

Dr. Roger Green, Cristianismo americano, Sesión 1 2, El catolicismo romano en el siglo XIX

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo americano. Esta es la sesión 12 sobre el catolicismo romano en el siglo XIX.

Muy actualizada en términos de conferencias. Esta es la conferencia número ocho, el catolicismo romano en el siglo XIX. Comenzamos con eso y lo comenzamos el otro día. Estamos viendo el crecimiento, permítanme poner esto aquí: estamos viendo el crecimiento de la Iglesia Católica Romana, y luego estamos viendo la americanización de la Iglesia Católica Romana.

Todavía estamos en la parte del crecimiento. Por lo tanto, solo como recordatorio, dimos tres razones por las que el catolicismo romano creció tanto durante la inmigración a Estados Unidos. Hablamos de esas tres razones.

Luego, hablamos de dos problemas que la Iglesia Católica Romana enfrentó aquí en Estados Unidos. Hay un problema interno y un problema externo. Recuerden, mencionamos que el problema interno era el problema de la tutela.

Las iglesias católicas romanas estaban tan dispersas, no sólo en las colonias, sino también hacia el oeste y el sur, que no tenían sacerdotes para cubrirlas. Por eso, los laicos tuvieron que empezar a dirigir las iglesias y se descontrolaron.

Eran los administradores de las Iglesias católicas romanas, pero querían, ya sabes, ese buen espíritu americano de libertad y elección. Querían poder contratar sacerdotes y despedirlos y todo tipo de cosas. Así que la situación se salió de control y la Iglesia católica romana tuvo que ponerle freno.

Así, la tutela se convirtió en un verdadero problema porque no encajaba con la iglesia jerárquica ni con la forma en que la iglesia está organizada por la política eclesial. Así que allí hubo una verdadera fricción. Y les pido de antemano que hablen sobre esa tutela y los problemas que causó.

Ése es el problema externo e interno. El problema externo que mencionamos fue el anticatolicismo que se introdujo en la Iglesia Católica Romana. Creo que lo acabamos de mencionar, pero no creo que hayamos empezado con eso.

Bueno, vale. Vaya, un buen ejemplo de esto es un partido. De hecho, hay un partido político que se formó en 1837 y se llamó el Partido Nativo Americano.

El Partido Nativo Americano se formó específicamente como un partido anticatólico porque estaban muy molestos con la enorme cantidad de católicos romanos e inmigrantes católicos romanos que llegaban a Estados Unidos. Por eso, había una serie de cosas que querían, pero básicamente, querían detener la inmigración de católicos romanos. Querían hacerlo políticamente.

Pero si los católicos romanos llegaban a Estados Unidos, lo que querían era, y trataron de presionar sin éxito, que la gente esperara 21 años antes de poder solicitar la ciudadanía. Y pensaron que si hacían esperar a los católicos romanos 21 años antes de poder solicitar la ciudadanía, eso desalentaría a los católicos romanos a venir aquí. Así que este era un partido muy anticatólico que se creó.

El partido recibió un apodo por eso. Se lo conocía como el Partido del No Saber Nada. Y la razón por la que recibió ese apodo es porque el partido, la gente del partido que decía, ya sabes, si te preguntan sobre nuestras políticas y si te preguntan sobre lo que pensamos sobre los católicos, simplemente di que no sabes nada.

Así que la prensa les puso el apodo de "el partido del no saber nada" o "el no saber nada" . Se negaban a responder a ninguna pregunta. No sabían nada, etcétera.

Entonces, era una especie de movimiento clandestino, pero era un movimiento anticatólico muy, muy fuerte que surgió en las principales ciudades contra los católicos romanos. En cierto sentido, supongo que lo vi un poco de cerca y de manera personal porque obtuve mi doctorado en Boston College. Boston College tuvo algunas dificultades para empezar.

En realidad, no empezaron en Chestnut Hill, donde está ahora, sino en la ciudad de Boston, pero tuvieron problemas para conseguir una escuela autónoma para empezar.

Era una institución jesuita, obviamente, pero tuvieron problemas para obtener una carta constitutiva para iniciar Boston College. La razón de ello fue que la legislatura de Massachusetts era tan anticatólica que no iban a darles a los jesuitas y católicos la oportunidad de iniciar su propio lugar de estudio. Por lo tanto, hubo tensión entre la legislatura, los jesuitas y los líderes católicos romanos que intentaban poner en marcha Boston College.

Existe una especie de mito urbano que dice que en las tiendas había carteles que decían que si eras católico romano no tenías que trabajar aquí. Había un mito urbano sobre Boston College que probablemente no sea más que eso, probablemente no lo sea, probablemente sea sólo un mito urbano. Pero el mito era que Harvard solía hacer publicidad, y nunca he podido encontrarla.

He buscado, pero no he podido encontrar el nombre. Sin embargo, el mito era que la Universidad de Harvard solía anunciarse en los periódicos de Boston. El anuncio decía así: si eres católico romano, no necesitas postularte aquí.

Los católicos romanos se indignaron tanto por esto que decidieron formar su propia institución. Cuando finalmente se mudaron a Boston, a Chestnut Hill, construyeron un hermoso campus neogótico. No sé si alguno de ustedes ha estado en Boston College, pero es realmente algo que vale la pena ver.

Y entonces, querían demostrar el tipo de poder de la comunidad católica aquí en Boston. Pero el Know Nothing, el Partido Nativo Americano, o el Know Nothing Party, fue una especie de reacción contra los católicos romanos y en las grandes ciudades. Por eso queremos mencionar eso.

Si avanzamos rápidamente, algunos de nosotros en esta sala estábamos presentes en la elección de John F. Kennedy. Si avanzamos rápidamente hasta el momento de la elección de John F. Kennedy, había un cierto grado de sentimiento anticatólico porque había un católico romano que se postulaba para presidente. Y la gente tenía miedo de que, si John F. Kennedy se convertía en presidente, el Papa gobernaría el país y todo eso.

Será el presidente en la sombra. Y quiero decir que hubo todo tipo de sentimientos acerca de que JFK se convirtiera en un presidente católico romano. Pero, sin embargo, obviamente lo hizo.

Así que ese tipo de cosas. Bien, ahora todavía estamos en este negocio del crecimiento. La Iglesia Católica Romana, a la luz del problema de la tutela, pero también especialmente a la luz de los sentimientos anticatólicos, sabía que tenía que establecerse, y sabía que los católicos tenían que cuidar a los católicos.

Las comunidades católicas eran muy numerosas, y Boston era un ejemplo perfecto. Por eso sabían que tendrían que hacerlo. Por eso, lo que hace la Iglesia Católica Romana es desarrollar tres formas de atender a los católicos romanos que vienen a estas grandes ciudades, atender a los inmigrantes que llegan a estas grandes ciudades.

Hubo tres formas principales en las que intentaron acercar a los católicos romanos a la cultura en general y ayudarlos a comprenderla, etc. Bien, permítanme mencionar esas tres formas. La primera fue desarrollar escuelas.

Desarrollaron escuelas parroquiales y escuelas católicas romanas para niños católicos romanos. De esta manera, los niños tendrían una buena educación católica en medio de una cultura más amplia. Así que la primera forma fue brindarles a los niños católicos romanos una buena educación aquí en Estados Unidos.

Y estar en un sistema escolar donde no sientan la presión anticatólica, donde se sientan como en casa en el sistema escolar. Eso es lo primero.

En segundo lugar, la segunda forma de hacerlo fue desarrollar instituciones de beneficencia, hospitales o lugares donde se atendiera a los ancianos. De modo que estas instituciones de beneficencia realmente se esforzaran por cuidar de los católicos romanos. Los católicos romanos se sentirían cómodos sabiendo que se les estaba cuidando, que se estaban satisfaciendo sus necesidades médicas, que se estaban satisfaciendo las necesidades de sus ancianos o que se estaban cuidando a los niños en orfanatos católicos romanos.

Así pues, esta red de beneficencia bastante sólida se estableció en los Estados Unidos y, por supuesto, se puede saber que eso es así hoy en día. Es decir, si nos fijamos en los hospitales y lugares de ese tipo que forman parte de ella.

De acuerdo. La tercera manera de mantener a los católicos romanos es mantenerlos seguros en la cultura, pero no totalmente apartados de ella. Pero la tercera manera era a través de la prensa.

Se publicaron muchos periódicos católicos y se dio una perspectiva católica. Elegí el piloto porque es el periódico católico más antiguo del país.

Y esto todavía se sigue publicando. Y empezó en Boston. Así que aquí, Boston se enorgullece de ser el primero en publicar el primer periódico que se ha publicado después de todos estos años.

Y miren el subtítulo del periódico, el piloto, "Obtenga la perspectiva católica". "Obtenga la perspectiva católica". Así que los periódicos y las publicaciones también se vuelven importantes.

¿Cómo podemos conservar la lealtad de los inmigrantes católicos? Lo hacemos a través de la educación, a través de obras de caridad e instituciones de caridad, y a través de los periódicos para obtener la perspectiva católica.

Así fue como las cosas empezaron a crecer. Así fue como empezó a desarrollarse en Estados Unidos. Y ningún lugar es más fuerte que el lugar donde vivimos.

Boston se americanizó, como veremos en un minuto. ¿Tiene alguna pregunta sobre la primera parte? Bien. La segunda parte, entonces, es la americanización de los católicos romanos.

Sí, están creciendo. Y ahora necesitamos saber cómo la Iglesia Católica Romana va a cuidar de ellos. ¿Cómo va a atenderlos? Los atendió de estas tres maneras, los ayudó

y los introdujo en la cultura y la vida católica en Estados Unidos. Por eso, también estimuló aún más el crecimiento.

Los católicos, como en Boston, se sentían como en casa porque tenían sus propias escuelas, hospitales, orfanatos, periódicos, el Boston College y otras universidades católicas. Así que es una manera de hacerles sentir que Estados Unidos es su hogar y que no tienen que temer sentimientos anticatólicos en la cultura en general porque existen lugares para ellos.

Sí. ¿Eso ayuda? Seguro. De acuerdo.

La americanización de todo esto. ¿Cómo sucedió todo esto aquí? Bien. La americanización comenzó en la segunda mitad del siglo XIX.

Están llegando en grandes cantidades y se les está prestando atención. La segunda mitad del siglo XIX, específicamente la fecha de 1852, se convierte en una fecha importante en la historia católica estadounidense.

La razón por la que esto es tan importante es que la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos celebró su primera conferencia o primer concilio, lo que llamaríamos un concilio plenario o un concilio completo, en 1852. Lo celebraron en su ciudad principal, Baltimore. Recuerden que Maryland se estableció como un lugar donde los católicos romanos pudieran sentirse como en casa, etc.

Baltimore se convirtió en la sede del primer arzobispo de Estados Unidos, y así sucesivamente. Baltimore, 1852. Bien.

El propósito del concilio plenario de 1852 era abordar una cuestión básica: ¿cómo se va a sentir la Iglesia Católica Romana cómoda en la cultura más amplia? ¿Qué puede hacer la Iglesia Católica Romana para que seamos parte de la cultura, desempeñemos un papel más importante y nos convirtamos en parte de la vida nacional? Así que, en 1852, se sentaron a pensar en la relación de la Iglesia Católica Romana con la cultura y la vida nacional en general. ¿Cómo deberíamos relacionarnos con eso? Muy bien. A continuación aparece el líder católico romano más importante de la segunda mitad del siglo XIX.

Y, oops, lo siento, tengo que volver aquí. Su nombre era James Gibbons. James Gibbons.

Muy bien. James Gibbons llegó a ser obispo, arzobispo y cardenal. James Bishop se convirtió en el cardenal de Baltimore y se convirtió en la figura principal de la vida de la Iglesia Católica Romana en la segunda mitad del siglo XIX.

Se pueden ver sus fechas. Se convirtió en cardenal en 1886, pero vivió hasta 1921. Por lo tanto, tuvo una larga, larga vida de liderazgo en Baltimore.

Así pues, lo que hizo James Gibbons, o lo que logró, ayudó a aliviar las tensiones entre el catolicismo romano y la cultura en general, a ayudar a navegar o negociar las posibles tensiones entre la Iglesia católica romana y la cultura en general, y a ayudar así a la gente a entender cómo la Iglesia católica romana debería sentirse a gusto en la cultura en general y cómo debería contribuir a ella.

Bien. Permítanme mencionar dos de sus logros. Es decir, ese es su principal objetivo y lo ha logrado.

Y este es Gibbons en el lado izquierdo. Así que aquí estaba James Gibbons. Pero permítanme mencionar dos de sus logros.

En primer lugar, por supuesto, era, como siempre lo había sido la Iglesia Católica Romana, un auténtico defensor de la separación de la Iglesia y el Estado. Quería dejar absolutamente claro que la Iglesia Católica Romana no tenía ningún deseo de apoderarse del gobierno. Por otra parte, la Iglesia Católica Romana quiere tener libertad de culto.

Como Dios nos ha dado esta libertad de culto, la Iglesia Católica Romana quiere ser libre de culto. Quiere estar libre del control o las restricciones gubernamentales. Y por eso fue un verdadero defensor de la separación de la Iglesia y el Estado.

Bien, ¿con quién se pone de acuerdo? Con gente como los congregacionalistas. Eso ha sido así desde el siglo XIX.

Los bautistas siempre habían querido la separación de la Iglesia y el Estado, por lo que había muchos protestantes que también creían firmemente en la separación de la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, él está apelando a un tipo muy fuerte de comprensión protestante.

Él también cree en eso. Eso es una cosa. La segunda cosa por la que James Gibbons era conocido era que estaba del lado de la clase trabajadora.

Muchos de estos inmigrantes, muchos de estos inmigrantes católicos, pertenecían a las clases trabajadoras y tuvieron una vida muy, muy difícil. Hablaremos de esto más adelante en otra conferencia, pero en el Lower East Side de Manhattan, el Lower East Side de Manhattan a principios del siglo XIX y principios del XX, el Lower East Side de Manhattan era el lugar más poblado del mundo entero. No había ningún lugar más poblado que esas pocas manzanas del Lower East Side de Manhattan.

Estaba absolutamente abarrotado. Los edificios de viviendas estaban absolutamente abarrotados de la clase obrera, y no sólo eran católicos romanos, pero, por supuesto, a Gibbons le preocupaban los católicos romanos. Pero va a poner a la Iglesia del lado de los trabajadores y va a ayudar a los trabajadores, a los trabajadores católicos, tanto como pueda a través de salarios, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, etc.

Ahora bien, cuando hablamos de Walter Rauschenbusch, vamos a hablar mucho más sobre esto, pero aquí, la Iglesia Católica Romana está del lado de los trabajadores. Ahora bien, el Papa en ese momento estaba del lado correcto. El Papa era el Papa León XIII, y fue Papa desde 1878 hasta 1903, el Papa León XIII.

Ahora bien, el Papa León XIII, una de las razones por las que Gibbons pudo tener una postura tan firme del lado de las clases trabajadoras y de los trabajadores fue que el Papa León XIII también estaba internamente del lado de los trabajadores, del lado de las clases trabajadoras. Y él, desde su cargo de Papa, lo dejó muy claro. Uno de los documentos más importantes que salió de la Iglesia Católica Romana en ese momento fue un documento llamado Rerum Novarum.

Algunos de ustedes pueden haber hablado de esto en otros cursos, pero Rerum Novarum fue su encíclica, que puso a la Iglesia Católica Romana del lado de las clases trabajadoras y trató de ayudarlas. Así que esas fueron las dos cosas por las que se lo conoce mucho, pero esas son las dos cosas que se nos quedaron grabadas en la mente: la separación de la Iglesia y el Estado y también estar del lado de las clases trabajadoras. Bien, vamos a decir algunas cosas más sobre la americanización de la Iglesia Católica Romana.

Ya que estamos hablando del Papa León XIII, detengámonos en él por un momento. El Papa León XIII estaba muy nervioso por el hecho de que la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos se estaba separando de la Iglesia Católica Romana mundial y de la autoridad del papado. Así que, si bien el Papa León XIII ayudó a ponerse del lado de las clases trabajadoras, estaba nervioso por la americanización de la Iglesia Católica Romana.

Él tenía miedo de que la Iglesia Católica Romana corriera el peligro, supongo que se podría decir, de volverse demasiado estadounidense y no lo suficientemente católica y de no adherirse a las doctrinas y principios católicos romanos. De hecho, escribió un documento sobre esto y sobre los peligros de la americanización de la Iglesia Católica Romana. Estaba muy nervioso por esto porque la Iglesia Católica Romana necesitaba estar bajo el control de la jerarquía.

Al final de la conferencia, mencionaré algo sobre esto, pero volveremos a ello. Bien, ahora, sucedieron un par de eventos que realmente consolidaron la americanización de la Iglesia Católica Romana. Uno de ellos ocurrió en 1908.

En 1908, la Iglesia Católica Romana de Estados Unidos perdió su condición de país misionero en Roma. En otras palabras, la Iglesia Católica Romana ya no consideraba a Estados Unidos como un campo misionero. Ya no necesitaba serlo porque era autosuficiente.

En 1908, ya no se consideraba que tuviera la condición de misionero. En Estados Unidos se reconoció que la Iglesia Católica Romana podía valerse por sí misma, y eso contribuyó, por supuesto, a la americanización de la Iglesia Católica Romana, de eso no hay duda.

Y luego, también, desde 1914 hasta 1918, con la Primera Guerra Mundial, los católicos romanos en Estados Unidos sirvieron junto a sus hermanos y hermanas protestantes y judíos, etc. Los católicos romanos sirvieron noblemente en la Primera Guerra Mundial. Y recuerden, la Primera Guerra Mundial fue una guerra de tal destrucción absoluta que es casi imposible imaginar lo devastadora que fue.

Sin embargo, la Iglesia Católica Romana y los católicos romanos en Estados Unidos fueron muy elogiados por demostrar su coraje junto con otros en la Primera Guerra Mundial. Así que esto también llevó a la americanización de los católicos romanos mucho más adelante, de eso no hay duda. Bien, cuando llegamos a mediados del siglo aproximadamente, la Iglesia Católica Romana estaba bien establecida.

Tengo un artículo extenso aquí sobre uno de los cardenales de Boston, y su nombre era William Henry O'Connell. Se trata de William Henry O'Connell. Pero durante 37 años, fue el líder de la iglesia en Boston.

Y hay una cita que él hizo. Dijo que el puritano había pasado, hablando de Boston, el puritano había pasado, el católico sigue existiendo. Ahora que los líderes protestantes en Boston aceptaron eso, les resultó un poco difícil escucharlo.

Pero en cierto modo, tenía razón al afirmar que la influencia puritana en la vida cultural, política, social y religiosa de Boston había pasado. Boston es ahora, dijo, una ciudad católica romana, lo que en esencia era cierto y sigue siendo cierto. Es decir, cuando se analiza Boston desde el punto de vista político, religioso, etc., el catolicismo romano domina en gran medida la vida pública de Boston, sin duda.

Así que eso cuenta la historia de la americanización, y es realmente bastante notable lo que ha sucedido desde 1852 en el cristianismo estadounidense. Solo una palabra sobre esta cuestión de la americanización. Aquí, lo digo al final, pero no tiene nada que ver con nada, pero está bien.

Nunca se puede, jamás se puede medir el catolicismo romano mundial por lo que se oye decir a los católicos estadounidenses en Estados Unidos. Algunos de ustedes

pueden pertenecer a la Iglesia Católica Romana. Ese puede ser el lugar de su denominación o afiliación.

Sin embargo, la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos es bastante liberal en comparación con el resto de la Iglesia Católica Romana en todo el mundo. Por lo tanto, nunca se puede medir el catolicismo romano mundial en función del catolicismo estadounidense. Ciertamente, lo descubrí.

Mi doctorado es del Boston College. Y durante el tiempo que estuve haciendo el doctorado en Boston College, descubrí muchas cosas de mis amigos católicos romanos del Boston College que pensé que estaban en desacuerdo con la historia católica romana o la doctrina católica romana o con el papado o lo que sea. Entonces, es una escuela jesuita, y los jesuitas juran obediencia al Papa.

Pero sí escuché de vez en cuando a un sacerdote jesuita decir cosas sobre el Papa que no debería haber dicho. Por lo tanto, hubo momentos en que no se podía medir eso. Un ejemplo de esto es cuando el Papa Juan Pablo II vino a Estados Unidos en su primera visita.

Ahora bien, aquí tenemos a uno de los grandes papas piadosos del siglo XX y del siglo XXI: Juan Pablo II. Vino a Estados Unidos y no estaba muy bien preparado para lo que iba a enfrentar allí. Y nunca olvidaré que estaba sentado en su silla.

Había un gran público y había un micrófono abierto para que la gente le hiciera preguntas a Juan Pablo II sobre la Iglesia Católica y demás. Y nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando una mujer se acercó al micrófono. Era una monja y, cuando se acercó al micrófono, preguntó cuándo íbamos a tener mujeres sacerdotes en la Iglesia Católica Romana. Bueno, el pobre Juan Pablo II casi tuvo un ataque al corazón.

Mujeres, ¿quién habla de mujeres sacerdotes en la Iglesia Católica Romana? Tal vez los estadounidenses lo hagan, pero nadie más lo hace. Y este Papa no está seguro. Así que era como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche.

Quiero decir, cuando él hizo esa pregunta... Entonces, la americanización de la Iglesia Católica Romana ha tomado un tipo de vida interesante y se ha convertido en eso. Pero ahí está.

Eso es lo que pasó. Bien. Ese es el número ocho: el catolicismo romano en el siglo XIX.

Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Algunos de ustedes pueden ser católicos romanos. Al final del curso, nos diremos unos a otros cuál es nuestra denominación o afiliación, si así lo desean.

Nadie tiene por qué participar en esto, pero si quieres, puedes hacerlo. Sería interesante ver qué tipo de diversidad tenemos aquí en la clase. ¿Alguna pregunta al respecto? De acuerdo.

Pasamos a la lección número nueve, La esclavitud y las iglesias. La esclavitud y las iglesias, lección número nueve. Bien.

Voy a empezar por aquí. Bien. La esclavitud y las iglesias.

En primer lugar, quiero obtener algunos antecedentes. Pueden ver el antecedente número A. Y hay mucho que decir en términos de antecedentes. Así que ni siquiera llegaremos a esto ahora.

Entonces, tenemos que continuar con esto el miércoles. Pero quiero que se hagan una idea. Creo que hablamos de la esclavitud objetivamente. Hablamos de ella académicamente.

Pero siempre comienzo esta conferencia leyendo el libro de Elkin sobre la esclavitud. Y quiero que se hagan una idea de lo desastrosa, absolutamente desastrosa, que fue toda esta institución de la esclavitud. Y son sólo tres párrafos.

En los tres párrafos, se habla del pasaje central, que se llama Conmoción y desapego. Esto es lo que les pasó a las personas, a los seres humanos, cuando teníamos esclavos.

Podemos suponer que todo africano que se convirtió en esclavo pasó por una experiencia cuyo crudo impacto psíquico debe haber sido asombroso y cuyas consecuencias superaron todo lo que le había sucedido anteriormente. Por lo tanto, debemos hacer algunos esfuerzos para imaginar la serie de conmociones que debieron acompañar los principales eventos de esa esclavitud. La mayoría de los esclavos parecían haber sido capturados en guerras indígenas, lo que significaba que nadie, ni personas de alto rango ni guerreros valientes, estaba garantizado contra la captura y la esclavitud.

Un gran número de ellos fueron sorprendidos en ataques sorpresa contra sus aldeas. Y como las tribus que actuaban como intermediarias del comercio habían llegado a depender de suministros regulares de cautivos para mantener esa función, la distinción entre guerras y expediciones de asalto tendía a ser muy difusa. El primer impacto de una experiencia destinada a durar muchos meses y a dejar a sus sobrevivientes irrevocablemente cambiados fue, por lo tanto, el impacto de la captura.

Es un esfuerzo por recordar que, si bien la esclavitud se producía todos los días en África, para el individuo sólo se producía una vez. El segundo impacto, la larga marcha hacia el mar, alargó la pesadilla durante muchas semanas. Bajo el sol deslumbrante, a través de la jungla humeante, eran empujados como bestias atadas por el cuello.

Día tras día, durante ocho o más horas seguidas, caminaban descalzos sobre matorrales espinosos, juncos secos y piedras. Las penurias, la sed, las brutalidades y la casi inanición impregnaban la experiencia de cada hombre y mujer exhaustos que llegaban a la costa. Un viajero cuenta que vio cientos de esqueletos blanqueados esparcidos a lo largo de una de las rutas de las caravanas de esclavos.

Pero el hombre que debe interesarnos es el que sobrevivió, el que pasó por toda la experiencia de la que esto fue sólo el comienzo. El siguiente impacto, además de los nuevos tormentos físicos que lo acompañaron, fue la venta de los esclavistas europeos. Después de ser hacinados en corrales cerca de las estaciones comerciales y mantenidos allí durante la noche, a veces durante días, los esclavos eran sacados para ser examinados.

Los rechazados serían abandonados a su suerte y morirían de hambre. Los restantes, los que habían sido traídos, serían marcados a fuego, se les asignarían números inscritos en etiquetas de plomo y se los llevaría a bordo. El episodio que siguió, casi demasiado prolongado y asombroso para ser considerado un simple shock, fue el terror de la travesía del Medio, brutal para cualquier hombre, negro o blanco, que alguna vez se viera involucrado en ella.

Las bodegas de los barcos, repletas de seres humanos que se retorcían y se asfixiaban, se convirtieron en infiernos pestilentes de suciedad y pestilencia. Abundan en los testimonios las historias de enfermedades, muertes y crueldad durante el terrible viaje de dos meses, que contribuyó en gran medida a poner fin al comercio británico de esclavos para siempre. El impacto final en el proceso de esclavización llegó con la introducción de los negros en las Indias Occidentales.

Brian Edwards, al describir la llegada de un barco de esclavos, escribe que, en tiempos de escasez de mano de obra, multitudes de personas subían a bordo a toda prisa, maltrataban a los esclavos y los hacían entrar en pánico. La legislatura de Jamaica finalmente, cito textualmente, corrigió la enormidad al decretar que los esclavos fueran retenidos en tierra. Edwards sintió cierta mortificación al ver a los negros desnudos expuestos en público, similar a la que sintieron otros líderes.

Sin embargo, aquí no parecía importarles. Mostraban muy pocos signos de lamentación por su pasado; hablaban de los traficantes de esclavos o de aprensión por su condición futura, pero generalmente expresaban un gran deseo de ser

vendidos. El proceso de maduración, que seguía, completaba la serie de pasos por los cuales el negro africano se convertía en esclavo.

La mortalidad había sido muy alta. Un tercio de los primeros 15 millones de los que se habían reclutado habían muerto durante la marcha y en las estaciones comerciales. Otro tercio murió durante la travesía intermedia y el aderezo.

Como la mayoría de los esclavos nacidos en África que llegaron a las plantaciones de América del Norte no llegaron directamente, sino que fueron importados a través de las Indias Occidentales, se puede suponer que el esclavo típico pasó por una experiencia similar a la que acabamos de describir. Este era el hombre, uno de cada tres, que había pasado por todo y sobrevivido y estaba a punto de entrar en nuestro sistema cerrado. ¿Cómo sería si sobreviviera y se adaptara a eso? Así que, en cierto modo, creo que esa imagen es importante para esas conmociones que sufrieron los esclavos que fueron capturados, llevados al mar, embarcados, vendidos, etc.

Como estamos hablando de la esclavitud, no sólo desde un punto de vista académico, sino desde esa perspectiva, también tenemos que hablar de ella desde esa perspectiva. Bien, aquí estamos, en el contexto. Voy a empezar hablando de Gran Bretaña y de la abolición de la trata de esclavos en Gran Bretaña.

Y luego, espero que el miércoles pueda mostrarles un pequeño fragmento de un video que tengo. No interrumpiré la presentación en PowerPoint ahora, pero espero que podamos comenzar con eso el miércoles. Pero cuando comencemos con Gran Bretaña, tenemos que comenzar con uno de los grandes héroes, en cierto sentido, en Gran Bretaña en ese momento en particular, y su nombre era William Wilberforce.

Esas son las fechas de William Wilberforce. William Wilberforce era miembro del Parlamento. Obviamente, para ser miembro del Parlamento, había que ser una persona adinerada, provenir de una buena familia, etcétera.

Tenías dinero y puestos, etc. Pero William Wilberforce era miembro del Parlamento y estaba tan indignado, tan absolutamente afligido por todo el asunto del tráfico de esclavos que acabamos de mencionar en Elkins.

Y estaba tan indignado, tan afligido por eso, que William Wilberforce decidió que su trabajo de por vida sería acabar con la esclavitud en el Imperio Británico. Y entonces, William Wilberforce, eso se convirtió en una especie de cruzada para él. William Wilberforce comenzó un Comité de Abolición.

El Comité de Abolición comenzó en 1787. Solo quería corregir la ortografía, pero necesito volver a Wilberforce. 1787, comienza un Comité de Abolición.

Ahora bien, el Comité de Abolición tiene que decidir bajo la dirección de Wilberforce y otros líderes, pero Wilberforce fue la persona principal aquí. El Comité de Abolición tiene que decidir cómo vamos a convencer al público. ¿Cómo vamos a convencer al público de que ponga fin a la esclavitud cuando tanta gente en el Imperio Británico dependía de la esclavitud para su economía? ¿Cómo vamos a convencer al público de que lo haga? Y la forma en que decidieron hacerlo fue mediante una especie de política de presión en cierto sentido. Y decidieron empezar a ejercer una política de presión.

La política de presión adoptó dos formas. La primera forma de política de presión fue, y vamos a ver esto, espero que lo veamos el miércoles en un pequeño fragmento de película. La primera forma de política de presión fue llevar a la gente rica al Támesis, al río, llevarlos en botes al río y hacerles sentir como si estuvieran haciendo un hermoso viaje en bote por el día.

Les daban algo de comida y cosas así. Y toda esa gente rica que tenía muchísimos esclavos les hacía sentir que iban a pasar un buen día. Sin embargo, lo que Wilberforce y sus amigos hicieron fue, cuando llegaron al Támesis en esos hermosos barcos y demás, trajeron esos barcos, debería decir botes, y los acercaron a los barcos de esclavos que acababan de traer esclavos de África occidental.

El hedor de los barcos negreros era abrumador para esa gente. William Wilberforce le decía a la gente: "Respiren ese aire. Eso es lo que están respirando, es el olor de la muerte".

Y al tener esclavos, ustedes son los responsables de la travesía intermedia. Y les dice que recuerden que un tercio de las personas que estaban encadenadas en el fondo de este barco ni siquiera lo lograron. Murieron durante la travesía.

Entonces, la política de presión. La segunda cosa sobre la política de presión fueron las peticiones. Se enviaron peticiones para que la gente las firmara para poner fin a la trata de esclavos.

Por supuesto, estas peticiones se llevaron al Parlamento y se debatieron allí. Y a medida que William Wilberforce y otros avanzaban con este tipo de política de presión, empezó a haber un debate serio sobre si debíamos continuar con la esclavitud en Gran Bretaña. Una de las personas que apoyó a William Wilberforce fue John Wesley.

John Wesley murió en 1891. Esta es una fotografía de John Wesley en su lecho de muerte. John Wesley La última carta que John Wesley escribió en vida antes de morir fue una carta a William Wilberforce.

Y estaba animando a William Wilberforce a seguir presionando para poner fin al tráfico de esclavos en Gran Bretaña. En realidad, el título, no el título, sino la pequeña frase que John Wesley utilizó en la carta es que la esclavitud es la villanía de las villanías. La esclavitud es la villanía de las villanías.

Y aquí está Wesley animando a William Wilberforce en su muy, muy difícil tarea de acabar con la esclavitud. Esta es una especie de imagen de Wilberforce en el Parlamento hablando en contra de la Ley de Comercio de Esclavos. Hay una película llamada Amazing Grace.

¿Por casualidad alguno de ustedes ha visto la película? Si no han visto Amazing Grace, aproximadamente la mitad de ustedes sí. Así que, si no han visto Amazing Grace, estoy seguro de que la tenemos en nuestra biblioteca. Alquíenla o no, pero sáquenla y échenle un vistazo. Es realmente una película extraordinaria.

Se trata de William Wilberforce y el fin del tráfico de esclavos en Estados Unidos y Gran Bretaña. Solo diré, para hacer publicidad, que aquellos de ustedes que vieron la película sabrán que se basa en una biografía de William Wilberforce escrita por un graduado de Gordon College. Un ex alumno de Gordon College escribió la biografía en la que se basó la película.

Así que, si tenéis la oportunidad de ver la película, deberíais hacerlo. Vale, os voy a dar un respiro en un minuto, pero dos fechas. En primer lugar, 1807.

Hubo que mantener la presión, pero la esclavitud fue finalmente abolida en Gran Bretaña en 1807. William Wilberforce vivió para verla abolida en Gran Bretaña en esa época, en 1807. Pero volvamos a las fechas de William Wilberforce, volvamos a 1833.

Antes de morir, vio abolida la trata de esclavos en todo el imperio británico. Así que, aquí estaba un hombre, un hombre cristiano. Tal vez deberíamos haberlo mencionado en el camino, pero aquí estaba un hombre cristiano con un sentido cristiano de lo que significa la justicia para todas las personas. Aquí estaba un hombre cristiano con una idea que acabó con la trata de esclavos en Gran Bretaña.

Me siento largo, y ahora siento que se avecina un largo sermón. Tal vez no tenga descanso, pero de todos modos, voy a detenerme aquí. Pero 1833.

Ahora bien, observen que todavía no hemos llegado a comprender este asunto en Estados Unidos. Estamos en 1833, pero todavía no lo hemos comprendido y no lo comprenderemos hasta dentro de unos 30 años aproximadamente. Así que, William Wilberforce.

Entonces, primero queríamos ver la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña antes de llegar a los Estados Unidos en términos de antecedentes. ¿Hay alguna pregunta

sobre la política de presión de William Wilberforce para acabar con el comercio de esclavos en Gran Bretaña primero y luego en el imperio británico? Sí. El comité abolicionista estaba formado por 18 personas; déjenme que lo explique.

En 1787 se creó el comité abolicionista. Ya veremos, no tenemos por qué preocuparnos ahora, pero en Estados Unidos existía un comité antiesclavista que comenzó antes del comité abolicionista. Sin embargo, se trata de un comité importante para la historia británica.

Algo más. Sí. El año 1807 marca la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña.

En 1833 se abolió la esclavitud en el Imperio Británico, por lo que se extendió más allá de Gran Bretaña. Vale.

No os he dado un respiro hoy. Así que echad un vistazo. Vale.

Muy bien. Ahora, queremos saber lo siguiente que quiero hacer, y todo esto es un resumen, así que todavía no me han dejado, resumen. Lo que quiero hacer ahora es darles una especie de marcha cronológica a través del abolicionismo que llegó a Estados Unidos.

Entonces, quiero destacar algunas fechas que son realmente muy importantes para ver qué sucedió en Estados Unidos para que llegáramos al punto en que se abolió la esclavitud. Bien. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Muy bien.

Bien. Empezamos con 1775, una fecha importante y un acontecimiento importante con la fundación, el comienzo de la sociedad antiesclavista en 1775. Ahora bien, esta es la primera sociedad antiesclavista del mundo porque, como pueden ver, el comité abolicionista se fundó después de esto en Gran Bretaña, pero esto es anterior al comité abolicionista.

Esta fue fundada por los cuáqueros. Los cuáqueros realmente ocupan el lugar privilegiado de tener la primera sociedad antiesclavista. La razón por la que fue fundada por los cuáqueros en los EE. UU. es que ahora esto es todo el país.

Sí. Esto es lo que ocurre en todo Estados Unidos ahora, en nuestro territorio. La razón por la que fue fundada por los cuáqueros en 1785 fue, en primer lugar, para dirigirse a los cuáqueros que poseían esclavos.

Había cuáqueros que empezaban a tener esclavos y no veían ningún problema en ello. Otros cuáqueros decían que sí, que había un problema con eso.

Hay un problema bíblico y un problema humanitario. Y así, la sociedad antiesclavista fue fundada en 1775, primero por cuáqueros, pero primero para dirigirse a sus

compañeros cuáqueros sobre este tema y convencerlos de que renunciaran a sus esclavos si todavía los tenían. Así que, Filadelfia, Dios te bendiga. Filadelfia, cuáqueros, 1775, una sociedad antiesclavista, ocupa una especie de lugar privilegiado.

Bien. La siguiente fecha que quiero darles es una fecha de la que ya han oído hablar: 1784. 1784.

¿Alguien recuerda la fecha de 1784 por alguna razón en particular? ¿Le suena algo? 1784. En Baltimore, Maryland, ocurrieron algunos acontecimientos en 1784, como la Conferencia de Navidad. Fue entonces cuando Francis Asbury, ¿recuerda?, fue ordenado.

Se llama Conferencia de Navidad porque se celebró la víspera de Navidad de 1784. Pero en la Conferencia de Navidad, por supuesto, estas personas dijeron que si uno va a ser metodista, no puede poseer esclavos. Esto viene directamente del propio John Wesley, que todavía estaba vivo hasta 1791, y John Wesley era un defensor de la lucha contra la esclavitud en Gran Bretaña.

En 1784, la Conferencia de Navidad instituyó medidas para establecer que si uno es dueño de esclavos, no puede ser metodista. Por lo tanto, esa es una fecha importante. Ahora bien, también hay que recordar esa fecha por otras razones.

Bueno. Otra fecha sería la década de 1770, 1780, en general, 1770, 1780. Porque en esa época, recuerden, había un grupo de personas llamados los Edwardsianos .

¿Recuerdas? Mencionamos a los eduardianos . Te dimos los nombres de los cuatro eduardianos si quieres recordar quiénes son. Ahora bien, los eduardianos eran verdaderos seguidores de Jonathan Edwards, pero Jonathan Edwards tenía esclavos.

¿Recuerdan eso? Ya hablamos de eso. Pero los edwardsianos realmente están entrando en el espíritu antiesclavista. Y así, los edwardsianos , y especialmente el propio hijo de Jonathan Edwards, comenzaron a hablar en contra de la trata de esclavos como predicadores en Estados Unidos.

Entonces, los eduardianos tienen una influencia cultural bastante poderosa aquí, ya que predicán, hablan, etc. Así que queremos mencionarlo. Bien.

También queremos mencionar el año 1817. Bueno. 1817, otra fecha importante.

Así que, lo que estamos haciendo es, cronológicamente, ver la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos, en suelo estadounidense. Ahora, llegamos a 1817, y llegamos a la fundación de un grupo llamado la Sociedad Americana de Colonización. La Sociedad Americana de Colonización.

Está bien. La Sociedad Americana de Colonización tenía un plan. No digo que fuera un buen plan.

Vamos a ver algunos fracasos en este plan, pero déjenme explicar el plan primero. El plan de la Sociedad Americana de Colonización era comprar esclavos a sus dueños. Entonces, se compraban esclavos de vuelta a sus dueños porque la Sociedad Americana de Colonización quería la eliminación de la esclavitud, pero luego se enviaban esos esclavos de regreso a África.

Entonces pensaron que era una buena idea comprar esclavos y enviarlos de regreso a su patria. Tenían buenas intenciones.

La Sociedad Americana de Colonización tenía buenas intenciones, por lo que muchos ministros e iglesias tuvieron un papel en esto. Podríamos decir que la Sociedad Americana de Colonización fue un movimiento de transición porque fue objeto de muchos ataques.

Hubo mucha gente a la que no le gustaba, pero fue un movimiento de transición. Bueno, aquí están las razones por las que la gente se opuso a la Sociedad Americana de Colonización.

se podría pensar que esto sería algo bueno. Comprar esclavos para que ya no fueran esclavos y luego intentar enviarlos a casa. Así que, a primera vista, se podría pensar que esto sería bastante bueno.

He aquí las razones de las críticas a la Sociedad Americana de Colonización. En primer lugar, no se ocuparon realmente del tipo de institucionalización de la esclavitud. No se ocuparon realmente del problema institucional ni del problema de la injusticia, etc.

De alguna manera, desvió la atención de abordar realmente el problema más amplio de este mal institucionalizado. En primer lugar, y en segundo lugar, muchas personas de la Sociedad Americana de Colonización creían en la inferioridad de los negros.

Creían que los negros eran inferiores y por eso se metieron en el problema de ser esclavizados. Por eso, existía una especie de creencia oculta en la inferioridad de los negros, que se volvió un tanto problemática.

En tercer lugar, privó al país de un potencial liderazgo real entre los negros. Porque si se pueden comprar esclavos a sus dueños y ahora son personas libres, basta pensar en la capacidad de liderazgo que esas personas libres tendrían entre su propia gente y entre la gente, tal vez se estuviera liberando a la gente, etcétera. Pero realmente privó al país de un potencial liderazgo negro real en este momento de transición.

¿Por qué lo que están haciendo es enviarlos de regreso a casa, a África? No los están liberando y luego les están diciendo: "Bueno, ahora deberían establecerse en puestos de liderazgo en Boston, Filadelfia, Nueva York, etc.".

En cuarto lugar, mucha gente pensó que no había servido de mucho. Sólo liberó a 4.000 esclavos; se calcula que unos 4.000 fueron liberados mediante este proceso y enviados de vuelta a África. Y el problema era mucho, mucho, mucho, mucho mayor que eso.

Por eso hubo una especie de crítica, pero esa es la Sociedad Americana de Colonización y yo diría que es una organización de transición.

1817, se fundó. Sí. No, no, lo eran; habían recaudado el dinero para poder liberar a los esclavos.

En realidad, los compraron a sus dueños, pero no había nadie y no se hacían pasar por otros dueños de esclavos ni nada por el estilo. Eran honestos, compraban los esclavos a sus dueños, los liberaban y luego los enviaban de vuelta a África.

No, no lo creo, porque con ese dinero compraban otros esclavos. Por lo tanto, esto no iba a ser un problema para los dueños de esclavos, lo cual era otro problema aquí. Pero, o tal vez necesitaban dinero.

Tal vez algunos de ellos realmente necesitaban el dinero y no todos los esclavos. Así que no, no parecía ser un problema para los esclavistas. Parecían estar dispuestos a vender a los esclavos.

¿Hay algún registro de lo que les pasó a las personas libres que regresaron a África? ¿Cómo, quiero decir, si eran, por así decirlo, religiosos, judíos o lo que sea, a qué volvieron? Sí, sí. Sí, eso nunca lo he seguido. Estoy seguro de que si buscáramos en la Sociedad Americana de Colonización y lo viéramos, estoy seguro de que probablemente se han escrito disertaciones sobre esto y cosas así.

Y no he investigado sobre esto. No lo buscaremos ahora, pero lo buscaremos algún día. Así que, en realidad no he investigado sobre este recuerdo.

No estoy seguro de eso. Sé que, desde un punto de vista estadounidense, fue un fracaso, básicamente un fracaso. Fue un poco transitorio.

La gente admite que, bueno, estamos empezando a ver el problema aquí, pero principalmente, fue un fracaso. Bueno, déjenme mencionar una cosa más, luego tenemos que irnos. Así que, estamos viendo esto cronológicamente.

Quiero pasar ahora al año 1835. 1835 fue una fecha muy importante en la historia cristiana de Estados Unidos, porque en 1835 se fundó en Ohio el Oberlin College.

El primer presidente fue un colega llamado Charles Grandison Finney, profesor de teología y luego presidente del Oberlin College. Esto se volvió muy importante.

No, él fue el primero, fue el primer profesor y luego se convirtió en presidente en 1851. Pero fue uno de los fundadores de Oberlin. Bien, antes que nada, muy rápido, ¿alguno de ustedes ha estado en Oberlin College? ¿Han visto el campus de Oberlin? ¿Hay alguien aquí en Ohio? ¿No? Bien.

Está bien. Está bien, Oberlin College fue fundada como la primera institución abolicionista en Estados Unidos. Fue fundada como una institución abolicionista y antiesclavista.

Por lo tanto, tiene un papel importante, y como Finney y los demás fundadores eran abolicionistas, creían en la abolición de la esclavitud. Por lo tanto, ocupa un lugar privilegiado en la historia cristiana estadounidense. Pero también es, como veremos más adelante, la primera universidad mixta de Estados Unidos.

Así pues, fue la primera universidad mixta en la que se admitieron hombres y mujeres. De hecho, como veremos más adelante, la primera mujer de Estados Unidos que recibió un título teológico lo recibió en el Oberlin College. Y luego se ordenó.

Su nombre era Antoinette Brown. Hablaremos de eso más adelante. Pero el Oberlin College fue fundado como una institución abolicionista; es bastante estridente decir que esa es la razón de la misión de esta institución: proclamar la doctrina de la abolición de la esclavitud.

Eso es muy bonito, es un gran paso en la historia cristiana estadounidense, fundada por estos cristianos en 1835. Bien, retomaremos esto el miércoles y continuaremos. Que tengan un buen día.

Les habla el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 12 sobre el catolicismo romano en el siglo XIX.