

HISTORIA DE LA IGLESIA – MOMENTOS CLAVE

Lección 23

Historia de los Bautistas – Parte 1

INTRODUCCIÓN

¿Alguna vez escuchaste sobre la Convención Bautista del Sur – Southern Baptist Convention? ¡Por supuesto! Es la segunda denominación más grande en los Estados Unidos (luego de la Iglesia Católica Romana). ¿Y de la Convención Nacional Bautista, EEUU –National Baptist Convention USA o la Asociación Bautista de América – Baptist Association of America? ¿La Asociación Bautista Americana- The American Baptist Association (Landmark Baptists)? ¿Quizás la Asociación Bautista de Inglaterra - Baptist Union of Great Britain o la Asociación de Iglesias Bautistas de Suecia – Baptist Union of Sweden? Existe la Asociación de Iglesias Bautistas Regulares en Canadá - Association of Regular Baptist Churches (¡Pero no hay una Asociación de Iglesias Irregulares Bautistas!) así como la Convención Canadiense de Iglesias Bautistas del Sur – Canadian Convention of Southern Baptist Churches. De hecho, hay más de 50 grupos separados de Iglesias Bautistas sólo en los Estados Unidos. Una de cada cinco personas en los Estados Unidos se estima que asiste a una Iglesia Bautista o se afilia como “Bautista.”¹

Considera la diversidad de la gente famosa que es Bautista. Tenemos a los Presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton, Harry Truman, Andrew Johnson, Abraham Lincoln, y al Vicepresidente Al Gore. Tenemos a los atletas mundialmente famosos Jim Brown y George Foreman. Hollywood ha visto a muchos Bautistas como Lucille Ball y Kevin Costner. En cuanto a los negocios, James Cash Penny (sí, lo conocemos por sus iniciales, “J.C. Penney”) y J. L. Kraft de fama de macarrón y queso, fueron Bautistas. ¿Qué tal algunos Bautistas históricos conocidos como Paul Bunyan y Charles Spurgeon? También aquellos grandes del siglo XX como Martin Luther King, Jr. y Billy Graham (¿quién se extiende hasta el Siglo XXI!)?

Ahora, uno con razón puede preguntarse, “¿Pero cómo todas esas personas pertenecieron a una misma religión?” ¿Uno también puede preguntarse por qué hay tantos grupos “Bautistas” distintos? Las respuestas a esas preguntas esperamos que estén contenidas en la lección de hoy. Con el gran número de Bautistas y la rica diversidad que conlleva el término Bautista, tenemos una gran herencia que explorar en las siguientes semanas. La primera lección buscará entender los orígenes de la iglesia Bautista, los primeros movimientos Bautistas, y profundizaremos un poco en cómo la iglesia Bautista evolucionó con el tiempo.

¹ Ver el Estudio Americano de Identidad Religiosa (2001) y el Estudio Nacional de Identificación Religiosa (1990). Se puede acceder a estos estudios vía Internet en www.gc.cuny.edu/faculty/research_briefs/aris/aris_index.htm .

LOS ORIGENES BAPTISTAS

Cuando uno lee el mundo escolástico de la historia Bautista, uno halla varias teorías distintas acerca de los orígenes de la iglesia Bautista. En los años 1800 y a principios de los años 1900, era popular el escribir que la Iglesia Bautista había existido desde el Nuevo Testamento, aunque siempre a escondidas y nunca notada por la historia. Este punto de vista (llamado el punto de vista “Perpetuo”) ha perdido la mayor parte del apoyo de la academia aceptada y parece ser más un esfuerzo de leer de vuelta en la historia en lugar de aprender de la historia.

Un segundo punto de vista que uno puede encontrar en la literatura académica se relaciona con la Iglesia Bautista y los movimientos Anabaptistas y Mennonitas (ver Lecciones 56 & 57). Estas iglesias, después de todo, comparten el nombre “Bautista” y comparten la creencias del “bautizo del creyente” (como opuesto al bautizo de niños/infantes). Sin embargo, a pesar de estas similitudes, hay suficientes diferencias de notar y fundamentales entre estas creencias (por ejemplo, participación en el gobierno) que la mayoría de estudiosos no atribuyen la iglesia Bautista al movimiento Anabaptista.

Varios estudiosos son capaces de emplear material Bautista inicial para decir que los Puritanos son la génesis de la iglesia Bautista. No hay duda que hay una conexión Puritana con los Bautistas, a pesar de ello, la mayoría de estudiosos no consideran a los Bautistas como una separación de los Puritanos. Muchos Puritanos buscaron conquistar a la Iglesia de Inglaterra mientras que otros fueron parte de un movimiento más grande en Inglaterra ahora llamado el “Movimiento Separatista” (ver Lecciones 66 & 67). De ese movimiento, hubo varios Cristianos quienes buscaron estatus como una “Iglesia Libre” o una iglesia que practicó su fe libre e independiente de la Iglesia de Inglaterra. Estas personas que se separaron de Inglaterra (de ahí, el nombre “Separatista”) incluyeron a los Puritanos así como a los Bautistas.

Antes de entrar en detalle sobre la evidencia histórica de los orígenes Bautistas dentro del movimiento Separatista o de Iglesia Libre, debemos notar algunas de las teorías que tienen apoyo minoritario en círculos académicos. Uno puede con razón reunir evidencia del Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia inicial que apoyan los enlaces de la Iglesia Bautista, así como uno puede hallar puntos de identificación y contacto con los Anabaptistas, Mennonitas y Puritanos. La razón es bastante simple: La mayoría de Iglesias Bautistas se centran en el Nuevo Testamento como la fuente de su práctica y por ello naturalmente tienen puntos de conexión tanto con el Nuevo Testamento y con otras iglesias que han empleado al Nuevo Testamento como su regla de práctica. De manera similar, sin embargo, ¡esto no significa que es historia genética!

Para realmente descubrir las raíces Bautistas, tenemos que sumergirnos (¡ahí hay un mal juego de palabras!) en el Movimiento de la Iglesia Libre del siglo XVII en Inglaterra.

MOVIMIENTOS BAUTISTAS INICIALES

El movimiento de la Iglesia Libre dio inicio a varias expresiones Cristianas. Uno puede trazar a muchas iglesias Anabaptistas y Puritanas hacia este movimiento. El empuje del movimiento de la Iglesia Libre era el establecer una fe y práctica que estaba libre de una denominación y control por fuerzas “seculares” o de gobierno. Hasta la llegada de ese movimiento, la mayoría de las iglesias eran expresiones del gobierno de turno, y eso había sido verdadero desde el tiempo de Constantino (ver Lección 18 & 19). Mientras que el gobierno y la iglesia a menudo luchó uno con otro por el control, no había duda que el gobierno reclamaba su derecho de gobernar a través de la autoridad divina (como opuesta a la principal regla Americana de “por la gente y para la gente”). De manera similar, cuando el gobierno se pasó de la raya, la misma Iglesia se sintió como la institución indicada para rectificar los asuntos.

A este mundo político llegó el Movimiento de la Iglesia Libre. Este movimiento creyó que el gobierno de turno no tenía autoridad sobre las elecciones religiosas de los individuos. Había algo bastante claro acerca de la mentalidad religiosa de los líderes de este movimiento. Históricamente, la salvación y destino de uno estaba controlado por el hecho que uno era parte de la “Iglesia.” Pues la Iglesia era vista como el reino eterno de Cristo en su manifestación terrenal. La vida particular del individuo pudo haber hecho una diferencia en el que uno sea puesto en el purgatorio una vez que la eternidad empezaba (ver la Lección 44 sobre los escritos de Dante), pero la salvación misma dependía de estar en la Iglesia.

Al momento del movimiento de reforma, una dirección distinta se estaba estableciendo, no sólo en las iglesias protestantes, sino también, hasta cierto punto, en la Iglesia Católica. Este cambio, por ende, no lo incluyo tanto en la “Reforma” como algo que *generó o permitió* la Reforma. ¡Esa cosa es la imprenta!

Con la imprenta, los libros se hicieron disponibles para todas las personas. Con la fácil disponibilidad de los libros, la lectura se convirtió en una habilidad importante que la mayoría de las personas buscó para ellas mismas y sus descendientes. Dado que más gente podía leer, y la Biblia estaba disponible en idiomas comunes y corrientes que la gente podía entender, un cambio empezó a surgir. Esta oportunidad provocó no sólo al Movimiento de la Iglesia Libre, la Iglesia Bautista, sino también un cambio directo en la forma que las iglesias de línea antigua vieron a la fe y al creyente.

El cambio fue un enfoque de la Iglesia como la estructura Cristiana e institución a una fe más privada y personal en el individuo. Antes de la fácil disponibilidad de las Escrituras para el hombre común, uno aún podía encontrar el poder de los individuos quienes caminaron con Dios en una forma personal y directa (ver, por ejemplo, Lección 42 sobre San Francisco) pero la mayoría de estos individuos fueron monjes y estudiosos particularmente entrenados en las Escrituras. Una vez que la mayoría tuvo una copia legible de la palabra de Dios en su propia expresión, ellos empezaron a tener un entendimiento personal de las Escrituras y de Dios. Esto lanzó nuevos entendimientos de lo que debería ser la iglesia institucional y una aproximación más personal a la fe.

Mientras que la gente buscó vivir una relación personal con Dios, como opuesto a una simple afiliación de ellos mismos con la Iglesia reconocida de su región geográfica, había un fuerte movimiento para alabar con otras personas de mentalidad similar. Esto se manifestó en el Movimiento de la Iglesia Libre.

El Bautista inicial, Thomas Helwys, puso esto de esta forma en su solicitud de libertad de adorar aparte de la Iglesia del Rey Santiago (¡la Iglesia de Inglaterra)!:

Permitan que el Rey juzgue, acaso no es más igual que los hombres deban elegir su religión, viendo que ellos sólo deben pararse ante el asiento de juicio de Dios para contestarse a sí mismos...pues la religión del hombre hacia Dios está entre Dios y ellos mismos; el Rey no debe responder por ello, ni tampoco el Rey debe ser juez entre Dios y el hombre.²

Debemos añadir esto a nuestra mentalidad del Siglo XXI, ¿esto parece algo dado!

Uno puede decir, “Por supuesto, todos aparecemos ante Dios como individuos, nadie debe dictar nuestra fe. ¡Permitan al Rey de Inglaterra decidir por mí lo que debo creer y cómo debo practicar *sólo* cuando el Rey de Inglaterra esté en mi lugar el día del juicio!” Pero en el tiempo de Helwys, proclamaciones como las que dio eran vistas como traidoras. Se creía que el Rey estaba dictando con derecho la fe de los hombres porque Dios ordenó al Rey para ser el representante de Dios en la tierra gobernando a los hombres. Si esto no era así, entonces el Rey realmente no tenía *derecho* para gobernar, él meramente tenía el *poder* para gobernar.

Esto encajó mano a mano con la fuerte acogida Bautista de la doctrina de Lutero sobre el “Sacerdocio de todos los creyentes.” Reconociendo el llamado deversos como 1 Pedro 2:9 (“Pero ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable”) la iglesia Bautista siempre enseñó la responsabilidad individual ante Dios y el hombre.

No hace falta decir, los primeros Bautistas, como muchos de los otros del Movimiento de la Iglesia Libre, fueron perseguidos por su fe. Lo que nos lleva de vuelta a la Lección 67 de la Historia de la Iglesia, Puritanos, Separatistas y Peregrinos – Parte 2. En la página 2 de esa lección discutimos sobre un predicador llamado John Smythe que muchos reconocen como el fundador de la Iglesia Bautista Inglesa. Smythe estaba cercanamente afiliado con las personas que se convertirían en famosas como los “peregrinos/*pilgrims*” quienes empezaron una comunidad en última instancia fuera de Cape Cod. Smythe llevó su congregación a Holanda buscando la libertad religiosa a principios de los años 1600. Fue en Holanda, sin duda influenciado por los Anabaptistas y Mennonitas que Smythe decidió a finales del año 1608 y principios del año 1609 que Cristo ordenó a sus apóstoles hacer discípulos por medio de las enseñanzas y bautizo. Dado que uno no puede enseñar y

² Thomas Helwys, *Una Breve Declaración del Misterio (sic) de la Iniquidad – A Short Declaration of the Mystery (sic) of Iniquity*. Este libro y las actitudes en él produjo el encarcelamiento de Helwys.

bautizar a un niño/infante, ¡Smythe vio la orden divina como una que se aplicaba a todos aquellos que estaban en una edad en las que se les podía enseñar!

Dado a que Smythe no estaba de acuerdo con o decidió afiliarse a los Mennonitas en ese momento, ¡Smythe tomó la decisión de bautizar él mismo! Smythe luego bautizó a aquellos en el grupo que estaban con él y entonces empezó lo que algunos estudiosos consideran ¡la primera Iglesia Bautista documentada! Este pequeño grupo de personas (incluyendo a Thomas Helwys mencionado anteriormente) trataban de cumplir diariamente y entender este nuevo territorio que ellos estaban encendiendo teológica y prácticamente. Como resultado, ellos frecuentemente no estaban de acuerdo con muchos asuntos teológicos, en ocasiones separándose y reuniéndose. En 1611 ó 1612, Helwys llevó de vuelta a Inglaterra a un grupo de seguidores para llevar su nuevo entendimiento de la fe de regreso a sus hombres del campo. Esta “mentalidad de misión” pronto se convertiría en un sello de la Iglesia Bautista tal como lo veremos en las lecciones que vienen sobre William Carey y Lottie Moon.

De vuelta en tierra Inglesa, Helwys escribió cuatro libros durante el siguiente año, incluyendo el citado anteriormente. En estos libros, Helwys establece posiciones que difieren de los Calvinistas y Mennonitas. Estos libros buscaron la libertad religiosa (que dieron como resultado el encarcelamiento y muerte de Helwys cuando tenía unos 40 años) así como la responsabilidad personal y ante Dios.

Al empezar a crecer las iglesias Bautistas en el terreno Inglés, había un reconocimiento que cada individuo era personalmente responsable ante Dios, y sin embargo aún había un rol para la iglesia como recolectora de almas. La iglesia en sí misma era entendida como una expresión del cuerpo de Cristo que era una visión más grande que un individuo o iglesia individual. Como consecuencia, las iglesias Bautistas buscaron asociarse desde el inicio para darle una mayor expresión al cuerpo de Cristo así como para coordinar esfuerzos misioneros.

La primera asociación Bautista data del año 1624 cuando cinco iglesias Bautistas se unieron para repudiar las ideas de los Mennonitas que los Cristianos deberían evitar presencia gubernamental. Esta asociación fue de iglesia “Bautistas Generales.”

Las Iglesias Bautistas Generales ya eran distintas a las Iglesias Bautistas Particulares, una distinción que aún está presente hasta cierto grado en algunas iglesias Bautistas de hoy. Las iglesias Bautistas Generales tomaron su nombre de un punto de vista “general” de la expiación (el sacrificio de Cristo en el Calvario). Estos fueron los Bautistas que tomaron un punto de vista Arminiano que Cristo murió por todos, y la salvación estaba disponible para todos, sin importar el tema de la Predestinación (ver Lección 64 sobre el Arminianismo y la predestinación). Los Bautistas Particulares vieron la expiación como particular para los elegidos. Estos eran Calvinistas en la doctrina de la predestinación.

Durante las décadas de los años 1600 los Bautistas se consolidarían en varias Asociaciones basadas en puntos de vista doctrinales sobre varios temas. Por lo general, la doctrina de la mayoría de las iglesias Bautistas era lo que los estudiosos llamarían “ortodoxa.” Por

ortodoxia entendemos ‘los principios básicos de la creencia Cristiana tal como están establecidos en el Credo Niceno’ (ver Lección 19).³ Las iglesias Bautistas constantemente habían apoyado la autonomía de cada iglesia (control local como opuesto al control realizado por Obispos o alguna unidad eclesiástica más grande). Sin embargo, es de entender que las diferencias aparecieron en asuntos menos importantes que la ortodoxia. Esto no es sorprendente a la luz de la génesis de la Iglesia Bautista centrada en responsabilidad individual y estudio ante Dios. Por lo que vemos diferentes expresiones de perspectiva sobre la naturaleza del final de los días, predestinación, la frecuencia de la Comunión y temas similares.

Pasado el tiempo, estas diferencias ocasionaron el cambio de los “agrupamientos” de iglesias Bautistas. Esto trajo a los cientos de distintas agrupaciones que existen alrededor del mundo hoy en día. A lo largo del camino, ha habido muchas personas notables sobre quienes hablaremos en lecciones posteriores. La Iglesia Bautista ha dejado su marca en misiones mundiales, en literatura Cristiana (el *Progreso del Peregrino – Pilgrims Progress* de Bunyan), y sobre teología. De hecho, tan temprano como los años 1600, los Bautistas produjeron la Confesión de Fe que ha resistido la prueba del tiempo. La Confesión de Fe de Londres del año 1689 (un documento de la persuasión “Bautista Particular”) fue traída a los Estados Unidos y orgullosamente se encuentra cerca de la Confesión de Fe de Westminster (ver Lección 65) como una de las expresiones más claras de la Reforma de la creencia Cristiana.

La Confesión Bautista de Londres son 32 artículos de fe con escrituras que los apoyan. Empieza con las Sagradas Escrituras, y habla de Dios, la Trinidad, la Creación, la Caída, la Justificación, la Santificación, el Arrepentimiento, así como de muchos otros temas.⁴ La confesión empieza con,

Las Sagradas Escrituras son las únicas reglas suficientes, ciertas e infalibles de todo Conocimiento, Fe y Obediencia salvadora; Aunque la luz de la Naturaleza, y las obras de la Creación y la Providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa; sin embargo ellas no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad, que son necesarios para la Salvación. De ahí que

³ La ortodoxia del Credo Niceno en su versión Arminiana es: Creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Y en un Señor Jesús Cristo, el Hijo de Dios, el engendrado de Dios en Padre, el Unico engendrado, que es de la esencia del Padre. Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrad y no hecho; de la misma naturaleza del Padre, por Quien todas las cosas vinieron a ser, en los cielos y en la tierra, visible e invisible.

Quien por nosotros humanidad y para nuestra salvación bajó del cielo, fue encarnado, fue hecho humano, nació perfectamente de la santa virgen María por el Espíritu Santo. Por quien El tomó cuerpo, alma y mente, y todo lo que es del hombre, verdaderamente y no en semblanza.

El sufrió, fue crucificado, enterrado, resucitó nuevamente al tercer día, ascendió al cielo con el mismo cuerpo, [y] se sentó a la derecha del Padre. El vendrá con el mismo cuerpo y con la gloria del Padre, para juzgar a los vivos y a los muertos; de Su reino no hay fin. Creemos en el Espíritu Santo, en el no creado y perfecto; Quien habló a través de la Ley, profetas, y Evangelios; Quien bajó hasta el Jordán, predicó a través de los apóstoles, y vivió en los santos. También creemos en la Unica Universal Apostólica y [Santa] Iglesia, en un bautizo en arrepentimiento, para la remisión, y perdón de los pecados; y en la resurrección de los muertos, en el juicio eterno de las almas y cuerpos, y en el Reino de los Cielos y en la vida eterna.

⁴ Ver la versión en el Internet: <http://www.ccel.org/creeds/bcf/bcf.htm>.

complace al Señor en tiempos diversos, y en diversas maneras, el revelarse a sí mismo, y declarar Su voluntad a su Iglesia; y luego para la mejor preservación, y propagación de la Verdad, y para el más seguro Establecimiento, y Comodidad de la Iglesia en contra de la corrupción de la carne, y la malicia de Satanás, y del Mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito; que hizo a las Sagradas Escrituras las más necesarias, esas primeras maneras de Dios revelando su voluntad a su gente ahora han sido cesadas.

Se emplean las Escrituras para cada cosa que se dice.

La Confesión acaba con,

Tal como Cristo nos tendría ciertamente persuadidos (sic) que debe haber un Día del juicio (sic), tanto para disuadir a todos los hombres del pecado, como para la mayor consolación del piadoso, en su adversidad; entonces él tendrá ese día desconocido para todos los Hombres, que ellos tendrán que remover toda seguridad carnal, y siempre ser vigilantes, porque ellos no saben a qué hora, el Señor vendrá, y siempre estar preparados para decir, *Ven Señor Jesús, Ven pronto, Amen.*

En medio de estas dos secciones profundas hay una verdadera e increíble condensación de creencias Cristianas básicas.

Entonces, ¿A dónde vamos desde ese punto? Hablando históricamente, ¿hay casi 400 años de Bautistas! Estamos llegando al 400 aniversario de la Iglesia Bautista como una denominación. ¡El énfasis alrededor del mundo sobre el evangelismo sin duda continuará con aliento sobre cuan lejos la iglesia ha llegado en 400 años! Nuestro estudio de esos 400 años incluirá algunas personalidades Bautistas claves, incluyendo a Carey, Spurgeon y Moon. También tomaremos una clase y veremos la *El Progreso del Peregrino – Pilgrim's Progress* de Bunyan antes de terminar nuestra discusión sobre los Bautistas.

PUNTOS PARA LA CASA

1. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Como un cuerpo corporativo, somos las manos y pies de Cristo haciendo Su trabajo en la tierra. Esto es lo que Pablo escribe sobre la necesidad de fortalecer el “cuerpo de Cristo” (Efesios 4:12). Tal como Pablo le dijo a los Corintios, “ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo” (1 Corintios 12:27), y nuevamente, “De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo” (1 Corintios 12:12). Sin embargo, las partes de ese cuerpo parecen no ser sólo cada individuo Cristiano sino también las congregaciones generales de creyentes que alaban juntas.
2. Entendiendo el rol de la Iglesia, debemos recordar que el individuo toma su lugar ante Dios de manera singular. Cada persona es responsable por sus decisiones propias, y no meramente por “estatus” asistiendo a una iglesia. Dios nos busca uno a uno. El Evangelio suplica “quien crea en él [Jesús] no morirá sino que tendrá vida

eterna” (Juan 3:16) no, “todos son un miembro de una iglesia.” Este es el empuje del Sacerdocio de todos los creyentes en el pasaje de Pedro citado en la lección. Todos están ante Dios debilitados por su propio mérito (¡no bueno!) o el mérito del Sumo Sacerdote Jesús (¡perfecto!). No hay otro intermediario.

3. Hay asuntos nucleares de fe que ponen de lado a la gente de Dios y hay muchos temas de opinión que nos puedan definir más allá ante los ojos de los humanos, ¡pero no necesariamente en los de Dios! Tenemos que recordar la importancia de la unidad incluso mientras buscamos definirnos específicamente en temas de importancia, ¡pero no de fe! “¡Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz!”

HISTORIA DE LA IGLESIA: MOMENTOS CLAVE

Historia de los Bautistas – Parte 2

En el siglo XXI, la mayoría de Bautistas emplean la etiqueta Bautista orgullosamente cuando describen su religión o en las señales de sus iglesias. Pero, no siempre fue así. Hemos estudiado los orígenes de la denominación Bautista a través del Movimiento de la Iglesia Libre en Inglaterra, y también hemos visto la etiqueta Bautista empleada en asociación con varias iglesias en ese movimiento. La etiqueta “Bautista” ¡al principio no fue considerada un cumplido! Era una etiqueta despectiva que, en sí misma o en combinación con otras palabras, fue empleada cómo una manera de insulto. Los “Catabaptistas” fueron llamados así porque ellos “pervertían el bautizo.” Los Anabaptistas fueron llamados así porque ellos “volvían a bautizar” a sus miembros (ver Lección 56). El simple término “Bautista” fue empleado originalmente para describir a aquellas personas quienes eran consideradas como sobre enfatizando el bautizo.⁵

¿Qué hace Bautista a un Bautista? La respuesta no es fácil de dar. Albert Henry Newman, uno de los primeros catedráticos de Baylor de Historia de la Iglesia escribió en el año 1915⁶ que habían varios factores consistentes en la mayoría de iglesias Bautistas. El enumeró 5:

1. Las Escrituras son la autoridad absoluta para la creencia y práctica de la Iglesia y del Cristiano.
2. El bautizo de infantes/niños va en contra de las Escrituras y no puede liderar la membrecía de la iglesia.
3. La membrecía de la iglesia sólo pertenece a los que son salvos.
4. La salvación es un tema personal de fe y creencia o la fe no puede ser forzada en nadie, y
5. El Bautizo debe ser por inmersión.

La historia nos ha mostrado que estos cinco no son totalmente absolutos en todos los que dicen ser “Bautistas,” pero son ciertamente históricamente representativos de la mayoría de Bautistas. Hay muchos otros puntos que pueden ser hechos acerca de creencias Bautistas. Casi todos los Bautistas han tomado al Credo de los Apóstoles y al Credo Niceno (ver Lección 18). Sin embargo, los Bautistas dirán que estos credos son aceptados no sólo porque fueron una opinión en consenso de la iglesia, sino también porque los credos explican con exactitud la doctrina Cristiana hallada en las Escrituras.

⁵ “Bautista” mismo viene del término en Inglés “baptize” o “baptism.” Las palabras en Inglés “Baptize” y baptism” han evolucionado del Inglés medio (bapteme) e Inglés Antiguo (baptisme). Lo más probable es que el Inglés Antiguo vino del Francés Antiguo (bapteme, baptesma, y baptiser). El Francés, sin duda, vino del Latín (baptista, baptizare). El Latín vino del Griego en donde en el Nuevo Testamento tenemos las palabras baptista como un nombre que significa una inmersión o hundimiento en el agua y baptizo/baptizein un verbo que significa inmerso, sumergido o hundido.

⁶ Newman, Una Historia de las Iglesias Bautistas en los Estados Unidos – A History of the Baptist Churches in the United States, (American Baptist Publication Society: Philadelphia 1915) at1-4.

Dentro de esta descripción de la iglesia Bautista, podemos concentrarnos en el tema del bautizo como una de las primeras líneas de demarcación. Esta línea no sólo fue una fuente de la etiqueta Bautista, sino que fue fuente de mucha de la controversia que estuvo junto a las primeras iglesias Bautistas.

La iglesia Bautista surgió en un momento en el que las iglesias Católica, Luterana, Anglicana y Calvinista estaban bautizando a infantes/bebés. Los estudiosos Bautistas apuntaron al Nuevo Testamento como enseñando e ilustrando sólo el bautizo de creyentes quienes habían puesto su fe y confianza en Cristo (lo cual, por definición, un infante/bebé no puede hacer). Los estudiosos también dijeron que el bautizo del Nuevo Testamento era, nuevamente por definición, un acto de inmersión. Esto fue entendido como el significado simbólico de la muerte de Cristo, y viniendo del agua como significando la resurrección de Cristo.

Los estudiosos Bautistas dirían que la afluencia de bautizos de bebés en la iglesia vino de una frase en donde la iglesia estaba viendo al bautizo como un efecto mágico en los pecadores en lugar de simplemente la “respuesta de una conciencia buena frente a Dios” (1 Pedro 3:21). “A finales del siglo II el punto de vista pagano que el bautizo con agua poseía en sí mismo eficacia mágica empieza a tomar expresión.”⁷ El siguiente paso hacia el bautizo de infantes/bebés fue visto como lógico. Si uno necesitaba las aguas mágicas del bautizo para salvar del pecado, y si uno había nacido heredando el pecado original de Adán, entonces uno tenía que ser bautizado poco después de su nacimiento, o morir en un estado no regenerado.

Los Bautistas no estuvieron de acuerdo con esta doctrina. Debido a que los Bautistas negaban la doctrina que el bautismo mismo era un acto de regeneración, el bautizo visto como apropiado sólo en las personas ejemplares del Nuevo Testamento que pusieron su fe en el sacrificio de Cristo como su expiación. Esto llevó a los “Bautistas” a un conflicto directo con la Iglesia de Inglaterra y la mayoría de las iglesias de la Reforma.

LOS BAUTISTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Mientras que las iglesias Bautistas se estaban formando en Inglaterra en los años 1600, ellas también estaban tomando forma en las colonias Inglesas que ahora llamamos los Estados Unidos. Para entender la formación de los Bautistas en los EEUU así como el rol crítico que los Bautistas tomaron en la formación de nuestro país, primero debemos ver a varios individuos claves:

ROGER WILLIAMS

Roger Williams nació como Puritano en algún momento entre los años 1600 y 1603 en Londres, Inglaterra. Él obtuvo su título de Cambridge en el año 1627, un estudiante de primera categoría. Williams no sólo sabía Inglés sino también Latín, Griego, Hebreo, Danés y Francés. Durante los estudios de Williams en Cambridge, él se unió al movimiento “Separatista” en Inglaterra (ver lección 60). Él consideró a la Iglesia de Inglaterra apóstata y buscó alabar fuera de su control.

Debido a la preocupación por su seguridad personal, Williams huyó de Inglaterra en el año 1630 y se fue a las colonias de Nueva Inglaterra en un esfuerzo para encontrar libertad religiosa. Williams fue a la colonia de Boston y se le ofreció un trabajo liderando la Iglesia de Boston, pero Williams consideró a la iglesia demasiado atada a la Iglesia de Inglaterra y

⁷ Newman, 9

rehusó el trabajo. Williams también tomó el atrevido paso de decirle a la gente por qué él no tomaría el trabajo y los estridentes argumentos separatistas que él tenía en contra de la iglesia. Como resultado, Williams dejó la iglesia de Boston y su notoriedad lo acompañó. Williams más tarde trató de obtener un empleo como pastor en la iglesia de Salem (que tenía sentimientos separatistas), pero el rumor le siguió y la Iglesia retiró su ofrecimiento. Williams pasó algunos años enseñando a los separatistas de la colonia de Plymouth y empleó este tiempo para aprender los idiomas de los Indios de las varias tribus locales. Debido a que Williams vio a los indios como los verdaderos dueños de las tierras que el Rey no tenía derecho de robar la tierra, la iglesia de Plymouth pronto desbancó a Williams de sus puestos. Williams regresó a Salem en donde se le permitió ser Pastor de la iglesia. El conocimiento de Williams del idioma de los Indios fue útil unos años más tarde, Williams fue desterrado de Massachussets debido a sus puntos de vista renegados sobre la iglesia y la religión. Massachussets tenía una iglesia oficial y el no adscribirse a los puntos de vista de esa iglesia resultaban en el destierro.

Williams fue donde las tribus indias y negoció por su propia tierra en Narragansett Bay (Bahía de Narragansett). Ahí, Williams estableció su propio pueblo con una fuerte declaración que quien se estableciera ahí tendría la libertad de conciencia de alabar como le gustara. Williams era categórico que la verdad de la iglesia y Cristo podía resistir la presencia e influencia de aquellos quienes no creían o entendían al verdadero Cristianismo. Hablando en el lenguaje del siglo XXI; Williams creyó que “la verdad saldría a flote.” En la propia lengua de Williams, él escribió:

¿Es la religión de Jesús Cristo tan pobre y débil y crecido tan poco convincente, tan cobardemente e innoble, que ni los soldados ni los comandantes en el ejército de Cristo tienen la valentía o habilidad de resistir suficientemente en todos los puntos a un falso maestro, a un falso profeta, un tramposo espiritual o un impostor?⁸

Entonces, Williams fundó su territorio en los principios de la libertad de conciencia y democracia civil. Debido a su creencia que Dios le dirigió a ese lugar y le proveyó, Williams llamó a este pueblo, Providencia. En tan sólo unos años, el territorio obtendría estatutos oficiales de Inglaterra (durante el tiempo en el que los Puritanos gobernaron Inglaterra con el Rey habiendo sido decapitado. Ver la lección 66) y llevaría el nombre de Rhode Island.

Rhode Island pronto se convertiría en el refugio de aquellas personas perseguidas por su fe, ya sean Cuáqueros, Bautistas o Judías. De hecho, tan preocupado estaba Williams por la libertad y libertad de todos, que Rhode Island pasó la primera ley en Norte América que hizo a la esclavitud ilegal en el año 1652! (más de 200 años antes de la Guerra Civil).

Durante el tiempo en el que se mudó a Providence, los estudios e interacciones de Williams lo llevaron a varias conclusiones acerca de su fe. Por mucho tiempo Williams había creído que la Iglesia de Inglaterra era corrupta. En el entendimiento de Williams, la verdadera iglesia está compuesta por creyentes regenerados (término moderno: “nacidos nuevamente”). Debido a que Williams recibió el bautizo a través de la Iglesia de Inglaterra, Williams repudió ese bautizo en el año 1639. Esto pasó dos años después que Williams fuera desterrado de Massachussets.

⁸ Citado de Newman de la página 73

Un hombre llamado Ezequiel Holliman bautizó a Williams mientras que éste a su vez bautizó a Holliman y a otras 11 personas. A Williams se le acredita de haber fundado ya sea la primera o la segunda iglesia Bautista en América.

Williams falleció en el año 1684 distanciado de la iglesia que inició. Al final de su vida, Williams fue encontrado leyendo Apocalipsis y los pasajes del final de los tiempos en la Biblia en una forma que forzaba un entendimiento de otros pasajes como cumplidos en su tiempo. Este y otros puntos de vista personales y temas estuvieron lejanos de lo que lo mantuvo de permanecer con la congregación de la iglesia Bautista que él inició.

Hoy uno puede ir a Providence, Rhode Island y jugar en el Roger Williams National Memorial, un parque en el centro de la ciudad de Providence. Entre los famosos descendientes de Williams están el Bautista Nelson Rockefeller, el Vicepresidente de Gerald Ford.

JOHN CLARKE

Anteriormente fue mencionado que Roger Williams empezó ya sea la primera o la segunda iglesia Bautista en América. El otro contendor de este título de primer es la iglesia fundada por John Clarke.

John Clarke nació el 8 de octubre del año 1609 en Inglaterra. Aunque los estudiosos no tienen la seguridad del lugar en donde Clarke recibió su educación, ¡él ciertamente tuvo una buena educación! Cuando Clarke vino a América en el año 1637, él estaba educado en teología, múltiples idiomas, y medicina. Mientras que Williams estaba colonizando Providence, Clarke compró tierras de los Indios y empezó el pueblo de Newport unas 20 millas más allá. Clarke empezó su iglesia Bautista en Newport en algún momento entre los años 1640 y 1645. La incertidumbre sobre la fecha es la razón por la que los estudiosos no se pueden decidir cual de las iglesias Bautistas empezó primero.

Clarke viajó con Williams a Inglaterra para asegurar la constitución en Rhode Island y es reconocido como uno de sus cofundadores por los historiadores de hoy. Como Williams, Clarke estaba altamente aferrado a sus ideas sobre el tema de la libertad religiosa. El también enfatizaba que todos debían tener la libertad de alabar como ellos creyeran apropiado sin la interferencia del estado. Clarke llegó a esta creencia a través de problemas personales. En el año 1651, Clarke había regresado a Lynn, Massachussets en donde él fue arrestado y encarcelado por conducir un servicio de alabanza “ilegal.”

El arresto y encarcelamiento es acreditado con la forma como afectó a un hombre significativo en Massachussets en ese tiempo – Henry Dunster.

HENRY DUNSTER

Henry Dunster nació el 26 de noviembre del año 1609, en Lancaster, Inglaterra. Luego de recibir dos grados con énfasis en idiomas Asiáticos (él dominaba el Hebreo, Griego y Latín) de Cambridge en el año 1634, Dunster pronto fue a Boston (1640). Casi inmediatamente, fue nombrado Presidente de la Universidad de Harvard.

Dunster había estado en Harvard tan sólo 10 años cuando Clarke fue arrestado por el servicio de alabanza ilegal. Clarke, por supuesto, era un “Bautista” muy conocido y su arresto condujo la atención a ese hecho. En algún momento dentro de este mismo período, se convenció que el bautizo de infantes de su educación no estaba basado en las Escrituras. Por lo que, cuando los Dunster tuvieron a su hijo en el año 1650 (algunos estudiosos dicen

que el niño en cuestión nació en el año 1653), Dunster optó por no bautizar al niño como un infante. Esto puso a los Dunster enfrentándose con el gobierno y la universidad.

El 2 y 3 de febrero del año 1654, una especie de debate fue llevado a cabo sobre el tema entre los Dunster y 9 ministros líderes de la cercanía. Por lo que se dice, Dunster presionó sus puntos de vista con claridad y franqueza, pero la historia muestra que los puntos de vista no persuadieron a los jueces. Dunster fue forzado a renunciar a Harvard, lo más probable es que no fue por sus puntos de vista, sino porque Dunster se rehusó a mantener callados esos puntos de vista.

Un año más tarde, Dunster sería juzgado por perturbador de la alabanza pública con sus puntos de vista herejes. Luego Dunster dejaría Massachussets por la tolerancia religiosa de la colonia de Plymouth.

Antes de dejar el Noreste, debemos que entender que la fuerte contingencia de los Bautistas en el área de Filadelfia había formado una asociación de Bautistas llamada la Asociación de Filadelfia. En el año 1762, este grupo se reunió y un año más tarde envió a James Manning de vuelta a Rhode Island para empezar la Universidad Bautista. La universidad no podría tener admisiones sectarias, pero 22 de los 36 fideicomisarios de la universidad debían ser Bautistas. ¿Qué universidad? ¡La Brown University!

LA REVOLUCION AMERICANA

Para el tiempo de la Revolución Americana, aún había agitación religiosa en Massachussets envolviendo a los Bautistas. El Rey de Inglaterra estaba estableciendo impuestos al té (¿Recuerdan la Fiesta del Té de Boston?) y al papel. Sin dejar esto sólo, el gobierno de Massachussets también estaba cobrando impuestos a los Bautistas ¡por ser Bautistas! Un activista Bautista llamado Isaac Backus escribió al Congreso de Massachussets:

Grandes quejas han sido realizadas a cerca de un impuesto que el Parlamento Inglés estableció en un documento...El que hizo el ruido más alto es aquel impuesto de tres peniques por libra de té, pero vuestra ley del pasado mes de junio se establece un impuesto de la misma suma para los Bautistas en cada parroquia.⁹

Las preocupaciones acerca de ese tema no se limitaron a Massachussets. En Virginia, el clero de la Iglesia de Inglaterra era pagado con los impuestos con la tarifa establecida en los precios del tabaco. Cuando el precio del tabaco subía, el pago a los miembros del clero Anglicano subía. Había varios Presbiterianos (incluyendo a Patrick Henry) y Bautistas que estaban molestos por tener que pagar al clero de una iglesia con la que ruidosamente no estaban de acuerdo. En el año 1775, la Asociación General Bautista – Baptist General Association se reunió en Virginia y adoptó una plataforma para abolir a la iglesia establecida/fundada por el estado y permitir libertad religiosa total a las personas. Thomas Jefferson empujó esta plataforma durante la asamblea legislativa de Virginia el siguiente año.

Mientras la Revolución vino y se fue, el nuevo país establecido, los Estados Unidos de América, tenía a varios Bautistas muy preocupados con el tema de libertad religiosa. Mientras que la guerra terminó en el año 1778, los Estados Unidos no contaron con una Constitución acordada hasta el año 1787. La Constitución tuvo una provisión para la libertad religiosa bajo el Artículo VI que establece que “ninguna prueba religiosa nunca debe ser requerida como una Calificación a ningún Puesto o Fundación/Fondo público bajo

⁹ Newman, 359

los Estados Unidos.” Los Bautistas en Virginia no consideraron esa provisión lo suficientemente fuerte o completa. De hecho, antes que Virginia votara para adoptar la Constitución, esta provisión limitada de libertad religiosa fue sujeta a una disputa mayor.

Mientras los residentes de Virginia estaban nombrando y eligiendo a los hombres quienes serían los delegados para la convención de Virginia para ratificar la Constitución, el delegado del Condado de Orange – Orange County fue establecido para ser ya sea el líder Bautista y representante John Leland¹⁰ o el hombre que se convertiría el cuarto presidente, James Madison. La noche anterior a la elección, Madison visitó a Leland. Un hombre llamado Eugene Bucklin Bowen documentó la reunión:

Ellos finalmente se reunieron bajo cierto árbol de roble cerca de Orange que fue cuidadosamente preservado para este día, y la lucharon. Era una batalla real con Leland insistiendo que debía haber un artículo en la Constitución garantizando la libertad religiosa. Sin embargo, Madison tenía temor ponerlo debido a la oposición de algunas de las colonias, en particular Massachussets. Un compromiso fue acordado. Esto hizo que Leland se retirara y apoyara la elección de Madison. Esto, ellos pensaron, aseguraría la adopción por Virginia. Fue una dura batalla pero en el voto de 168 ellos ganaron por un margen de 10 sobre los contendores de Madison que aún quedaban...Este acuerdo entre Madison y Leland estuvo condicionado a que Madison se uniera a Leland en una cruzada para enmendar la Constitución garantizando la libertad religiosa, libertad de expresión y libertad de prensa.¹¹

En última instancia, la Constitución fue ratificada por las colonias, y los Bautistas se pusieron a trabajar en una enmienda para asegurar más adecuadamente la libertad religiosa. En el año 1788, el Comité General Bautista de la Asociación de Virginia redactó una carta al Presidente George Washington. En la carta, los Bautistas escribieron:

Cuando la Constitución apareció primero en Virginia, nosotros, como una sociedad, temíamos que la libertad de conciencia, amada por nosotros más que a la propiedad o la vida, no estaba lo suficientemente asegurada.¹²

¹⁰ Leland enseñó que, “Todo hombre debe dar un a explicación de él mismo ante Dios y de ahí todo hombre deberá estar en libertad para servir a Dios en esa forma que lo pueda reconciliar mejor a su propia conciencia.” (Leland, Crónicas de Virginia - Virginia Chronicles 25-26).

Este mismo John Leland introdujo una resolución en una reunión de la Asociación General Bautista de Virginia el 8 de mayo del año 1790, diciendo, “Resuelto que la esclavitud, es una privación violenta de los derechos de la naturaleza, e inconsistente con un gobierno republicano; y de ahí recomendamos a nuestros Hermanos hacer uso de toda medida legal, para extirpar la horrible maldad de la tierra, y orar al Dios Todopoderoso, que nuestra Honorable Legislatura la tengan en su poder, para proclamar el júbilo general, consistente con los principios de una buena política.” (Comité General Bautista de Virginia, Minutas – Minutes, 6-7).

¹¹ J.M. Dawson, Bautistas y la República Americana – Baptists and the American Republic, Nashville: Broadman Press, 1956, p. 108-109 citando al manuscrito de Bowen archivado en la Biblioteca del Congreso.

¹² Newman, 372

El Presidente Washington escribió contestando que, Si hubiese podido tener la menor aprehensión que la Constitución...posiblemente pudiera hacer peligrar los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica, ciertamente yo no la hubiese firmado; y si ahora puedo concebir que el gobierno general alguna vez puede ser tan administrado como para hacer la libertad de conciencia insegura. Les digo que sean persuadidos que nadie será más ferviente que yo mismo para establecer barreras efectivas en contra de los horrores de la tiranía espiritual y toda especie de persecución religiosa.¹³ Fue poco después de esto que James Madison, con la aprobación del Presidente, presentó a votación la primera enmienda a la Constitución estipulando “El Congreso no deba dar ninguna ley respecto a un establecimiento de religión, o de ahí prohibiendo la libertad de ejercicio...” Por ello, las libertades religiosas han sido aseguradas para todos los Americanos desde ese entonces. (Por cierto, ¡Massachussets no votó por esta primera enmienda!).

PUNTOS PARA CASA

1. **Conoce** lo que crees y por qué lo crees; Mídete en relación a las escrituras, no a los demás.
2. **Crece** en tu comunión y amor por el Señor Jesucristo al meditar diario en Su Palabra.
3. Sé directo, en el Nombre de Jesús, haciendo discípulos y enseñándoles todo lo que sabes.
4. Sé independiente como Bautista, en tanto “vives en comunidad”... ¡como bautista!

¹³ Newman, 373