

Dr. Roger Green, Cristianismo americano, Sesión 4, Denominacionalismo en las colonias americanas

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo americano. Esta es la sesión 4, Denominacionalismo en las colonias americanas.

Este es Roger Williams de Diversidad religiosa en Rhode Island. Así que, de alguna manera, nos hemos recordado lo importante que fue Roger Williams y lo importante que fue Rhode Island. Luego, hablamos sobre el ascenso de los cuáqueros, George Fox y el ascenso de los cuáqueros, y luego trajimos a los cuáqueros aquí a América. Así que obviamente son un grupo muy importante y se establecieron principalmente en Rhode Island, aunque no exclusivamente.

Bueno, ahí es donde nos quedamos. Aún no hemos llegado al Bautista. Hola, Chris.

Oh, estamos grabando esto, así que mejor sigo adelante. Todavía no llegamos a los bautistas, así que vayamos a ellos y luego pasaremos a la tercera lección. Las denominaciones bautistas en Rhode Island y luego, vaya, la historia continua de los bautistas.

Básicamente, en Rhode Island hay bautistas ingleses galeses. Y en Rhode Island hay básicamente dos tipos de bautistas: obviamente, los bautistas calvinistas y después de Juan Calvino, en el lado derecho. Esas son las fechas de Juan Calvino.

Sí. Estamos hablando de las denominaciones bautistas en Rhode Island. Luego veremos que la G es muy breve, es una especie de continuación de la historia de los bautistas. Había dos tipos de bautistas en Rhode Island: los bautistas calvinistas y los bautistas bautistas.

Y hay una imagen de Juan Calvino en el lado derecho. Pero había algunas personas que no estaban de acuerdo con los bautistas calvinistas, y adoptaron el nombre de bautistas arminianos, llamados así por Jacob Arminio. Y aquí hay una imagen en el lado izquierdo de Jacob Arminio, y esas son las fechas de Arminio.

Ahora bien, no hay mucho que diferencie a Arminio de Calvino. A Arminio se le pidió, en cierto sentido, que defendiera la teología calvinista, y había algunas cosas que podía defender y otras que no. Pero para nuestros propósitos, el único tema que parecía ser atractivo para muchos bautistas en términos de teología era el área del libre albedrío.

Por eso ven a Arminio como un defensor de la libertad de la voluntad para decir sí o no a Dios. Por supuesto, los bautistas calvinistas eran predestinacionistas que creían que algunas personas estaban predestinadas a ser salvadas y otras estaban predestinadas o elegidas para perderse. Entonces, aparecieron los bautistas arminianos y hubo una división en Rhode Island entre los bautistas calvinistas y los bautistas arminianos.

Ahora, hablemos de este tipo de controversia teológica. Puedes adivinar de qué lado se va a posicionar Roger Williams. Recuerda que dijimos que Roger Williams era bautista, pero por un tiempo muy breve, y que de hecho ayudó a construir la primera iglesia bautista en Estados Unidos.

Se puede adivinar de qué lado se va a posicionar, porque Roger Williams es partidario de la libertad, ¿no es así?, en lo que se refiere a su vida política y a lo que ha establecido en Rhode Island. La libertad religiosa absoluta es lo que le interesa en una vida civil de tipo político. Bueno, ya se sabe que va a ser un bautista arminiano cuando se convierta en bautista, porque los bautistas enfatizan la libertad de la voluntad.

A veces se da esta unión de la creencia en la libertad política, la libertad cívica y la libertad de la voluntad en términos de la vida religiosa también, y Roger Williams lo hace. Por lo tanto, no es una sorpresa que se uniera a los bautistas arminianos para enfatizar esta libertad. Ahora bien, hay otro nombre para los bautistas arminianos.

Adoptaron un nombre, los bautistas de los seis principios. Y los bautistas de los seis principios adoptaron Hebreos 6, 1 y 2. Así que Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, era su tipo de doctrina denominacional.

Y hay seis principios en Hebreos 6, 1 y 2 que voy a mencionar aquí. De hecho, he conocido a personas que pertenecen a la Iglesia Bautista de los Seis Principios porque, como veremos, es una denominación formada con ese nombre a partir de los bautistas arminianos, y hay muchas denominaciones bautistas en la actualidad. Te sorprenderías.

Mostraremos algunas de esas denominaciones bautistas en Estados Unidos. Y hay muchas. Algunos de ustedes pueden ser bautistas, pero sería interesante saber al final del curso cuál es su afiliación bautista.

Hay muchas denominaciones bautistas. Estos son los seis principios. En lo que a ellos respecta, estos son los seis principios básicos del cristianismo.

Esto realmente explica el cristianismo desde Hebreos. El número uno es el arrepentimiento. El principio número uno es el arrepentimiento.

Obviamente, es muy importante. El segundo principio, por supuesto, es la fe. El tercero, que no te sorprendería, es el bautismo.

El tercer principio es muy importante. El principio número cuatro es la imposición de manos. Y la imposición de manos significa la recepción del Espíritu Santo de una generación a otra.

Por lo tanto, también es la imposición de manos la que se convirtió en la forma en que se llevaba a cabo la ordenación. La congregación impone las manos para ordenar a alguien al ministerio pastoral. Así que, el número cuatro, la imposición de manos.

El número cinco es la resurrección de los muertos. Y el número seis, el juicio eterno. Por lo que a ellos respecta, al observar este pasaje hebreo, ven que esos son los seis principios de la fe cristiana.

Y serán nuestros principios, así que no sólo nos llamaremos bautistas arminianos, sino bautistas de seis principios. Lo que sucede es que ahora vayamos al punto G, la historia continua de los bautistas. Y digamos algunas cosas sobre la historia continua de los bautistas.

Los bautistas eran un grupo muy pequeño en el siglo XVII. No empezaron a cobrar impulso hasta el siglo XVIII. Permítanme mencionar un par de ejemplos de formaciones bautistas en el siglo XVIII.

La primera es una universidad que ellos fundaron. La fundaron en 1764 y se llamó Universidad Brown. La Universidad Brown se fundó, pero en realidad no se fundó en Providence.

Se fundó en un pueblo llamado Warren, Rhode Island. Me olvidé. Necesito mirar las cartas para ver si algunos de ustedes son de Rhode Island aquí. Pero se fundó en un pueblo llamado Warren, Rhode Island.

Se trasladó a Providence unos diez años después y se llamó Universidad Brown. Muy interesante.

Fue fundada por los bautistas para capacitar a los predicadores bautistas. También fue fundada porque los fundadores creían que los bautistas de Rhode Island se habían vuelto liberales y no mantenían realmente su postura bíblica. ¿No era este un movimiento calvinista, básicamente, la fundación de Brown? En realidad no estaban conservando las buenas doctrinas calvinistas y demás.

Así pues, la fundación de la Universidad Brown tenía como objetivo devolver a los bautistas de Rhode Island al lugar que les correspondía en términos de Biblia y

teología. Es muy interesante. Ahora, avancemos rápidamente hasta la Universidad Brown actual, que es una de las universidades de la Ivy League.

Podrías preguntarle a mucha gente de ese campus por qué se fundó. Estoy seguro de que muchos de ellos no tendrían idea de que fue fundada por bautistas para bautistas y específicamente para predicadores bautistas. Por lo tanto, Brown es un buen ejemplo de esa historia continua en términos de intentar mantener esos énfasis que hemos mencionado. Otra cosa que deberíamos mencionar es que hubo otras denominaciones bautistas fundadas en esta área bastante rápidamente.

Mencionaré sólo dos, pero como digo más adelante en el curso, mencionaremos otros. Un grupo se llamaba los Bautistas Particulares. Esa es la etiqueta que se les asignó.

Los bautistas particulares, porque creían únicamente en el bautismo de los creyentes, por supuesto, lo que significaba el bautismo de los adultos, y sentían que algunos bautistas estaban de alguna manera inclinándose por esta doctrina. Así que reafirmaron la doctrina del bautismo de los adultos, el bautismo de los creyentes, que, por supuesto, es lo que de alguna manera representa el movimiento bautista en general. Pero recibieron el nombre de bautistas particulares como uno de tantos.

El segundo grupo que quiero mencionar, y lo menciono porque nos encontramos con un grupo similar un par de cientos de años después, y es el de los Bautistas del Séptimo Día, probablemente nunca hayas oído hablar de esta denominación. Fueron fundados en 1666 porque creían que los cristianos vivían de acuerdo con los nueve mandamientos, pero no con el décimo mandamiento, de recordar el día de reposo y santificarlo.

Así que adoraban, y todavía lo hacen, el viernes por la noche y el sábado. Los bautistas del séptimo día. Muy interesante.

Ahora, los menciono porque más adelante en el siglo XIX, nos encontramos con grupos adventistas, y el más grande de los grupos adventistas que veremos mucho más adelante en este curso, pero el más grande de los grupos adventistas serán los Adventistas del Séptimo Día. Entonces, los Adventistas del Séptimo Día vendrán y vendrán con la misma doctrina de recordar el día de reposo para santificarlo. Pero de todos modos, un par de denominaciones bautistas.

Debemos estar atentos a las denominaciones bautistas a medida que avanzan y aumentan, etc. Pero esos son dos nombres: los bautistas particulares y los bautistas del séptimo día. Por ejemplo, Roger Williams y la diversidad religiosa en Rhode Island.

Bueno, permítanme detenerme aquí por un minuto. ¿Hay algo que decir sobre esta conferencia? Básicamente, estamos hablando de Roger Williams, luego de los cuáqueros y luego rápidamente de los bautistas. Veamos qué está pasando en Rhode Island.

Fue en un lugar llamado Warren, Rhode Island, un pequeño pueblo cerca de Providence. Todavía hay una iglesia allí, que de alguna manera conmemora la fundación de la Universidad Brown en ese pequeño pueblo.

Luego se trasladó a Providence, que era el centro de la vida en Rhode Island en ese momento. En realidad, fue esa creencia la que provocó la división entre los dos grupos. El primer grupo que se fundó en Rhode Island fueron los bautistas calvinistas.

Sin embargo, algunas de las personas que formaban parte de ese movimiento no creían en la predestinación ni en la elección, así que se fueron y se llamaron bautistas arminianos, y luego algunos de ellos comenzaron a llamarse bautistas de los seis principales, pero todavía con una creencia arminiana en el libre albedrío y demás. Todo esto está sucediendo en Rhode Island, que es un lugar de absoluta libertad religiosa.

Lamento decir que a los puritanos no les gustaban los bautistas. Lo siento por ustedes, los bautistas, pero tampoco les gustaban los cuáqueros. Pero no se les puede conseguir en Rhode Island porque este es un bastión de la libertad religiosa.

Así pues, los puritanos se sintieron ofendidos por los bautistas en general, al igual que por los cuáqueros. Algo más antes de dejar a esta gente. Bien, vayamos a la tercera lección, donde se supone que estaremos esta semana.

Lección tres: denominacionalismo en las colonias americanas. Lo que vamos a hacer aquí son dos cosas: vamos a analizar varios lugares, como pueden ver, y varios líderes, y averiguar cómo estas denominaciones se asentaron en el período colonial americano cuando lleguemos al período colonial americano.

Luego, vamos a sacar algunas conclusiones y, en las conclusiones, vamos a mirar hacia atrás, un poco desde el punto de vista geográfico. En primer lugar, vamos a ver el confesionalismo en las colonias americanas. Bien, vamos a empezar con Nueva Inglaterra y aquí sabrán lo que ya saben: cuál era la composición confesional de Nueva Inglaterra.

La composición denominacional es principalmente congregacional. Recuerden que los puritanos y los peregrinos se unieron y formaron el congregacionalismo. El congregacionalismo se convirtió en la tradición religiosa dominante en Nueva

Inglaterra, y por eso, en cada pequeño pueblo al que vayan, pueden ver una iglesia congregacional con campanario blanco.

Ahora bien, algunas de esas iglesias congregacionalistas se volvieron unitarias. Ahora bien, esa es otra historia para otro momento, pero las iglesias siguen ahí, y pueden ser iglesias unitarias, no iglesias congregacionalistas, pero no hay duda de que en Nueva Inglaterra, ese fue el caso. Ahora bien, grupos ajenos a Nueva Inglaterra finalmente se afianzaron, y por eso mencionamos a los cuáqueros y a los bautistas.

Hay otro grupo que queremos mencionar que se instaló en Nueva Inglaterra y que logró llegar y quedarse por un tiempo: los anglicanos. La Iglesia Anglicana llega a Nueva Inglaterra y, por supuesto, hay iglesias anglicanas en Rhode Island, pero, con el tiempo, incluso en Boston hay iglesias anglicanas. En Boston, pasas por muchas de ellas.

Hablaremos de algunos de los más famosos. Obviamente, se trata de Nueva Inglaterra, y eso es lo que hemos estado estudiando. Vayamos por ahí.

Mencionemos B. Mencionemos Rhode Island, por supuesto. Sabemos que en Rhode Island, debido a esa libertad religiosa, eso incluía a cualquiera que quisiera venir, pero era predominantemente cuáquero, congregacionalista y bautista, y luego, con el tiempo, los anglicanos también se establecieron en Rhode Island. Entonces, en Nueva Inglaterra, es predominantemente congregacionalista, pero también hay bautistas, cuáqueros y anglicanos.

Bien, ahora vamos a hablar de Nueva York, porque ya hemos hablado bastante de Nueva Inglaterra en la lección anterior, así que ahora tenemos que hablar de Nueva York. Bien, el primer nombre de Nueva York, por supuesto, fue Nueva Holanda. Nueva York se fundó originalmente como una colonia holandesa y, por supuesto, se fundó predominantemente como una colonia comercial holandesa.

Entonces, existe un lugar llamado Nueva York. Ahora bien, lo que sucede es que, por supuesto, las personas que llegaron a esta colonia comercial holandesa desde Holanda pertenecen a una denominación, un grupo eclesiástico llamado Reformado Holandés. Por lo tanto, obviamente son reformados.

En su orientación teológica, son principalmente calvinistas, pero como son de Holanda, se les llama reformados holandeses. Ahora bien, los reformados holandeses tienen una visión bastante elevada de la ordenación, una visión bastante elevada de quién debería ser el ministro, etc. Así que, cuando llegaron aquí para establecerse, lo hicieron básicamente como comerciantes. Cuando llegaron a establecerse, no tenían ningún predicador ordenado.

No tienen ministros ordenados. Los laicos pueden hacer algunas cosas, como visitar a los enfermos, leer sermones, etc., pero están limitados en cuanto a lo que pueden hacer.

Y así, la iglesia reformada holandesa, en cierto sentido, estaba dirigida por laicos hasta que llegó el primer ministro. Y, ¿quién lo iba a decir?, el primer ministro zarpó de Ámsterdam el 24 de enero de 1628, ayer. Ayer fue el aniversario de la fecha en que zarpó el primer ministro ordenado de la iglesia reformada holandesa.

Y vino aquí para fundar la primera iglesia reformada holandesa y ser ministro en esa iglesia. Entonces, el 24 de enero de 1638, zarpó de Holanda. Fue un viaje de aproximadamente diez semanas en esos días.

Él viene aquí con su esposa y su familia, y la iglesia reformada holandesa está ahora plantada en este lugar llamado Nueva Holanda. Así que hay otra denominación, una que no hemos visto. Aún no hemos hablado de esta gente.

Así que aquí viene. Bien, ahora llegó quizás una de las personas más famosas, no solo en la historia de la iglesia estadounidense o la historia cristiana, sino también en la historia política, Peter Stuyvesant. Peter Stuyvesant fue el gobernador de los Nuevos Países Bajos hasta 1664.

Así pues, se convirtió en gobernador en 1647 y fue gobernador hasta 1664. Ahora bien, Peter Stuyvesant era obviamente reformado holandés y quería convertir a la iglesia reformada holandesa en la iglesia de los Nuevos Países Bajos.

Es decir, si ibas a ser miembro con derecho a voto, los hombres, por supuesto, las mujeres aún no tenían derecho a voto. Por lo tanto, si ibas a ser miembro con derecho a voto de esta comunidad, tenías que ser miembro de la Iglesia reformada holandesa. Quería imponer eso a la gente.

También sentía el mismo tipo de aversión puritana hacia estos grupos disidentes porque había algunos cuáqueros en los Nuevos Países Bajos. Realmente no le gustaban los cuáqueros, y había mucha opresión contra esta pequeña colonia cuáquera en los Nuevos Países Bajos. Por eso mantuvo un control bastante estricto de las cosas a través de la Iglesia reformada holandesa.

El año 1664 es una fecha importante no solo en la historia de la iglesia estadounidense, sino también en la política. En 1664, los ingleses tomaron posesión de esta comunidad y la rebautizaron como Nueva York, en honor a York, Inglaterra, uno de los grandes lugares de Inglaterra. Así que la llamaron Nueva Holanda y la llamaron Nueva York.

Ahora bien, cuando le pusieron el nombre de Nueva York, también trajeron consigo una creciente tolerancia y comprensión de la libertad religiosa que se había estado desarrollando en otras colonias. Así que, en 1664, se abrió la puerta a que otros grupos llegaran a este lugar que se había llamado Nueva Holanda y que había estado controlado por los reformados holandeses, especialmente a los anglicanos, porque ahora es una comunidad anglicana. Quiero decir, es una comunidad británica, y los anglicanos eran especialmente bien recibidos.

Pero muchos otros grupos empezaron a llegar a este lugar llamado Nueva York. Los cuáqueros se sentían muy cómodos allí. También llegó a Nueva York un pequeño contingente de católicos romanos.

Nueva York está empezando a ser un lugar con un poco de libertad y un poco de tolerancia también. Nueva York. Ahora, vayamos a D, William Penn y Pennsylvania.

William Penn, y permítanme mencionar a William Penn. Y, nuevamente, es posible que hayan oído hablar de él en otros cursos, así que lo haré de manera bastante breve. Esas son las fechas de William Penn: 1644 y 1718.

William Penn, para resumir, soy William Penn. Era británico y pertenecía a la aristocracia británica. Es decir, provenía de una clase muy aristocrática, una clase adinerada y una familia de terratenientes de Inglaterra.

Entonces, él provenía de una familia adinerada, rica, con poder e influencia, etc. Y era parte de la iglesia anglicana, de la comunidad anglicana. William Penn es una persona muy interesante porque fue una de las personas que recibió la convicción, como se decía, de los cuáqueros.

William Penn empezó a sentirse atraído por la sencillez del mensaje cuáquero, la sencillez de la vida cuáquera y el seguimiento de Cristo de una manera muy sencilla. William Penn finalmente se convirtió en cuáquero en 1666. Es muy importante, y ya hemos dicho esto sobre los cuáqueros antes, así que recuerden, es interesante que los cuáqueros tuvieran atractivo para todas las clases de personas.

Entonces, había algo en esta religión cuáquera que atraía a esta persona muy rica y privilegiada. Pero recuerden, también atraía a la gente de las clases serviles y a todos los que estaban en el medio. Así que el cuaquerismo realmente se extendió a todos los ámbitos.

Vale, lo que ocurre es que, en 1681, William Penn recibe una carta del rey de Inglaterra. Por supuesto, conocía al rey de Inglaterra, por lo que obtuvo una carta del rey de Inglaterra. Y la carta es una carta territorial.

Ahora Inglaterra está dominando en ciertas partes del país, en ciertas zonas de esta tierra, y por eso el rey de Inglaterra le da a William Penn un poco de tierra. Hoy lo llamamos Pensilvania o el estado de Pensilvania. Para mí, es un trato bastante bueno.

Si le vas a dar a alguien un terreno, dale un terreno del tamaño del estado de Pensilvania. Y, por supuesto, se le puso el nombre de William Penn, Penns Woods, Pensilvania y Penns Woods. Se le puso el nombre de Penn y su familia.

Al año siguiente fundó una ciudad que se llamaría Filadelfia. ¿La ciudad de qué? ¿Filadelfia? La ciudad del amor fraternal. Exacto, Filadelfia.

Entonces, ¿hay gente en Filadelfia aquí? Necesito ver las cartas, cerca de Filadelfia. Me gusta Filadelfia.

Hablaremos de esto en un minuto. Entonces, obtiene esta tierra, Penns Woods, y luego encuentra esta ciudad, la ciudad del amor fraternal. Suena muy cuáquero, ¿no? La ciudad del amor fraternal, amémonos todos los unos a los otros, etcétera, así que suena muy cuáquero.

Y, por supuesto, lo que va a hacer al establecer esto, así que ahora pasaremos a Pensilvania en sí. Va a establecer este lugar como un lugar de libertad religiosa. Rhode Island ha sido un poco un modelo ahora.

Ahora dice, sí, quiero que esta colonia sea un lugar de libertad religiosa, libertad religiosa, porque soy cuáquero y sé como cuáquero lo que era estar bajo la opresión del estado, ser acosado. Conozco la historia de los cuáqueros que fueron ahorcados en las colonias y demás. Bueno, no vamos a hacer eso en Pensilvania, por lo que la tolerancia religiosa fue absolutamente importante para la fundación de Pensilvania.

Bien, ahora abre la puerta. Sí, tiene un gran resentimiento contra los cuáqueros y los puritanos, pero esta carta de tierras proviene de Carlos II, así que en el momento de esta carta de tierras estamos en el reinado y gobierno de Carlos II. Aquí hay un poco más de tolerancia, un poco más de tolerancia para los grupos religiosos, etcétera.

Esto lo recibió de Carlos II. ¿Hay algo más aquí? Bueno, las puertas están abiertas. Abre las puertas, Pensilvania, y es muy interesante.

Uno de los primeros grupos de personas que llegaron fueron los inmigrantes alemanes, porque Europa todavía estaba sumida en muchas guerras religiosas, y por eso muchos inmigrantes alemanes comenzaron a llegar a Pensilvania, lo cual es muy interesante, de todo tipo. El grupo más numeroso, por supuesto, eran los luteranos alemanes, que están encontrando un verdadero hogar en Pensilvania.

Al llegar a Filadelfia, Pensilvania, me da por contar una pequeña historia personal, ¿alguien de la zona de Filadelfia? Fui a la escuela secundaria y a la universidad en Filadelfia, así que conozco la ciudad del amor fraternal; la conozco bien. El nombre de mi escuela secundaria era Germantown High School.

No sé si alguna vez has oído hablar de Germantown High School, pero Germantown, una zona de Filadelfia, empezó a llamarse Germantown debido a todos los inmigrantes alemanes que llegaban allí, así que fui a Germantown High School. Es una historia personal muy interesante. Realmente puedo identificarme con lo que está pasando aquí.

Lo importante aquí es que se trata de otro grupo. Había muchas denominaciones alemanas diferentes que llegaron allí. El luteranismo era el más grande.

Una de mis denominaciones favoritas era una denominación alemana llamada Dunkers. Se llamaban Dunkers porque eran bautizados; creían de verdad en el bautismo, en ponerte justo debajo de ellos. Hay muchas denominaciones alemanas.

Sin embargo, lo interesante aquí es que un nuevo tipo de ala de la Reforma está empezando a afianzarse en Estados Unidos, en las colonias, porque hasta ahora, lo que hemos visto es el tipo de influencia calvinista, la influencia de la Reforma que llega a las colonias, a través de los puritanos, ciertamente a través de muchos de los bautistas. Estamos viendo ahora una atmósfera completamente diferente, un grupo completamente diferente, un grupo de pensamiento de la Reforma completamente diferente con estos inmigrantes alemanes, especialmente los luteranos. Así que, no son calvinistas.

Son luteranos o de otras denominaciones alemanas, por lo que eso es muy importante. Bien, ahora bien, como había tanta libertad religiosa y libertad, y como Filadelfia había sido una ciudad muy bien establecida, había dos grupos que realmente encontraron libertad para establecerse denominacionalmente, para echar raíces denominacionales.

Permítanme mencionar a los dos grupos. En primer lugar, estaban los bautistas. Hay una fecha muy importante para los bautistas en Filadelfia.

Es el año 1707. Lo que ocurrió en 1707 es que se formó por primera vez una asociación bautista. Y sienten que pueden hacer esto en Filadelfia porque es una ciudad muy importante, obviamente una ciudad cada vez más importante cuando se piensa en la Revolución.

Entonces, es una ciudad muy importante y también es una ciudad que permite la libertad religiosa. Bien, ahora debería haber puesto esto en PowerPoint, pero no tengo PowerPoint para esto. ¿Cuál es, para aquellos de ustedes que son bautistas, lo

sabrán? Sin embargo, para los bautistas, ¿cuál es el lugar central de autoridad para la iglesia bautista? Obviamente no es el Papa.

Obviamente no se trata de un arzobispo, un obispo, un cardenal o algo por el estilo. ¿Cuál diría usted que es el lugar de autoridad de la teología bautista para la iglesia bautista? ¿Quién ordena? ¿Quién tiene el poder de ordenar en la iglesia bautista o en la comunidad bautista? La congregación. La congregación es el centro de autoridad.

Esa congregación es sacrosanta. Nadie puede decirle a esa congregación lo que debe hacer, ni siquiera otros bautistas. Por lo tanto, los bautistas, iba a decir ustedes, los bautistas, pero los bautistas y Gordon College se fundaron como una institución bautista, así que lo sabemos por nuestra propia historia.

Pero el centro de autoridad es la congregación local. Por lo tanto, esto se vuelve muy autónomo. La congregación local se vuelve muy importante y autónoma.

Aquí está el centro de autoridad. Sin embargo, en 1707, ya existían estos grupos bautistas, incluso diferentes denominaciones, iglesias, etc., y todos eran autónomos. En 1707, los bautistas comenzaron a darse cuenta de que sería bueno si pudiéramos organizarnos, si pudiéramos tener una especie de asociación.

Nadie les va a decir a esos bautistas qué hacer, pero esas iglesias bautistas individuales, pensé que algún bautista me estaba hablando aquí, pero nadie les va a decir a esas iglesias bautistas qué hacer. Pero los bautistas comenzaron a darse cuenta de que, si formamos asociaciones para que pudiéramos apoyarnos mutuamente y discutir cosas importantes entre nosotros, eso va a ayudar. No es que esa asociación te vaya a obligar a hacer algo, a la iglesia bautista local.

La primera asociación bautista de Estados Unidos se formó en Filadelfia en 1707. Veremos eso a medida que hablemos más sobre la historia bautista, pero esa es una fecha muy importante y es un evento muy importante lo que sucedió allí. El segundo grupo que consideró que Filadelfia era realmente importante fue un grupo de personas que comenzaron a llamarse presbiterianos.

Presbiterianos, algunos de ustedes pueden tener antecedentes presbiterianos. En 1706, se fundó el primer presbiterio en Filadelfia. Por lo tanto, si usted es presbiteriano, sabrá que la autoridad de la iglesia presbiteriana no sólo reside en la congregación local, sino que es una asociación de laicos y pastores que se reúnen para discutir cuestiones de tipo presbiteriano.

Estos presbiterianos, los presbiterianos de 1706, serían gente muy calvinista. Serían gente arraigada en la teología calvinista. Y así, en 1706, se formó el primer presbiterio de Estados Unidos en Filadelfia.

Eso es muy importante. Ahora, voy a citar una frase para resumir este punto. Aquí está la cita: "Por lo tanto, ninguna otra colonia ha presentado tanta variedad de entidades religiosas como Pensilvania".

Así que por eso es que Pensilvania se ha hecho famosa. Pensilvania se ha hecho famosa por su variedad. Pensilvania se ha hecho famosa por tener muchos grupos aquí, y tenemos a los luteranos alemanes, y tenemos todo tipo de bautistas aquí, y tenemos presbiterianos, y tenemos anglicanos y demás.

De modo que eso se convirtió en una especie de sello distintivo de Pensilvania a principios del siglo XVIII. William Penn y Pensilvania. Permítanme mencionar a Lord Baltimore y luego les daré un descanso.

Bueno, vayamos a E, Lord Baltimore y Maryland. Hablemos de Lord Baltimore antes de que les dé un descanso. Muy bien.

Aquí está. George Calvert es su nombre de pila, y Lord Baltimore es el nombre que adopta cuando se convierte en una persona privilegiada en algún lugar. De acuerdo.

En resumen, George Calvert también era anglicano. George Calvert era anglicano y recibió su título como tal, pero empezó a sentirse atraído por otro grupo.

Empezó a sentirse atraído por los católicos romanos de Inglaterra. No fue fácil porque los católicos romanos también eran perseguidos, pero empezó a sentirse atraído por ellos y, al igual que William Penn, que se hizo cuáquero, Baltimore se hizo católico romano. Así que se puso del lado católico romano y recibió una carta constitutiva antes que William Penn.

Recibió una carta constitutiva en 1632, justo en el momento de su muerte, o al menos cerca de ella. Recibió una carta constitutiva y decidió que quería establecer un lugar en el nuevo mundo bajo la égida de la tolerancia y la libertad religiosas. Eso nos llevó a Maryland y a su fundación.

Bien. El primer grupo de... déjenme decirles esto, y les prometo que les daré un respiro, pero el primer cargamento de personas que llegará a esta colonia que bautizarán con el nombre de la reina María, el primer cargamento llega en 1634, después de su muerte. Ahora bien, en ese barco había muchos católicos romanos porque esta colonia se había establecido como un lugar de libertad religiosa, un lugar de libertad religiosa.

Los católicos romanos sabrían que podían ir al nuevo mundo bajo esa bandera. Lo que queremos tener en cuenta es que había muchos católicos romanos, pero no eran la mayoría. Así que no lo hicieron; no había la mayoría de la gente en ese barco.

La mayoría de la gente que viajaba en ese barco era anglicana. Así que, aunque muchos católicos romanos llegaban a esta nueva colonia, los anglicanos seguían siendo mayoría. Así que Maryland será un lugar donde la Iglesia católica será bien recibida; los católicos romanos serán bien recibidos en Maryland, pero no será controlado por los católicos romanos.

Los anglicanos lo controlarán. Está bien. Tómense un breve descanso de cinco segundos, como si fuera un lunes.

¿Alguien necesita la hoja de asistencia? Mientras estás... ¿Un lugar llamado Maryland? Muy bien. Lo que sucedió es que a través de un hombre llamado Thomas Bray, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, se estableció como lo que podríamos llamar la iglesia estatal de Maryland.

Así pues, la Iglesia de Inglaterra no está constituida por la Iglesia Católica Romana. Por supuesto, había muchos, pero no eran la mayoría. Así pues, están constituidos por la Iglesia Anglicana, que es la iglesia establecida por ley.

Bien, muy bien. Ahora, Thomas Bray. ¿Qué hay de este tipo, Thomas Bray? En realidad, esta colonia estaba bajo la égida, bajo el control, como otras colonias, del obispo de Londres.

Entonces, el obispo de Londres supervisaba Maryland y esta parte de este nuevo mundo. Pero hay una gran distancia entre Londres y el nuevo mundo, así que alguien tiene que estar en el lugar para dirigir esto.

Y la persona elegida para ello fue Thomas Bray, quien fue designado supervisor por el obispo de Londres. La palabra que se utilizaba en aquellos días era comisario.

Thomas Bray era el comisario o supervisor de la colonia de Maryland. Bien. Ahora bien, Thomas Bray es más conocido por dos sociedades que fundó.

Permítanme mencionar las dos sociedades que siguen funcionando hoy en día. Fundadas por la Iglesia Anglicana, por Thomas Bray. La primera fue la Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano, SPCK.

Entonces, si alguna vez ve las iniciales SPCK en un libro de texto o en cualquier cosa, sabrá qué es esto: Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano. Para Thomas Bray, lo importante de esto era construir bibliotecas en el nuevo mundo para que la gente tuviera, no bibliotecas masivas como las pensamos hoy, sino libros disponibles, construir bibliotecas en el nuevo mundo que pudieran conectarse con iglesias anglicanas y demás, pero para que la gente comprendiera la fe cristiana.

Entonces, se trataba de una especie de empresa educativa. Fundó esa empresa, que en cierto modo promovía no solo el conocimiento cristiano, sino también una comprensión anglicana de la fe cristiana.

El segundo grupo que fundó fue la Sociedad para la Propagación del Evangelio en el Extranjero, SPG. Se trata más bien de una labor misionera.

Entonces, esto es para apoyar cualquier trabajo misionero entre lo que hoy llamamos nativos americanos, entre personas que son una especie de paganos, que no pertenecen a ninguna denominación. Por ejemplo, la Sociedad para la Propagación del Evangelio en el Extranjero. Thomas Bray es muy importante para lograr que la iglesia anglicana se estableciera como la iglesia oficial en este lugar llamado Maryland.

Ahora bien, ¿eso significaba que Maryland era intolerante? ¿Que no era receptivo a la llegada de otras personas? Y la respuesta es no. Otros grupos se sentían cómodos. Ahora bien, uno tenía que ser anglicano para poder votar o ser elegido, etcétera, pero ¿eso significaba que otros grupos no podían entrar? La respuesta es no.

Otros grupos se sentían cómodos viniendo a Maryland. Así que, aunque en cierto sentido estaba dirigido por la iglesia anglicana, era un lugar abierto. Está bien.

Ahora, deberíamos mencionar a Virginia. Bien. Entonces, esa es la siguiente en tu lista, Virginia, la número F. Muy bien.

Ahora, Virginia. Recuerden que la fecha de Virginia es 1607 y que la ciudad que se fundó se llamaba Jamestown. Ya hablamos de eso en la primera conferencia.

Virginia se fundó en 1607 con el nombre de Jamestown, Virginia, en honor al rey Jaime I. Permítanme retroceder un momento, pero esa colonia, no sé, desaparece un poco y allí suceden todo tipo de cosas.

Pero eso es más o menos el comienzo. Sin embargo, cuando llegamos a las décadas de 1620 y 1630, había gente en Virginia que era básicamente anglicana.

Virginia tenía un problema particularmente singular que no parecía repetirse en ninguna de las otras colonias. Virginia era una enorme extensión de tierra, y los anglicanos que llegaban vivían allí. No era como Nueva Inglaterra, donde había, no sé, Portland, Portsmouth, Ipswich, Salem, Boston y Providence. Había ciudades y pueblos que estaban casi conectados entre sí, etc.

Entonces, no era como Nueva Inglaterra, donde todos vivían muy cerca unos de otros. Todos vivían totalmente dispersos en Virginia. Entonces, ¿qué van a hacer estos anglicanos en Virginia? Lo único que pueden hacer es, porque realmente no

tienen sacerdotes para ministrar a estos anglicanos, por lo que no pueden establecer la iglesia anglicana y construir iglesias y demás.

Lo que van a hacer es dirigir las comunidades anglicanas con lo que llaman juntas parroquiales laicas. Así que los laicos, a través de las llamadas juntas parroquiales, asumirán el control de estas parroquias dispersas. Y eran muy extensas.

Ahora se ha convertido en un problema. Y el problema, repito, era que Virginia era como Maryland. Estaba bajo el control del obispo de Londres.

Pero aquí está Londres y aquí está Virginia, y hay un viaje en barco de 10, 12, 15 semanas para llegar allí, en barco, etc. Entonces, ¿qué problema se desarrolló en Virginia que fuera único en el período colonial o en el período colonial temprano? A estas sacristías laicas les empezó a gustar el poder que tenían. Les gustaba.

Y empezaron a controlar realmente la iglesia como laicos o a controlar las parroquias como laicos. Empezaron a ejercer un control bastante estricto sobre estas parroquias. Y esa no es la manera anglicana.

El sistema anglicano es jerárquico: el arzobispo de Canterbury tiene obispos, sacerdotes, laicos, etc., por lo que se volvió muy problemático.

Parecía que esta gente de Virginia iba a perder el control con estos laicos dirigiendo todo el espectáculo de la iglesia anglicana en Virginia. Y, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el obispo de Londres envió a un hombre que llegó a ser muy importante en la historia de la iglesia estadounidense, y ese hombre se llamaba James Blair. Así que James Blair vino a Virginia y llegó en 1685, 56, 66, 76, tenía 29 años cuando llegó en 1685.

Y permaneció aquí hasta su muerte. De modo que se convirtió en la persona que le dio el control a la Iglesia anglicana en Virginia. Trajo y se ocupó de las sacristías laicas, trajo sacerdotes de Inglaterra para que comenzaran a trabajar en esas parroquias, etcétera.

Entonces, él es el hombre que fue enviado a trazar un mapa de la iglesia anglicana en Virginia, cómo debería verse, cómo debería ser, etc. De alguna manera salvó a Virginia de ser totalmente controlada por estas sacristías laicas. Ahora bien, una cosa que hizo y que quiero mencionar es que es conocido por eso, y es que fundó una universidad en 1693.

Era básicamente para anglicanos, pero fundó una universidad en 1693. Y no sé si has estado en Williamsburg, Virginia. ¿No es un lugar hermoso? Williamsburg, Virginia. Si alguna vez tienes la oportunidad, te transportará a la Virginia del siglo XVIII, ya sabes, al período colonial.

Bueno, la universidad se fundó, se llamó William and Mary en 1693. Obviamente, se fundó; no se fundó para formar sacerdotes anglicanos, sino que fue fundada por la iglesia anglicana. Ahora bien, la fundación de estas universidades, mencionamos Harvard en 1636, y mencionamos Brown, ahora bien, Brown fue un poco más tarde, pero William and Mary fue en 1693.

Y usted mencionó estas universidades, y creo que lo que sucede es que si las imaginamos hoy, nos imaginamos la Universidad de Harvard o William and Mary. Probablemente haya visto esa universidad cuando estuvo allí hoy. En realidad, durante varios años en William and Mary, no había más de 20 estudiantes. En otras palabras, hay más personas en esta sala que estudiantes en William and Mary College durante los primeros años.

Entonces, tenían como un edificio, y ese era el lugar, y él era el profesor, etc. Así que no deberías imaginarte estos lugares como los imaginamos hoy. Pero fue el comienzo de una universidad realmente grandiosa allí en Virginia.

Bueno, Virginia. Ahora, vayamos a las conclusiones de G. Voy a hacer dos cosas con estas conclusiones.

Lo primero que quiero hacer es analizar el estado de la vida religiosa en Estados Unidos al comienzo del período colonial en todas las colonias. Lo segundo que quiero hacer es volver atrás y tomar cada denominación y simplemente recordarnos dónde estaban. No llegaré a eso en segundo lugar, y ni siquiera terminaré con lo primero hoy.

En primer lugar, hay que sacar conclusiones. ¿Cuál era el estado de la vida religiosa en los Estados Unidos antes del período colonial? ¿Cómo era la vida religiosa en ese momento? Bueno, aquí están sucediendo muchas cosas. Lo primero que no nos sorprende es que, cuando llega el período colonial, ya hay diversidad religiosa en todas las colonias.

Así que no nos sorprende. Hemos visto cómo todos estos grupos religiosos han llegado y se han ido asentando, etc. Hay mucha diversidad religiosa en las colonias y hay muchos grupos religiosos.

Hay una cierta multiplicación de estos organismos. Así que eso es lo primero que vemos: diversidad religiosa, diferentes organismos religiosos, diferentes denominaciones religiosas. Bien, ese es el número uno.

En segundo lugar, queremos tomar nota de esto porque es muy importante. No hubo una única denominación dominante en el período colonial, lo que significa que nunca

se va a tener en las colonias lo que se tuvo en Europa, donde una denominación es dominante y se convierte en una especie de religión de Estado.

Nunca se va a dar ese tipo de expresión, al menos no en todas las colonias. Puede que Massachusetts sea congregacionista, Virginia anglicana. Quiero decir, puede que exista ese tipo de expresión, pero no va a haber una que sea dominante en todas las colonias.

No vamos a estar sujetos a lo que estaba sucediendo en algunos lugares de Europa. Así que ese es el punto número dos. Bien, el punto número tres es que las iglesias de las que hemos hablado aquí son básicamente iglesias trasplantadas.

Las denominaciones de las que hemos hablado provienen principalmente de Europa y se han trasladado a la vida estadounidense. Hasta donde recuerdo, no hemos visto ninguna denominación que haya tenido su origen en suelo estadounidense.

Así que, todavía estamos hablando de iglesias inmigrantes. Todavía estamos hablando de iglesias trasplantadas y denominaciones trasplantadas. Entonces, ¿hay alguna que me esté perdiendo aquí? Los congregacionistas fueron trasplantados porque eran puritanos, y luego fueron peregrinos, y luego ahora formaron el congregacionismo aquí, pero todavía eran una especie de trasplantes en cierto sentido.

Eso determinará la vida religiosa estadounidense. Y luego veremos cómo se forman nuevos grupos en suelo estadounidense. Eso cobra mucha importancia.

Bien, ahora que estos grupos han sido trasplantados, el congregacionismo es un ejemplo perfecto de ello. Estas tropas que son trasplantadas, estos grupos que llegan, no tienen las restricciones que tenían en Europa. Así que aquí encuentran una verdadera libertad, una verdadera libertad que no experimentaron en su vida de iglesia en Europa.

Eso resulta muy liberador para este tipo de denominaciones inmigrantes, por lo que debemos tomar nota de ello. Bien, otra cosa que debemos tener en cuenta es que muchas de estas iglesias establecidas, cuando llegaron aquí, se dieron cuenta de que eran aceptables para la primera o segunda generación.

Había una fuerza, una especie de sustento para la segunda generación. Pero muchas de estas denominaciones que llegaron comenzaron a encontrarse en decadencia. Comenzaron a descubrir que no estaban conservando a los miembros de sus iglesias o denominaciones.

Y empezaron a darse cuenta de que la gente no se unía a sus iglesias. Eso se vuelve muy problemático para estos grupos. Y la pregunta es, ¿cómo lidiar con eso? Ahora

bien, hay muchas razones para la disminución de la lealtad a la Iglesia Anglicana, la Iglesia Reformada Holandesa y la Iglesia Congregacional.

Hay muchas razones para ello. Bien, retomaremos esto el miércoles. Y alguien me recuerda dónde lo dejamos aquí.

Y el miércoles comenzaremos de nuevo. Que tengan un buen día.

Les habla el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 4, El denominacionalismo en las colonias estadounidenses.