

Dr. Roger Green, De la Reforma al presente, Conferencia 13, El gran despertar

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Les habla el Dr. Roger Green en su curso de historia de la iglesia, De la Reforma al presente. Esta es la sesión 13, El Gran Despertar.

En términos de dónde nos encontramos, este es el resurgimiento evangélico en la iglesia.

En la última conferencia vimos críticas muy duras a la Iglesia, al cristianismo, a la Biblia, a cosas que los cristianos aprecian, etc. Pero esa no fue la última palabra, porque el péndulo ahora está oscilando en una nueva dirección con lo que llamamos el resurgimiento evangélico en la Iglesia. Ahora bien, ese resurgimiento no tuvo lugar en Francia, como mencionamos.

Francia se había descristianizado bastante, pero también lo hizo Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Y esos tres tipos de acontecimientos, en cierto sentido, estaban sucediendo prácticamente, no exactamente, pero prácticamente de manera simultánea.

Entonces, hubo un Gran Despertar en Europa Occidental, en partes de Europa Occidental, y un Gran Despertar en Estados Unidos. Primero, hablamos de Alemania y del resurgimiento en Alemania, un movimiento llamado pietismo, de Spiner Frank y del conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Hablamos de eso.

Así pues, el pietismo. Ahora nos centramos en Estados Unidos y en los grandes despertares que se produjeron en ese país. Como ya hemos mencionado, hubo dos o tres.

Hubo 1734. Hubo 1800. Y luego hubo, a mediados del siglo, 1850 o así, otro.

¿Hubo otro Despertar? ¿Hubo un tercer Gran Despertar? ¿O fue éste una continuación del segundo Gran Despertar? Dejaremos que los eruditos hablen de ello y se preocupen por ello. Sin embargo, para nuestro curso, solo nos ocuparemos del primer Gran Despertar. Por lo tanto, nos centraremos en lo que está sucediendo a mediados del siglo XVIII.

Bien, y solo como recordatorio, hablamos de Theodorus J. Frelinghuysen. Si alguno de ustedes es de Nueva Jersey, seguramente conocerá este nombre, Frelinghuysen. Él trajo un resurgimiento a la Iglesia Reformada Holandesa.

Hablamos de Gilbert Tennant y de lo importante que fue, especialmente por lo que aprendió de Frelinghuysen. Sin embargo, Tennant era presbiteriano, lo que provocó el resurgimiento y el despertar evangélico del presbiterianismo en Nueva Jersey y las colonias centrales. Terminamos con George Whitefield y lo importante que es George Whitefield.

Porque él, en primer lugar, era británico, vino aquí siete veces, murió aquí, como mencionamos, pero también cruzó las fronteras denominacionales. Era un evangelista en el sentido más verdadero, no sólo de las iglesias, sino evangelista de gente fuera de las iglesias, pecadores, arrepentidos, que se unían a las iglesias, creían en Cristo, se unían a ellas, etc. Y tenía una personalidad muy magnética, predicaba en las calles y en las plazas de los pueblos, etc.

Así que él fue, él fue la persona que convenció a John Wesley, hablaremos de Wesley más adelante, pero él fue la persona que convenció a John Wesley de predicar al aire libre, no sólo limitar su predicación a los edificios de la iglesia, sino salir al aire libre y predicar. Y Whitefield, por supuesto, hizo eso. Así que lo hemos llamado una especie de gran itinerante, y ciertamente lo fue.

Así que esos son los tres primeros líderes importantes del primer gran despertar: Frelinghuysen, Tennant y Whitefield. ¿Alguna pregunta sobre estas tres personas y su manera de traer el avivamiento a las costas estadounidenses y traer este resurgimiento? Esto es, en cierto sentido, una respuesta al deísmo cuando el deísmo estaba empezando a afianzarse y demás. Y esta es, esta es la respuesta al deísmo.

Está bien. Pasemos a la persona con la que asociarás más claramente el primer gran despertar: Jonathan Edwards.

Está bien. Jonathan Edwards es bastante notable. De hecho, la fecha que dimos del primer gran despertar, 1734, proviene del despertar en la iglesia de Jonathan Edwards.

Jonathan Edwards estaba en una iglesia en Northampton, Massachusetts, que está en el centro del estado, supongo. Estaba en Northampton, Massachusetts, en una iglesia congregacional allí. Jonathan Edwards, debido a su predicación y su predicación bíblica, experimentó un gran avivamiento que estalló en su iglesia y en las iglesias vecinas.

Así que 1734, la fecha dada para el primer gran despertar, se debe a lo que sucedió en su iglesia, pero también porque Jonathan Edwards se convirtió en un líder tan importante en el primer gran despertar y fue reconocido como uno de los grandes predicadores, escritores, etc. del primer gran despertar. Lo que Jonathan Edwards hizo, así como estas otras personas, fue más evidente en Jonathan Edwards, y vamos

a ver esto también más adelante, pero lo mencionaremos aquí. Jonathan Edwards trajo el calvinismo de vuelta a la conciencia estadounidense.

Recuerden, el calvinismo llegó aquí con los peregrinos, especialmente los puritanos de la colonia de la bahía de Massachusetts. Esas personas eran calvinistas, ¿recuerdan? Y los puritanos eran calvinistas. Y luego había otros grupos que eran calvinistas, como algunos de los bautistas de Rhode Island.

Pero en 1734, el calvinismo había desaparecido de la vida pública y religiosa de Estados Unidos. Y Jonathan Edwards era un buen calvinista. Por eso, con su predicación y enseñanza, volvió a introducir el calvinismo en la corriente principal como el tipo de vida teológica de Estados Unidos.

Entonces, sus avivamientos eran muy calvinistas en términos de su predicación. No podría haber elegido, Dios no podría haber elegido, no usted, sino Dios, Dios no podría haber elegido a una persona más claramente diferente de Whitefield en su estilo de predicación. Whitefield era genial, muy bullicioso, muy entusiasta; les mostramos fotos de Whitefield predicando.

Whitefield era muy carismático y extrovertido. Jonathan Edwards era todo lo contrario. Jonathan Edwards era un predicador muy tranquilo.

Jonathan Edwards dijo que cuando predicaba, mantenía la mirada fija en la cuerda de la campana de la iglesia que estaba en la parte trasera de la misma. Y eso era lo que miraba mientras predicaba sobre las Escrituras. Puede que se considere una predicación árida, pero es una predicación muy bíblica.

Y la gente se convenció con esa predicación bíblica. Así que, aquí está Dios, ya sabes, eligiendo dos tipos diferentes de personas. Y recuerdo que cuando estaba en el seminario, la definición que nos dieron para la predicación era que la predicación es la verdad de Dios que se manifiesta a través de la personalidad.

Y eso fue ciertamente cierto en el caso de Whitefield y Jonathan Edwards, dos tipos diferentes de personas, sin duda. Muy, muy importante. Y, por supuesto, ya saben cómo es Jonathan Edwards, pero hay una foto de Jonathan Edwards y su predicación.

Eso es todo lo que diremos sobre Jonathan Edwards. Llevó una vida fascinante. Me gusta decirles a mis alumnos que estudiaba unas 16 horas al día, a pesar de que tenía esposa y una familia numerosa, pero estudiaba unas 16 horas al día.

Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿No es un buen ejemplo? Así que, esas 16 horas diarias de estudio y una gran predicación es lo que trajo el avivamiento porque la Biblia habló por sí sola en cierto sentido. Así que, creo que es bueno estudiar

mucho en la vida, y lograrás mucho en la vida a través de tus estudios si eres fiel a tus estudios.

Entonces, dejaremos que Jonathan nos dé ese viejo mensaje del día. Bien. Jonathan, ¿tienes alguna pregunta sobre él antes de que lo dejemos? Vamos a hablar de las reacciones al primer gran despertar y luego de los resultados del primer gran despertar.

Pero, ¿alguna pregunta sobre Jonathan? Bueno, no vamos a dedicarle demasiado tiempo a su biografía ni a la biografía de ninguna de estas personas. Vamos a dedicarle un poco más de tiempo a la biografía de John Wesley. Muy bien.

Veamos la reacción ante el primer gran despertar en Estados Unidos. Básicamente hubo tres reacciones y queremos mencionarlas. En primer lugar, algunas denominaciones estaban divididas en cuanto al primer gran despertar.

Entonces, estoy en la página 13, y ahí abajo está C3, la reacción al primer gran despertar. Algunas denominaciones estaban muy divididas con respecto al primer gran despertar. Un ejemplo de eso fueron los presbiterianos.

Ahora bien, cuando hablamos de presbiterianos a mediados del siglo XVIII, no resulta tan claro como lo es hoy en día, porque los presbiterianos y los congregacionalistas eran una especie de grupos muy cercanos. A veces era difícil distinguir a los presbiterianos de los congregacionalistas. Mencionamos a Charles Grandison Finney. Primero fue ordenado ministro presbiteriano y luego se convirtió en ministro congregacionalista, pero eso no era difícil en aquellos días.

Pero básicamente, entre los presbiterianos, había una división dentro de la denominación. Ahora bien, eso no provocó que se formaran denominaciones diferentes, pero definitivamente había dos opiniones diferentes. Existía lo que se llamaba el antiguo partido del lado de los presbiterianos.

Y al antiguo partido presbiteriano no le gustaba el avivamiento. Este avivamiento era demasiado emocional, demasiado carismático. No lo consideraban bíblico, etc.

Así que, el antiguo partido presbiteriano se manifestó en contra de los avivamientos que se estaban llevando a cabo. Y, por supuesto, debían de estar al tanto del pietismo. Debían de estar al tanto del avivamiento de Westling en Inglaterra, etc.

Y eso no les gustó. Se opusieron firmemente a eso. El nuevo partido, en cambio, era partidario del resurgimiento y del despertar.

Pensaban que lo que estaba sucediendo aquí era obra de Dios y que era algo así como la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, en una misma iglesia podía

haber gente del partido antiguo y gente del partido nuevo. No formaban denominaciones diferentes, pero definitivamente tenían opiniones diferentes sobre lo que estaba sucediendo con este avivamiento y lo que escuchaban sobre avivamientos en otros lugares.

Ésa es la primera reacción. Hubo división, una especie de división en las filas, en cierto sentido. Una segunda reacción vino de parte de algunas personas muy importantes.

Uno de los más importantes fue un tipo llamado Charles Chauncey. Ahora bien, hay otro nombre que me gusta pronunciar porque es un nombre agradable de tener: Charles Chauncey.

Suena bastante elegante, ¿no? Charles Chauncey. Bueno, de hecho, Charles Chauncey era un tipo de clase alta. Charles Chauncey fue el pastor de la primera iglesia congregacional de Boston.

Así que no se podía tener un pastor más prestigioso, una iglesia más prestigiosa y una iglesia más influyente que la primera iglesia congregacional de Boston. Él era el pastor. No le gustaba el avivamiento que se estaba produciendo y habló en contra de él.

Y como era una persona influyente, de poder, de influencia, tenía una iglesia poderosa, va a tener una gran influencia en algunas personas que se oponen al avivamiento. Pero es muy influyente en este momento. Charles Chauncey tiene una vida interesante.

Fue un predicador congregacional durante este primer Gran Despertar. Y para mostrarles lo liberal que era, finalmente se convirtió al unitarismo antes de morir. De modo que se inclinó hacia ese deísmo unitarista.

Y por eso habló en contra del avivamiento. No quería todo ese emocionalismo. Quería sobriedad.

Quería que todo se pusiera a prueba por la razón. Parece una persona iluminada, ¿no? Bueno, lo era. Por eso, lo que queremos en la vida religiosa es sobriedad, razón y racionalidad.

Y el resurgimiento está haciendo algo completamente diferente. Charles Chauncey, esa fue una reacción muy importante. La tercera reacción fue la oposición de algunas universidades.

Algunos presidentes de universidades, profesores y estudiantes se opusieron a la renovación, por lo que voy a mencionar dos de ellos a modo de ejemplo. En primer lugar, la Universidad de Yale.

Ahora bien, Yale había sido fundada por un puritano. Al igual que Harvard, Yale fue fundada por un puritano. Por eso resulta irónico que ahora, a mediados del siglo XVIII, Yale sea muy amable, casi antirreligiosa.

Así que a los profesores, a los estudiantes y a la gente de Yale no les gusta lo que está pasando aquí. Bien, resumiendo la historia de Yale, es irónico. No sólo es irónico porque Yale fue fundada por puritanos para enseñar la Biblia y para enseñar a los predicadores cómo predicar y demás en las congregaciones.

Pero es irónico porque en 1800, estamos en 1734, a mediados del siglo XVIII. En 1800, el segundo gran despertar comenzó en Yale. Así que aquí, a mediados del siglo XVIII, se da esta actitud anti-revivalista.

Pero cincuenta años después, se produce el segundo gran despertar, lo que creo que es realmente irónico y una maravillosa conclusión a la oposición de Yale a este despertar. La segunda oposición fue Harvard. El segundo ejemplo de oposición fue Harvard.

Ahora bien, Harvard tiene una historia interesante, porque fue fundada por John Harvard, un buen puritano, en 1636. Él donó su biblioteca de 400 libros para iniciar esta universidad. Y Harvard fue fundada, por supuesto, básicamente para formar predicadores.

Y ahora, 150 años después, o no exactamente 120 años después, lo que sea, Harvard es prácticamente unitaria. Es deísta, es unitaria. No se aferró a su primer amor y se volvió bastante crítica del primer gran despertar.

Ahora, aquí hay un ejemplo de esto, y no estoy seguro exactamente cuándo sucedió. Necesito investigar esto un poco más. Pero siempre me fascina saber cuál es el lema de Harvard. ¿Cuál es el lema de Harvard? Lo ves por todos lados.

Lo vemos en las camisetas. ¿Cuál es el lema de Harvard? Un lema bastante interesante: Veritas.

Veritas. Cuando ves los emblemas de Harvard, ves Veritas, que significa verdad. Ese es el lema de la Universidad de Harvard.

Pero es interesante que el lema original, fundado en 1636 por John Harvard, fuera Veritas in Christo et Ecclesia. La verdad en Cristo y en la iglesia. Por lo tanto, es

interesante que 100 años después, más o menos, lo incluyeran en Cristo y en la iglesia.

No sé la fecha exacta en que lo hicieron, así que tengo que comprobarlo. Pero es interesante que Harvard haya eliminado la segunda mitad del lema, en Cristo y en la iglesia. Dejemos eso de lado.

Ahora bien, es simplemente la verdad. Eso es bastante interesante. Pero, de todos modos, Harvard, los profesores, el cuerpo docente y los estudiantes se manifestaron en contra del resurgimiento.

Demasiado emocionalismo. Todo debería medirse con la razón. Y lo que está pasando es un poco irracional.

Entonces, definitivamente hubo tres reacciones al Gran Despertar y tres maneras en las que el Gran Despertar podría haber cedido, pero no fue así. Así que hablaremos de los resultados duraderos del Gran Despertar, el Primer Gran Despertar, teológicos y sociales.

Pero antes de hacerlo, ¿hay alguna pregunta sobre esas reacciones al Primer Gran Despertar? ¿Algo al respecto? ¿Deberíamos continuar? Bien, benditos sean sus corazones, continuaremos aquí. Resultados del Primer Gran Despertar. Los he dividido en dos secciones: teológica y social.

Pero dicho esto, ¿dónde termina uno y dónde empieza el otro? No puedo decir que lo sepa. Simplemente voy a analizar estas dos secciones y verán que a veces hay superposición entre ellas. Así que, hablemos primero de lo teológico.

Resultados teológicos de los primeros grandes despertares. Bien, en primer lugar, lo primero es algo de lo que ya hemos hablado. Sin duda, hubo un resurgimiento del calvinismo en el primer gran despertar.

Los puritanos lo introdujeron, pero luego se fue apagando y se produjo un resurgimiento de la teología calvinista. Las cuatro personas que mencionamos, Frelinghuysen, Tenet, Whitefield y John F. Edwards, eran calvinistas. De modo que se está produciendo un verdadero resurgimiento del calvinismo, que está volviendo a cobrar protagonismo.

Ahora bien, esto no va a durar mucho tiempo porque el péndulo volverá a oscilar, pero ahora mismo, teológicamente, eso cobra una importancia muy importante. Uno de los mensajes centrales de todas estas personas fue el mensaje de la elección. Dios elige a ciertos pecadores para que sean salvos.

Dios predestinó a ciertos pecadores para que se salvaran. Así que, como puede ver, tenemos todo este resurgimiento del calvinismo. Una segunda cosa que se obtiene es lo que yo llamo un renacimiento de la piedad experiencial.

Y por piedad experiencial, lo que quiero decir es dar una alta prioridad al amor a Dios y al prójimo. No sólo conocer a Dios y todas las doctrinas sobre Dios. Está bien hacer eso, pero la piedad experiencial es un amor verdadero, un compromiso real con Dios y un amor y compromiso reales también con el prójimo.

Es algo así como Mateo 22: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hubo una renovación, un renacimiento de esa piedad experiencial. Ahora bien, fue esta piedad experiencial contra la que predicaron personas como Charles Chauncey, pero, sin embargo, se afianzó y fue muy importante para muchas personas.

En tercer lugar, el tercer resultado de esto fue una prueba importante para la vida religiosa: la conversión personal. ¿Hubo un momento en su vida o hay un momento en su vida en que le dijo sí a Cristo? Este énfasis está puesto en la conversión personal, por lo que se convierte en una verdadera prueba importante.

Entonces, no es un credo teológico. ¿Puedes recitar el credo? No es la iglesia a la que perteneces ni la frecuencia con la que asistes a la iglesia.

No se trata de vivir una buena vida moral. Todas esas cosas son importantes, pero la prueba principal ahora es la conversión personal. Y por eso el despertar realmente enfatizó esa conversión personal.

Y el número cuatro, note que lo puse bajo el aspecto teológico, pero también podría ponerlo bajo el aspecto social. Sin embargo, el primer gran despertar estimuló una preocupación por la educación superior. Ahora bien, estos ejemplos de educación superior son principalmente una preparación para el ministerio.

Por eso se fundaron. Pero Princeton, ya mencionamos la fundación de Princeton antes, Gilbert Tennant, el Logg College, Princeton. Pero Princeton se fundó para formar ministros presbiterianos.

Entonces, el Rhode Island College, probablemente exista hoy en día, pero no es el mismo porque el que fundaron los bautistas, primero llamado Rhode Island College, creo que se fundó en Warren, Rhode Island, según recuerdo, pero se convirtió en la Universidad Brown en 1764. El Queens College es interesante; el nombre original ahora es Universidad Rutgers. Me interesa Rutgers porque tengo un par de sobrinas que han estudiado allí y algunos sobrinos.

Tengo un sobrino en Rutgers ahora mismo o un sobrino nieto en Rutgers ahora mismo. Pero esa universidad fue fundada por la Iglesia Reformada Holandesa para enseñar a los ministros reformados holandeses. Y luego, Dartmouth College, le doy este año 1769.

Había existido una escuela misionera para los nativos americanos y los indios, y antes de esto, se convirtió en Dartmouth. Pero, por lo general, creo que Dartmouth considera que esta es la fundación de su institución como una institución congregacional, con predicadores congregacionales capacitados. Entonces, la pregunta aquí es, ¿es esto teológico o es social? Bueno, obviamente son ambas cosas si estás fundando, si estás iniciando instituciones sociales como esta.

Pero también es teológico porque se fundó para capacitar a predicadores de todas estas diversas denominaciones cristianas para difundir el mensaje del evangelio. Ahora bien, yo diría que, conociendo estos lugares hoy en día, creo que mucha gente en estos campus probablemente no se da cuenta de esto o probablemente lo ha olvidado. Los presbiterianos, sin duda los bautistas, los congregacionalistas reformados holandeses.

Tengo curiosidad: ¿alguno de ustedes ha estado en Princeton? ¿Alguno de ustedes ha visto Princeton? ¿Qué hay de Brown en Providence? Tenemos que hacer una excursión. ¿Qué hay de Rutgers? No, no hay gente de Rutgers. ¿Qué hay de Dartmouth? No está muy lejos de nosotros.

Bueno, una para Dartmouth. Muy bien. Bueno, son instituciones muy hermosas, lugares muy interesantes.

Pero recordemos la razón por la que se fundaron, y eso es muy importante en términos de contribuciones teológicas. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre estos resultados teológicos del primer despertar? Muy, muy importante, de eso no hay duda. Bien, vayamos al terreno social.

Y hemos dicho que lo social y lo teológico a veces se superponen, pero no hay duda de que las contribuciones sociales del primer gran despertar a la sociedad fueron enormes. Y veremos cuán grandes fueron.

Tengo una última cita que daré aquí, para que vean lo notables que fueron. Bien, en primer lugar, está ciertamente la elevación de la persona común con el primer gran despertar. Bien, y está la elevación de la persona común porque lo más esencial en tu vida es una experiencia religiosa, una experiencia con Cristo.

Eso está al alcance de todos. Por lo tanto, no hay jerarquía en cuanto a cómo trabaja Dios. Dios trabaja con todos.

Y entonces, el hombre de la calle, por así decirlo, no dudo de que usaran ese término en aquellos días, pero el hombre de la calle o la mujer de la calle, esas personas sabían que eran tan importantes como el clero capacitado y las personas en cargos políticos y demás. Así que definitivamente existe la elevación de la persona común. Ahora bien, socialmente, eso va a ser muy importante en suelo estadounidense.

La gente común, con la democratización de la vida pública estadounidense, va a tener un poder real, de eso no hay duda. Así que eso va a ser bastante crítico. En segundo lugar, con el primer gran despertar, hay un énfasis en la actividad laica, no sólo en los predicadores ordenados, no sólo en los ministros ordenados.

Voy a volver a hacerlo. ¿Por qué lo hice? Me encanta. Me pregunto por qué lo hice.

¿No es genial? ¿Por qué hice eso? No lo sé, pero me gusta lo que veo aquí. De todos modos, mantén la atención. Eso es lo más importante.

Bien, entonces se enfatiza la actividad laica, lo que significa ¿qué? Significa nuevos roles de liderazgo. Entonces, hasta ese momento, ¿quién era el líder en la comunidad? El líder en la comunidad era básicamente el ministro o el sacerdote. No había muchos católicos romanos en Estados Unidos en ese momento, pero el ministro era el líder en la comunidad.

Ahora bien, los laicos pueden asumir funciones de liderazgo, pero no sólo en la iglesia, sino también fuera de ella, en la sociedad en general. Eso tendrá un impacto en la vida pública estadounidense, pero todo empezó en la iglesia. Eso es lo importante del gran despertar.

El número tres es la independencia personal en la vida religiosa. Así que, ya saben, somos Jesús y yo. Llegué a Cristo.

Tomé esta decisión por Cristo. Bueno, esa independencia personal en la vida religiosa apuntaba a la independencia en la vida política. Así que, así como tomé una decisión personal en mi vida religiosa, ahora voy a ser llamado a tomar una decisión personal en mi vida política o en mi vida social en la sociedad en general.

Eso será muy importante. Obviamente, estamos en vísperas de la Revolución estadounidense. Ese es el tercer punto.

El cuarto punto es que con este gran despertar se produce una separación entre la iglesia y el estado. Ahora bien, recuerden, ya hemos hablado de la separación entre la iglesia y el estado antes, y la razón de la separación entre la iglesia y el estado es que el estado no invada ni domine a la iglesia. Es irónico que los debates sobre la separación entre la iglesia y el estado hoy en día sean exactamente lo contrario.

La gente tiene miedo de que la religión influya en la vida pública. Bueno, esa no es la razón por la que la gente ha decidido separar la Iglesia del Estado. La gente quiere sentirse libre e independiente como denominaciones, como iglesias cristianas, de cualquier tipo de control estatal.

Entonces, definitivamente hay una separación entre la iglesia y el estado. Ese es otro tipo de asunto social. El número cinco es un nuevo impulso humanitario porque, ¿qué dice el evangelio, como predicán todas estas personas? Amar a Dios, amar al prójimo.

Un nuevo impulso humanitario, un cuidado de los pobres, un cuidado de las viudas, un cuidado de los huérfanos. ¿Quién tiene la tarea de hacer eso? Esa es la tarea de la iglesia. Ahí es donde uno aprende a hacerlo, escuchando al predicador predicar y luego por medios muy prácticos.

Un buen ejemplo fue George Whitfield, que ayudó a encontrar un orfanato que se necesitaba en Georgia, y él mismo ayudó a encontrarlo. Eso es parte del evangelio: amar a Dios y amar al prójimo. Ahora bien, lo que sucede es que este impulso humanitario llega a la vida pública estadounidense.

Hay un impulso humanitario que se manifiesta en la vida pública estadounidense incluso entre personas que no son particularmente religiosas, pero ese impulso humanitario sigue estando presente. Si avanzamos rápidamente, lo vemos hoy. El público estadounidense, el pueblo estadounidense, es la gente más generosa del mundo en cuanto a trabajo humanitario y caritativo.

¿Por casualidad has leído la historia? No tiene nada que ver con nada. ¿Has leído la historia del hombre sin hogar que encontró dinero en las calles de Boston? Era bastante dinero y parecían cheques de viajero. Encontró a la familia y se lo devolvió como un acto cristiano, creo que en su propia vida.

No tenía casa. No tenía nada, pero devolvió todo el dinero que encontró. Alguien lo vio.

Alguien leyó sobre eso o lo vio en la televisión y decidió recaudar dinero para este hombre porque hizo algo humanitario maravilloso. En el último recuento, recaudaron \$200,000 para él del público estadounidense. El público estadounidense es un pueblo maravilloso que da con todo su corazón.

Comenzó en la iglesia, pero ha llegado a la vida pública estadounidense y la gente es muy generosa. Algunos son muy generosos por razones religiosas, obviamente, pero mucha gente es generosa. No son personas religiosas, pero se ha convertido en parte de la vida pública estadounidense.

Así pues, el impulso humanitario. Nuevas formas de reunión surgen como resultado del primer gran despertar. Nuevas formas de reunión.

Ahora bien, estas nuevas formas de reunión adoptaron un cariz diferente. Había diferentes aspectos de esta nueva forma de reunión, pero esta nueva forma de reunión significaba que la gente podía reunirse en lugares públicos. Ahora bien, no lo han estado haciendo. No se han estado reuniendo en lugares públicos, pero con el primer gran despertar, aprendieron a hacerlo, especialmente con George Whitefield, porque ¿dónde predicaba Whitefield? Predicaba en Boston Common, predicaba en parques y predicaba en plazas de pueblos.

Así, surge esta nueva forma de reunión en público, no por razones religiosas para escuchar la predicación del evangelio, sino por una nueva forma de reunión. Esta nueva forma de reunión también era estrictamente voluntaria. Nadie tenía que asistir.

Nadie te obligaba a ir a la iglesia, ni a escuchar a George Whitefield predicar, ni a votar en Massachusetts a menos que fueras a escuchar a George Whitefield predicar. Nadie te obligaba a hacerlo. Así que esta es una asamblea voluntaria.

Y luego, lo que sucedió con estas nuevas formas de asamblea es que, oh, también quise mencionar que con esta nueva forma de asamblea hay una nueva autoridad porque el líder en esta nueva forma de asamblea tiene una autoridad que no se basa en, no le fue otorgada por el estado. No le fue transmitida por el estado como un rey o un magistrado o un príncipe o algo así. Esta nueva autoridad en esta nueva forma de asamblea fue un reconocimiento de que esta persona es de Dios y que esta persona está predicando la palabra de Dios.

Por lo tanto, se trata de reconocer que la autoridad no se transmite, sino que proviene de otro, de una fuente divina. Así que con esta nueva forma de reunión, la gente se reúne, sin ser coaccionada, sin ser forzada a reunirse, escuchando este liderazgo, este maravilloso tipo de liderazgo carismático, lo que eso hace, estas nuevas formas de reunión que comenzaron en el ámbito religioso, ¿se transfieren a qué? A la esfera política. Y entonces la gente comienza a darse cuenta de que podemos hacer esto políticamente también.

Podemos reunirnos en público voluntariamente. Nadie nos obliga a hacerlo. Podemos reunirnos en público.

Podemos reunirnos voluntariamente. Podemos escuchar a los líderes, no sólo que nos digan que son líderes, sino que también podemos escucharlos. Vemos una autoridad en esos líderes.

Puede que no ocupen un cargo público, pero tienen autoridad en lo que dicen y demás. Y esto puede fácilmente transferirse política y socialmente, como sucedió. Por eso las nuevas formas de reunión son realmente increíbles.

El siguiente punto es la soberanía del pueblo. Crítica, debería haber dicho crítica de los cargos públicos. Así pues, la soberanía del pueblo, que se liberó, en cierto sentido, la independencia del pueblo, se liberó en todo este Primer Gran Despertar.

Pero la soberanía del pueblo es decisiva; debería haber dicho crítica de los cargos públicos. Así que ahora, la gente siente que en estas nuevas formas de reunión, tiene plena libertad para criticar los cargos públicos. Se siente libre para criticar a Inglaterra y al rey en nuestro caso.

Entonces, se sienten bastante libres. Ahora bien, lo que les da esa libertad es el peso de la cantidad en este tipo de asamblea pública. Así que el peso de la cantidad les da la libertad de hacerlo.

Y Boston, si caminas por las calles de Boston, si recorres el Freedom Trail, verás algo de eso. Ahora bien, ¿cuál es el resultado final de todo esto? Esta es la cita que me gustaría que entendieras, pero trataré de recordar poner estas presentaciones en PowerPoint en Blackboard, por cierto, así que si no logras escribir todo, no hay problema. Pero me encanta esta cita.

Considerado como un acontecimiento social, el Gran Despertar significa nada menos que la primera etapa de la Revolución estadounidense. Considerado como un acontecimiento social, el Gran Despertar significa nada menos que la primera etapa de la Revolución estadounidense. Por lo tanto, hay que preguntarse: ¿habría ocurrido la Revolución estadounidense si no hubiera habido un Primer Gran Despertar? Creo que la respuesta a esa pregunta probablemente sea no.

Creo que la respuesta es no a todo lo que hemos hablado en términos de efusión teológica y social del Primer Gran Despertar, porque creo que lo que ocurrió en el Primer Gran Despertar, especialmente en el ámbito social, sentó las bases, los cimientos para una revolución política. Luego, la gente se dio cuenta de eso y se lanzó a la revolución política. Por lo tanto, es muy interesante que exista una conexión entre la vida religiosa en Estados Unidos y la revolución que vino con la Revolución Americana.

Bueno, vale. Sí, Hope. ¿El Gran Despertar llegó a todas las partes de los EE. UU.? Sí, el Gran Despertar llegó.

Ahora bien, había algunos lugares que todavía estaban, en cierto sentido, colonizados en Tennessee y Kentucky, pero se extendía desde Maine hasta Georgia,

todas las colonias del centro. Todo el mundo se vio afectado por el Gran Despertar, el Primer Gran Despertar. Y además, no fue un despertar fronterizo.

Fue un despertar urbano. Fue en lugares como Boston, Filadelfia y Nueva York donde cobró vida. Así que sí, es bastante poderoso.

Bien, algo más sobre el Primer Gran Despertar. ¿Qué queremos saber sobre el Primer Gran Despertar? ¿Todas esas personas maravillosas y todos esos eventos maravillosos que sucedieron en el Primer Gran Despertar? ¿Hay algo aquí? ¿Debería darles cinco segundos? Debería. Aquí hay una pausa de cinco segundos para el Primer Gran Despertar.

Me refiero a antes del avivamiento wesleyano. Debería decir. Hagamos una breve pausa aquí.

Puedes hacer esto el viernes, el lunes y el miércoles. Entonces estarás a mitad del curso, a mitad del semestre. Vaya, vale.

Estírate y descansa. Ruth es la única que tiene una clase antes de esto, ¿verdad? Ninguno de ustedes tiene una clase antes de esto, excepto Ruth. Así que, me levanto de la cama y me meto en esta clase.

Genial, está bien. Está bien, vamos a continuar nuestro viaje. Y está sucediendo otra cosa.

Y está sucediendo en Inglaterra, y se llama el Renacimiento Wesleyano. Bien, estoy en D, Inglaterra, y el Renacimiento Wesleyano. Así que eso está sucediendo junto con el pietismo.

Ya sabes, eso está sucediendo en Alemania junto con el Primer Gran Despertar, y está sucediendo en Estados Unidos. Y ahora, en Inglaterra, tenemos el Renacimiento Wesleyano. Bien, ahora tengo que tener cuidado aquí porque si entras a mi oficina, lo primero que ves es un busto de John Wesley.

Así que vengan a visitarme algún día. Les mostraré un busto de John Wesley. También les mostraré algunas fotografías de John Wesley en mi oficina.

Así que tengo que tener cuidado. Podría dedicarle mucho tiempo, probablemente un semestre entero. Por eso, intentaré no hacerlo.

Voy a tratar de poner todo esto en perspectiva y, ya saben, de abordar este tema con un buen equilibrio y todo eso. Pero ese avivamiento wesleyano es bastante importante y es un poco fácil ignorarlo. Pero en este curso, vamos desde la Reforma hasta el presente.

No se puede pasar por alto el avivamiento wesleyano. Bien, lo que vamos a hacer es una introducción y luego vamos a dar un bosquejo biográfico de John Wesley y algo de teología de John Wesley que van a ver, que son a la vez similares y diferentes. Similares y diferentes a la teología del Primer Gran Despertar.

Entonces, es una especie de equilibrio con lo que vemos en el Primer Gran Despertar. Bien, primero que todo, una introducción.

Para presentar a John Wesley, permítanme saltarme esa imagen, necesito llegar a un hombre llamado Jacob Arminius. Bueno, ahí está Jacob Arminius. Bueno, Jacob Arminius, para resumir la historia de Jacob Arminius, Jacob Arminius era holandés. Estaba en los Países Bajos, y los calvinistas holandeses de su época le pidieron a Jacob Arminius que hiciera una defensa del calvinismo.

Entonces, él era un teólogo y se le pidió que defendiera el calvinismo. Y cuando se le pidió a Arminio que lo hiciera, quiero decir, lo hizo de buena gana, pero cuando se le pidió que lo hiciera, descubrió que había algunos puntos en los que no estaba de acuerdo con el calvinismo. Había algunos puntos en los que no creía que Juan Calvino o sus seguidores estuvieran en lo cierto.

Y entonces, empezó a discutir esas cosas. En realidad, escribió algo llamado la Remonstrance (Reconvención); debería haberlo puesto al final, pero él y sus seguidores desarrollaron lo que llamaron una Remonstrance (reconvención); esa no es la primera palabra; es la segunda palabra, REMONSTRANCE (reconvención). Desarrollaron una Remonstrance, que era un argumento detallado contra el calvinismo.

No debería decir que no se trata de un argumento detallado contra el calvinismo, sino de un argumento detallado a favor del calvinismo, porque había algunas cosas en el calvinismo que les gustaban y a las que se aferraban. Así que estos holandeses no son una especie de anticalvinistas.

Bien, lo que pasó fue que formaron una especie de grupo, y el grupo se llamó Remonstrance, la primera palabra, REMONSTRANTS, the Remonstrance. Entonces, The Remonstrance formó The Remonstrance. Bien, ¿estás de acuerdo con eso? Y The Remonstrance fue una discusión sobre el calvinismo.

Permítanme darles un par de ejemplos, porque si no entienden estos ejemplos, no van a entender todo lo demás que decimos. Permítanme darles un par de ejemplos. Un ejemplo fue, y nos quedaremos solo con Arminio, pero un ejemplo fue que Arminio estaba en desacuerdo con la doctrina de Calvino de la doble elección.

Entonces, él lee a Juan Calvino; se supone que debe defender a Calvino, pero dice: "No puedo defender a Calvino en el tema de la doble elección. Creo en la predestinación", dijo Arminio. "Creo en la predestinación, pero conecto la predestinación con el conocimiento previo de Dios. Entonces, Dios conoce de antemano a aquellos que serán salvos, y conoce de antemano a las personas que serán salvadas".

Por lo tanto, utilicen los medios de gracia para entrar en la familia de Dios. Él lo sabe de antemano. Así que si quieren llamar a eso predestinación, Arminio dijo que está bien.

Me alegra hacerlo, pero no lo creo como Calvino lo enseñó. Ése es un ejemplo. Un segundo ejemplo es que, mientras Calvino enseñaba que Cristo murió por los elegidos, Arminio dijo que no, Cristo murió por todos.

Cristo murió por todos. Ahora bien, resulta que sólo quienes aceptan la muerte de Cristo se beneficiarán de su muerte, pero Cristo murió por todos. La muerte de Cristo fue por todos.

Entonces, no estuvo de acuerdo en eso y trató de explicarlo. Una tercera cosa que dijo Arminio, Arminio dijo: "Estoy de acuerdo con Calvino. Creo, estoy muy contento con lo que dijo Calvino, en el sentido de que no hay nada que podamos hacer para salvarnos".

No hay nada bueno en nosotros que nos permita salvarnos. Recuerden, el católico romano Fakir Iqbal no dijo: "Sí, hagan lo que puedan hacer", como si hubiera algo bueno dentro de los seres humanos que les permitiera llegar a Dios. Bueno, Arminio estaba de acuerdo con Calvino.

No hay nada bueno en nosotros que nos permita llegar a Dios. Todo es por la gracia de Dios. Todo este asunto de la salvación es por la gracia de Dios.

En este punto, él estaba de acuerdo con Calvino. Dijo que estaba de acuerdo con Calvino en este punto, lo cual era bueno. Una cuarta cosa que mencionó aquí es que Calvino creía que la gracia de Dios era irresistible.

No se puede resistir la gracia de Dios. Arminio dijo: No, no lo creo porque hay un residuo de libre albedrío en las personas. Por lo tanto, las personas pueden resistir la gracia de Dios.

Pueden rechazar la gracia de Dios. Así que esa es una posibilidad. No es una probabilidad, creía Arminio, pero es una posibilidad que puedan decir no a la gracia de Dios.

Y luego, en quinto lugar, en lo que respecta a la doctrina de la perseverancia, Dios persevera en sostenernos. ¿Recuerdas que hablamos de perseverancia con Juan Calvino? La perseverancia para Calvino es que no nos acercamos a Dios y apenas nos aferramos a Él con las puntas de nuestros dedos. La comprensión de Calvino de la perseverancia es que esta es la perseverancia de Dios en sostenernos.

Este es Dios tomándonos en sus brazos y aferrándonos. Bueno, cuando se trataba de la doctrina de la perseverancia, Arminio no estaba seguro de esto, pero creía que era posible perder esa salvación una vez que la había ganado. Entonces, hubo varios lugares en los que Arminio estaba en desacuerdo con Calvino, sus seguidores, los Remonstrantes, realmente desarrollaron esta teología.

Ahora bien, la razón por la que mencionamos esto a modo de introducción es porque esta es la teología en la que John Wesley se habría formado. Él habría entendido esta teología. Habría entendido a Calvino, por supuesto, porque leyó a Calvino, pero habría entendido la teología arminiana porque la teología arminiana ya se había convertido en parte de la vida británica cuando llegamos al siglo XVIII.

Así que, John Wesley habría estado muy familiarizado con esto. La pregunta es: ¿John Wesley era completamente arminiano? Bueno, no estoy seguro de eso. Prefiero hablar de la teología de Wesley como teología wesleyana y no como teología wesleyana arminiana, así que no estoy seguro de eso.

Pero vamos a hablar de la teología wesleyana, pero él ciertamente conocía a Arminio, y ciertamente había lugares en los que estaba de acuerdo con Arminio. Así que, doy esa introducción solo para que sepamos dónde estamos comenzando aquí con todo esto. Entonces, ¿tienes alguna pregunta sobre Arminio? Así que ese es otro tipo de nombre que es necesario conocer para este curso porque es un actor importante en el curso desde la Reforma hasta el presente, por lo que su forma de entrar en esto es importante.

Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Bien. Sí, Jesse. Correcto. Conocía bien a Calvino, había leído a Calvino, había leído a los sucesores de Calvino.

También es un estudioso de la Biblia, por lo que está tratando de unir estas cosas. Su primera lealtad es hacia la Biblia, por lo que siente que está respondiendo bíblicamente a algunas cuestiones con las que no está de acuerdo, como la doble elección. Y sus seguidores que forman este partido, este grupo, los Remonstrantes, sentían lo mismo.

Pero Calvino también cree que está fundamentando todo con las Escrituras. ¿Algo más? ¿Arminio? ¿Jacob Arminio? ¿Esta introducción? Bien. Empecemos con Wesley y luego tendremos que retomar esto el viernes.

Bien. Verán, en segundo lugar, voy a hacer una reseña biográfica de John Wesley. Lo haré con unas cinco personas en el curso.

Ciertamente hicimos algo así con Juan Calvino, aunque hayas leído ese libro sobre Calvino. Así que hago lo mismo con John Wesley. Me tomo un tiempo para hablar sobre su biografía.

Tengo que verlo de vez en cuando porque era una persona interesante y si tengo un busto de John Wesley en mi oficina, eso debe significar algo. Así que tengo que tener cuidado aquí. Pero quiero dar un poco de biografía de Wesley.

Está bien. Aquí tengo sus fechas para ti. Aquí están las fechas de John Wesley.

Bueno, me gustaría mencionar algunos puntos destacados aquí. John Wesley, de 1703 a 1791. Bien.

Su padre era Samuel. Su madre era Susana. Susana Wesley.

Y ahí está. Ahí están las fechas de Susanna Wesley. Samuel Wesley era un sacerdote anglicano.

Tenía dos iglesias. No hice muy bien esta presentación en PowerPoint, pero sé que me tendrán paciencia por un minuto, ¿no? Bien. Éstas son las dos iglesias de Samuel Wesley, dos iglesias anglicanas.

El más importante fue Epworth, que también tenía una iglesia vecina llamada Root. Eso se pronuncia Root, WROOTE. Así que aquí está su padre, un sacerdote anglicano, con estas dos parroquias.

John Wesley finalmente siguió los pasos de su padre y se ordenó sacerdote anglicano. Así que esos lugares son importantes. Volvamos a los nombres.

Su madre, Susana. Susana fue una de las grandes mujeres de la historia religiosa. Creo que una de las opciones que planteamos para el trabajo era la de las mujeres en la historia cristiana o algo así.

Tengo que comprobarlo. Pero Susana fue sin duda una de las grandes mujeres de la historia cristiana. Tuvo 19 hijos.

Eso es mucho. Son muchos niños. Tuvo 19 hijos.

Diez de ellas vivieron la infancia y se convirtieron en adultas, y mencionaremos a un par de ellas. Pero siempre que hablo de Susana, que tuvo 19 hijos, ella fue una de los 25. Su madre tuvo 25 hijos.

¿Te lo puedes imaginar? Quiero decir, tuvo 25 hijos. Así que Susana fue una de 25. Así que sólo tuvo 19.

No alcanzó el récord de su madre, pero fue bastante notable. Pero más que tener 19 hijos, Susana es conocida en la historia religiosa por ser una maestra bíblica y teológica de sus hijos. Era muy disciplinada en la enseñanza y en la crianza de sus hijos con conocimientos bíblicos y teológicos.

Por supuesto, eso fue especialmente cierto en el caso de John. Por eso, Susana es muy importante para la historia debido a su influencia en el crecimiento espiritual de John, pero también en su crecimiento académico. Susana fue capaz de... Fue una gran tutora y muy erudita.

Pude enseñarle no sólo Biblia y teología, sino también matemáticas, historia social, historia, etc. Así que realmente era una persona muy notable. Cuando pienso en Susanna, pienso en otra persona que ya hemos estudiado en el curso, y su nombre era Ann Hutchinson.

¿Recuerdas a Ann Hutchinson? Ann Hutchinson era la que enseñaba en Boston y enseñaba teología en su casa y discutía teología en su casa, y los puritanos la expulsaron. Terminó en Rhode Island. Pero estas mujeres eran bastante notables y tenían algunas ideas teológicas reales aquí.

Bueno, ese es el comienzo de su vida. En realidad, nació en la rectoría de Epworth. Por cierto, tengo que tener cuidado, lo sé, pero lo tendré. Pero la rectoría de Epworth se incendió cuando John era solo un niño pequeño.

Estaba en la casa cuando se incendió, y su padre pudo salvarlo. Entonces, su padre y otros hombres corrieron y sacaron a John de allí y le salvaron la vida en la rectoría de Epworth. Y desde entonces, cuando llegó a la edad adulta, John Wesley se refirió a sí mismo como un tizón rescatado del fuego.

Entonces, hay una buena referencia bíblica. Juan nació en Epworth y casi murió en la rectoría de Epworth, pero se salvó. Un amigo mío, esto tampoco tiene nada que ver con nada, pero tengo que estar atento a mi tiempo.

Está bien. Pero un amigo mío y yo vamos a guiar una gira por los sitios wesleyanos en Inglaterra en 2015. Uno de los lugares en los que estaremos será la rectoría de Epworth, porque esta fue reconstruida y ahora es un sitio histórico en Inglaterra.

Entonces, vamos a ir a la rectoría de Epworth. No vamos a encenderle un fósforo. No vamos a repetir toda la escena del incendio, pero estaremos en la rectoría de Epworth.

Así que no puedo esperar a estar allí. Bien. Así que ese es su nacimiento, ese es su comienzo, etcétera, 1703.

Bueno, bien. Ahora bien, ¿qué sucede? Otra cosa en cuanto a su biografía es que 1720 se convirtió en una fecha muy importante en su vida. 1720.

Ah, no he puesto aquí el nombre de Samuel Wesley. Voy a poner el nombre de Samuel Wesley, su padre. El año 1720 se convierte en una fecha muy importante en su vida.

Y, por favor, fíjense que solo tiene 17 años, así que no es muy viejo. En 1720, John Wesley ingresó a la Universidad de Oxford. Entonces, se convirtió en estudiante en la Universidad de Oxford, y ya saben, hay muchas universidades allí.

Fue a una universidad llamada Christ Church, que fue su lugar de estudio en Oxford, donde comenzó sus estudios universitarios. En resumen, pensaba que John Wesley había sido llamado por Dios al ministerio.

Entonces, va a la Iglesia de Cristo. Es ordenado para el ministerio cristiano, primero como diácono. Y John Wesley siente que va a pasar el resto de su vida como sacerdote anglicano, pero que va a dedicarse a la enseñanza.

En resumen, recibió una oportunidad de enseñar en el Lincoln College, que es otra facultad de la Universidad de Oxford. Y una vez que se estableció, una vez que comenzó a enseñar en el Lincoln College, se estableció y se dijo a sí mismo: "Aquí es donde voy a estar por el resto de mi vida. Voy a enseñar griego en el Lincoln College".

Estoy feliz. Pero, para resumir, antes de irnos, quiero dejar claro que no estuvo mucho tiempo en el Lincoln College cuando su padre, Samuel, se enfermó. John tuvo que dejar la docencia y regresar a Epworth .

Y tuvo que hacerse cargo del ministerio de su padre porque este estaba muy enfermo. Así que esto fue una pequeña interrupción en su vida. No hay duda al respecto.

No tenía intención de hacerlo, pero se sintió obligado a hacerlo para ayudar a su padre. Y, de hecho, se fue por un par de años. Dejó la universidad.

Ahora bien, lo que sucede es que hay gente en la universidad que también está estudiando en Christ Church. Y uno de ellos era su hermano, Charles. Charles Wesley, su hermano menor, como pueden ver, hay una diferencia de edad de cuatro años entre ellos.

Su hermano menor, Charles, había ingresado en la Christ Church de Oxford y estuvo estudiando allí durante la mayor parte del tiempo que John estuvo en Epworth durante el viaje. Algo muy, muy interesante ocurrió con Charles Wesley y otros en Oxford mientras John estaba fuera.

Y ahí es donde retomaremos la historia el viernes. Bueno, estaba en Epworth de camino, ayudando a su padre con ese ministerio.

Charles en Oxford, está sucediendo algo muy interesante. Veremos qué sucede cuando regresemos el viernes. Que tengas un buen día. Nos vemos el viernes.

Soy el Dr. Roger Green en su curso de historia de la iglesia, De la Reforma al Presente. Esta es la sesión 13, El Gran Despertar.