INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Lección 84

La Expansión Bautista en América

"Bautista" - ¿De dónde ha venido esa etiqueta? ¿Quién decidió llamar "Bautistas" a ciertos Cristianos? ¿Por qué? ¿Se llaman Bautistas por Juan Bautista? ¿Fue Juan un "Bautista" en el sentido en que los Bautistas lo son hoy en día?

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.[1]

¿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 1915[2] 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 membresía de la iglesia.
3. La membresía de la iglesia sólo pertenece a los que están salvados/son salvos.

---

[1] "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 (*baptesme*). 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.

[2] 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) *at*1-4.

© Copyright 2007 por W. Mark Lanier. Se otorga permiso para reproducir este documento en su totalidad sin realizar ningún cambio, mencionando los créditos, siempre que la reproducción sea realizada sin fines de lucro.

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.

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."[3] 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

[3] Newman *at* 9.

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. El obtuvo su título de Cambridge en el año 1627, un estudioso 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). El 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 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 cuando unos añás 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?[4]

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 Cuákeros, 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 Massachusetts.

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

[4] Citado de Newman de la página 73.

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 el charter para 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 retornado 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, Girego y Latín) de Cambridge en el año 1634, Dunster pronto fue a Boston (1640). Casi inmediatamente, Dunster 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 arrestó condujo la atención a ese hecho. En algún momento dentro de este mismo período, Dunster 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), Dusnter 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 a 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.[5]

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

[5]Newman *at* 359.

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 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 Leland[6] 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 fue que

[6] 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).

> 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.[7]

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.[8]

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.[9]

Fue poco después de esto que James Madison, con la aprobación del Presidente, presentó a votación la primera enmienda a la Consitución 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!).

---

[7] 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.

[8] Newman *at* 372.

[9] Newman *at* 373.

PUNTOS PARA LA CASA

1. Estudio las Escrituras para hallar respuestas a tu fe y práctica. Por ejemplo, en el tema del bautizo, considera lo que dicen las Escrituras. Realiza una concordancia, busca “bautizar” y “bautizo” y lee los pasajes. Léelos en su contexto. Léelos en oración, pidiéndole a Dios que revele su verdad e ilumine tu mente. Luego, no tengas miedo de hacer aquellas cosas que ves a Dios enseñando. Esta es la aplicación práctica de la amonestación de Pablo que “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17). Entonces, nosotros debemos “esforzarnos para presentarnos ante Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15).

2. Encuentra héroes de la fe. Ve las cosas que son buenas en ellas e inspírate. De la misma manera, ¡no dudes en huir de las cosas que no son tan atractivas! Pablo urgió a la iglesia de Filipos a “Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado” (Filipenses 3:17). Luego, tan sólo un capítulo después Pablo añade, “Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes” (Filipenses 4:8-9).

3. Sorpréndete de cómo la herencia de nuestra iglesia ha afectado al gobierno para bien. Considera la obligación de administración para tomar un rol en nuestra democracia. Dios ha puesto mucho a nuestra disposición como ciudadanos de este país. ¡El debe esperar mucho de nosotros! “A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más” (Lucas 12:48). El abogado Constitucional Michael Farris dijo, “Las ideas cuentan. Y no todas las religiones están/son creadas iguales. Los ideales de libertad religiosa fueron hallados en la Palabra de Dios por aquellos quienes creían que la salvación era individual y personal, y que la iglesia era primero y por encima de todo, una institución espiritual. Los que abogan por la libertad no creían en la libertad debido a su Cristianismo, pero explícitamente debido a su fe individual en Cristo, que fue modelada e instruida por la Biblia.” *De Tyndale a Madison – From Tyndale to Madison*, (B&H Publishing Group 2007) p. 389.

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love.