

Dr. Roger Green, Cristianismo americano, Sesión 10, El segundo 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 10 sobre el Segundo Gran Despertar.

Entonces, una palabra sobre la disposición de la sala. Esto es tan pequeño aquí para intentar hacer esto y poner mis notas y todo. Entonces, me ha estado volviendo loco. Entonces, le envié un correo electrónico al rector al comienzo del semestre y le pregunté si había alguna posibilidad de tener un atril en esta sala. Incluso un atril del edificio de música hubiera estado bien.

Cualquier cosa para poner mis notas y no tener que luchar como lo he hecho durante las últimas cinco o seis semanas. Así que ayer me regalaron este atril. Tiene mi nombre, el atril de Roger Green y el sello de Gordon College.

Así que esto se quedará y será mi regalo para Gordon College. El rector dijo que puedo llevármelo conmigo cuando me jubile. Dije que no, que este será mi regalo para Gordon College por esta sala.

Aquí está este bonito atril. Incluso me dieron un espacio debajo para poner cosas aquí. Así que ahora, finalmente, estoy lista para enseñar en este curso.

Así que estamos listos. ¡Qué sorpresa! ¿Qué podría ser mejor que esto? Aquí estamos. Ya estamos listos.

Así que, gracias a Gordon College por eso. ¿Dónde estamos? Este es un despertar de segundo grado, lección siete, el despertar de segundo grado. Estoy en la página 13 del programa de estudios.

Así que ahí es donde estoy. Y estamos hablando del despertar, y voy a dar una pequeña introducción, y luego vamos a hablar de estas personas. Pero quiero decir un par de cosas antes de hablar de Timothy Dwight.

Así que, él está ahí. Ya hemos mencionado antes que en la época de la Guerra de la Independencia, hubo un cierto declive de la religión en Estados Unidos. Parece que los intereses de la gente eran más políticos que religiosos.

Así pues, lo que hemos visto hasta ahora en el curso es que hemos visto un impulso religioso muy fuerte entre los puritanos. Pero, recordemos a los puritanos: ese impulso religioso se fue apagando entre ellos durante un tiempo. Pero luego, a mediados del siglo XVIII, tenemos este primer gran despertar.

Recuerden que hablamos del siglo XVIII, que trajo consigo un verdadero fortalecimiento del cristianismo en Estados Unidos. Luego está ese péndulo que oscila de nuevo hacia menos religión y más política.

Bueno, el segundo gran despertar, en cierto sentido, es una respuesta a eso. Entonces, el segundo gran despertar es un resurgimiento del cristianismo en los Estados Unidos que comienza; generalmente, ponemos alrededor de 1800 como la fecha para el segundo gran despertar para que podamos ver eso. La otra cosa que queremos tener en cuenta sobre este segundo gran despertar es que en el último, digamos de 1750 a 1800, es decir, desde ese período de tiempo.

En ese período, el territorio se triplicó y la población se quintuplicó. Por lo tanto, en esos 50 años, la cantidad de tierra que se estaba colonizando se triplicó. Eso es mucho.

Sin embargo, la población también se multiplicó por cinco en esos 50 años. Por lo tanto, se está produciendo una enorme expansión. La pregunta que el segundo gran despertar planteó es si la iglesia podrá seguir el ritmo de esta expansión o si vamos a perder la batalla contra esta expansión. ¿Cuál de las dos opciones será? Y decidieron que querían que la iglesia siguiera el ritmo de esta expansión.

Querían que la iglesia fuera una misión para todas las personas y una misión para el creciente número de personas en esta nueva tierra. Así que tomaron esa decisión y así comenzó, como veremos, el segundo gran despertar. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es hablar primero sobre el liderazgo en el segundo gran despertar.

Así que ese es el despertar, y hay cuatro nombres. En la página 13 hay tres, y luego viene el cuarto. Y luego veremos qué sucede con todo ese despertar y luego veremos los resultados.

Bien, los cuatro nombres que voy a mencionar. El primero y más importante es Timothy Dwight. Esos son los tiempos de Timothy Dwight.

Muy importante. Llegó a ser presidente de la Universidad de Yale. Ya hemos dicho que cuando piensen en estas universidades, no piensen en las universidades que imaginan hoy con miles de estudiantes y muchos edificios, etc.

Yale seguía siendo una comunidad pequeña y bastante unida. Sin embargo, había perdido su orientación religiosa. Timothy Dwight se convirtió en presidente de Yale y estaba decidido a devolver la religión a la vida de la universidad y de sus estudiantes.

Y como presidente, no sólo impartió clases en Yale, sino que también predicó el evangelio desde la capilla de Yale. En primer lugar, solemos fijar la fecha de 1800

para el primer gran despertar y el segundo gran despertar. El segundo gran despertar realmente comenzó en Yale con Timothy Dwight y con su predicación del evangelio.

Así que ahí es donde empezó todo. Y hubo un gran avivamiento en Yale. Hubo un verdadero despertar en Yale, del tipo que se había dado en el primer gran despertar con gente como Jonathan Edwards.

Timothy Dwight es un nombre importante que, en cierto sentido, da inicio a todo esto. Pero hay otras tres personas que queremos mencionar. La segunda y la tercera están asociadas con Dwight.

El segundo es Lyman Beecher. Y aquí está Lyman Beecher, que también está en su programa de estudios. Pero Lyman Beecher es realmente una persona muy, muy importante porque Lyman Beecher había sido formado en Yale por Timothy Dwight.

Lyman Beecher fue alumno de Timothy Dwight en Yale. Lyman Beecher recibió el impulso de renovación de su maestro y mentor. Seguramente ya conozcas el nombre Beecher.

Probablemente conozcas a su hija, Harriet Beecher Stowe. Así, el apellido Beecher se volvió importante en la vida estadounidense. Lyman Beecher ahora es conocido como predicador.

Es un gran predicador. No es el presidente de la universidad ni un profesor ni nada por el estilo, pero es una especie de pastor que ayudó a generar el segundo gran despertar. Por eso, debemos tomar nota de Lyman Beecher.

Mi tercer nombre es Nathaniel Taylor. Nathaniel Taylor estudiaba en Yale al mismo tiempo que Timothy Dwight era presidente de Yale y profesor en la misma universidad. Sin embargo, Nathaniel W. Taylor era profesor en la Universidad de Yale en ese momento.

Y contribuyó a instigar el segundo gran despertar. Él mismo, al igual que Lyman Beecher, había sido entrenado por Timothy Dwight. Había sido alumno de Dwight en Yale.

Y así, retoma este impulso del segundo gran despertar, y eso realmente se vuelve importante. Ahora bien, el cuarto nombre no está asociado con Yale ni con Timothy Dwight, pero es un nombre que debe mencionarse. Y es un hombre llamado Alexander Campbell.

Ahora, veremos en unos minutos que el segundo gran despertar tuvo lugar en dos lugares: en el norte, pero también en el sur. Alexander Campbell era un clérigo del sur y ayudó a que se produjera el segundo gran despertar en los estados sureños.

Alexander Campbell, un poco más tarde, como pueden ver en sus fechas, pero Alexander Campbell inició un movimiento llamado los Discípulos de Cristo en el sur. Y su movimiento fue fundado por él. Y este movimiento fue realmente un movimiento de despertar en el sur.

Ahora bien, tenemos un nombre para los Discípulos de Cristo y para el movimiento de Alexander Campbell. Y es un título, una especie de título teológico que no utilizaríamos para las primeras tres personas de las que hemos hablado. Y el título que les damos es Restauracionismo.

Entonces, necesitamos averiguar qué es el restauracionismo. Alexander Campbell es un ejemplo perfecto de esto, al igual que los discípulos de Cristo. El restauracionismo es la creencia de que su denominación, su grupo, está restaurando la iglesia del Nuevo Testamento.

Así, vemos la pureza en la iglesia del Nuevo Testamento, y la estamos trasladando al siglo XIX. Hay grupos que llamaríamos grupos restauracionistas que sienten que son los verdaderos representantes de la iglesia del Nuevo Testamento y que, en cierta manera, mantienen viva a la iglesia del Nuevo Testamento de una manera en que tal vez otras iglesias o grupos no lo hacen. Así, el restauracionismo se convierte en una parte importante del Segundo Gran Despertar en el Sur.

La imagen de la derecha es de Alexander Campbell. Si tuviera que elegir a cuatro líderes del Segundo Gran Despertar, elegiría a estos cuatro. Ahora bien, cuando hablamos del Segundo Gran Despertar, también queremos mencionar a Charles Grandison Finney.

Agregaré su nombre a esto: Charles Grandison Finney. Esas son las fechas de Charles Grandison Finney.

Y permítanme pasar a la siguiente diapositiva. Aquí hay una especie de fotografía de Charles Grandison Finney. La razón por la que mencionamos a Finney es porque él también inició un gran avivamiento, el avivamiento finneyita .

Ahora bien, las fechas son posteriores, como podéis ver. Así que la cuestión es que no nos preocuparemos por ahora. La plantearemos ahora, pero la pregunta la haremos cuando llegemos a Finney.

¿Finney estaba continuando el Segundo Gran Despertar, o hubo una ruptura tan grande en la vida religiosa estadounidense que llamamos el Renacimiento de Finney, el Renacimiento Finneyita , un Tercer Gran Despertar? ¿Cómo deberíamos etiquetar el Renacimiento Finneyita ? ¿Es una continuación de lo que comenzaron Dwight y Beecher y otros? ¿O hubo una ruptura, y ahora el Renacimiento Finneyita es

realmente una tercera ola o un Tercer Gran Despertar? No necesitamos resolver ese tipo de cosas aquí. Tenemos una conferencia completa sobre Charles Grandison Finney y usted leyó un artículo sobre Charles Grandison Finney. Así que nos ocuparemos de eso en otro momento.

Pero aquí simplemente planteamos el tema. Además, en cuanto a personas, ya hemos hablado de Wesley Coke y Asbury. Así que sólo quiero mencionarlos también en términos de personas que, en cierto sentido, habrían estado involucradas en el Segundo Gran Despertar porque, recuerden, Francis Asbury fue finalmente ordenado en 1784 y se convirtió en el gran predicador itinerante del metodismo en Estados Unidos.

Entonces, sólo queremos mencionarlos. Ahora queremos hablar sobre las manifestaciones del Segundo Gran Despertar. El Segundo Gran Despertar tuvo dos manifestaciones muy distintas.

El Segundo Gran Despertar tuvo dos tipos de partes, y eran muy diferentes entre sí. Pero ambas se engloban en el concepto del Segundo Gran Despertar. Timothy Dwight, la manifestación nortea del Segundo Gran Despertar, es un ejemplo perfecto de ello.

Y ahí están sus fechas. Pero el Gran Despertar en Yale. Ahora bien, el Gran Despertar en Yale fue seguido obviamente por otros lugares.

En el lado izquierdo, aquí, está Timothy Dwight. El Gran Despertar en Yale incorporó mucha cultura de Nueva Inglaterra. Fue moderado.

No había mucho emotividad . Se predicaba mucho y se cantaban los himnos de la iglesia, etc. Y la gente acudía a Cristo, pero de una manera muy contenida y sin emociones, típica de Nueva Inglaterra.

Es una especie de estilo de Gordon College para este Segundo Gran Despertar bajo Timothy Dwight. Sin embargo, el hecho es que el Segundo Gran Despertar tuvo otra manifestación y una manifestación completamente diferente. Tuvo una manifestación sureña, que era completamente diferente de la manifestación nortea.

Esta es una imagen de una manifestación sureña del Segundo Gran Despertar. La manifestación del Segundo Gran Despertar fueron los campamentos. El primer campamento que se llevó a cabo fue en Cane Ridge, Kentucky.

Y se celebró en 1801. Cane Ridge, Kentucky, 1801. Ahora bien, este es un fenómeno nuevo.

Esto es algo que no se había experimentado, que no se había experimentado antes en la historia de la iglesia estadounidense ni en la historia religiosa estadounidense. El campamento es cuando la gente se reúne durante unos diez días o un par de semanas. Y aquí, en la imagen del fondo, se puede ver que hay tiendas de campaña donde viven.

Y en el lado izquierdo, se puede ver a alguien predicando allí, y la gente está escuchando y demás. Así que, los campamentos se convirtieron en la expresión sureña del Segundo Gran Despertar. Pero los campamentos eran muy diferentes.

La expresión en el Sur era muy diferente a la expresión en Yale. Debido a que los campamentos en el Sur eran muy emotivos, utilizaban predicadores laicos.

Se trataba de personas sin educación, que conocían la Biblia y sus historias, pero eran predicadores laicos, sin formación formal.

No se formaron con Timothy Dwight en Yale y demás, por lo que no tenían conocimientos teológicos. Pero hay predicadores laicos.

En estos campamentos hay un gran emocionismo. Hay mucha gente cantando y bailando y desmayándose, etc. Así que fue una experiencia totalmente diferente de la que la gente del Norte estaba experimentando durante el Segundo Gran Despertar.

Entonces, la experiencia de la reunión de campamento fue muy interesante. Ahora, cada vez que hablo de la experiencia de la reunión de campamento, hay un par de cosas. Las reuniones de campamento todavía se llevan a cabo.

Un par de cientos de años después, todavía hay reuniones de campamento en varios lugares y no solo en el sur. Entonces, ¿alguno de ustedes ha asistido a una reunión de campamento? Algo que dirían que sería una reunión de campamento. Durante diez días y dos semanas, el énfasis está puesto en la enseñanza bíblica, la predicación y el canto.

¿Les suena familiar algo así? Bien, un par de amigos. ¿Alguien más ha asistido a un campamento? ¿Les suena familiar? No muchos de ustedes han asistido a un campamento. Yo participo mucho en campamentos durante los veranos.

Dos de los más importantes se celebran en Old Orchard Beach, Maine, donde se celebra un campamento. Y otro es con los metodistas en el sur, en Lake Junaluska, Carolina del Norte, donde se celebra un enorme campamento. ¿Cuál es el campamento más cercano a donde estamos aquí en Gordon College? Fue un campamento importante.

De hecho, tuvieron que construir una pequeña línea ferroviaria adicional para poder llegar a la ciudad porque mucha gente venía de Boston al campamento. ¿Alguien conoce Asbury Grove? Sí, tú sí. Viviste allí durante el verano.

Dios te bendiga. Asbury Grove. Así que ya conoces la historia de Asbury Grove.

Parte de ello. ¿Quieres contarnos algo de ello? ¿Quieres ayudar con esta conferencia o no? Bueno, Asbury Grove fue un gran campamento aquí en el norte. Hicieron que se construyera una línea ferroviaria adicional porque era muy grande en aquellos días.

Ya no obtienen los mismos números que obtenían antes. ¿Perdón? Eso es genial. Oh, eso es genial.

¿Y viviste, viviste en los campamentos? Vale. ¿Y recuerdas el nombre de la capilla? Es la Capilla de E. Stanley Jones, que fue un gran misionero metodista en la India durante muchos años. Correcto.

Vale. Entonces, Asbury Grove. Si vas en coche, ¿es Railroad Avenue? ¿Qué avenida pasa por Christ Church y llega hasta Asbury Grove? No recuerdo qué calle es esa.

Pero, ¿alguno de ustedes sabe dónde está la Iglesia de Cristo? ¿Saben dónde está la Iglesia de Cristo aquí en Hamilton? Correcto. Así que ahí está. Justo en nuestro patio trasero, tuvimos una gran experiencia de campamento.

¿Y en honor a quién se le dio el nombre, por supuesto? Francis Asbury, el gran evangelista metodista. Los campamentos no se limitaban al sur, pero eran grandes y siguen siendo grandes en el sur.

Y no creo que Asbury tenga la cantidad de personas que solía tener. Sin embargo, las reuniones de campamento en el sur o incluso en Old Orchard Beach, Maine, siguen siendo bastante grandes. Así que ahí está.

Esa es la segunda expresión del Segundo Gran Despertar, y fue una expresión bastante notable. Ahora bien, la gente del Norte tendía a menospreciar la experiencia del Sur porque la consideraban demasiado emotiva, dejar que predicaran estos laicos que no sabían teología y demás. Por eso, se tendía a menospreciar un poco lo que estaba sucediendo durante la experiencia del campamento del Sur.

Pero hay dos experiencias muy distintas en el norte y en el sur. Bien, ahora lo que nos interesa es el número B de la página 14. Y nos interesan los resultados del despertar.

Y voy a dar seis. Quiero decir, se podrían dar muchos más. El sexto nos va a llevar mucho más tiempo.

Por eso lo he dejado para el final. Así que , los resultados del despertar. Bien, el primer resultado del despertar fue un aumento del avivamiento en la cultura estadounidense.

La cultura estadounidense se acostumbró a que el avivamiento fuera parte de la cultura, parte del mundo protestante. Y ahora hemos tenido un Primer Gran Despertar. Ahora tenemos un Segundo Gran Despertar, un aumento del avivamiento.

Y como hemos mencionado, un aumento del avivamiento se verá más adelante en Charles Grandison Finney. Más tarde, a finales del siglo XIX, se verá en un hombre llamado Dwight L. Moody, del que no tenemos que preocuparnos ahora, pero llegaremos a él. Y luego, a mediados del siglo XX, se verá en un hombre llamado Billy Graham.

Así pues, el avivamiento es parte de la vida y la cultura estadounidenses, como parte de una expresión protestante de la religión, y eso va a ser parte de nuestra vida aquí. Bien, un segundo tipo de resultado aquí es la red en expansión de lo que se denominan sociedades voluntarias. Sociedades voluntarias.

En el examen se habló un poco de esto, pero las sociedades voluntarias, en este caso, significan una especie de organización a nivel local para determinados proyectos. Así, la gente, cristianos que eran creyentes pero también gente que se convirtió en creyente durante el avivamiento, se organizaban a nivel local para determinados proyectos. Y esos proyectos a nivel local a menudo eran interconfesionales.

Así, los presbiterianos y los miembros de la Iglesia Congregacional, y tal vez algunos metodistas y tal vez algunos bautistas, se reunían y se asociaban para un proyecto en particular que querían llevar a cabo. De ahí surgió el gran movimiento misionero del siglo XIX, el movimiento misionero estadounidense, porque el mayor de estos proyectos locales fue la formación de sociedades misioneras.

Y estas sociedades misioneras se hicieron muy fuertes. En 1810 se formó la primera, llamada Junta Americana de Comisionados de Misiones Extranjeras.

Básicamente, fueron congregacionistas y presbiterianos quienes se unieron para formar una especie de sociedad misionera en 1810. Por eso, eso se volvió muy importante y se volvió importante para la historia de esta institución.

Muchos años después, en 1895, AJ Gordon fundó este lugar como sociedad misionera, un campo de entrenamiento misionero para enviar misioneros al Congo.

Por eso, la formación de sociedades voluntarias, pero especialmente sociedades misioneras, es muy importante. Bien, el tercer punto es el énfasis en la educación.

Énfasis en la educación. Ahora bien, en el tema de la educación, hay tres cosas que voy a mencionar aquí. En primer lugar, el énfasis en la educación, pero en primer lugar, una enorme distribución de Biblias.

Poner Biblias en manos de la gente. Y junto con las Biblias, había cosas llamadas tratados. Ahora bien, los tratados eran a menudo tratados evangelísticos de cuatro páginas que contaban la historia del evangelio.

Junto con las Biblias, se enviarían folletos a las manos de la gente. Pero lo que se busca es que la gente conozca la Biblia una vez que se convierta, una vez que se convierta. Así que eso sería lo primero.

La segunda cosa, este énfasis en la educación, empezó en Inglaterra mucho antes, pero no mucho antes, y fue con las escuelas dominicales. Las escuelas dominicales van a ser ahora instituciones educativas en las iglesias que enseñan a la gente y a los niños a leer. ¿Qué podrían hacer entonces? Por supuesto, leer la Biblia y entenderla. Había una razón para eso.

Ahora bien, el número tres y el más importante es la fundación de otras universidades y seminarios. Por lo tanto, creen que ya es hora de capacitar a nuestros pastores, etc., por lo que se trata de la fundación de universidades y seminarios.

Así que aquí tenemos otra ola de fundación de esas cosas. Permítanme mencionar algunas de las más importantes que se fundaron. El Seminario de Andover fue fundado en 1808 por los congregacionalistas.

A mi esposa y a mí nos encanta la ciudad de Andover. No sé si la conocéis. Sin embargo, algo que nunca he hecho es averiguar dónde se fundó esta ciudad en Andover.

No estoy seguro de eso, así que me gustaría mucho averiguarlo. Pero los congregacionalistas fundaron su propio seminario.

Hemos mencionado la Universidad de Princeton, pero el seminario se fundó en 1812. La universidad, por supuesto, se fundó antes como colegio de troncos. El seminario se fundó en 1812.

El seminario se fundó para formar predicadores presbiterianos. En resumen, tuve una experiencia interesante: fui a Princeton para obtener un título de MTH.

No soy presbiteriano, pero tuve una clase muy interesante en Princeton, en su mayoría con presbiterianos. La clase era sobre la Confesión de 1967 porque el escritor principal de la Confesión de 1967, que en cierto sentido reemplazó a la Confesión de Westminster, fue un profesor llamado Dr. Dowie. Él dio una clase sobre la Confesión de 1967.

que sería interesante asistir a esa clase y escuchar las discusiones entre los presbiterianos sobre la Confesión de 1967. Esto fue solo un año después. Mi primer año en Princeton fue en 1968.

Yo podía ser muy objetivo al respecto, pero ellos no. Por eso, las discusiones en esa clase sobre la Confesión de 1967 fueron muy, muy interesantes.

Algunos de los estudiantes vieron la Confesión de 1967 como lo mejor que jamás haya bajado de la montaña. Otros vieron la Confesión de 1967 como lo peor que la Iglesia Presbiteriana haya hecho en la vida. Y hubo algunas cosas interesantes. Fue una clase divertida para mí ser un observador objetivo de esto.

Sin embargo, tengo gratos recuerdos del Seminario de Princeton desde hace un par de años. La Confesión de 1967 sustituyó a la Confesión de Westminster para los presbiterianos. Así que toda la clase repasó la confesión prácticamente línea por línea.

Fue una confesión bastante larga, con notas sobre la confesión y todo lo demás. Muy interesante. En tercer lugar, hemos mencionado Harvard.

Su Escuela de Teología fue fundada en 1816, pero recuerden que fue fundada por los unitarios. La confesión es una especie de confesión de fe que marca lo que creen y a lo que se adhieren los creyentes de esa denominación en particular.

Así que siempre hemos tenido confesiones en la iglesia. El Credo de los Apóstoles finalmente se desarrolló como una confesión. El Credo de Nicea, el Credo de Calcedonia.

Correcto. Es una declaración de creencias básicas que mantienes. Pero no es solo eso.

No se trata simplemente de una afirmación doctrinal de algo. Al confesar el Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea, el Credo de Calcedonia o el Credo de Westminster, al confesar, estás entregando tu vida a ese credo. Estás diciendo que ese credo es muy importante.

Este credo lo es todo. Estoy dispuesto a vivir mi vida de conformidad con este credo. Por lo tanto, no se trata de un simple asentimiento.

Sí, creo en eso. Es un compromiso de por vida. Por eso, hablar de la Confesión del 67 en clase durante un semestre fue una experiencia muy existencial para esos estudiantes presbiterianos.

¿Porque voy a entregar mi vida a este credo o no? ¿Eso ayuda? Sí, absolutamente. Estás hablando, como dices, del Credo de los Apóstoles. Correcto.

Debe ser algún tipo de lealtad a este credo. Mencionaste que no se dieron eso entre sí, ya que solo tienen 50 años de conexión presbiteriana con él. No lo sé.

Es algo que eres. ¿Cierto? Bueno, nos llevaría un semestre entero lograrlo.

No todos somos presbiterianos, por lo que no sería existencial para todos, pero son confesiones doctrinales, pero no se trata de un simple asentimiento.

Estás entregando tu vida a esta confesión. Estás arriesgando tu vida a lo que dice. Yo tengo el seminario de Bonhoeffer y un par de personas están en Bonhoeffer.

En Bonhoeffer, vamos a hablar de la Declaración de Barman. La Declaración de Barman fue algo por lo que dieron su vida. Arriesgaron su vida por la Declaración de Barman.

Así que eso son las confesiones y las declaraciones. Sí. Estas habían crecido.

Ahora bien, no era Andover. No había universidad ni nada parecido, pero Princeton y Harvard se habían convertido en universidades, algo así como el modelo alemán de universidades de investigación. Así que ya no existían.

Eran un lugar donde se podían tomar cursos de teología y de teología, etc., de religión, pero ya no eran lugares donde se formaban ministros. Por eso, a principios del siglo XIX, se fundaron estos seminarios, a menudo adjuntos a universidades, pero se fundaron como seminarios específicamente para formar a personas para el ministerio.

Eso no es cierto en el caso de Andover, que era una universidad independiente, pero sí en el de Princeton y Harvard. Y luego mencionaré una más aquí, que es, por supuesto, Yale.

La Escuela de Teología de Yale se fundó finalmente en 1822. Timothy Dwight lideró el segundo gran despertar en la universidad porque el seminario aún no se había fundado, pero en 1822 se fundó para formar predicadores congregacionales. Por lo tanto, este interés en la educación, pero especialmente en lo que podríamos llamar educación superior y educación de seminario, se ha vuelto muy, muy importante.

Bien, ¿hay otras preguntas sobre el interés por la educación? Bien, déjenme ir. Tenemos que volver a una diapositiva aquí. Bien, el estrés en la educación.

Bien, el siguiente, también lo tienes en tu esquema, pero el número cuatro son las cruzadas morales y humanitarias. Hay muchas cruzadas morales y humanitarias. Eso va a ser muy importante como resultado del segundo gran despertar porque el segundo gran despertar enfatizó este amar a Dios, amar al prójimo.

Bien, permítanme mencionar tres movimientos que llegarían a ser muy, muy importantes en la cultura estadounidense en general, pero ¿realmente se originaron movimientos que se preocupaban por el segundo gran despertar? Bien, seguramente estén familiarizados con el primero, los tres. El primero va a ser un movimiento de abstinencia total del alcohol, abstinencia porque en las grandes ciudades, por supuesto, había habido una proliferación de personas que llegaban a esas ciudades para trabajar y una terrible situación de abuso del alcohol, etc.

Bueno, el segundo gran despertar comenzó a atacar eso y desarrolló un movimiento de templanza, que se convirtió en una especie de movimiento nacional. El segundo sería un movimiento por la paz, lo cual es muy interesante. Vamos a ver esto cuando lleguemos a Charles Grandison Finney y al Oberlin College, pero el movimiento por la paz, donde esperamos, rezamos para que el siglo XIX traiga paz y shalom y la paz de Dios al mundo y demás, y por eso el movimiento por la paz y Charles Finney, del Oberlin College, van a enfatizar eso.

El tercero, por supuesto, va a tener precedencia sobre todo. El tercero va a ser el mayor movimiento y batalla del siglo XIX en Estados Unidos, y va a ser el movimiento contra la esclavitud, el movimiento por la abolición de la esclavitud. Esto comienza ahora con el segundo gran despertar, pero a medida que avanzamos en el siglo XIX, por supuesto, en la vida pública estadounidense, este va a ser un evento importante, y las iglesias van a participar en esto, y habrá grandes luchas por esto, pero el movimiento abolicionista, va a eclipsar todo lo demás.

Cualquier otro tipo de movimiento de abstinencia o de paz, el movimiento abolicionista es lo que va a distinguir al siglo XIX en la vida cultural y religiosa estadounidense, así que veremos mucho de eso. Bien, ese es el número uno hasta el número cinco. No escuché el número cinco, y eso es un crecimiento en muchas denominaciones como resultado del segundo gran despertar.

Muchas denominaciones están creciendo. Permítanme darles un solo ejemplo: los metodistas. A continuación, les muestro un par de ejemplos.

1784, tomemos esa fecha, 1784, en el momento en que Asbury fue ordenado, etc., probablemente había alrededor de 15.000 metodistas en las colonias, 1784, 15.000

metodistas. Ahora bien, recuerden que el metodismo todavía no es un movimiento disidente. Es un movimiento que intenta revitalizar la iglesia anglicana, y es un movimiento que enfatiza el avivamiento y demás, pero no es una denominación, así que 15.000.

El segundo tipo de ejemplo es el año 1850. En 1784 había 15.000. En 1850, ya había más de un millón de metodistas en las colonias, más al oeste, más al sur, y así sucesivamente.

Hay más de un millón de metodistas, por lo que en 65 años aproximadamente se ha producido un crecimiento de un millón de personas. Ahora bien, parte de la razón de este crecimiento es que, tras la muerte de John Wesley, el metodismo es una denominación independiente. El metodismo se ha separado de la Iglesia anglicana.

Es una denominación aparte. En realidad, hay varias denominaciones metodistas, especialmente en Inglaterra, hubo unas cuantas. Sin embargo, en Estados Unidos el metodismo ahora se considera algo propio y tiene un verdadero atractivo, especialmente por personas como Francis Asbury y los ministros itinerantes.

El metodismo es solo un ejemplo. Podría utilizar a los bautistas o a los presbiterianos.

Podría utilizar congregacionalistas, pero las denominaciones están creciendo después del Segundo Gran Despertar, tratando de mantener el ritmo de la expansión hacia el oeste y hacia el sur. Lo que sucedió fue que mientras Wesley todavía estaba vivo, se sintió muy desafortunado de que Asbury y Koch comenzaran a llamarse obispos. En otras palabras, parecía que estaban formando una denominación separada aquí, y él se oponía a eso.

En realidad, los llamó para que regresaran a Inglaterra, pero ellos no quisieron ir. Por eso, en realidad, él se opuso a eso.

Pero técnicamente, no se fundó ni se formó ninguna denominación hasta después de la muerte de Wesley en 1791. Luego, cuando murió en 1791, se podría decir que los metodistas estadounidenses ahora se consideran una denominación. Y en Inglaterra, probablemente hacia 1795, había tres o cuatro denominaciones metodistas en Inglaterra que se separaron de la Iglesia Anglicana.

Bueno, es un poco confuso. No es una ciencia exacta, pero con la muerte de Wesley en 1791, fue cuando el metodismo comenzó a formarse como denominación aquí y en Inglaterra. Sí.

Sí, ya es hora. Gracias.

Tenemos una pregunta más. La Iglesia Wesleyana comenzó en este país como una iglesia que se oponía a la esclavitud. Eso fue a mediados del siglo.

Y vamos a hablar de la Iglesia Wesleyana porque así es como empezó, como una iglesia con un movimiento contra la esclavitud. Le pusieron el nombre de John Wesley a su iglesia. Bueno, sí, pero eso se convierte en una denominación.

Pero no es de eso de lo que estamos hablando todavía aquí porque no se forman hasta mediados de siglo. Bien, Dios los bendiga.

Vamos a terminar la conferencia aquí.

Les habla el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 10 sobre el Segundo Gran Despertar.