

Dr. Roger Green, El cristianismo americano, Sesión 8, La religión y la revolución americana

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Vamos a empezar. Solo diré un par de cosas antes de empezar y luego pasaremos a nuestro esquema. Hemos estado hablando de los padres fundadores y de sus concepciones religiosas.

El otro día traté de argumentar que eran deístas, creo que la mayoría de ellos, los que impulsan y moldean las cosas, al menos. Eran deístas. No eran lo que podríamos llamar cristianos evangélicos, pero hay que rebatir eso.

No lo veis así. Si entendéis a los padres fundadores de otra manera, es necesario hablar de ello. Es algo muy importante y deberíamos debatirlo.

Enseguida te lo digo, Aaron. Una cosa que dijimos el otro día y que quizá no te hayamos aclarado lo suficiente es que no hay duda. Sin embargo, si analizamos a los padres fundadores y analizamos los documentos y lo que estos tienen que decir, no hay duda de que había un marco moral, ético y judeocristiano para todo esto. Ahora bien, no utilizaron el lenguaje que habrían utilizado los puritanos si estuvieran fundando un país, o no utilizaron el lenguaje que habrían utilizado los peregrinos o Roger Williams si estuvieran fundando un país, pero no hay duda de que hay un marco moral, ético y judeocristiano y una especie de fundamento para todo esto.

No hay duda al respecto. Ahora bien, ha habido intentos de erosionar ese marco moral y ético en la vida y la cultura estadounidenses. No hay duda al respecto.

Un famoso teólogo e historiador de la Iglesia de la Universidad de Chicago, Martin Marty, fue un poco desafiante. Esto fue hace unos años, pero estaba desafiando lo que la gente decía: oh, realmente no tenemos un marco, una base judeocristiana, etc., y lo que dijo es que habría que lobotomizar al pueblo estadounidense para deshacerse de ese tipo de marco judeocristiano en el que vivimos en nuestra vida en común. Habría que lobotomizar y cortarles la mitad o todo el cerebro para persuadirlos de que no hay un tipo de base judeocristiana o de vida en común, en cierto sentido. Eso es todo.

Es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra religión civil. No hay duda de eso, y tal vez no lo enfatizamos, o tal vez yo no lo enfatice en absoluto el otro día, pero ahí es donde nos quedamos.

Estamos en medio de esta discusión, pero Aaron, tienes una pregunta. Sí. Está bien, claro.

Muchos de estos cristianos hablarían de que necesitamos volver a uno, así que tenía curiosidad por saber tu opinión sobre si eso es verdad o lo que están diciendo. ¿Están haciendo alguna referencia o no? Creo que tienen razón. Quiero decir, creo que hay una base judeocristiana que tenemos allí, y no estoy seguro de que debamos volver a ella, pero necesitamos tener mucha más discusión al respecto, y es como dijo Martin Marty, si vas a tratar de desechar eso, si vas a tratar de pretender que puedes erigir algún tipo de bien común en Estados Unidos sin realmente tomar eso en consideración seriamente y aún así ser efectivo, tendrías que lobotomizar al pueblo estadounidense, de eso no hay duda. Sin embargo, si están mirando hacia atrás a la Guerra de la Independencia y a lo que salió de ella, en términos de la fundación del país y todo, si están mirando hacia atrás a eso como un tiempo y un evento religioso muy evangélico, entonces tendría que desafiarlos en eso.

De hecho, hablaremos de la asistencia a la iglesia durante la época de la Revolución; en algunos lugares, la asistencia a la iglesia se redujo bastante porque la gente estaba más interesada en los acontecimientos políticos que en la vida política y religiosa. Así que, si están recordando una especie de época dorada, que antes existía y que ya no existe, creo que merece un desafío y una discusión. Así que, ya saben, ahí estamos en medio de la conversación, así que Dios los bendiga.

Bien, sigamos con el tema. Estoy en la página 13 del programa de estudios, por si te sirve de ayuda, y nos queda la quinta lección, La religión en la Revolución estadounidense. Hablamos del deísmo, de los padres fundadores y ahora tenemos que hablar de la C, la reacción de las iglesias.

Entonces, la reacción de las iglesias, y voy a dar una introducción a esto, y luego vamos a ver varias iglesias que fueron realmente importantes durante la época de la Guerra de la Independencia y cómo se organizaron durante ese tiempo. Veré las más importantes. Bien, ahora, una palabra que voy a usar en términos de esto, en términos de esta introducción número uno, es la palabra libertad religiosa.

La libertad religiosa se convierte en el sello distintivo de lo que nos interesa, el cristianismo en la vida pública estadounidense, pero la libertad religiosa se convierte en el sello distintivo de esto. Ahora bien, ¿cómo logramos la libertad religiosa? ¿Cómo llegamos a ser el sello distintivo del cristianismo estadounidense? Bueno, me gustaría mencionar algunas cosas al respecto. Y esto es todo a modo de introducción.

Bien, lo primero que ayudó a garantizar la libertad religiosa fue algo que ya hemos dicho muchas veces, pero fueron los muchos, muchos grupos religiosos que había aquí en la época de la Revolución. Hay una multiplicidad de iglesias religiosas y una multiplicidad de denominaciones religiosas. Así que eso significó que la multiplicidad de denominaciones religiosas era realmente un freno para que cualquier denominación se convirtiera en una especie de denominación estatal.

Entonces, con todas estas diferentes denominaciones que están floreciendo, muchas de ellas floreciendo, eso es un freno para que una se convierta en la dominante. Eso no iba a suceder en la vida pública estadounidense, y no sucedió. Así que ese es el primer paso.

La segunda cosa que también mencionamos es la tremenda distancia entre las iglesias europeas y el Nuevo Mundo. Ese gran océano que separaba a las iglesias europeas del Nuevo Mundo significaba que esas iglesias europeas no podían mantener su dominio sobre las denominaciones en este Nuevo Mundo. Simplemente no tenían la capacidad ni el poder para hacerlo.

Así que ese es el segundo factor que ayuda a que la libertad religiosa se desarrolle. Un tercer factor es la inmensidad del continente en el que vivimos, que apenas se está descubriendo. Y esa inmensidad, a medida que avanzamos hacia el oeste y hacia el sur, significa que una denominación no va a controlar lo que sucede cuando nos desplazamos hacia el oeste o hacia el sur.

Eso sería imposible. Bien, otra cosa que permitió esta libertad religiosa fue el deseo real de prosperidad económica en este mundo, en este Nuevo Mundo. Esas personas no estaban simplemente creando un nuevo tipo de vida política y cultura.

Obviamente, también estaban creando una nueva economía. Ahora bien, con ese deseo de una nueva vida económica y una vida económica próspera, se pasaron por alto las diferencias religiosas en la fuerza laboral. Todo el mundo podía incorporarse a la fuerza laboral, y no importaba si eras una persona religiosa, cristiana, judía, no cristiana o pertenecías a esta o aquella denominación, porque hay una especie de bien económico común que estamos tratando de lograr aquí en el Nuevo Mundo.

Y por eso, estaban felices de pasar por alto las diferencias religiosas allí. Otra cosa que está sucediendo en términos de libertad religiosa es que hay más tolerancia en Inglaterra, que controla algunas de estas tierras. Había más tolerancia en Inglaterra, lo cual es útil porque los británicos todavía tenían mucho control.

Ahora bien, obviamente, finalmente, algunos de ustedes pueden ser de ascendencia británica. Yo también lo soy, pero finalmente los expulsamos, por supuesto. Pero debido a eso, aquí les dejo un ejemplo.

Cuando ahorcábamos a puritanos en Boston Common, parte de la razón por la que dejaron de hacerlo fue por el rey Carlos II. Bajo el reinado de Carlos II, se inauguró en Inglaterra una ley llamada Acta de Tolerancia. Básicamente, el rey Carlos II dijo que no íbamos a permitir que esto sucediera más en nuestras colonias.

Por supuesto, eso fue anterior a toda esta Guerra de la Independencia de Estados Unidos, pero también existe este tipo de tolerancia creciente que se manifiesta en la

vida pública estadounidense. Otra cosa que contribuyó a esta libertad religiosa fueron los grupos de lo que llamamos el ala izquierda de la Reforma y el ala izquierda de los puritanos.

De acuerdo. Y por eso están floreciendo aquí. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del ala izquierda de la Reforma o del ala izquierda de los puritanos? ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? Nos referimos al lado más radical de la Reforma o al lado más radical de la vida y la religión puritanas.

Entonces, las personas del ala izquierda de la Reforma habrían sido personas, tal vez; ya hemos mencionado a los Dunkers alemanes. ¿Recuerdas a los Dunkers? Eran una denominación del ala izquierda de la Reforma o los Menonitas. En realidad no hemos hablado todavía de los Menonitas, pero ellos estaban en el ala izquierda de la Reforma.

Estaban en el ala más radical de la Reforma. El ala más radical de los puritanos habría sido gente como los cuáqueros y los bautistas. Están adoptando cierta teología puritana, pero la están radicalizando, ¿no es así? Así que esta ala izquierda de la Reforma y el ala izquierda de la vida puritana, eso también está teniendo un efecto en la libertad religiosa estadounidense porque esta gente está empezando a florecer.

Los cuáqueros nunca pensaron que prosperarían. Las dos primeras mujeres fueron enviadas a casa. Luego, cuatro hombres y mujeres fueron ahorcados en Boston Common.

Entonces, probablemente tenían algunas dudas de que alguna vez iban a prosperar en este nuevo mundo, pero en realidad, realmente prosperaron en Rhode Island y luego en Pensilvania, que se convirtió en... ¿Cuál es el apodo de Pensilvania? ¿Cómo llamamos a Pensilvania? ¿Alguien? ¿Pensilvania? Lo llamamos el estado cuáquero, Pensilvania, el estado cuáquero. ¿Habías oído eso antes? ¿El estado cuáquero? Bien. Entonces, es el estado cuáquero.

Bueno, ahí está. De todos modos, hay mucho florecimiento aquí. Bueno, está bien.

Otra cosa es la libertad religiosa; conceder esta libertad religiosa es una clara demostración de que el Estado puede ser ordenado, compasivo, justo y aun así permitir la libertad religiosa.

Por lo tanto, no es necesaria la uniformidad religiosa para que el Estado sea el tipo de Estado que esta gente está tratando de crear. No es necesario. No es necesario que exista.

Se puede crear un estado ordenado, se puede crear una sociedad ordenada, se puede crear una sociedad justa, una sociedad compasiva sin la dominación religiosa de un grupo religioso.

También hemos mencionado el asunto de la libertad religiosa. También hemos mencionado el primer gran despertar. El primer gran despertar ayudó a sentar las bases, un marco para esta libertad religiosa, porque las personas que participaron en el primer gran despertar eran personas que creían en la separación de la Iglesia y el Estado, ya fuera desde un punto de vista anglicano o desde un punto de vista reformista holandés o congregacional, pero sí creían en la separación de la Iglesia y el Estado.

Así pues, el primer gran despertar fue una auténtica promesa para la Revolución estadounidense. Bien, y hay una cosa más a modo de introducción: estamos entrando en el siglo XVIII.

Esta es la era de la razón, la era de la racionalidad. Sin duda, el deísmo se construye en esa era de la razón. Por lo tanto, estamos entrando en una época muy racional, una época muy razonable, la racionalidad del cristianismo, ese tipo de cosas.

Y por eso, en cuanto a la sensatez del cristianismo, esas personas creen firmemente en la libertad religiosa absoluta. Creían en la libertad religiosa. Y por eso son verdaderos defensores de la libertad religiosa, no necesariamente desde el punto de vista de la apertura de la Biblia, sino desde un punto de vista razonable, un punto de vista racional.

Así es como la gente civilizada vive junta, permitiendo la libertad religiosa en lugar de la conformidad religiosa. Así que eso es lo primero en términos de la reacción de las iglesias, esa forma de presentación, la libertad religiosa es realmente muy importante. Lo que voy a hacer ahora es analizar algunas iglesias que realmente florecieron, supongo que se podría decir, un poco y tuvieron una vida interesante durante la época de la revolución.

Entonces, elijamos el anglicanismo primero porque obviamente fue muy importante. Y entonces, ¿qué pasa con el anglicanismo? Bien. Elijo el anglicanismo porque el anglicanismo, si bien fue fundamental e importante y ayudó a dar forma al pensamiento de muchas de las personas de las que hemos hablado, tanto políticas como religiosas, fue el que más sufrió como resultado de la Revolución estadounidense.

Y eso no te sorprende. Bien, déjame darte un par de estadísticas.

Se calcula que, al final de la Guerra de la Independencia, unos 70.000 anglicanos regresaron a casa porque eran británicos. Eran súbditos británicos leales. Por lo

tanto, se calcula que unos 70.000 anglicanos se marcharon de aquí y regresaron a casa.

Se estima que al final de la Guerra de la Independencia, solo quedaban unos 10 sacerdotes anglicanos en todas las colonias. Ahora bien, conozco iglesias locales que tienen más de 10 sacerdotes anglicanos en una sola iglesia. Así que esto fue realmente devastador para la iglesia anglicana, la comunidad anglicana, la iglesia anglicana, el liderazgo anglicano realmente estaba sufriendo.

Estaba tan dolido que cambiaron el nombre de la denominación. El nombre de la denominación, por supuesto, era Anglicana o Iglesia de Inglaterra porque eso fue lo que llegó aquí. Cambiaron el nombre de Anglicana o Iglesia de Inglaterra.

Lo cambiaron a Iglesia Episcopal Protestante. Entonces, están usando la palabra Episcopal para demostrar la forma de gobierno de la iglesia, la jerarquía, el episcopado de la iglesia anglicana. Pero se la conoció como Iglesia Episcopal Protestante y, por supuesto, se acertó para mucha gente que simplemente la llamaba Iglesia Episcopal.

Eso demuestra que se produjo un cambio en la comunidad anglicana, que sintió que tendría que cambiar el nombre porque la palabra anglicano sería perjudicial si se mantenía ese término. O si se mantenía el término Iglesia de Inglaterra justo después de que ganáramos la Guerra de la Independencia y los expulsáramos, eso tampoco sería bueno. Así que cambiaron el nombre por ese.

¿Aún tienen vínculos con el arzobispo de Canterbury? Todavía tienen vínculos con el arzobispo de Canterbury. Esa es una buena pregunta, porque debemos recordar que en la política de la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury no es como el Papa. El Papa, en realidad, gobierna la Iglesia Católica Romana en todo el mundo.

Sin embargo, el arzobispo de Canterbury es más bien un miembro entre iguales que no gobierna la Iglesia anglicana, sino que la ayuda en las diversas comunidades anglicanas, etc., que están conectadas. Así que sí, las iglesias anglicanas, las iglesias episcopales que quedaron, todavía tienen vínculos con el arzobispo de Canterbury. Pero ya no quedan muchos anglicanos, ni muchos sacerdotes.

Entonces, eso se vuelve problemático. El episcopado proviene simplemente de la forma de gobierno, el episcopado, la jerarquía. Cómo gobiernan su iglesia.

La política de la iglesia, pensaron que sería un buen término para utilizar, que definiría de qué se trata la iglesia. Lo que no querían era anglicano o Iglesia de Inglaterra. Bueno, entonces la iglesia anglicana.

Bien, ahora, la gente que queda tiene que tener un obispo. Tienen que tener a alguien que dirija la iglesia episcopal que queda. La persona que eligieron fue Samuel Seabury.

Samuel Seabury es realmente el primer obispo de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos. Ahora, necesita regresar a Europa para ser ordenado y recibir su ordenación, y lo hace. Pero es ordenado, es consagrado y viene aquí como el primer líder de la Iglesia Episcopal.

Entonces, Samuel Seabury decidió que era necesario celebrar una convención. Después de la Guerra de la Independencia, necesitaban reunir a los episcopalianos en una convención para tratar de decidir hacia dónde se dirigirían en el futuro. Esa convención se celebró en 1785.

En 1785 se celebró la primera convención de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos. Samuel Seabury es el obispo y el encargado de la misma. Adivinen dónde se celebró.

No sé dónde celebraron su primera convención, pero tal vez usted lo sepa. ¿Alguien quiere adivinar? Filadelfia. Filadelfia parecía ser la ciudad elegida para la convención. Quiero decir, ¿recuerdan a los bautistas, la Asociación y los presbiterianos? Lo mismo sucedió con los anglicanos o los episcopalianos, que estuvieron allí.

Ahora bien, sabían que para crecer y desarrollarse, necesitarían más liderazgo. Por eso, eligieron a otras dos personas, que eran muy importantes para la historia de la Iglesia Episcopal. Eligieron a otras dos personas para ayudar a Samuel Seabury en el liderazgo.

Eligieron a un hombre llamado William White, y se convirtió en obispo de Pensilvania. No era un distrito pequeño, por supuesto, pero sí pequeño en términos de número de episcopalianos, pero grande en términos de distrito, grande en términos de, ya saben, superficie territorial. Y eligieron a un hombre llamado Samuel Provoost como obispo de Nueva York.

Ahora bien, obviamente, este es un nombre holandés. Y, para ser sincero, nunca he investigado los antecedentes de Samuel Provoost, pero sería interesante hacerlo en sus computadoras, aunque no ahora mismo. Entonces, él, ya saben, obviamente es un nombre holandés.

Me pregunto si él tenía antecedentes reformados holandeses y demás, pero se convirtió en obispo de Nueva York. Bien. Lo que tienen que hacer ahora estos obispos es, en cierto modo, unir a la Iglesia Episcopal en Estados Unidos.

Tienen que forjar la Iglesia Episcopal, darle forma. Está bien.

Entonces, hay tres cosas que se vuelven importantes para ellos mientras intentan dar forma a la iglesia episcopal estadounidense. Hay tres cosas que se vuelven bastante críticas para ellos. Bien.

En primer lugar, dijeron que, en consonancia con el espíritu estadounidense, en nuestras convenciones generales, cuando nos reunimos en una convención general de la Iglesia, no sólo vamos a tener sacerdotes reunidos, sino también laicos. Así que eso fue lo primero. En Estados Unidos, cuando tenemos nuestras convenciones generales, los sacerdotes y los laicos se reúnen para tomar decisiones sobre el futuro de la Iglesia.

Ahora bien, no te sorprende. Es un hecho que acabamos de lograr la libertad política y religiosa. Tenemos libertad religiosa.

Y, por lo tanto, es importante que esto también se aplique a la vida de la iglesia. Bien. En segundo lugar, y no tengo ejemplos de esto, pero en segundo lugar, el libro de oración debe rehacerse un poco para satisfacer las necesidades estadounidenses.

Así que los episcopalianos estadounidenses no van a orar por el Rey o la Reina de Inglaterra. Simplemente no lo hacen, ya saben, estamos en un mundo diferente y en una realidad diferente. Por eso hay que cambiar el libro de oración común para que satisfaga las necesidades de los estadounidenses, de esta nueva América.

Así que trabajaron en eso en términos de su culto. Bueno, y en tercer lugar, decidieron que había diferencias de opinión entre los episcopalianos sobre la guerra.

Y todavía había algunos episcopalianos que eran antibritánicos. Había algunos episcopalianos que estaban a favor de la guerra revolucionaria. De acuerdo.

Lo que los obispos han decidido es que ya no podemos seguir con esto. Lo que tenemos que hacer es que la guerra termine. Está decidido.

Esta es una nueva nación. Ya sea que estés de acuerdo con la Guerra de la Independencia o no, tenemos que unirnos. Tenemos que encontrar una voz común para los episcopalianos estadounidenses.

Entonces, hubo mucho trabajo de sanación entre los episcopalianos después de la Guerra de la Independencia. La Iglesia anglicana sufrió mucho, pero salió adelante. Y personas como Seabury, White y Provost son quienes están ayudando a, no sé, unirla e identificarla.

¿Hay alguna pregunta sobre los anglicanos? ¿Alguna pregunta sobre la iglesia anglicana, ahora la iglesia episcopal protestante? Sí, Porter. Dijiste que Seabury tuvo que regresar a Gran Bretaña para ser ordenado. Sí. ¿Sigue siendo cierto eso para la

iglesia episcopal? No, porque ahora , cuando fue ordenado y se convirtió en obispo, pudo ordenar a White y Provost.

En Estados Unidos, en la Iglesia Episcopal, un obispo ordena al sacerdote. Ahora bien, el obispo representa al arzobispo de Canterbury, pero es el obispo quien ordena al sacerdote. Así que ahora que tenemos obispos, estamos bien, decían.

Sí. Sí, Nikki. Dijiste que el Papa está separado de la Iglesia anglicana. Correcto.

Pero, ¿están también de acuerdo? No, el Papa no es una figura. La Iglesia anglicana está completamente separada de la Iglesia católica romana en términos de jerarquía. En cuanto a cómo dirigir la Iglesia, en cierto sentido, en la Iglesia católica romana, el Papa dirige la Iglesia católica romana.

Quiero decir, obviamente, él tiene ayuda, pero eso no es así en la iglesia anglicana o en la iglesia episcopal. El arzobispo de Canterbury no dirige a los episcopalianos estadounidenses ni a los estadounidenses ahora. Ahora, tenemos una realidad ligeramente diferente aquí porque algunos de ustedes pueden pertenecer a esa iglesia.

No sé cuáles son sus antecedentes, pero en Estados Unidos tenemos ahora un contingente de episcopalianos que han abandonado la iglesia episcopal y, para identificarse, se llaman a sí mismos iglesia anglicana. Así que, ahora mismo, tenemos iglesias anglicanas de nuevo en Estados Unidos, pero originalmente, debido a la Guerra de la Independencia, el nombre se cambió a iglesia episcopal. Pero en los últimos 10, 15, tal vez 20 años, ahora tenemos iglesias anglicanas de nuevo en Estados Unidos.

Pero, ya sea anglicano o episcopal, no están regidos por el arzobispo de Canterbury. El arzobispo de Canterbury puede, el pastor es el pastor principal en cierto sentido, puede ayudarlos, alentarlos a hacer ciertas cosas, etc., pero no hay, el arzobispo de Canterbury no tiene un brazo político como el Papa. Sí.

Sí, Matt. Lo siento. Sí.

Correcto. Lo mismo ocurre con el intento de identificar a tu iglesia como no perteneciente a la Iglesia de Inglaterra, lo que sería ofensivo para la gente de Escocia, o de Irlanda, a menos que te llames, por ejemplo, Iglesia de Irlanda. Por la misma razón, no quiero identificarme con los anglicanos o los ingleses.

¿Ves lo que quiero decir? Entonces, hay una separación allí. Sí, en Estados Unidos hicieron lo mismo; hicieron eso también. ¿Algo más aquí? Bien.

Así es el anglicanismo. Así es como reaccionaron ante la Iglesia. No hemos hablado mucho de la Iglesia Católica Romana, así que este es un buen punto de partida para hablar de ella.

Bien, lo primero que queremos decir sobre la Iglesia Católica Romana es que en la época de la Revolución Americana, eran una minoría muy, muy, muy pequeña. Había algunos católicos romanos, pero eran una minoría muy pequeña.

Sin embargo, su lugar en la vida pública mejoró por dos razones. Así que el lugar que los católicos romanos tenían en la vida pública, la vida civil de la vida estadounidense, mejoró por dos razones. En primer lugar, mejoró debido a esta atmósfera de libertad religiosa o libertad religiosa.

Así que, si vamos a ser religiosos, si realmente vamos a creer en la libertad religiosa, en la libertad religiosa en Estados Unidos, tenemos que permitir que los católicos romanos florezcan. No podemos reprimirlos. En segundo lugar, hubo católicos romanos que sirvieron en la Guerra de la Independencia, que lucharon en la Revolución y que ayudaron a expulsar a Inglaterra.

Y eran gente muy patriótica. Se los consideraba gente muy patriótica, y la gente los aceptaba por esa razón y aceptaba con gusto su ayuda en la lucha por la Revolución. De modo que esas dos cosas hicieron que los católicos romanos encontraran un pequeño pero importante punto de apoyo en la vida pública estadounidense.

Así que, de alguna manera, ahí es donde todo comienza. Bien. Después de la Guerra de la Independencia, tiene que haber alguien que lidere a los católicos.

Tiene que haber alguien que de alguna manera una a los católicos romanos aquí. Bien. La persona que hizo eso fue un hombre llamado John Carroll.

John Carroll se convierte en el líder católico romano de Estados Unidos, el primer líder católico romano de Estados Unidos. Está bien. Ahora, él, John Carroll, es obispo.

Finalmente se convirtió en obispo de Baltimore, Maryland. Recuerden que Maryland no fue fundada por católicos romanos, pero recuerden que hubo muchos católicos romanos que llegaron a Maryland porque Maryland se convirtió en una especie de refugio para los católicos romanos. Así que John Carroll se convirtió en un líder allí.

Está bien. John Carroll, no, es sacerdote, luego es ordenado obispo y luego se convierte en arzobispo. Así que se convierte en el líder allí.

Bien. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, me gusta hacer esto por diversión, pero lo que vamos a hacer aquí es simplemente adivinar, vamos a intentar adivinar, y luego tengo una pequeña historia que contarles, pero vamos a intentar adivinar. ¿Cuáles

creen que eran las ciudades católicas romanas más importantes de Estados Unidos en esta etapa temprana, justo después de la Revolución en las décadas de 1780 y 1790? ¿Cuál sería la ciudad católica romana más importante en la que eventualmente habría un arzobispo? Esa es una persona que realmente está al mando.

Bueno, ¿qué sería eso? Sería, voy a, sería Baltimore. Sería Baltimore. Allá vamos.

Sería Baltimore, Maryland, donde hay un arzobispo. Bien. Hasta aquí, todo bien.

¿Y qué sucedería con otras ciudades? Nueva York sería otra. Y en algún momento habría un obispo en Nueva York. Había muchos católicos en Nueva York, así que eso sería importante.

Bueno. ¿Otra ciudad? Filadelfia y Boston. Boston y Filadelfia también serían ciudades muy importantes donde habría obispos.

Boston tiene una historia muy interesante en el catolicismo romano, que abordaremos cuando lleguemos al siglo XIX. Pero hay otro lugar que fue muy importante en la década de 1780 y 1790, en lo que respecta a la Iglesia Católica Romana y su funcionamiento. Me pregunto si alguno de ustedes adivinará cuál es este último lugar.

Veamos si podemos hacer algunas suposiciones, Aaron. No, pero es una buena suposición. ¿Alguien más? ¿Un pueblo real? ¿Alguien? Sí.

Es una buena suposición, pero no, no es del todo correcta. ¿Alguien más? Intentaremos adivinar una vez más. ¿Alguien tiene alguna suposición?

¿Wenham, Massachusetts? No, no es Wenham, Massachusetts. Bueno, resulta que, ya sabes, tengo una historia sobre esto que te voy a contar para que puedas tomarte un pequeño descanso mientras hablo. Resulta que es Bardstown, Kentucky.

Bardstown, Kentucky. Tan cerca. Había un obispo en Bardstown, Kentucky.

Esa es la primera diócesis de Occidente. Ahora, observen que el obispo controlaba la Iglesia Católica Romana desde los Grandes Lagos hasta el sur profundo. Imagínense esto.

Es una gran extensión de tierra que abarca desde las montañas Allegheny hasta el río Mississippi. Se eligió a Bardstown como capital porque estaba en medio de todo eso, más o menos en el centro de esa masa de tierra.

Así que, este pobre obispo de Bardstown, Kentucky, tiene que viajar desde los Grandes Lagos hacia el sur. Tiene que viajar desde las montañas Allegheny hasta el río Mississippi. Eso es prácticamente la mitad del continente que está bajo su jurisdicción.

Así que es mucho terreno, pero quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. De hecho, les voy a contar una historia sobre esto. Así que ahí está.

Aquí les cuento mi historia sobre Bardstown, Kentucky. Y pueden descansar mientras les cuento mi historia. En Bardstown, fui al Seminario Teológico Asbury en Wilmore, Kentucky.

Justo en el centro de Kentucky, cerca de Lexington, Kentucky. Y allí está el monasterio trapense más grande del mundo, que está en Bardstown, Kentucky. No estaba lejos de donde fui al seminario.

Es la Abadía de Getsemaní. Y lo que pasó fue que mi profesor de historia de la iglesia solía llevarnos a retiros. Llevaba a su clase a un retiro a la Abadía de Getsemaní.

Y puede que conozcas la Abadía de Getsemaní si has oído hablar de Thomas Merton. Porque Thomas Merton, y si no has leído nada de Thomas Merton, hay algo para tu lista de lecturas para el verano. La montaña de los siete pisos y otras cosas.

Pero bueno, Thomas Merton era monje en la Abadía de Getsemaní, justo en el centro de Kentucky, no muy lejos. Así que, mi breve historia, mientras descansas un poco, es que fuimos a un retiro un viernes por la noche, un sábado y un domingo a la Abadía de Getsemaní. Ahora, solo los hombres pueden visitarla, así que solo los hombres de la clase pueden ir con un profesor.

Los trapenses juran ser pobres, obedecer al abad y guardar castidad. Además, tienen una regla estándar de silencio absoluto, que nos pareció fascinante. Ahora bien, el abad obviamente dio permiso a algunos de los monjes para que hablaran con nosotros porque estábamos allí para hablar de teología, teología protestante versus teología católica.

Entonces, el Abad estaba allí, y les dijo a algunos de los monjes: "Los voy a asignar a este grupo a medida que vayan llegando". Pero lo primero que hicieron los monjes fue mostrarnos el lugar y, así, la pobreza, caminamos, cada monje tenía una pequeña celda, y había una cama y una silla, y sobre la cama había un pequeño estante con algunas cosas personales. La castidad consiste en que, una vez que hacen sus votos finales, nunca vuelven a ver a otra mujer en su vida, por lo que nunca ven a su madre, tías, hermanas y todo lo demás.

Una vez que hacen los votos perpetuos, pobreza y castidad, pero luego obediencia al abad, obediencia absoluta al abad. Son una orden silenciosa, lo cual es muy interesante. Entonces, no hablan; tienen siete vigiliias al día donde cantan los grandes cantos gregorianos, pero no mantienen una conversación en orden de absoluto silencio, excepto aquellos a quienes se les da permiso para hablar con nosotros.

Nunca lo olvidaré, para resumir, pero llegamos. Es un monasterio precioso, pero nunca olvidaré cuando llegamos un viernes por la noche. Estaba lloviendo a cántaros, estaba oscuro y había tormenta, lluvia, nubes de tormenta, relámpagos y todo. Llegamos a este hermoso y hermoso monasterio y el monje nos mostró a cada uno nuestra propia habitación. Cada uno tenía su propia pequeña habitación individual.

Recuerdo que estaba en mi habitación y empecé a deshacer algunas cosas, y me fijé en la puerta de la habitación, que estaba cerrada, por supuesto, pero entre el suelo y el principio de la puerta había unos centímetros de espacio. Miré y vi a alguien parado fuera de mi habitación. Lo único que podía pensar era en un asesinato en el monasterio.

¿Es mi hora? Mi familia ni siquiera sabrá que estoy aquí, así que nunca me encontrarán aquí. Entonces, vaya, pensé, oh, esto es interesante. De todos modos, nos fuimos a dormir y luego, a la mañana siguiente, no nos levantamos; ellos se levantaron a las dos de la mañana. No nos levantamos exactamente a las dos, sino a las cinco.

Cuando nos levantamos, ya habían hecho muchas tareas y habían celebrado una misa. Ya habían desayunado y todo lo demás cuando nos levantaron. Así que empecé a preguntar a mis compañeros sobre esta experiencia y me dijeron: "Ah, nosotros también tuvimos la misma experiencia; notamos que había alguien parado afuera de nuestra puerta". Entonces le preguntamos al monje de qué se trataba eso. Y pensé: "Qué hermosa lección de hospitalidad, porque cuando tienen visitantes en el monasterio, ponen el nombre del visitante en la puerta y luego, durante toda la noche, un monje va de puerta en puerta y reza por la persona que está en esa habitación por su nombre, y luego simplemente hace vigilia toda la noche".

Nunca estuvimos solos, siempre estábamos rodeados de oración toda la noche en ese monasterio, mientras el monje volvía toda la noche para orar por mí y por cada uno de nosotros. Pensé que era algo maravilloso. Pero luego tuvimos un fin de semana, y fue un fin de semana muy, muy fascinante.

Pero, ¿quién hubiera adivinado que Bardstown, Kentucky, sería su suposición sobre uno de los obispados más importantes de la Iglesia Católica Romana durante esta época? Ese es un nombre que probablemente nunca se le ocurriría si le hubiéramos preguntado constantemente, ¿dónde cree que estaba? Sin embargo, esa es mi historia de Bardstown, Kentucky y la historia de mi monasterio. Bien, esa es la Iglesia

Católica Romana, y la Iglesia Católica Romana se está estableciendo aquí. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre el Anglicanismo, ahora la Iglesia Episcopal, o sobre la Iglesia Católica Romana? ¿Alguna pregunta allí? Bien, para la tercera de su lista, le daré un descanso. Tómese un descanso de cinco segundos y luego haremos la tercera sobre el Metodismo Americano y averiguaremos qué está sucediendo en el Metodismo Americano.

Bien, cuando hablamos del metodismo americano, tenemos que empezar con alguien que no sea el fundador del metodismo, porque no lo fue, pero sí tenemos que empezar con John Wesley. Aquí está John Wesley, y esa es una foto de Wesley ahí abajo, por si no lo sabían, pero ahí está, entre 1703 y 1791. En resumen, no les voy a dar ningún tipo de biografía de Wesley porque visitó América solo una vez.

Nos centraremos en lo que ocurrió en Estados Unidos, pero, para resumir, John Wesley era un sacerdote anglicano de Oxford. Realizó un viaje misionero a Estados Unidos y Georgia, pero no estuvo allí mucho tiempo. Por lo tanto, todo su ministerio, el ministerio de toda su vida, en realidad se desarrolló en Inglaterra, en Irlanda, Gales, Escocia y lugares así.

En resumen, lo que descubrió John Wesley es que es un sacerdote anglicano, por lo que está ordenado. Está ordenado en el ministerio anglicano. Lo que descubrió en la iglesia anglicana le resultó muy aterrador cuando se convirtió en sacerdote.

Descubrió que los anglicanos, una vez que eran bautizados o entraban a la iglesia, treinta, cuarenta o cincuenta años después, no sabían nada más de la Biblia, nada más de Jesús, nada más de religión que el día en que se convirtieron o confirmaron o entraron a la iglesia anglicana. Esto lo dejó realmente consternado, porque le parecía que la religión, el cristianismo, debía ser un crecimiento en la gracia de Dios. Debería ser un maravilloso ejercicio de crecimiento en la gracia de Dios, y Mateo 22 se convirtió en uno de sus textos favoritos.

Debéis amar a Dios y amar al prójimo. Y esa expresión, esa expresión tan rica de amar a Dios y amar al prójimo, debería ayudaros a crecer enormemente en santidad. Y así, Wesley empezó a predicar este mensaje.

Comenzó a predicar el mensaje y luego, durante 53 años, se produjo el avivamiento wesleyano en Inglaterra. O sea, que se produjo al mismo tiempo que nuestro primer gran avivamiento. Había cierto paralelismo allí.

Y parte de lo que ayudó tanto al avivamiento fueron los himnos de su hermano Charles, Charles Wesley. Charles Wesley escribió 6.000 himnos durante su vida. Hubo años en los que escribía un himno cada día de su vida.

Y sabrías que algunas de las cosas que ayudaron a sostener el movimiento en cierto sentido son: el amor divino supera a todos los amores, o ¿es posible que yo deba interesarme en el amor del Salvador y demás? Así que, escucha a los ángeles anunciadores cantar.

Bueno, no vamos a cantar, pero está bien. Pero el avivamiento fue muy exitoso. Ahora bien, el metodismo fue un movimiento para llevar la reforma a la Iglesia Anglicana.

Así pues, el metodismo no era una denominación separada. Era un movimiento para reformar la Iglesia Anglicana y darle nueva vida. De esa manera, se puede decir que John Wesley fue el fundador del metodismo.

En ese sentido, fue el fundador del metodismo, pero no de una nueva denominación. Eso vendrá después.

Ahora bien, el término metodismo surgió cuando John Charles Wesley y George Whitfield recordaron que Whitfield también era de Oxford. Pero cuando estaban en Oxford, el término surgió porque eran estudiantes allí y solían reunirse no solo para estudiar, aunque esa era la razón original por la que se reunían. Se reunían primero para estudiar, pero luego evolucionó hacia el estudio de las Escrituras y la oración y el ministerio a los pobres de Oxford.

Se convirtió en eso y por eso recibió un nombre que provocó burla entre los demás estudiantes. Los demás estudiantes llamaban a esta gente metodistas.

Viven metódicamente, oran metódicamente, estudian la Biblia metódicamente.

Así que son metodistas. Lo tomaron como una insignia de honor y dijeron: sí, somos metodistas.

Y ese es el término que adoptaron para sus movimientos de renovación. Recuerden el término cuáquero. El término cuáquero era originalmente un término despectivo, y decían: "Bueno, usaremos ese término cuáquero para nosotros mismos y para otros términos".

Así fue como empezó el metodismo. Antes de que comenzara la Guerra Revolucionaria, John Wesley envió ocho misioneros metodistas a las colonias. Ocho de ellos llegaron a las colonias para traer renovación a las iglesias anglicanas.

Pero si sucediera que también tuvieran la oportunidad de predicar a otras personas y ganar gente para Jesús, etc., eso también sería lo que harían. Eran en gran parte personas itinerantes que vinieron, como John Wesley. Ahora bien, no se sabe el

nombre de los ocho que vinieron, pero el nombre más importante de la persona, el misionero más importante que vino fue Francis Asbury.

Bueno, aquí está el nombre Francis Asbury. Y si alguno de ustedes sabe algo sobre Asbury College o mi alma mater, Asbury Theological Seminary, que lleva el nombre de Francis Asbury. Entonces, ¿por qué es él el más importante que vino antes de la guerra? ¿Qué está pasando aquí con Francis Asbury? Él es el más importante porque es el único que se quedó aquí.

Los otros siete misioneros regresaron a casa porque no estaban de acuerdo con la revolución que se estaba desarrollando aquí, como, por cierto, también lo estaba John Wesley. John Wesley pensaba que era espantoso que estuviéramos tratando de derrocar a Inglaterra por la fuerza. Le pareció bastante espantoso.

Entonces, una persona se queda, y esa persona es Francis Asbury. Francis Asbury es fiel a sus raíces metodistas y, después de la Guerra de la Independencia, todavía trata de ayudar a los anglicanos que quedaron. No eran muchos, por supuesto, pero aún así se encontraba predicando el evangelio a quien fuera.

Así que Francis Asbury realmente se convirtió en el ministro itinerante del metodismo en Estados Unidos, al igual que John Wesley se había convertido en el ministro itinerante en Inglaterra. Bien. Ahora bien, sucedió algo durante el avivamiento metodista en Inglaterra, y dígame por qué no debería suceder.

Una cosa que sucedió en el avivamiento metodista en Inglaterra es que John Wesley comenzó a utilizar predicadores laicos en su movimiento metodista. Está bien. Es un poco dudoso utilizar predicadores laicos, pero también John Wesley comenzó a ordenar sacerdotes para ministrar en Inglaterra a los metodistas que estaban tratando de traer avivamiento a la iglesia anglicana, comenzó a ordenar sacerdotes.

Bien. Ahora bien, ¿qué tiene de malo esa imagen? ¿Quién es, qué tiene de malo esa imagen? John Wesley es un sacerdote. Es un presbítero.

Es un sacerdote. ¿Qué tiene de malo esa imagen? Exacto. Asume el oficio, en cierto sentido, de obispo, porque sólo el obispo puede ordenar sacerdotes para el ministerio.

La respuesta de John Wesley a esto fue: bueno, cuando abrí mi Biblia, no vi ninguna diferencia entre un obispo y un presbítero. Un obispo es un sacerdote. Un sacerdote es un obispo.

Él no vio ninguna diferencia, así que pensó que estaba en lo correcto al hacerlo, así que no tuvo ningún problema en hacerlo. Eso se convierte en un punto de discordia,

aunque en realidad nunca lo expulsaron de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia de Inglaterra. En realidad nunca lo hicieron.

Murió como sacerdote anglicano, así que nunca lo echaron. Está bien. Ahora bien, John Wesley sabe lo que tiene que hacer con estos metodistas estadounidenses; sin embargo, tiene que ceder; tiene que tener allí a alguien que también esté ordenado.

Él tiene que tener a alguien allí a quien los metodistas admiren como líder ordenado del evangelio. Francis Asbury era un laico, así que lo que hizo John Wesley fue enviar a un metodista muy importante de Inglaterra, Thomas Coke. Ahora bien, Thomas Coke ya estaba ordenado.

Él es un sacerdote de la Iglesia Anglicana en Inglaterra, y Thomas Coke es enviado a Estados Unidos con el propósito expreso de ordenar a Francis Asbury para el ministerio cristiano. Así que ese es su trabajo. Ahora, recuerden, Thomas Coke tampoco es obispo, pero Wesley está teniendo este tipo de discusión muy polémica con la Iglesia Anglicana sobre quién tiene derecho a ordenar, quién es obispo, etc.

Entonces Thomas Coke vino a instancias de Wesley y, para resumir, ordenó a Francis Asbury para el ministerio el 24 de diciembre de 1784. Esta se llama la Conferencia de Navidad porque era la víspera de Navidad cuando Francis Asbury fue ordenado. La Conferencia de Navidad se celebró en Baltimore, Maryland, porque Baltimore se había convertido en la sede del movimiento metodista en las colonias. Bien, ahora, si alguna vez estás en el campus de Asbury College o Asbury Theological Seminary, esta es una foto. No salió muy bien, pero la acabo de obtener de Google. Esta es una foto de esa Conferencia de Navidad, y esta es una foto de Thomas Coke con sus vestiduras anglicanas blancas e imponiendo las manos, así como otros ministros imponiendo las manos a Francis Asbury en Baltimore, Maryland en 1784.

Así pues, este fue el comienzo oficial del metodismo en Estados Unidos. Bien, en resumen, el metodismo no se separará del anglicanismo, de la Iglesia de Inglaterra o de la Iglesia Episcopal. No se separará hasta después de la muerte de John Wesley.

Cuando John Wesley murió en 1791, empezaron a surgir muchas denominaciones metodistas. Algunos de ustedes pueden ser metodistas aquí, pero cuando John Wesley murió en 1791, empezaron a surgir denominaciones metodistas, y empezaron a surgir denominaciones metodistas, incluso en Estados Unidos. Ahora bien, parte de esa larga historia es Coca-Cola y Bishop en Estados Unidos. Coca-Cola y Bishop; debido a la independencia del espíritu estadounidense, a John Wesley le pareció que estaban iniciando una iglesia aquí.

Estaba un poco nervioso después de que Francis Asbury fuera ordenado. John Wesley estaba un poco nervioso por lo que estaban haciendo estas personas y, he

aquí que, para darle un ataque al corazón a John Wesley, incluso comenzaron a llamarse obispos. Coca-Cola y Asbury comenzaron a llamarse obispos.

Si te llamas obispo, parece que tienes una iglesia diferente en tus manos. No sé qué está pasando allá en Estados Unidos. Entonces, los llamó a casa, les dijo que volvieran a casa y, por supuesto, dijeron: "No, gracias, nos quedaremos aquí, muchas gracias".

En realidad, el metodismo, aunque técnicamente las denominaciones metodistas no comenzaron hasta después de 1791, fue así como el metodismo logró atravesar el período de la Guerra de la Independencia, con Francis Asbury, Thomas Coke y otros. Pero ahora, cuando se impulsa el metodismo, todavía es bastante pequeño en las colonias, pero crecerá con fuerza en el próximo siglo.

Esa es la historia del metodismo. Es muy, muy importante. Bien, ahora tenemos tres.

Tenemos la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica Romana y el Metodismo Americano. ¿Tienen alguna pregunta sobre esas tres denominaciones, cómo les fue, cómo lograron salir adelante, cómo manejaron las cosas y cómo trabajaron para superar el período de la Guerra Revolucionaria? Bien, el miércoles, libros, notas, pero principalmente, quiero decir, el viernes, libros, notas. Nos concentraremos principalmente en nuestros libros y aprenderemos un poco juntos.

El viernes no habrá clases magistrales, todo será inductivo. Que tengas un buen día. Nos vemos el viernes.