkins, STEPHENHOPKINS.

Gobernador durante la Guerra de la Independencia y firmante de la Declaración de Independencia. ¿Sabes cuál será mi siguiente frase, no? Stephen Hopkins era un cuáquero muy orgulloso. Esto demuestra que, en pocas generaciones, los cuáqueros habían sido muy dominantes en la vida de Rhode Island.

Por lo tanto, es una demostración de lo poderosos que se habían vuelto los cuáqueros cuando se permitió esta libertad religiosa, cuando se permitió que esta gente fuera libre en Rhode Island para practicar su religión como quisiera, para enseñar lo que quisiera. Se volvieron bastante fuertes con Stephen Hopkins. De hecho, fue elegido gobernador cinco veces en Rhode Island.

Así que se trata de un personaje cuáquero muy importante en Rhode Island y muestra lo importantes que habían llegado a ser los cuáqueros. Bien. Así es la decadencia.

Fue entonces cuando los cuáqueros llegaron a Estados Unidos. ¿Tienes alguna pregunta sobre la llegada de los cuáqueros a Estados Unidos? No hubieras querido ser una de esas dos mujeres del primer barco porque nunca pudieron bajar del barco, nunca pudieron caminar por la pasarela e ir a Faneuil Hall y almorzar. Quiero decir, simplemente no se les permitió hacer eso.

Bueno, tengo un par de preguntas aquí. Adelante. ¿Y cómo se llamaba el barco? La Golondrina.

Sí. No hace falta que recuerdes nada de eso. Solo te recuerdo que los cuáqueros intentaron encontrar un lugar en Boston y a los dos primeros no se les permitió entrar.

Pero luego empezaron a llegar otros. Los cuáqueros eran pacifistas. Los cuáqueros eran pacifistas y su servicio durante la Guerra de la Independencia se debía a que no querían servir en el ejército; su servicio era un servicio de atención compasiva a las heridas de los soldados que estaban heridos, etc.

Así que ese era un servicio que ellos brindaban, pero no lo hacían, no portaban armas. Así que, sí. Sí.

Hacia, ¿cierto? Es un buen punto porque mencioné que cuando uno va a una reunión cuáquera y alguien se pone de pie para decir una palabra del Señor para los cuáqueros, ese alguien podría ser un hombre o una mujer, porque todos tienen esta luz interior de Cristo, tanto hombres como mujeres, y el Espíritu Santo ministra a eso.

De modo que todos tienen la oportunidad de hablar en nombre del Señor, de pronunciar una palabra en nombre del Señor en las reuniones cuáqueras. Los cuáqueros eran igualitarios en lo que se refiere a las mujeres y a la vida religiosa. Eso molestaba a los puritanos, porque les molestaba mucho Anne Hutchinson, que no era cuáquera, pero que en cierto sentido era una de ellos.

Pero realmente les molestaba saber que en esas reuniones cuáqueras las mujeres estaban hablando. ¿Sería posible? Había sido el líder de los cuáqueros en Londres, pero luego se fue a Bristol. Pero eso suena un poco jerárquico, ¿no? Que yo lo diga de esa manera.

Él es la persona que... Necesitas a alguien que construya pequeñas casas de reunión. ¿Necesitas a alguien que diga cuándo se llevarán a cabo las reuniones? Y así, de esa manera, de esa manera muy minimalista, él se ocupó de los cuáqueros en Londres de esa manera. Pero tienes razón.

Tal vez no sea una buena palabra porque "cabeza" suena como algo jerárquico, y eso no sería cierto en absoluto en el caso de los cuáqueros. Pero siempre digo, sin embargo, que pongo a 10 personas en una habitación durante mucho tiempo y que les voy a mostrar, eventualmente, una jerarquía. Les mostraré algunos líderes y algunos seguidores, y así sucesivamente.

Así que no creo que podamos escapar de eso nunca. Lo siguiente que queremos hacer es hablar de los bautistas en Rhode Island y luego unas palabras sobre la historia continua de los bautistas, porque no fueron solo los cuáqueros los que llegaron a Rhode Island, sino también los bautistas. Así que ahora la pregunta es: ¿deberíamos empezar a hablar de los bautistas ahora o deberíamos esperar hasta el lunes para hablar de los bautistas? Esperaremos hasta el lunes para hablar de los bautistas.

Que Dios los bendiga. Que tengan un buen día. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Les habla

el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 3 sobre Roger Williams y la diversidad religiosa en Rhode Island.