

Dr. Roger Green, El cristianismo americano, Sesión 5, Jonathan Edwards y el primer gran despertar

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo americano. Esta es la sesión 5 sobre Jonathan Edwards y el Primer Gran Despertar.

Esquema de la página 13 a la 14. Eso les dará una idea de lo que estamos haciendo aquí. Estamos tratando de dar el panorama religioso en la América colonial. Y luego vamos a terminar simplemente invirtiendo el proceso porque aquí lo estamos haciendo por lugares.

Así que, terminaremos dándole la vuelta y veremos la distribución de las iglesias en la América colonial. Así que, entre las dos, entonces, tenemos una idea, creo, espero, de lo que está sucediendo aquí, en términos denominacionales, en términos de lo que hemos estudiado. Y luego comenzaremos. Podremos comenzar hoy con la lección número cuatro, el Primer Gran Despertar.

Bien, el panorama religioso en la América colonial. Lo que dijimos antes de irnos, creo, es que, recuerden, dijimos que muchas de las iglesias de la segunda, tercera y cuarta generación eran básicamente iglesias de inmigrantes, muchas de las iglesias de la segunda, tercera y cuarta generación estaban empezando a decaer y a tener problemas. No conservaban la vitalidad que tenían cuando llegaron.

La pregunta que no hemos llegado a plantearnos es: ¿cuáles son las razones de esto? No fuimos nosotros quienes lo iniciaron, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones básicas de esta decadencia? Bien, en primer lugar, la primera razón es: ¿fuimos nosotros quienes lo iniciaron? ¿Les suena familiar? Sí, no, no fuimos nosotros quienes lo iniciaron, ¿verdad? La primera razón es la decadencia del fervor de sus propios miembros. Así que esa es la primera razón por la que estas iglesias inmigrantes no mantuvieron su fuerza. Llegaron aquí, una o dos generaciones después, y comenzaron a decaer.

La primera razón es que el fervor de sus propios miembros ha comenzado a disminuir. Sus propios miembros no conservaron el fervor ni la vitalidad de los inmigrantes originales que llegaron. Ahora bien, ya hemos visto eso con los puritanos.

Recuerden lo que dijimos con los puritanos: ¿Qué fue primero? ¿Aumentaron su riqueza? ¿Eso hizo que perdieran su fervor evangélico? ¿O perdieron su fervor evangélico y eso hizo que aumentaran, no sé, qué fue primero, el huevo o la gallina?

Así que eso es lo primero que se vuelve problemático. Bien, lo segundo que se vuelve problemático para estas iglesias inmigrantes es la cantidad de disidentes que había en su seno. En otras palabras, personas que permanecieron en la denominación pero comenzaron a tener serios desacuerdos con su denominación y con su iglesia en particular.

Los desacuerdos pueden ser teológicos, sobre la forma de gobierno de la iglesia o sobre cómo se establece la iglesia, cómo se organiza la iglesia y cómo se gobierna la iglesia. Pero, en segundo lugar, hay muchos disidentes. Hay muchas discusiones.

Hay mucha gente en la iglesia que no está contenta con ella, lo que está provocando su decadencia. Esa es la segunda razón. Bien, la tercera razón es el impacto de la era de la razón, la era de la racionalidad, como quiera llamarla, del siglo XVII y XVIII.

El impacto de la Era de la Razón o de la Racionalidad en las iglesias. Y un buen ejemplo de esto, por supuesto, es el deísmo. Hablaremos mucho sobre el deísmo en otra conferencia, pero un buen ejemplo de esto es el deísmo de los siglos XVII y XVIII.

Permítanme que lo deje en claro: probablemente ya lo hemos dicho, pero por si no lo hemos hecho, el deísmo no es una religión, no es una denominación, es una visión filosófica, una especie de visión religiosa.

Con el tiempo se convertirá en una denominación, pero el deísmo, como una especie de oposición racionalista a estas iglesias inmigrantes, se está volviendo muy, muy fuerte y cobrando impulso en el siglo XVIII en Estados Unidos. Ahora bien, recuerden, el deísmo es que Dios está aquí arriba, nosotros estamos aquí abajo, y no hay conexión entre Dios y nosotros. Es como si hubieran escuchado al Dios relojero.

Dios hizo el mundo como un relojero hace un reloj, y le dio cuerda, y sigue funcionando aquí, pero no hay conexión entre Dios y nosotros. Así que ese tipo de enfoque muy racionalista de la religión, esa visión racionalista de Dios, va a tener un impacto real en muchas denominaciones, muchas iglesias y mucha gente aquí en las colonias. Así que ese es el número tres en nuestra lista, ¿verdad? Y el número cuatro en nuestra lista es que ahora hay gente, hay mucha gente fuera de la iglesia en las colonias porque lugares como Rhode Island y Pensilvania han enfatizado la libertad religiosa, no solo la tolerancia religiosa, no solo ser tolerante con otras personas, sino que la gente es absolutamente libre.

Y esa libertad religiosa significó que mucha gente eligió ser atea o agnóstica. No querían tener nada que ver con la iglesia, ni siquiera con la vida de la iglesia. Ahora bien, algunas de esas personas, no todas, obviamente pequeños grupos, pero algunas de esas personas comenzaron a ser bastante antagónicas hacia la iglesia y hacia la religión organizada.

De modo que surge un antagonismo externo, no sólo una indiferencia hacia la iglesia, no sólo una indiferencia hacia la religión, no sólo una indiferencia hacia los principios del cristianismo. Se empieza a generar un antagonismo hacia la iglesia, la religión, el cristianismo, las doctrinas, etcétera. Y realmente no hemos experimentado eso antes.

En Europa hemos experimentado antagonismos entre una rama del cristianismo y otra. Hemos tenido un choque entre el protestantismo y el catolicismo romano, etc., pero no hemos experimentado el antagonismo de personas ajenas a la Iglesia que ahora realmente cuestionan a la Iglesia, cuestionan el cristianismo. En cierto sentido, eso es algo nuevo.

Esto va a ser problemático. Por lo tanto, estamos comenzando en el siglo XVIII, en el período colonial, y muchas iglesias están empezando a tener problemas. No pueden mantener la vida que tenían cuando llegaron por primera vez.

Ahora la pregunta es qué va a pasar con eso, pero no nos preocuparemos por eso ahora. Permítanme tratar el punto número dos, la distribución de las iglesias en Estados Unidos. Ahora bien, esto está dando marcha atrás.

Parece que no se trata de una historia de colonias, pero ¿qué está pasando allí? En este caso, se trata de una historia al revés, y se mencionan las diferentes denominaciones y dónde se pueden encontrar. Así que espero que entre el 1 y el 2, se haga una idea de cómo era la iglesia estadounidense durante el período colonial.

Bien, entonces la distribución de las iglesias. Estoy en la página 13 del esquema. Bien, en primer lugar, las iglesias congregacionales.

Iglesias congregacionales, congregacionalismo. ¿Dónde se encuentra esto en el período colonial? Se encuentra casi exclusivamente en Nueva Inglaterra. Se encuentra muy poco congregacionalismo o iglesias congregacionales fuera de Nueva Inglaterra.

Es una especie de producto de Nueva Inglaterra. El segundo es la Iglesia Anglicana, que con el tiempo se llamará Iglesia Episcopal. Pero, en la actualidad, ¿dónde se encuentra la Iglesia Anglicana? En realidad, se encuentra diseminada por todas las colonias.

Son bastante dominantes en algunos lugares como Virginia, pero incluso se encuentra la Iglesia Anglicana en Georgia. Y es esa Iglesia Anglicana en Georgia a la que asistió John Wesley. John y Charles Wesley hablarían de eso quizás más adelante.

El anglicanismo está bastante extendido, al igual que el presbiterianismo. El presbiterianismo era pequeño durante el período colonial.

Algunos de ustedes pueden ser de ascendencia presbiteriana, pero el presbiterianismo es pequeño, pero está bastante extendido por todas las colonias. No hay un solo lugar donde se pueda decir: "Vaya, este es el corazón y el alma del presbiterianismo, no durante el período colonial".

Número cuatro, los bautistas. Bueno, los bautistas están en todas partes, por lo que también están dispersos por toda la colonia.

Por supuesto, se encuentran puntos fuertes de los bautistas en lugares como Rhode Island, pero están repartidos por toda la colonia. Continuaremos con esto a lo largo del curso. Continuaremos con algunas de estas denominaciones y veremos hacia dónde se dirigen a partir de aquí.

La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es bastante pequeña y está concentrada en las colonias del centro. Así que ahí es donde está el corazón de la Iglesia Católica Romana en lugares como Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland y las colonias del centro.

Dirás, cuando decimos eso sobre la Iglesia Católica Romana en las colonias centrales, dirás, oye, espera un minuto. Vivo en Boston. Boston es fuertemente católica romana.

Entonces, ¿por qué dices que sólo se concentran en las colonias del centro? Bueno, la inmigración católica que llegó a Boston no llegó hasta el siglo siguiente, por lo que es mucho tiempo desde el período del que estamos hablando. En este momento, la Iglesia católica romana, en las colonias pequeñas del centro, es donde se concentra.

Ya sabes, los cuáqueros preferían que los llamaran amigos y estaban repartidos por todas las colonias, pero eran numerosos en Nueva Inglaterra y en las colonias centrales. Y eso se debe en parte a que, por supuesto, fueron bien recibidos en Rhode Island en gran número y también en Pensilvania en gran número. Así que son las colonias centrales, pero también Nueva Inglaterra.

Los cuáqueros están encontrando un hogar. Los amigos están encontrando un hogar allí. Bueno, la iglesia luterana.

Los luteranos se encuentran en las colonias centrales. Recuerden que fue Pensilvania la que recibió tan bien a los luteranos alemanes y a otros grupos más pequeños como los dunkers, etc. Bueno, colonias centrales, pero también hay luteranos en Georgia, así como hubo anglicanos en Georgia, por lo que también hay luteranos en Georgia.

Pero básicamente, las colonias del centro son donde se encuentra la iglesia luterana. Por último, mencionamos la iglesia reformada holandesa. La iglesia reformada holandesa se encuentra en las colonias del centro.

Por supuesto, en Nueva York hay mucha gente. Aunque Nueva York se convirtió en británica, fue la primera Nueva Holanda, y también lo fue la iglesia reformada holandesa. Así que en Nueva York, Nueva Jersey, veremos el Primer Gran Despertar.

Uno de los comienzos del Primer Gran Despertar se produjo entre los reformados holandeses de Nueva Jersey y Nueva York. Así que, los reformados holandeses, ahí es donde están concentrados, básicamente. Bien, esa es la Lección 3. ¿Hay alguna pregunta sobre la Lección 3, qué está pasando con esto, cómo la llamamos y cómo la titulamos? Denominacionalismo.

El denominacionalismo en las colonias americanas. En la época de la Revolución, bueno, en la época del Primer Gran Despertar, ya teníamos una buena cantidad de denominaciones en las colonias americanas. Todas ellas eran iglesias de inmigrantes.

Todos ellos vinieron de su país de origen, pero se están adaptando. Sin embargo, algunos de ellos tienen problemas con su existencia debido a las cuatro razones que mencionamos. Pero, ¿hay alguna pregunta al respecto? Muy bien, vamos a continuar con la Lección 4, Jonathan Edwards y el Primer Gran Despertar.

Lección 4, Jonathan Edwards y el primer gran despertar. Bien, si están siguiendo el esquema, podrán ver lo que vamos a hacer. Vamos a tomarnos un tiempo bastante largo para hablar sobre Jonathan Edwards, la vida y el ministerio de Jonathan Edwards.

Y luego, veremos a otros líderes importantes. Analizaremos las reacciones al Primer Gran Despertar y los resultados del Primer Gran Despertar. Como es habitual, esto nos pondrá quizás un día o dos por delante en nuestras conferencias, y eso es algo bueno.

Estamos muy contentos por ello. Así que, si tenemos un invierno como el pasado y tenemos que perder un día, sabemos que todavía estamos por delante en el juego, así que lo estamos haciendo bien. Muy bien, Jonathan Edwards.

Hay mucho que decir sobre Jonathan Edwards. Es una de las personas que participan en el curso. Tal vez haya, no sé, tal vez haya cuatro o cinco personas en el curso.

Me tomo mucho tiempo para hablar de ellos biográficamente porque son muy importantes. Ellos moldearon la vida religiosa y cultural estadounidense. Así que

podría pedirles que lean cinco o seis biografías más, pero pensé que estarían listos para esto: cinco o seis biografías más, cinco o seis libros más.

Así que estoy aquí para ayudar. Una de las formas en que ayudo es brindándoles la biografía y los aspectos biográficos más destacados. Así lo hacemos con Jonathan Edwards, una persona extraordinaria.

Está bien, 1703, 1758, no es una vida muy larga, como veremos, por razones que veremos más adelante. Y lo llamo uno de los más grandes teólogos y filósofos nacidos en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos. Ahora bien, algunas de las personas que han venido, ya sabes, algunos de esos inmigrantes que han venido, líderes de la iglesia y demás que hemos mencionado, eso está bien, pero no nacieron aquí en Estados Unidos, mientras que Jonathan Edwards nació aquí en Estados Unidos.

Así que le damos este crédito, y él es ciertamente uno de los más grandes. Noten que dije teólogos y filósofos. Así que él tenía esta notable habilidad tanto en teología como en filosofía y en otras cosas también.

No lo sé, tendría que mirar las cartas. ¿Alguno de ustedes es de Hartford, Connecticut? ¿Alguno de ustedes está en East Windsor, Connecticut? Jonathan Edwards nació en East Windsor, Connecticut. Así que, ustedes, los de Connecticut, pueden afirmar que él es su lugar de nacimiento, de eso no hay duda.

Nació muy bien y pronto descubrieron que tenían un hijo muy precoz en sus manos con Jonathan. Aquí hay un par de buenos ejemplos. Hablaba con fluidez latín, griego y hebreo y parecía haber dominado bastante bien el latín, el griego y el hebreo cuando tenía 13 años.

Entonces, ¿sabes? Es algo muy bueno, ¿no? Quiero decir, ¿latín, griego y hebreo cuando tienes 13 años o así? Así es. Nació con una brillantez especial. Así que es una persona bastante notable.

Así que aquí está. Otra cosa sobre él es que estaba muy interesado en las ciencias naturales. Así que, recuerden, estamos hablando del siglo XVIII, por lo que no estamos hablando del tremendo conocimiento de las ciencias naturales que tenemos hoy.

Pero estaba muy interesado en las ciencias naturales, y demostró su capacidad de observación, que le será muy útil tanto en el ámbito teológico como filosófico. Por lo tanto, su interés por las ciencias naturales y la observación del mundo natural, etc., lo trasladará a la teología y la filosofía, y será un observador agudo en teología y filosofía, etc. Por supuesto, estaba interesado en la filosofía y la teología, y luego ingresó en Yale cuando aún no tenía 13 años.

Entonces, ahora está listo para ir a la universidad. Hoy, en cierto sentido, diríamos que sus padres lo formaron en casa y las cosas de las que hablamos, idiomas, filosofía, teología, ciencias naturales, etc. Ahora, va a Yale.

No tenía ni 13 años cuando entró en Yale, así que tenía 17 cuando terminó sus estudios. Pero quiero decir un par de cosas sobre Yale. Cuando piensas en la Universidad de Yale, piensas en Yale y New Haven.

Ya hemos mencionado esto antes sobre estas grandes universidades de las que hemos estado hablando. Piense en Yale y New Haven y esta gran universidad enorme. En el lado izquierdo está la Universidad de Yale, como la habría conocido Jonathan Edwards.

Había una iglesia y a la derecha de ella había dormitorios, salas de conferencias, etc. Esto es lo que él habría sabido de Yale. Ahora, estoy muy interesado en esto porque sé acerca de la Iglesia de Wethersfield.

Allí, la pueden ver en el lado derecho. La iglesia de Wethersfield es la iglesia que ven en el lado izquierdo porque la Universidad de Yale comenzó en Wethersfield, Connecticut. No comenzó en New Haven.

Finalmente se trasladó a New Haven, pero comenzó en Wethersfield, Connecticut. ¿Alguien de esa zona, por casualidad? ¿De la ciudad de Wethersfield, New Haven? Sí, lo hiciste. Esta es una iglesia maravillosa.

Conocemos a mucha gente de esta iglesia porque mucha gente de esta iglesia ha ido con Karen y conmigo a Israel. Tenemos otro viaje a Israel en camino y también nos acompañarán algunas personas de la Iglesia Wethersfield. Probablemente hayas visto la sala Jonathan Edwards.

¿Te has fijado en la sala de Jonathan Edwards? En Wethersfield, Connecticut, cuando Jonathan Edwards era estudiante en Yale, esta era la iglesia a la que asistía porque, en cierto sentido, la iglesia estaba en el campus. Por tanto, esta era la iglesia a la que asistía porque todavía no está en New Haven. Y hay una sala Wethersfield en la iglesia.

Probablemente tiene la mitad del tamaño de esta sala y tiene mucha parafernalia de Jonathan Edwards, libros que leyó y demás. Es una iglesia maravillosa y me alegra decir que su pastor es un graduado de Gordon College.

Así que nos regocijamos por eso. Es una gran iglesia, ¿no? Sí, claro. ¿No es una gran iglesia? Ah, claro.

Sí. Ya no recuerdo su nombre, pero su cuñado está aquí en el campus. Así que aquí hay todo tipo de conexiones maravillosas.

Entonces, la iglesia de Wethersfield. Entonces, él va a Yale. Antes de cumplir los 13 años, comenzó como estudiante en Yale.

Su visión de la ciencia dice que está trabajando en eso en Yale. Su visión de la ciencia es que le preocupa la fe en la razón únicamente. Las leyes de la naturaleza se derivan de Dios y demuestran su sabiduría y amor.

Así, cuando analiza la ciencia, le preocupa mucho que la gente deposite su fe sólo en la razón y que comprenda la ciencia sólo a través de la razón y de la mente. Pero quiere recordar a la gente que las leyes de la naturaleza se derivan de Dios. Las leyes de la naturaleza son una demostración de la sabiduría y el amor de Dios.

Y esa es la manera correcta de ver la ciencia. Y, por supuesto, será la manera correcta de ver la teología, la filosofía, etc. Así que, como estudiante de Yale, está reuniendo todo esto.

Ahora, sólo debemos mencionar que, mientras está en Yale y luego, cuando se va de Yale, ¿defiende qué? Defiende la teología de Juan Calvino y la teología de los puritanos. Será un gran defensor de la teología calvinista y de la teología puritana temprana porque cree que la teología calvinista es la que mejor representa la Biblia. Es la mejor interpretación de la palabra bíblica.

Luego argumenta contra la creciente teología de Jacob Arminio y el creciente deísmo, que es un tipo de teología racionalista, argumentando en contra de eso. Argumenta contra la teología de Jacob Arminio porque Arminio enfatiza el libre albedrío. Y argumenta contra los deístas porque no creen que Jesús es Dios.

Por lo tanto, es un erudito muy cuidadoso y un estudiante muy cuidadoso con una mente y un corazón muy claros. Y esto es lo que va a argumentar a favor y en contra en su teología y su predicación, etc. Ahora bien, deberíamos mencionar que, como vemos en qué está interesado teológicamente aquí, deberíamos decir simplemente que la teología de Calvino y la teología de los puritanos han desaparecido de la vida y la cultura estadounidenses.

Cuando llegamos a Jonathan Edwards, esa teoría ya ha perdido su gloria y la teología arminiana se está volviendo mucho más común. Esta teología del libre albedrío se está volviendo mucho más común.

Así pues, fue Jonathan Edwards quien trajo de nuevo la teología calvinista puritana a la vida teológica estadounidense y a la vida de la iglesia estadounidense con el Primer Gran Despertar. Otra cosa que deberíamos mencionar sobre Jonathan

Edwards es que habla de su experiencia de conversión. Bueno, hay muchos escritos de Jonathan Edwards con los que quizás quieras familiarizarte.

Una de ellas es la narración personal, porque en ella habla de su propia peregrinación religiosa. Otra cosa que conviene conocer de Jonathan Edwards son sus sermones, por supuesto. Sus sermones eran bastante notables.

Así pues, la narración personal y los sermones de Jonathan Edwards le permitirán leer cosas interesantes de él. Pero aquí se muestra cómo describe su propia experiencia de conversión. Fue criado en un hogar cristiano.

Él conocía el cristianismo y todo eso. Pero aquí está. El 12 de enero de 1723 hice una solemne dedicación de mí mismo a Dios y la escribí, entregándome a mí mismo y todo lo que tenía a Dios para que en el futuro no fuera en ningún sentido mío, para actuar como alguien que no tenía ningún derecho sobre sí mismo en ningún sentido.

En cuanto a su propia experiencia de conversión, él la describe como una entrega total a Dios, una entrega total a Dios, y la posibilidad de que Dios lo poseyera en cierto sentido. Obviamente, él no sentía que hubiera hecho eso, a pesar de haber sido criado en un hogar cristiano. No sentía que lo hubiera hecho antes en su vida.

Y ahora viene y, en una narración personal, nos cuenta la dimensión de su vida. Bueno, otra cosa sobre Jonathan Edwards. Jonathan Edwards decide que se va a 1727.

Decide mudarse a Northampton, Massachusetts. ¿Alguien de Northampton por casualidad? ¿Del centro de Massachusetts? ¿De Northampton? Bueno. Bueno, nunca he estado allí, pero quiero ir algún día porque su abuelo, cuya foto tenemos aquí, Solomon Stoddard, fue una persona muy importante en Massachusetts, un pastor y predicador muy importante, y vivió entre 1643 y 1729.

Él es el abuelo de Jonathan Edwards y tiene esa iglesia congregacional en Northampton, Massachusetts. Entonces, lo que sucede es que en 1727, Jonathan Edwards decide, bueno, antes, había tenido un breve ministerio pastoral en Nueva York, pero luego en 1727, decide que va a ir a ayudar a su abuelo en la Iglesia Congregacional de Northampton. Entonces, hizo este cambio muy importante en su vida en 1727 a la Iglesia Congregacional en Northampton.

Fue allí en 1727. Se ve la fecha de su abuelo. Su abuelo murió en 1729.

Jonathan Edwards se hizo cargo del ministerio pastoral de la iglesia tras la muerte de su abuelo en 1729. Bien, ahora cobra mucha importancia la fecha de 1729, cuando se hace cargo de la iglesia. ¿Qué significa eso? Jonathan Edwards es un pastor y predicador maravilloso.

Se casa con Sarah Pierpont, la encantadora mujer con la que se casó, y también muere el mismo año que él. Tuvo 11 hijos, lo cual no era raro en el siglo XVIII. Cuando hablo de Susanna Wesley, ahora bien, ella estaba en el siglo XVII, pero Susanna Wesley tuvo 19 hijos.

Dos de ellos , ya sabes, John y Charles Wesley. Son muchos niños, ¿no? Creo que son muchos niños. Pero Susanna era una de los 25 niños.

Así que la madre de Susana tuvo 25 hijos. Son muchos hijos. Pero aquí, en el siglo XVIII, tuvo 11 hijos.

Ahí está él, su vida en la iglesia. Estudia unas 13 horas al día, lo cual no está nada bien. ¿No es ese un ejemplo maravilloso para ti como estudiante? ¿13 horas al día? Sería fantástico, ¿no? Trato de hacer ver a Jonathan Edwards que todo este tiempo de estudio, uno pensaría que eso no lo ayudaría a producir un gran avivamiento. Pero en realidad, fue debido a su estudio, porque conocía tan bien las Escrituras, que pudo ser usado por Dios para producir el gran avivamiento.

Así pues, para Jonathan Edwards estudiar es muy, muy importante todos los días. Era dueño de esclavos. Cuando leas la biografía de Jonathan Edwards, es posible que esto te sorprenda un poco.

Y eso no es algo que los biógrafos intenten ocultar. Él sí tenía esclavos. Era parte de su cultura en ese sentido.

Parte de la vida cotidiana estadounidense era eso. Tenía esclavos y tenía un interesante ministerio de predicación como erudito y pastor.

Ahora, permítanme mencionar su estilo de predicación. Los biógrafos tratan de dejar esto muy claro: trataba a los esclavos con mucho, mucho cuidado, como si fueran empleados y no como se trataba a algunos esclavos. Pero sí tenía esclavos.

Entonces, compró esclavos. Era dueño de esclavos. Eso se vuelve un poco problemático para algunas personas.

Pero tenemos que situarlo en su cultura. Y esa era todavía una cultura en la que luchaban con el problema de la esclavitud. Sí.

Sí. Sí. Correcto.

Sobre nosotros hoy. Vaya, tenemos muchos problemas hoy.

Creo que hay una cuestión... No voy a entrar en toda la cuestión del género y la sexualidad, pero podríamos hablar de ello y tener una discusión interesante al respecto.

Una cosa podría ser la presencia de mujeres en el ministerio, porque la iglesia está luchando con el tema de las mujeres en el ministerio. Y algunas iglesias han superado ese problema y creen que es bíblico. Otras iglesias dicen que no, que no es bíblico.

No debería haber mujeres en el ministerio. Por lo tanto, hay una pequeña lucha en marcha. Utilizo esa expresión porque genera un debate un poco menos acalorado que otros temas.

Pero las mujeres en el ministerio podrían ser un problema que, dentro de 200 años, se podría decir que ellas estaban luchando por superar esto. Pero ahora hay incluso mujeres, no dentro de 200 años. Ahora hay incluso mujeres sacerdotes católicas romanas, etc.

Entonces, ¿no sería interesante? Creo que algo así podría ser un ejemplo. Sí, buena pregunta. Por cierto, la mejor biografía de Jonathan Edwards, que sé que querrás leer este verano, está en tu programa de estudios.

Es de George Marsden y es la mejor biografía y la más reciente. Tiene unos tres años.

Sé que querrás añadir esto a tu lista de lecturas de verano. Sé que querrás añadir todas estas lecturas que he incluido aquí a tu lista de lecturas de verano. Será un placer hacerlo este verano.

Bueno, ¿algo más? Permítanme mencionar la predicación y luego les daré un respiro. Pero el ministerio de predicación de Jonathan Edwards. ¿Cuál es la definición de predicación en el seminario? ¿Qué aprendí en el seminario?

La predicación es la verdad de Dios que se manifiesta a través de la personalidad. La predicación es la verdad de Dios que se manifiesta a través de la personalidad. Y Jonathan Edwards fue un gran predicador.

Pero se dice de Jonathan Edwards que cuando predicaba, no apartaba la vista de la cuerda de la campana que había en la parte trasera de la iglesia. Así que predicaba de esa manera, como un abogado. Tenía un punto que plantear, filosófico, teológico, bíblico.

Y no parecía tener en cuenta a todos los congregantes y no parecía utilizar muchas ilustraciones. Parecía que las hacía a partir del texto bíblico, versículo por versículo.

Y esa era la verdad de Dios manifestándose a través de la personalidad. Pero es muy interesante que, en cierto modo, el Primer Gran Despertar comenzó con la predicación de Jonathan Edwards. Y la fecha que solemos dar es sólo una fecha aproximada, no una fecha exacta.

Pero la fecha que damos para el Primer Gran Despertar es 1734. 1734, debido a la gran prédica de Jonathan Edwards. Ahora bien, lo que vamos a ver cuando hablemos del Primer Gran Despertar es exactamente lo opuesto.

es exactamente lo opuesto. Y se trata de un tipo llamado George Whitefield. Así que no se puede encontrar un predicador más opuesto.

Pero si la predicación es la verdad de Dios que se manifiesta a través de la personalidad, entonces Jonathan Edwards fue fiel a su propia personalidad. Y George Whitefield también fue fiel a su propia personalidad. Y Dios utilizó ese tipo de predicación.

No hay nada peor que ver a un predicador que intenta ser otra persona cuando predica. Quiero decir, no son ellos mismos. No lo sé.

Están tratando de copiar a alguien. ¿Por qué lo harían? Es como la verdad de Dios. Ahora, tengo un largo sermón por delante.

Bueno, no voy a predicar. Les voy a dar un descanso de cinco segundos. Así que tómense un descanso de cinco segundos.

Edwards, todavía estamos trabajando en Jonathan Edwards. No lo hemos dejado todavía. Y lo hago para que no tengas que leer una biografía de 400 páginas de Jonathan Edwards.

Así que te lo voy a ahorrar, pero me encanta hablar de Jonathan Edwards, así que no hay problema.

Bien, 1734 fue el comienzo del Primer Gran Despertar. La gente sabía acerca del Primer Gran Despertar, pero en cierto sentido se popularizó gracias a su libro de 1737, titulado Una narración fiel de la sorprendente obra de Dios en la conversión de muchos cientos de almas en Northampton, 1737.

So Faithful Narrative fue un libro escrito sobre el comienzo del Primer Gran Despertar. Así, personas como John Wesley aprendieron sobre el Primer Gran Despertar en Estados Unidos. Hablaremos de Wesley más adelante.

Sin embargo, se enteró del Primer Gran Despertar en Estados Unidos a través de la lectura de Faithful Narrative, que es lo que Jonathan Edwards tenía que decir al

respecto. Por lo tanto, hay un despertar notable. Cientos de personas se están convirtiendo.

Cientos de personas se acercan al Señor a través del ministerio de Jonathan Edwards. Y luego él comienza a viajar bastante porque lo invitan a predicar. Y en sus compromisos de predicación, otras personas se acercan al Señor, y así sucesivamente.

Por lo general, ponemos 1734. Las cosas están avanzando y su iglesia está creciendo.

Otras iglesias están creciendo y el Primer Gran Despertar está comenzando. Ahora habrá otras personas involucradas en el Primer Gran Despertar.

Pero aquí nos centraremos en Jonathan Edwards. Básicamente, son personas dentro de la iglesia que no se dieron cuenta realmente de lo que era el cristianismo. Se están uniendo a la iglesia.

Pero ahora son buenas personas, pero no se dan cuenta de lo que el cristianismo exige de ustedes. Y también son personas que han sido una especie de atacantes de la iglesia y del cristianismo, etc.

Así que, aquí se está convirtiendo una amplia gama de personas. En 1734, el primer gran despertar, Jonathan Edwards. Las cosas empiezan.

Hay algo más aquí. Todavía tenemos que terminar con Jonathan. Está bien.

Queremos terminar con su historia. Estamos hablando del Primer Gran Despertar. Hay otras personas de las que vamos a hablar.

¿Recuerdas el Pacto a Medio Camino? El Pacto a Medio Camino se desarrolló entre 1657 y 1662. Una de las cosas que mencionamos sobre el Pacto a Medio Camino fue que el bautismo daba derecho a ser miembro de la iglesia. Así que si te bautizas, eres miembro de la iglesia y es posible que no tengas que dar testimonio de ser un creyente en Jesús.

Era una forma de hacerse miembro de la iglesia. Para Jonathan Edwards, esto no era lo suficientemente estricto. Él creía en ello, y por eso resulta muy interesante. Por cierto, no estaba de acuerdo con su abuelo en este punto.

Ahora bien, él y su abuelo fueron co-ministros durante sólo dos años. Su abuelo creía que el bautismo en la Cena del Señor puede ser incluso para los no creyentes porque tal vez a través de la obra del bautismo, o tal vez al asistir a la Cena del Señor, tal vez se conviertan en creyentes. Tal vez esta sea una ordenanza de conversión para ellos.

Bueno, esto no era lo suficientemente estricto para Jonathan Edwards. Jonathan Edwards creía que las únicas personas que debían ser bautizadas eran aquellas que podían dar testimonio de la fe cristiana de una manera muy clara. Y las únicas personas que debían participar de la Cena del Señor eran las personas creyentes.

No se debe abrir la mesa de la comunión a los no creyentes. Es sólo para los creyentes. Por eso, tuvo serios problemas con el Pacto a Mitad de Camino.

Ahora bien, recuerden que el Pacto a Medias Iglesias está empezando a dominar el congregacionalismo en Nueva Inglaterra e incluso empieza a dominar la iglesia en Northampton. Así pues, aquí tenemos una parte triste de la vida de Jonathan Edwards. En 1750, fue expulsado de la iglesia.

Muy triste. Fue allí para ayudar a su abuelo. Se hizo cargo de su abuelo.

Él dirigió el Primer Gran Despertar desde esa iglesia. Pero es una iglesia congregacional, por lo que la congregación decide quién será el pastor. Y en 1750, lo expulsaron por su postura en contra del Pacto a Mitad de Camino.

Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué le sucede a Jonathan Edwards después de que lo despiden? Y en 1750, cuando lo despiden, ¿será este el punto más bajo de su vida, o Dios lo usará para bien? Bueno, lo que sucede es que en 1750, él va a Stockbridge, Massachusetts. ¿Sí? Entonces, ¿por su creencia de que no lo iban a usar simplemente como un bautizador de infantes? No. Básicamente, puede incluir el bautismo de infantes si la familia está dispuesta a dar testimonio del hecho de que fueron criados como niños en la fe porque son congregacionalistas, lo que significa que habían sido anglicanos.

En un tiempo, los puritanos eran anglicanos y bautizaban a los bebés. Sin embargo, los padres debían confirmar que iban a criar a ese niño en la fe cristiana. El Pacto a Mitad de Camino decía que se podía bautizar a los niños cuyos padres no fueran cristianos.

Entonces, eso incluía eso. Luego, incluía a las personas que entraban. Incluía a los adultos que entraban a la iglesia y decían: "Quiero unirme a la iglesia".

Entonces, ¿tienes una profesión de fe en Cristo? Bueno, no necesariamente, pero soy una buena persona. Está bien, te bautizaremos y eso será membresía de la iglesia. Así que, en lo que a él respectaba, todo se diluyó un poco.

Y ese era el tema del Pacto a mitad de camino. Ese fue el debate sobre el Pacto a mitad de camino. Y él tenía una visión mucho más estricta de lo que significa el bautismo y la Cena del Señor como miembro de la iglesia.

Entonces lo echaron. 1750. Va a Stockbridge.

¿Hay alguien cerca de Stockbridge? Va a Stockbridge. ¿Qué hay en Stockbridge? Bueno, quiero decir, un lugar hermoso. Estoy seguro de que nunca he estado en Stockbridge.

Pero, ¿qué hay en Stockbridge? Stockbridge estaba en el desierto. Esto es salir al desierto. Esto es salir para tomar una pequeña comunidad de creyentes y pastorearlos.

Pero también habría nativos americanos o indios en Stockbridge a quienes podría administrar. Pero, ¿a dónde más podría ir? Este fue el momento más bajo en la vida de Jonathan Edwards. Fue un momento en el que dejó todo lo que era cercano y querido para él, tomó a su familia y se fue realmente a ser un misionero en el desierto.

Bien, la pregunta es, ¿qué sucede después de eso? Jonathan Edwards está en un momento bajo en su vida. Lo que sucede después es que llega a Stockbridge y tiene mucho tiempo para escribir. Y entonces, comienza a escribir.

Por supuesto, había estado escribiendo, publicando sermones, relatos personales, etc. Había estado escribiendo, pero esto le dio tiempo para pensar realmente, porque tenía tiempo libre para pensar realmente en su teología, pensarla bien y escribirla. Así que lo que comenzó siendo el punto más bajo de su vida, en realidad se convirtió en uno de los puntos más productivos de su vida.

Entonces, ¿alguna vez descubrimos que esto es cierto en nuestras propias vidas, que a veces lo que parece ser el momento más difícil de nuestra vida y el momento de mayor abandono en nuestra vida, ¿descubrimos que a veces ese es un momento en el que Dios realmente obra de manera milagrosa y salimos de eso como mejores personas? Bueno, Jonathan Edwards salió de eso como una mejor persona. Este es uno de sus escritos, Una investigación cuidadosa y estricta sobre la noción prevaleciente moderna de libertad de la voluntad, que se supone que es central para una mayor capacidad de acción, virtud, consejo, recompensa, castigo, elogio y culpa. Ahora, es el título del libro.

Es un libro en el que defendía la predestinación y negaba la noción arminiana de la libertad de la voluntad. Por lo tanto, estaba dispuesto a entrar en una especie de batalla moral y teológica con personas que creían en la libertad de la voluntad. Así que ese resultó ser un momento muy importante en su vida.

Bueno, permítanme terminar su historia. Solo quiero ver los resultados de su vida en el ministerio. Allí está. Está en Stockbridge y probablemente se quedará allí, pero recibe una invitación para ir a algún lugar porque es un pensador brillante.

En 1758, lo invitaron a convertirse en presidente de la Universidad de Princeton. No hemos hablado todavía de Princeton.

Hablamos de Harvard, ¿no? Y hablamos de Brown, pero no hemos hablado de Princeton. Así que vamos a hablar de Princeton en esta conferencia, pero más adelante. Pero, de todos modos, recibe una invitación para ir a la Universidad de Princeton y ser presidente de Princeton.

En 1758 se trasladó a Princeton. Así que se traslada a Princeton. Hablaremos de la fundación de Princeton.

Se muda a Princeton y, como sabéis, allí otra tragedia golpea su vida, pero él la ve como la gloria de Dios. Tuvo que vacunarse contra la viruela para no ser susceptible a la enfermedad y murió a causa de la vacuna en 1758. Fue presidente de Princeton sólo durante unos tres meses.

Así que tuvo un final un tanto prematuro, pero él, por supuesto, lo vería como la providencia de Dios. Este fue el momento que Dios quiso para su propia vida. El momento parece un poco trágico cuando lo miras desde una perspectiva humana, pero dudo que Jonathan Edwards lo mirara desde esa perspectiva.

Bien, ahí está Jonathan Edwards, que es realmente una persona extraordinaria. Lo que quiero hacer con él ahora es mirar, antes de dejarlo, el número A aquí, quiero ver los resultados de su vida, lo que vino como resultado de la vida y el ministerio de Jonathan Edwards. Pero antes de hacerlo, ¿hay alguna pregunta sobre su muy rica e interesante biografía de Jonathan Edwards? Una persona extraordinaria.

Bien, ¿de qué tipo? ¿Cuándo ocurre qué? Bueno, el Primer Gran Despertar persigue a Jonathan Edwards con otros tres líderes de los que hablaremos. Así que, va bien, sus resultados se extienden hasta los años 60 y hasta principios de los 70, época de la Guerra de la Independencia. Y luego, como veremos en el curso, hay una disminución bastante marcada de la religión.

La gente está dirigiendo su atención hacia la política con la llegada de la revolución y demás. Entonces, hay un tipo de cambio brusco, y luego, a partir de 1800, tenemos un Segundo Gran Despertar. Así que me gusta verlo, me gusta ver que todo esto sucede como un péndulo en cierto sentido.

Este péndulo comenzó a oscilar en 1734 y se prolongó hasta los años 50 y 60. Luego, el péndulo oscilará hacia el racionalismo, el deísmo, etc. Y entonces se producirá el Segundo Gran Despertar.

¿Hay algo más aquí? Bien, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué se desprende de la vida y el ministerio de Jonathan Edwards? Bien, ya hemos mencionado el primero, que es un resurgimiento del calvinismo. Un resurgimiento del calvinismo. Se extinguió, lo trajeron aquí los puritanos.

Se extinguió en la segunda, tercera y cuarta generación. Los puritanos no eran lo que se suponía que debían ser. Así que el calvinismo se extingue y vuelve a resurgir en la vida cultural y religiosa de las colonias. En segundo lugar, un maravilloso equilibrio entre la vida de la mente y la vida del corazón.

Jonathan Edwards es un gran ejemplo de ello. Un equilibrio hermoso entre la vida de la mente y la vida del corazón. Esa es la persona en su totalidad.

A menudo digo que una de las cosas que estamos combatiendo hoy en día, si Jonathan Edwards estuviera aquí, podría ayudarnos con esto. Nos ayuda con su propia vida y ministerio. Una de las cosas que estamos combatiendo hoy en día en cierto sentido es que la gente dice que hay que tomar una decisión.

O serás un cristiano sin cerebro y no usarás tu cerebro, o serás una persona racional y no creerás realmente en todas esas cosas cristianas. Tienes que tomar una decisión. Bueno, en realidad no tienes que tomar una decisión, porque la vida en la mente y la vida de la experiencia van juntas maravillosamente.

Y si alguna vez alguien te obliga a tomar esa decisión, diles: "Lo siento, es una decisión que no tengo por qué tomar. He elegido ser una persona completa. Me siento sola".

Así que eso es todo, el equilibrio entre la vida de la mente y la vida del corazón. Una apreciación de que toda verdad es la verdad de Dios. Y recuerden, dijimos cuánto amaba el mundo natural, la ciencia, la teología, la filosofía, la ética y la economía.

En lo que a él respecta, toda esta verdad es la verdad de Dios, así que ¿por qué no estudiarla toda? Así que él es un ejemplo perfecto de eso. Otra cosa es el poder de predicar a partir de las Escrituras. Él es un gran ejemplo de eso, al igual que las otras personas en el Primer Gran Despertar, que predicaban a partir de las Escrituras.

Para Jonathan Edwards es muy importante que la palabra de Dios hable por sí misma a los corazones y las mentes de las personas. Él es un buen ejemplo de ello.

También tuvo una sucesión bastante importante. El vicepresidente descendía de la línea de Jonathan Edwards. Muchos clérigos descendían de la línea de Jonathan Edwards.

De su línea salieron 13 presidentes de instituciones de educación superior y 65 profesores, lo cual es muy interesante. Por lo tanto, no sólo tuvo un impacto teológico, sino también cultural. Por último, una cosa sobre los resultados de Jonathan Edwards es que fue seguido.

Tenía muchos seguidores, mucha gente que estudiaba con él, mucha gente, incluido su propio hijo.

Estos seguidores reciben un nombre. Se llaman los Edwardsianos , los Edwardsianos . Los Edwardsianos eran personas, eran personas de segunda generación de Jonathan Edwards.

Y los edwardianos, en cierta medida, llevaron a cabo su agenda teológica, pero no totalmente. Así que hay cuatro personas que tuvieron un impacto, un impacto tremendo, en la vida universitaria, en la vida cultural, en la vida de la iglesia. Y hay cuatro edwardianos ...

Los mencioné por su nombre. Joseph Bellamy es uno de ellos. Joseph Bellamy fue entrenado por Jonathan Edwards, por lo que fue alumno de Jonathan Edwards.

Samuel Hopkins es el segundo, por lo que Samuel Hopkins también conocía personalmente a Jonathan Edwards. Este es su hijo, Jonathan Edwards, Jr., y luego Nathaniel Emmons. Ahora, permítanme decir esto sobre los Edwardsianos .

Nos llevaría todo el curso hablar sobre los edwardsianos . Son un grupo de personas muy interesante, pero podríamos quedarnos estancados durante las próximas 15 semanas hablando de ellos . Así que permítanme decir esto sobre los edwardsianos .

Como grupo, cada uno escribió mucho y de todo, pero básicamente, como grupo, enfatizaron más la libertad de la voluntad en términos de teología y restaron importancia a la predestinación de Jonathan Edwards. Por lo tanto, tenían este tipo de problemas de libertad de la voluntad y restaron importancia a la predestinación. Por lo tanto, eran edwardianos en algunos sentidos.

En algunos aspectos, ellos transmitieron su teología, pero en otros aspectos eran realmente diferentes de la persona que tanto admiraban, y por eso enfatizaron este libre albedrío. Una de las cosas que dos de ellos enfatizaron fue el pecado original. Dos de ellos dijeron que no existe tal cosa.

El pecado original es sólo el pecado de Adán. No se transmite de generación en generación, pero todos los seres humanos son pecadores, pero no lo son porque hayan heredado el pecado original de Adán, sino porque han actuado según el libre albedrío y han elegido pecar. Bueno, eso es algo con lo que Jonathan Edwards nunca habría estado de acuerdo.

Entonces, los Edwardsianos son importantes. Cuando encuentres sus nombres en Asculum Purard o en Hardman, toma nota de ellos y mira lo que están enseñando, pero comprenderás que este es todo el tiempo que podemos dedicar a los Edwardsianos . De lo contrario, estaríamos aquí hasta junio. Así que, bueno, que tengas un buen día.

Nos vemos el viernes.

Les habla el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 5 sobre Jonathan Edwards y el Primer Gran Despertar.