La historia de los PURITANOS

¿Quiénes eran? ¿Qué lograron?
¿Por qué deberíamos escucharlos hoy?

Erroll Hulse (1931-2017)

La historia de los puritanos

Contenido

La relevancia de los puritanos 3
1. El puritanismo y el mundo actual 3
2. El puritanismo y la iglesia actual 5

La historia de los puritanos 14
1. Resumen 14
2. ¿Quiénes eran los puritanos? 16
3. El movimiento puritano en el tiempo 17
4. Una explicación de la historia puritana 35
5. El legado de los puritanos 35

Traducido de la edición en inglés de Chapel Library, *The Story of the Puritans,* por Erroll Hulse, y se compone de dos partes del libro completo *An Introduction to the Puritans*, disponible de Chapel Library en español como *Una introducción a los puritanos*.

Copyright © 2025 Chapel Library.

Nota al lector: Algunos detalles contemporáneos mencionados por el autor han cambiado en los 25 años transcurridos desde su publicación en inglés. Hemos optado por representar el texto tal como estaba originalmente y confiamos en que el lector tenga presente que el texto refleja la primera publicación del autor en inglés por Chapel Library en el año 2000.

Traducido y editado por Lisbeth Subillaga.

A menos que se indique de otra manera, las citas bíblicas fueron tomadas de la Santa Biblia, Reina-Valera 1960.

En todo el mundo, descargue nuestro material desde cualquier parte del mundo sin cargo alguno, desde nuestro sitio web en Internet o comuníquese con el distribuidor internacional que se indica allí para su país.

En Norteamérica, para obtener copias adicionales de este folleto u otros materiales centrados en Cristo, por favor póngase en contacto con:

CHAPEL LIBRARY
2603 West Wright Street
Pensacola, Florida 32505 USA
Teléfono: (850) 438-6666
chapel@mountzion.org • www.ChapelLibrary.org

La relevancia de los puritanos

¿Quiénes eran los puritanos? ¿Dónde vivían? ¿Qué lograron? ¿Qué enseñaron? La historia no es un tema popular; no podemos suponer que quienes son británicos estén automáticamente bien educados en historia inglesa. Y es raro que quienes no viven en Gran Bretaña conozcan la historia inglesa. ¿Cómo podemos presentarles a los cristianos la mejor herencia teológica que jamás haya existido?

Mi preocupación se extiende más allá de narrar la historia. Quiero crear entusiasmo por los puritanos para sacar provecho de su ejemplo práctico y de su equilibrio único de doctrina, experiencia y práctica. Los puritanos eran hombres de profunda comprensión y visión teológica, que oraban para que la tierra fuera "llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar" (Hab. 2:14).

Hoy, los misioneros están involucrados como nunca antes en llevar el evangelio a todo el mundo. El cristianismo basado en la Biblia se está difundiendo gradualmente en la mayoría de las 240 naciones del mundo. Los creyentes se han multiplicado en gran número, especialmente en el África subsahariana, el Lejano Oriente y Sudamérica. Se necesita urgentemente una enseñanza que genere una vida santa y estabilidad. Históricamente, la época puritana[a] es la más indicada para satisfacer esta necesidad, pues eran más fuertes allí donde las iglesias en general son más débiles hoy en día.[b]

1. El puritanismo y el mundo actual

Ante las tendencias filosóficas y religiosas de hoy, los puritanos son sin duda relevantes. Gradualmente, desde los años 1960 y 1970, el mundo occidental ha pasado filosóficamente del modernismo al ***posmodernismo***.[c] Durante unos dos siglos, el pensamiento ha sido moldeado por la Ilustración,[d]

---

[a] Las notas al pie con letras las añade Chapel Library. Las notas finales numeradas son obra del autor (consulte las *Referencias* al final de cada Parte).
época – período de tiempo particular marcado por personajes o acontecimientos distintivos.

[b] Ver *Diez cargos contra la iglesia moderna* de Paul Washer, disponible en CHAPEL LIBRARY.

[c] **Posmodernismo** – filosofía según la cual no existen verdades absolutas ni valores morales, y que cada persona puede decidir por sí misma lo que es verdad para ella.

[d] **Ilustración** – movimiento filosófico del siglo XVIII que hizo hincapié en el uso de la razón y la ciencia para examinar doctrinas y tradiciones previamente aceptadas, y que

con su énfasis en la razón humana y el optimismo sobre la capacidad y el logro humanos. Esta arrogancia ha pasado por alto a Dios y su revelación y ha llevado al colapso de la moralidad. ¿Es relevante el puritanismo dentro del clima filosófico actual del posmodernismo? Al escribir sobre el tema del posmodernismo, Andrew Patterson sugiere que el enfoque puritano es relevante. Sostiene,

> que la espiritualidad genuina consiste en un redescubrimiento de la naturaleza cohesiva y comprensiva de la gracia de Dios en la vida de los creyentes. [Este libro] rechaza los efectos de aislamiento, fractura y compartimentación de los últimos dos siglos, y mira hacia atrás, a la época de los puritanos y los pietistas, cuando había un enfoque mucho más saludable, vibrante, holístico, real, escritural y que honraba a Dios.[a]

Con la desaparición del modernismo (la Ilustración), ahora tenemos un vacío. Esto nos brinda una oportunidad única para reconstruir los cimientos. Tenemos el desafío de comprender y aplicar la Palabra de Dios hoy. Al hacerlo, podemos mirar hacia atrás y aprovechar los legados de los puritanos. Podemos evitar sus errores y debilidades, pero aprender mucho de sus fortalezas. La tercera parte consta de diez temas en los que podemos obtener ayuda de los puritanos.

El posmodernismo es ferozmente antinomiano.[b] Se admite que las personas cometen errores, pero rara vez se menciona la palabra "pecado" y se evita la idea de que todos pecamos contra Dios. El bien y el mal se juzgan según los sentimientos humanos. La idea de que Dios tiene una ley moral santa e inmutable[c] por la que juzgará a cada persona es impopular.

---

produjo muchas reformas humanitarias, reduciendo en efecto la dependencia de la sociedad de Dios.

[a] Andrew Patterson en *Foundations*, otoño de 1997; pastor de la Iglesia Bautista de Kensington, Bristol, Inglaterra.

[b] **Antinomiano** – del griego *anti*, contra, y *nomos*, ley; antinomianismo significa básicamente "contra la ley". Generalmente se refiere a alguien que sostiene la visión teológica de que la Ley de Dios no tiene lugar en la vida de un creyente.

[c] **Ley moral** – La Ley de Dios fue dada por Moisés a la nación de Israel en el Monte Sinaí. Los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio contienen sus disposiciones. Las leyes pueden clasificarse en tres grupos, aunque la Escritura no utiliza estos términos: 1) Leyes ceremoniales relacionadas con el culto relacionado con el Tabernáculo y el Templo del Antiguo Testamento (ver He. 8-9). Los requisitos de las leyes ceremoniales para el culto en el Templo cesaron cuando Cristo cumplió su propósito y se convirtió en el sacrificio final de una vez por todas (He. 9:11-28). 2) Las leyes civiles fueron dadas para gobernar las relaciones entre los hombres en la sociedad. Muchos creen que estas cesaron cuando la nación de Israel cayó bajo el gobierno gentil en el año 70 d. C., cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Los principios morales de las leyes civiles todavía se aplican hoy. 3) Las leyes morales recibieron un lugar especial en su resumen como los Diez Mandamientos. Si bien Jesucristo cumplió toda la Ley en Su vida de perfecta obediencia, enfatizó la Ley

2. El puritanismo y la iglesia actual

¿Qué tiene que decir el puritanismo a los diferentes sectores evangélicos de la iglesia mundial hoy?

Neo-ortodoxia — De los teólogos clasificados como neo-ortodoxos,[a] Karl Barth (1886-1968) es el más importante, ya que él, más que cualquier otro en el siglo XX, influyó en el curso de la teología protestante en Europa y más allá. Él encabezó a algunos en el camino del estudio de Lutero, Calvino y la Reforma del siglo XVI.[b] Pero si bien Barth desafió al establecimiento liberal,[c] no logró aclarar las cosas con respecto a las opiniones liberales sobre la Biblia. Por ejemplo, es absolutamente vital creer en la historicidad de Adán y Eva.[d] Es esencial respaldar el sobrenaturalismo[e] que impregna los registros bíblicos. Con la neo-ortodoxia uno nunca está seguro sobre los fundamentos; es como caminar sobre arena movediza. El puritanismo comparte con la neo-ortodoxia el desafío de usar la mente, pensar y analizar. Pero la fuerza de los puritanos es que nunca cuestionaron la validez de las Escrituras. Siempre caminaron sobre la roca sólida de la infalible[f] Palabra de Dios.

Fundamentalismo – Afortunadamente, la iglesia de Jesucristo en la tierra es siempre más amplia y más grande que cualquier segmento o denominación. El movimiento evangélico conocido como Fundamentalismo es solo una parte de un cuerpo más amplio. Ese movimiento cobró impulso en los años 1920 y 1930. Los fundamentalistas se unieron en un movimiento por la

---

Moral en Su enseñanza como aplicable a la Iglesia. La Ley Moral continúa en la era cristiana para gobernar a los creyentes en sus elecciones morales para una vida santa. Ver la Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 19, "De la Ley de Dios".

[a] **ortodoxo** – perteneciente a las doctrinas esenciales de la fe cristiana, lo que implica coherencia con la revelación de las Sagradas Escrituras en la creencia y la adoración. **neo-ortodoxo** – sostiene muchas doctrinas esenciales de la fe cristiana, pero niega el creacionismo, el sobrenaturalismo y la inerrancia de las Escrituras.

[b] **Martín Lutero** (1483-1546) – monje católico romano alemán, teólogo, profesor universitario y reformador de la iglesia, cuyos mensajes inspiraron la Reforma protestante y cambiaron el curso de la civilización occidental.
Juan Calvino (1509-1564) – padre de la teología reformada y presbiteriana. Calvino dio conferencias a estudiantes de teología y predicó un promedio de cinco sermones por semana durante sus 25 años de servicio en Ginebra.
La Reforma – la Reforma protestante del siglo XVI liderada por Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y muchos otros, que buscaba reformar algunas de las creencias y prácticas erróneas de la Iglesia Católica Romana para adaptarlas a las verdades de la Biblia, especialmente la justificación solo por la fe (Ro. 3:24, 28).

[c] **liberal** – sostiene puntos de vista teológicos de que la Biblia contiene errores y que los eventos sobrenaturales tienen explicaciones naturales, algunos incluso niegan la deidad de Cristo.

[d] **historicidad de Adán y Eva** – creacionismo, en contraposición a la evolución.

[e] **sobrenaturalismo** – los milagros que Dios obra sin respetar las leyes naturales.

[f] **infalible** – no capaz de error.

necesidad de combatir la teología modernista. Los líderes elaboraron una lista de verdades básicas diseñadas para mantener intactas las doctrinas que eran negadas o socavadas por los liberales. El fundamentalismo era fuerte en los EE. UU. y se extendió a otros países. Los puritanos estarían de acuerdo con su pasión por defender y promover verdades básicas, como la fiabilidad de las Escrituras, la Trinidad y la deidad de Cristo.

Lamentablemente, el Fundamentalismo agregó a los "principios básicos" una visión premilenial[a] de la profecía y, en algunos casos, el Dispensacionalismo,[b] que divide la historia redentora en períodos de tiempo específicos. La base bíblica de estos períodos es, por decir lo menos, tenue, pero sus propagadores imponen el sistema de manera arbitraria sobre la Biblia. Los puritanos eran en su mayoría posmilenialistas.[c] Un pequeño número de ellos eran premilenialistas. La escatología[d] no fue un punto de división. Podemos aprender de los puritanos a no dar importancia a cuestiones menores. La segunda venida de Cristo para juzgar, el fin del mundo, la resurrección física universal de entre los muertos, el cielo y el infierno eternos son cuestiones importantes en las que no podemos hacer concesiones. Pero, aparte de un esquema general, no podemos trazar un mapa del futuro. La unidad evangélica es un bien preciado; debemos evitar dañar la unidad por cuestiones que no son centrales.

Los fundamentalistas también se han inclinado a añadir cuestiones como la prohibición del alcohol, los juegos de cartas, el tabaco, el baile y la asistencia al teatro. Esto ha sido causa de interminables conflictos y divisiones. Por ejemplo, en lo que respecta al alcohol, la Biblia enseña la templanza, no la abstinencia total (Ef. 5:18). En la Mesa del Señor se utiliza vino. Algunos fundamentalistas incluso intentan cambiar el significado de la palabra *vino* para defender su postura de abstinencia total. El puritanismo es un antídoto maravilloso contra las divisiones dañinas e innecesarias que se producen al añadir reglas hechas por el hombre a las Escrituras. La mundanalidad es un

---

[a] **premilenialismo** – relacionado con la creencia de que 1) Cristo gobernará en un reino terrenal literal que durará 1,000 años, y 2) la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de que Él comience este reino terrenal.

[b] **Dispensacionalismo –** sistema de teología que divide la Palabra de Dios en períodos arbitrarios con supuestas diferencias en la forma en que Dios salva a los hombres de sus pecados. Propone que los santos del Antiguo Testamento no eran parte de la Iglesia de Dios y que la Ley pertenecía solo a la nación de Israel, teniendo poca o ninguna relación con el cristiano como guía para la vida moral.

[c] **posmilenial** – doctrina según la cual el reino de Cristo y la Iglesia experimentarán una expansión mucho mayor en la tierra antes de la Segunda Venida. Algunos entienden los mil años como un período final de triunfo cristiano terrenal después de la propagación del evangelio. Otros coinciden con los amilenialistas en identificar Apocalipsis 20:1-6 con todo el período que comienza con la resurrección de Cristo, sin un período literal de 1,000 años.

[d] **escatología** – la parte de la teología sistemática que trata de las últimas cosas.

enemigo, pero la cura está en el corazón. Un hombre puede cumplir muchas reglas y, sin embargo, ser mundano, y al mismo tiempo poseer un espíritu mortal de autojustificación farisaica[a].

El puritanismo se concentra en la gran cuestión del estado del alma de una persona. Cuando un alma está verdaderamente unida a Cristo, cada parte de ella —sus pensamientos, sus palabras y sus acciones— estará sujeta a la Palabra de Dios. Mientras que él establece reglas para su propia vida, evitará establecerlas para los demás. Los puritanos incluyeron un capítulo en la Confesión de Westminster[b] sobre el tema de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. El mensaje puritano es el de la libertad combinada con el autocontrol y la disciplina. Las confesiones de fe puritanas —presbiterianas, congregacionalistas y bautistas— guardan silencio donde las Escrituras guardan silencio. Por ejemplo, no hay nada en la Biblia acerca de fumar, pero hay pasajes que instan a que cuidemos nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo (1 Co. 6:19). La liberación de los hábitos dañinos viene a través de la libertad impartida por Cristo. Esa libertad viene por la persuasión interna del Espíritu Santo.

El Nuevo Evangelicalismo – El fundamentalismo ha mostrado un rostro enojado, siendo ferozmente separatista, intolerante y agresivo. Ha sido visto como la religión del puño cerrado. Era inevitable, por lo tanto, que se buscaran vías de expresión más amistosas y razonables. Esto llegó en la forma del Nuevo Evangelicalismo: amplio, erudito y amistoso. Sin embargo, este movimiento dentro del evangelicalismo se ha visto afectado por el compromiso sobre la cuestión central de la inspiración y autoridad de las Escrituras. El Nuevo Evangelicalismo se dividió sobre la cuestión de la inerrancia de las Escrituras. Una vez más, se elogia al puritanismo. Si bien los puritanos no pudieron anticipar los detalles de esta controversia, apreciamos el fundamento sólido que sentaron con respecto a la naturaleza y autoridad de las Escrituras en el capítulo inicial de la *Confesión de Westminster*.

Pentecostalismo – El movimiento pentecostal, tan amplio y diverso como un arco iris, se caracteriza por su énfasis en tres temas importantes: la realidad de la experiencia espiritual, la demostración del poder espiritual y el gozo en el culto público. Los puritanos también hicieron hincapié en estos temas.

---

[a] **farisaico** – perteneciente a la antigua secta judía conocida por su estricta obediencia a las tradiciones judías, y que llegó a ser moralista y pecaminosamente orgullosa de su religión en comparación con otras.

[b] ***Confesión de Fe de Westminster*** – una de las grandes confesiones de la fe cristiana, producida en 1645-1646 por una asamblea de 121 teólogos designados por el Parlamento Largo "puritano" para hacer propuestas para reformar la Iglesia de Inglaterra.

En *primer lugar*, los puritanos hicieron mucho hincapié en la experiencia espiritual de la gracia gratuita de Dios en la conversión. Los parámetros de la experiencia espiritual para el gozo en la justificación, el amor del Padre en la adopción, la paciencia en la tribulación y el disfrute de Cristo fueron explorados a fondo por los puritanos. La perspectiva puritana es que ahora estamos completos en Cristo. La experiencia espiritual consiste en la aplicación continua de la unión experimental del creyente[a] con las tres Personas de la Trinidad. El Nuevo Testamento no sugiere ni ordena una segunda experiencia específica después de la conversión, como si algo debiera añadirse a lo que ya somos en Cristo. Muchos en el movimiento pentecostal admiten que todos los que están en Cristo han sido bautizados espiritualmente en Cristo (1 Co. 12:12). No es obligatoria ninguna segunda experiencia específica, y ninguna segunda experiencia debe considerarse como una especie de "ábrete sésamo" en una caja de Pandora[b] de nuevas experiencias. Los puritanos estarían de acuerdo en que el poder espiritual o la unción del Espíritu Santo es necesaria no solo para predicar, sino en general para el servicio y la resistencia en la tribulación. El Espíritu Santo siempre está obrando en el creyente para corregir, guiar, consolar y dar poder.

En *segundo lugar*, hay un énfasis en algunas denominaciones pentecostales en la continuación de las señales, maravillas y milagros. La visión puritana es que los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento fueron extraordinarios. Se les dio una investidura especial para la obra de establecer los cimientos [antes de que se escribieran las Escrituras del Nuevo Testamento]. No tenemos que repetir su obra. No es necesario vindicar [c] la Palabra de Dios con nuevas señales y maravillas. La enseñanza puritana es maravillosamente liberadora porque a los líderes espirituales no se les exige caminar sobre el agua, reemplazar miembros faltantes, resucitar a los muertos o hacer milagros estupendos como crear peces y pan. La Palabra de Dios es suficiente para todo, y no necesitamos ejercitar los dones sobrenaturales de profecía, lenguas e interpretación de lenguas.

Al examinar la historia de la iglesia cristiana a través de los siglos hasta el tiempo actual, la ausencia de milagros es evidente. Una gran vergüenza ética ocurre cuando se ofrecen milagros, especialmente milagros de sanidad, y después el fracaso es evidente. Qué triste es afirmar ser un hacedor de milagros y después defraudar las esperanzas de personas heridas. Cuando tales promesas fallan, se instala una desilusión muy profunda y dolorosa. No

---

[a] **experimental** – experiencia.

[b] **Caja de Pandora** – del mito griego de Pandora en *Los trabajos y los dias* de Hesíodo; ahora un modismo que significa una fuente de muchos problemas variados, grandes e imprevistos.

[c] **vindicar** – probar; defender.

hacemos promesas que no podamos cumplir. Más bien, señalamos la promesa que nunca fallará, y esa es la promesa del evangelio: vida eterna para todo aquel que se arrepienta y crea (Mr.1:15).

En *tercer* lugar, existe la necesidad de un culto público gozoso. El culto aburrido y sin vida es una contradicción con el gozo de la salvación. El principio regulador es importante. Se trata de un principio por el cual el culto público se regula según las particularidades del Nuevo Testamento. En otras palabras, debemos participar solo en el culto espiritual que especifica la Escritura: la lectura pública de la Escritura, la predicación, la oración intercesora y el canto. No hay ninguna especificación en cuanto a cómo deben organizarse estos elementos. Esto sugiere libertad. No hay ninguna razón por la que no debamos tener gran gozo y edificación en nuestro culto público. No necesitamos recurrir a imitar al mundo o al entretenimiento. Podemos combinar la dignidad y la reverencia con el gozo y la alegría. Stephen Charnock (1628-1680), en una exposición sobre Juan 4:24, pone el foco en Dios como el centro del culto cuando se refiere a algunos de los elementos esenciales involucrados:

> Dios es un Espíritu infinitamente feliz, por lo tanto debemos acercarnos a Él con alegría. Él es un Espíritu de infinita majestad, por lo tanto debemos venir ante Él con reverencia. Él es un Espíritu infinitamente alto, por lo tanto debemos ofrecer nuestros sacrificios con la más profunda humildad. Él es un Espíritu infinitamente santo, por lo tanto debemos dirigirnos a Él con pureza. Él es un Espíritu infinitamente glorioso, por lo tanto debemos reconocer Su excelencia. Él es un Espíritu provocado por nosotros, por lo tanto debemos ofrecer nuestra adoración en el nombre de un Mediador e Intercesor[a] pacificador.

No hace falta decir que se debe evitar el tedio en la adoración. El reto de los predicadores de no cansar a sus oyentes se abordará en un capítulo separado sobre la predicación.

Evangelismo superficial – Posiblemente aquí más que en cualquier otro lugar, los puritanos pueden ayudar a los evangélicos que usan el llamado al altar y declaran con demasiada facilidad que las personas se han convertido, simplemente porque se ha registrado una decisión[b] por Cristo. Uno de los legados de la era puritana es una doctrina estable de la soberanía divina y la

---

[a] **Mediador** – Jesucristo en su papel de intermediario; el que interviene entre dos partes hostiles, Dios y el hombre, con el propósito de restaurarlas a una relación de armonía y unidad. Ver Portavoz de la Gracia 23, *Cristo el Mediador*; disponible en CHAPEL LIBRARY.
Intercesor – Jesucristo en su papel de Aquel que intercede ante alguien con autoridad (Dios el Padre) en nombre de otra persona (los hombres) (He. 7:25).

[b] Ver *Regeneración decisional* por James Adams, disponible en CHAPEL LIBRARY.

responsabilidad humana para protegerse contra los errores del arminianismo,[a] por un lado, y del hipercalvinismo,[b] por el otro.

Reconstruccionismo – Es un movimiento que surge de los Estados Unidos y que enfatiza la importancia de la Ley Moral. Sostiene una posición posmilenial que prevé que el cristianismo prevalecerá hasta el punto en que los gobiernos civiles de todo el mundo se volverán cristianos. El reconstruccionismo enfatiza la aplicación de la enseñanza bíblica a cada faceta de la vida, privada y pública, y mediante la exposición de las Escrituras busca equipar a los políticos para aplicar la ley bíblica a la vida pública. El puritanismo respaldaría el énfasis en los Diez Mandamientos y la necesidad de persuadir y enseñar a los políticos a aplicar estos mandamientos en la legislación. Sin embargo, los puritanos se distanciarían de cualquiera que buscara seguir la "teonomía", la aplicación [directa] de las leyes del Antiguo Testamento a la vida pública. En cuanto al futuro, como ya se ha señalado, los puritanos variaban. Eran en su mayoría posmileniales, pero su optimismo se centraba en el poder transformador del evangelio y la edificación de iglesias, en lugar de preocuparse por los poderes del gobierno civil.

Evangelismo amplio – El evangelismo amplio es inocuo[c] y no representa una amenaza para el mundo, el pecado o el diablo. Los puritanos ejercieron poder espiritual. Derribaron la oposición de las tinieblas. Los puritanos ingleses dieron a Inglaterra altas visiones de la familia cristiana y del Día del Señor. Aliado también al evangelismo amplio está la erudición impotente, indisciplinada y decadente.[d]

Aliado también al evangelismo amplio está el evangelismo superficial. En un libro reciente *Are You Really Born Again? Understanding True and False Conversion* (¿Realmente naciste de nuevo? Entendiendo la conversión verdadera y la falsa), Kent Philpott testifica cómo ha pasado en su ministerio de una práctica evangelística superficial, con su llamado al altar, a una práctica reformada y puritana. En su erudición, los puritanos estaban llenos de aplicación práctica. Lamentablemente, a menudo donde encontramos erudición evangélica sustancial hoy en día, puede faltarle aplicación.

---

[a] **Arminianismo** – sistema doctrinal enseñado por Jacobus Arminius (1560-1609), teólogo holandés de los Países Bajos. Él rechazó la concepción de los Reformadores de la salvación por la elección soberana de Dios, enseñando en cambio que la elección de individuos por parte de Dios se basaba en Su conocimiento previo de que ellos aceptarían o rechazarían a Cristo por su propia voluntad.

[b] **Hipercalvinismo** – creencia de que la elección de Su pueblo por parte de Dios niega los mandatos de la "Gran Comisión" de Cristo para que los cristianos hagan discípulos de todas las naciones evangelizando en todas partes (Mt. 28:19-20, etc.).

[c] **inocuo** – que no tiene efectos adversos; inofensivo.

[d] **decadente** – desprovisto de vitalidad, fuerza o eficacia.

Gracia soberana calvinista – Algunos lectores pueden preguntarse qué es esto. El hecho es que muchas iglesias rechazan la descripción "reformada" porque no están de acuerdo con los capítulos sobre la Ley y el Día del Señor (capítulos 19 y 21) en la Confesión de Fe de Westminster o su contraparte bautista, la Confesión de Fe de Londres de 1689.[a] Ellas adoptan los cinco puntos del calvinismo. Estos cinco puntos se recuerdan fácilmente por el acróstico TULIP: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos.[b] Esta formulación se originó en el Sínodo de Dort en Holanda en 1618-19.

Los cinco puntos resaltan la verdad de que somos salvos solo por gracia. Sin embargo, hay peligros en una reducción simplista del calvinismo a cinco puntos. En las Escrituras, dondequiera que se afirma la verdad de la salvación solo por gracia, es en el contexto de la aplicación práctica. Sin aplicación espiritual existe el peligro de ser meramente académico o intelectual. Esto fue en gran medida característico del fundamentalismo. Al igual que otras agrupaciones de iglesias, las iglesias de la Gracia Soberana varían ampliamente en carácter. Unas pocas han caído presas de un espíritu de culto al insinuar que solo quienes creen en los cinco puntos son verdaderos cristianos nacidos de nuevo. El puritanismo corrige ese error al atenerse a la centralidad bíblica de la unión con Cristo como la característica principal del cristiano, una unión que trae consigo, al mismo tiempo, la justificación imputada[c] y la santidad de vida demostrada por la fecundidad (Ro. 6:1-18). Los puritanos fueron cuidadosos de no añadir nada a la justificación por la fe solamente. En algunos casos, el "calvinismo de la Gracia Soberana" añade a la justificación por la fe al insistir en que un verdadero creyente debe poseer los cinco puntos. Pero la fe solamente une al creyente con Cristo (Ro. 5:1). A eso no se le debe añadir nada.

Hipercalvinismo – La esencia del hipercalvinismo es negar la gracia común del amor de Dios a todos los hombres. En otras palabras, Dios solo ama a los elegidos y solo odia a los no elegidos. Además, el hipercalvinismo niega las ofertas sinceras y gratuitas del evangelio a todos los hombres. C. H. Spurgeon[d] era puritano en cada fibra de su ser. En su predicación tenemos ejemplos maravillosos de los cinco puntos del calvinismo predicados

---

[a] *Confesión bautista de Londres de 1689*, disponible en Chapel Library.

[b] Ver *Las doctrinas de la gracia en el evangelio de Juan* por R. Bruce Steward, disponible en Chapel Library.

[c] **imputado** – dado por Dios aparte de las obras de los hombres; puesto en la cuenta de uno aparte de que uno lo gane.

[d] **Charles H. Spurgeon** (1834-1892) – influyente ministro bautista inglés que predicó semanalmente a 6,000 personas en el Tabernáculo Metropolitano de Londres; sus sermones recopilados llenan 63 volúmenes. Chapel Library publica tratados, folletos y libros de bolsillo de Spurgeon.

evangelísticamente. Por ejemplo, Spurgeon se burló de una redención general que supuestamente hacía posible la salvación pero que en realidad no salva a nadie. Spurgeon predicó la redención particular[a] de una manera evangelística muy poderosa. Los puritanos pueden brindar estabilidad hoy en día

- en la manera bíblica en que sostuvieron las diferentes facetas del amor de Dios, y
- en la manera en que mantuvieron en armonía las doctrinas de la soberanía divina y la responsabilidad humana.

La iglesia de Cristo en la tierra a fines del siglo XX es más grande y más diversa que nunca. Solo se han mencionado algunos aspectos y vertientes de ese enorme cuerpo, pero a partir de estas descripciones debería ser evidente que los escritos puritanos son relevantes hoy.

---

[a] **redención particular** – doctrina de que Cristo murió por un grupo particular de personas, los elegidos por Dios antes de la fundación del mundo (Ef. 1:4-7), haciendo así que su redención sea eficaz en todos los casos.

Cuadro popular de los monarcas ingleses 1491-1689

La línea Tudor

ENRIQUE VIII (nacido en 1491, 1509-1547) clave: *Divorciada, Decapitada, Muerta, Sobrevivió*

Dv esposa número uno Catalina de Aragón, que dio a luz a María, que luego se convertiría en reina

B esposa número dos Ana Bolena, que en 1533 dio a luz a Isabel, que luego se convertiría en reina.

D esposa número tres Jane Seymour, que dio a luz a Eduardo, que luego se convertiría en rey

Dv esposa número cuatro Ana de Cléveris, matrimonio supuestamente no consumado

B esposa número cinco Catalina Howard

S esposa número seis Catalina Parr

EDUARDO VI (nacido en 1537, 1547-1553) murió a los 16 años. Durante su reinado, Inglaterra se movió políticamente en dirección al protestantismo.

MARÍA (1553-1558) apodada "María la Sanguinaria" por su crueldad. Quemó a unas 270 personas en la hoguera por su fe. María se casó con el católico romano Felipe, hijo del emperador Carlos V, en 1554.

ISABEL (1558-1603) principales acontecimientos:

1559 El asentamiento isabelino
1570 Isabel excomulgada por el Papa de Roma
1588 Ataque de la Armada Española

La línea de los Estuardo

JACOBO I (1603-1625)

1604 La Conferencia de Hampton Court
1611 Publicación de la Biblia del rey Jacobo I (versión autorizada)
1618 El Sínodo de Dort rechaza el arminianismo
1624 El tratado anticalvinista de Richard Montagu señala el auge del arminianismo

CARLOS I (1603-1640)

1629 Durante once años Carlos gobierna sin Parlamento
1637 La imposición de un nuevo Libro de Oración provoca disturbios en Edimburgo
1640-1660 Gobierno del Parlamento
1642 Guerra civil
1643-1647 La Asamblea de Westminster
1645 Ejecución del arzobispo William Laud
1649 Ejecución de Carlos I
1658 Muerte de Oliver Cromwell

CARLOS II (1660-1685)

1662 Ley de Uniformidad y Gran Expulsión de los pastores puritanos

JACOBO II (1685-1688)

GUILLERMO III (1689-1702)

La historia de los puritanos

1. Resumen

"Casi nadie lee sus escritos ahora", escribió William Haller en su libro de 1957, *The Rise of Puritanism* (El ascenso del puritanismo). Su comentario era cierto entonces, pero no lo es ahora. Desde 1957 ha habido una renovación teológica reformada que tiene sus raíces en los libros puritanos.[1] Además de los amplios logros editoriales de Estandarte de la Verdad (Banner of Truth) en el Reino Unido y Soli Deo Gloria[a] en los Estados Unidos, hay otras editoriales que se dedican a reelaborar y publicar los puritanos.[b]

En la reedición de los escritos puritanos se incluye la traducción de exposiciones puritanas en otros idiomas. Por ejemplo, *The Rare Jewel of Christian Contentment* (La rara joya del contentamiento cristiano) de Jeremiah Burroughs se ha publicado recientemente en albanés, árabe, francés, indonesio, coreano, persa, portugués y español.[2] La necesidad de un contexto histórico popular en el que podamos ubicar fácilmente a los autores puritanos es una de las razones de esta presentación.

Instaría a los recién llegados a los puritanos a que memoricen los nombres y las fechas de los monarcas ingleses de los siglos XVI y XVII. La cuadrícula temporal es esencial. Cada monarca dejó su sello peculiar en esa parte de la historia. Comparados con la monarquía actual, los reyes y reinas de esa época parecían ejercer una autoridad suprema. De hecho, sus poderes estaban mal definidos. No tenían un ejército permanente, a menudo andaban cortos de dinero y tenían que gobernar teniendo en cuenta la buena voluntad de las clases terratenientes, que eran los líderes naturales de la sociedad.

En *A Short History of the English People* (Una breve historia del pueblo inglés), J. R. Green declaró:

> Nunca se produjo en una nación un cambio moral mayor que el que se produjo en Inglaterra durante los años que transcurrieron desde mediados del

[a] Ahora forma parte de Reformation Heritage Books, *www.HeritageBooks.org*.

[b] Esta primera parte, *La historia de los puritanos*, está disponible como un folleto de 32 páginas en Chapel Library.

reinado de Isabel hasta la reunión del Parlamento Largo (1640-1660). Inglaterra se convirtió en el pueblo de un libro, y ese libro, la Biblia.[3]

Esto puede parecer exagerado, pero podemos estar seguros de que lo que Green quiso decir es que los puritanos llegaron a ejercer una influencia espiritual muy superior a la que tenían, ya que siempre formaron una minoría. Será útil ver la historia en perspectiva si recordamos que la población de Inglaterra en el año 1500 era de unos dos millones y en 1600 de aproximadamente cuatro millones. En cuanto a la religión, a pesar de la asistencia obligatoria a la iglesia, es dudoso que se pueda decir que más de una cuarta parte de la población de Inglaterra durante ese período tenía alguna religión.[4] Es interesante observar que la población de Inglaterra es ahora de unos 49 millones[a] y tiene 13,000 parroquias con 10,000 clérigos, 8,000 de los cuales reciben un salario. Esta observación general debe recordarse no solo durante todo el tiempo que estaremos viendo, sino más aún hoy, cuando los que profesan y practican la fe cristiana constituyen probablemente menos del diez por ciento. Ralph Josselin, en su parroquia de Essex, no celebró la comunión durante nueve años, y cuando lo hizo en 1651, solo 34 personas estaban calificadas. Josselin habló de tres categorías de feligreses: en primer lugar, los que rara vez escuchan la predicación; en segundo lugar, los que son "oyentes soñolientos"; y en tercer lugar, "nuestra sociedad", un pequeño grupo de personas piadosas.[5]

El nominalismo[b] siempre ha caracterizado a la gran mayoría de los anglicanos. Así era entonces como lo es ahora. Hacia 1600, el número de ministros puritanos había aumentado a cerca del diez por ciento; es decir, unos 800 de los 8,000 clérigos de la Iglesia de Inglaterra. En 1660, esta proporción había aumentado a cerca del veinticinco por ciento. Luego, entre 1660 y 1662, unos 2,000 fueron expulsados de la Iglesia Nacional.[6]

Antes de la Reforma, la Iglesia inglesa era católica romana. En su carácter, era "una colección de prácticas, hábitos y actitudes más que un cuerpo de doctrina intelectualmente coherente".[7] La protestantización de Inglaterra fue esencialmente gradual, y se produjo lentamente durante todo el reinado de Isabel, "un poco aquí y un poco allá", y de manera muy fragmentaria. A partir de 1600, aproximadamente, el crecimiento se aceleró. En la época de la ruptura de Enrique VIII con Roma, Inglaterra era oficialmente completamente católica romana. Pero en 1642, se calcula que no más del dos por ciento eran católicos, pero el diez por ciento de la nobleza[c] todavía lo era. Durante todo el período que describiré, Inglaterra era una sociedad sacra; todos debían

---

[a] A partir del año 2000, fecha de redacción.

[b] **nominalismo** – falsa profesión externa de fe sin compromiso de corazón.

[c] **nobleza** – miembros de familias influyentes en Gran Bretaña.

ajustarse a la Iglesia de Inglaterra. Esto dio lugar a "recusantes" que se negaban a asistir a los servicios de la Iglesia de Inglaterra, ya sea por razones puritanas o por lealtad a la Iglesia Católica Romana. De 1570 a 1791, esto se castigaba con una multa e implicaba muchas inhabilitaciones civiles. Los recusantes tendían a mantener un perfil bajo y mantenerse alejados de los problemas. Fue durante el período de 1640 a 1660 que surgieron las denominaciones cristianas: presbiterianos, congregacionalistas, bautistas y cuáqueros [a] (todos ellos juntos representaban solo alrededor del cinco por ciento de la población).[8] La Ley de Tolerancia de 1689 marcó el fin de la pretensión de la Iglesia de Inglaterra de ser la única iglesia inclusiva del pueblo inglés, aunque siguió siendo la iglesia establecida por ley.

2. ¿Quiénes eran los puritanos?

En 1568 había "muchas congregaciones de los anabaptistas en Londres, que se llamaban a sí mismos 'puritanos' o 'los corderos sin mancha del Señor'."[9] Se ha aceptado ampliamente que la palabra puritano comenzó a usarse en conexión con estos grupos.[10] 10 Fue durante el período isabelino (1558-1603) que los puritanos crecieron cada vez más como una hermandad distinta de pastores que enfatizaban los grandes puntos centrales del cristianismo: fidelidad a las Escrituras, predicación expositiva, cuidado pastoral, santidad personal y piedad práctica aplicada a cada área de la vida. La palabra *puritano* comenzó a usarse para referirse a estas personas que eran escrupulosas en su forma de vida. "Los 'piadosos', o aquellos que no eran nominales, fueron llamados puritanos".[11] Aquellos que se preocupaban por el evangelio (evangelistas) y que buscaban propagar el evangelio eran puritanos. Como advierten las Escrituras, los piadosos pueden esperar ser objeto de reproches por su forma de vida santa. Los piadosos de aquella época eran ridiculizados como aguafiestas y se les apodaba *puritanos*.

Se desarrolló un nuevo significado que surgió a través de la controversia entre arminianos y calvinistas. A los ministros de Inglaterra que suscribían

---

[a] **Presbiterianos** – aquellos cuya práctica eclesiástica incluye el bautismo de infantes y ancianos en cada iglesia local, bajo la autoridad de un presbiterio compuesto por ancianos de múltiples iglesias con ideas afines que han hecho pactos juntos.
Congregacionalistas – aquellos cuya práctica eclesiástica combina el bautismo presbiteriano de infantes y la enseñanza bautista de que cada iglesia local se autogobierna bajo la autoridad de Cristo.
Bautistas – aquellos cuya práctica eclesiástica adopta el bautismo de creyentes y congregaciones locales independientes bajo la autoridad de Cristo, aunque dichas iglesias pueden asociarse con otras de ideas afines para fines específicos, no vinculantes, como la difusión evangelística y la comunión.
Cuáqueros – aquellos cuya práctica eclesiástica se centra principalmente en la luz interior, la iluminación directa de Dios, que elevan a un lugar de autoridad espiritual, superior incluso a las Escrituras.

las doctrinas de la gracia[a] se les llamaba *puritanos*. Al presentar una lista de nombres para promoción, el arzobispo arminiano dogmático William Laud[b] puso una "P" al lado de los puritanos, advirtiendo así contra sus convicciones, y una "O" al lado de los demás para ortodoxos[c] (como Laud interpretó ese término), transmitiendo el significado de que eran aceptables.

La palabra *puritano* se ha utilizado mucho como un término de burla. En 1641, Henry Parker se quejó de que

> los papistas, obispos, aduladores de la corte, poetas de teatro, juglares, bufones bromistas, toda la desvergonzada multitud de borrachos, libertinos y rufianes juramentados, y muchos otros se deleitaban en ridiculizar a la gente llamándola puritana.[12]

3. El movimiento puritano en el tiempo

Relataremos la historia de los puritanos en tres partes:

A. Antecedentes[d] del movimiento puritano

B. El desarrollo del movimiento puritano
   a través de la hermandad espiritual (1558-1603)

C. El florecimiento pleno del puritanismo (1603-1662).

A. Antecedentes del movimiento puritano

1). William Tyndale y la supremacía de la Biblia

La primera característica del movimiento puritano fue el amor por la Palabra de Dios. Antes del surgimiento del puritanismo, la ignorancia de la Palabra de Dios estaba muy extendida. En 1524, William Tyndale (c. 1495-1536) tomó la valiente decisión de desafiar la ley que prohibía la traducción de la Biblia y la ley que prohibía a los ingleses salir del país sin permiso.

Nacido en Gloucestershire, Tyndale se educó en Oxford, donde obtuvo su maestría en 1515. A partir de entonces entró en conflicto con el clero local,

---

[a] **doctrinas de la gracia** – sistema de teología generalmente conocido como calvinismo, que enfatiza que la salvación es toda por gracia, por el mérito de Cristo únicamente, sin ninguna adición de las obras del hombre. Ver *Una poderosa salvación* por Charles Spurgeon; disponible en CHAPEL LIBRARY.

[b] **William Laud** (1573-1645) – clérigo y académico inglés, arzobispo de Canterbury desde 1633 (líder de la Iglesia de Inglaterra). En teología, Laud fue acusado de ser arminiano y oponente del calvinismo, así como de favorecer encubiertamente las doctrinas católicas romanas. Por los tres motivos, los pastores y laicos puritanos lo consideraban un oponente peligroso.

[c] **ortodoxo** – lo que pertenece al conjunto de doctrinas que son esenciales para la fe cristiana; esto implica coherencia con la revelación de las Sagradas Escrituras en la creencia y el culto.

[d] **antecedentes** – lo que ha sucedido antes en el tiempo y que ha conducido al estado actual.

que profesaba su lealtad al Papa y a la tradición en lugar de las enseñanzas de la Biblia. Tyndale se horrorizó por la ignorancia imperante y, en una discusión con un oponente, afirmó en la casa de su patrón Sir John Walsh en Little Sodbury, Gloucestershire:

> Si Dios me perdona la vida, dentro de muchos años haré que un muchacho que conduce el arado sepa más de las Escrituras que tú.

En el continente, Tyndale fue perseguido de un lugar a otro. Finalmente, fue traicionado y sufrió en prisión. En Vilvorde, cerca de Bruselas, en 1536 fue condenado a muerte por estrangulamiento y quema. Así terminó la vida de uno de los mayores héroes de Inglaterra.

William Tyndale fue un teólogo talentoso. Sus escritos teológicos, reunidos y publicados en 1572, representan una contribución formativa al desarrollo del cristianismo protestante, especialmente en la cuestión central de la justificación solo por la fe, solo por la gracia. Esto se puede ver en una competente respuesta que dio a Sir Thomas More (1478-1535), Lord Canciller inglés, quien escribió libros contra Tyndale.

Tyndale logró traducir e imprimir el Nuevo Testamento, además del Pentateuco y el libro de Jonás. Estos fueron introducidos de contrabando en Inglaterra. El ex fraile Miles Coverdale (1488-1568), un asociado de Tyndale, se dirigió a Suiza en busca de protección. Allí, usando el trabajo de Tyndale, tradujo toda la Biblia. Enrique VIII aprobó esta traducción. En 1537 se habían publicado dos ediciones en Inglaterra. Más tarde, la Biblia de Ginebra de 1560 se convirtió en la Biblia favorita de los puritanos. Entre 1579 y 1615 se imprimieron en Inglaterra al menos 39 ediciones de la Biblia de Ginebra. En la Biblia de Ginebra se incluía un catecismo predestinacionista y había notas marginales.[13] Por ejemplo, las langostas de Apocalipsis 9:3 eran identificadas como obispos y arzobispos, monjes y cardenales.[14]

2). El papel de los mártires y el ministerio crucial de John Foxe

Durante el breve reinado de Eduardo (1547-1553), la posición protestante se consolidó. A la muerte de la reina María (1553-1558), Inglaterra quedó técnicamente realineada con Roma. Fue durante el reinado de María, apodada "María la Sanguinaria", que más de 270 mártires protestantes fueron quemados en la hoguera. Entre ellos se encontraban artesanos y gente común. Entre los ejecutados por su fe se encontraban líderes de gran estatura como John Bradford, así como obispos distinguidos como John Hooper, Hugh Latimer, Nicholas Ridley y Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury.[a]

---

[a] **Arzobispo de Canterbury** – obispo de mayor antigüedad y líder principal de la Iglesia de Inglaterra, responsable ante el monarca reinante del Reino Unido, que es el "gobernador supremo" de la Iglesia.

Así, bajo el reinado de María, algunos de los hijos más nobles de Inglaterra perdieron la vida. Las escenas horripilantes de cuerpos humanos quemándose vivos quedaron grabadas en la mente de la gente; ellos debieron ser la influencia principal que moldeó a los puritanos que los siguieron desde 1558 hasta 1662 y más allá. El efecto que esto tuvo para convertir a la gente del catolicismo romano al protestantismo es incalculable. Durante su reinado, María fue el mayor activo de Roma en Inglaterra. Desde su muerte, su memoria siempre ha sido la mayor carga de Roma en Inglaterra.[15]

El testimonio de los mártires fue extraordinario. Su impacto se incrementó enormemente a través de los industriosos escritos de John Foxe. Nacido en Lancashire en 1517, Foxe comenzó sus estudios en Oxford a los 16 años. Sus estudios fueron decisivos para su conversión cuando obtuvo su maestría. Debido a sus convicciones protestantes, Foxe sufrió una pobreza extrema. Los eruditos en aquellos días dependían de mecenas ricos que les dieran alojamiento y comida a cambio de servicios de enseñanza. Incapaz de encontrar un puesto así en Londres, Foxe casi murió de hambre. Un día se sentó desconsolado en el cementerio de San Pablo. Un extraño se le acercó y le entregó una generosa suma de dinero. Tres días después, consiguió un puesto en la casa del conde de Surrey en Reigate, donde enseñó a los hijos del conde.

Cuando María subió al trono, Foxe se fue al continente, donde se unió a los refugiados ingleses, primero en Frankfurt y luego en Basilea. Ya había comenzado a recopilar materiales para su trabajo sobre los mártires desde la época de los apóstoles hasta el reinado de la reina María. Foxe era esencialmente un hombre de letras, meticuloso en los detalles. Su fiabilidad en cuanto a la precisión ha sido cuestionada, pero no refutada. La obra de Foxe finalmente se amplió a 1700 páginas en folio[a], publicadas en 1563 como *The Acts and Monuments of these latter perilous days* (Los actos y monumentos de estos últimos días peligrosos), pero conocida popularmente entonces y ahora como *Foxe's Book of Martyrs* (El libro de Foxe de los mártires). Se colocó en las catedrales, en las iglesias parroquiales y en los salones de las empresas públicas. Nunca antes había aparecido una obra en inglés en semejante escala, y ciertamente nunca en un momento como este. Daniel Neal declara:

> Ningún libro ha infligido jamás una herida tan mortal al papado[b] como este. Estaba dedicado a la reina y gozaba de tan buena reputación que se ordenó colocarlo en las iglesias, donde despertó en el pueblo un horror y un aborrecimiento invencibles hacia esa religión que había derramado tanta sangre inocente.[16]

---

[a] **folio** – libro con páginas del tamaño más grande.

[b] **papismo** – devoción al Papa; catolicismo romano.

Junto con la Biblia, *Book of Martyrs* de Foxe se convirtió en un libro familiar en muchos hogares.[17] Fue el principal medio práctico para convertir a Inglaterra al protestantismo. El poderoso testimonio de los mártires marianos en sus muertes agonizantes conmovió corazones y llevó las mentes a considerar las razones que inspiraron tal fe. Además, los escritos de Foxe se usaron para inculcar en el puritanismo el ideal del héroe cristiano: la persona que da testimonio fiel de Cristo, incluso hasta la muerte. Para ellos era glorioso que los mártires pudieran triunfar sobre el último y más temido enemigo. Morir bien era parte de la mentalidad puritana. Vemos esto en la descripción que hace Bunyan en *El progreso del peregrino* (*Pilgrim's Progress*)[a] de los diversos personajes que llegan a cruzar el Río de la Muerte. ¿Recuerdan al Sr. Desesperación? Sus últimas palabras fueron: "¡Adiós noche, bienvenido día!".

Foxe inmortalizó los dichos de los mártires antes de morir, como las palabras del obispo Hugh Latimer al obispo Ridley cuando sufrieron juntos en la hoguera:

> Tenga ánimo, maestro Ridley, y sea un hombre. Hoy encenderemos una vela, por la gracia de Dios, en Inglaterra, que confío que nunca se apagará.

En el lugar de Oxford donde esto ocurrió hay un monumento conmemorativo.

John Foxe inspiró y promovió la idea de Inglaterra como una nación elegida,[b] un pueblo apartado de todos los demás, un pueblo especialmente llamado a preservar y promover la Palabra de Dios.[18]

3). Los movimientos de reforma luterano y ginebrino

El impulso para la reforma llegó a Inglaterra a partir de los escritos y el ejemplo de los reformadores continentales en su conjunto. Martín Lutero (1483-1546) fue la influencia temprana dominante, pero más tarde Juan Calvino (1509-1564) ejerció un profundo efecto en Inglaterra. El estilo de predicación de Calvino, texto por texto, libro tras libro de las Escrituras, y su ejemplo de reforma en Ginebra impresionaron a los refugiados ingleses. Había alrededor de cien refugiados ingleses en Ginebra en la época del reinado de terror de María. Estos refugiados captaron la visión de la reforma completa de la iglesia en su forma de gobierno y su forma de culto. A varios de los refugiados que regresaron en la época de la ascensión al trono de Isabel se les dio un alto y privilegiado puesto en la Iglesia establecida. Para su decepción, se dieron cuenta de que la reforma radical sería bloqueada.

---

[a] ***The Pilgrim's Progress*** – alegoría cristiana clásica escrita por John Bunyan (1628-1688) mientras estaba en prisión. Publicado por primera vez en 1678, ha estado en imprenta continuamente desde entonces. Algunos creen que es el segundo libro en inglés más vendido en el mundo después de la Biblia. La primera parte está disponible en CHAPEL LIBRARY.

[b] **elegido** – escogido por Dios para bendición y utilidad especiales en el mundo.

A su debido tiempo, la visión de una iglesia reformada según el modelo de Ginebra y convertida en presbiteriana fue retomada por Thomas Cartwright (1535-1603), un profesor popular en Cambridge. Las conferencias de Cartwright sobre los Hechos de los Apóstoles en 1570 tuvieron un tremendo impacto y alentaron los intentos de lograr una reforma en el gobierno de la iglesia. Dos de sus discípulos, John Field y Thomas Willcox,[a] escribieron en detalle sobre este tema en 1572 bajo el título *An Admonition to Parliament* (Una advertencia al Parlamento). Este escrito era contundente e inflexible, pero sumamente impopular entre el gobierno. Field y Willcox pronto se encontraron en prisión.

Cuando Cartwright fue cuestionado y acusado de error, respondió redactando una declaración que resumía las cuestiones de la siguiente manera:

1. Los arzobispos y arcedianos (el sistema episcopal) debían ser abolidos.
2. Los oficiales de la iglesia debían seguir el modelo del Nuevo Testamento. Los obispos,[b] o ancianos, debían predicar y los diáconos cuidar de los pobres.
3. Cada iglesia debía ser gobernada por su propio ministro y ancianos.
4. Ningún hombre debía solicitar un ascenso eclesiástico.
5. Los oficiales de la iglesia debían ser elegidos por la iglesia y no por el estado.

B. El desarrollo del movimiento puritano hasta la Hermandad espiritual (1558-1603)

1). Contexto historico

Cuando Isabel llegó a Londres el 23 de noviembre de 1558, tenía veinticinco años. Excepcional en su capacidad para medir las fuerzas políticas, comprendía bien las emociones y los deseos de su pueblo. Más que cualquier otro monarca Tudor, Isabel controlaba tanto el gobierno como la política eclesiástica. Hablaba latín, francés e italiano con fluidez y podía leer griego. Isabel decidió trabajar por el establecimiento de una nación fuerte y unida con una iglesia nacional unida. William Cecil, el ministro principal de Isabel, creía que "el estado nunca podría estar a salvo donde hubiera tolerancia entre dos religiones".

---

[a] **Thomas Willcox** (1621-1687) – pastor bautista inglés; nació en Linden, Rutlandshire; sirvió en iglesias bautistas en Londres. Fue encarcelado en Newgate por no conformismo. Gozaba del favor de todas las denominaciones y predicaba con frecuencia entre presbiterianos e independientes. Su tratado, *Miel que sale de la roca*, fue reimpreso y traducido con frecuencia en su época.

[b] **obispos** – título del Nuevo Testamento dado al cargo de ancianos de la iglesia, hombres espiritualmente maduros elegidos para dirigir la congregación local (1Ti. 3:1-11; Tit. 1:5-9). Ver *Liderazgo bíblico de ancianos* de Alexander Strauch, disponible en CHAPEL LIBRARY.

En el momento de la ascensión de Isabel al trono, la contienda entre el catolicismo y el protestantismo para ganar los corazones del pueblo estaba indecisa. La mayoría estaba dispuesta a conformarse con uno u otro bando. La administración de Isabel era moderadamente protestante. Excluyó a los católicos romanos plenamente comprometidos, pero tampoco había protestantes en el bando ginebrino. Isabel mantuvo un equilibrio entre los electorados católicos romanos y protestantes. Incluso en materia de matrimonio mantuvo a todos en la incertidumbre. El matrimonio con un príncipe extranjero tendría enormes implicaciones políticas y religiosas. En cualquier caso, nunca se casó. Era menos violenta que su media hermana María. Sin embargo, al menos dos anabaptistas[a] fueron quemados en la hoguera en 1575, y líderes separatistas[b] como Greenwood, Barrowe y Penry fueron ejecutados en la horca en 1593.

El Papa excomulgó a la reina Isabel en 1570, lo que reforzó la oposición al Papa y ayudó a la causa protestante en Inglaterra. En 1588, España realizó un esfuerzo masivo para invadir Inglaterra. La Armada Española consistía en una flota impresionante de 130 barcos destinados a transportar 50,000 soldados como fuerza de ataque. La Armada sufrió una derrota abrumadora. Menos de la mitad de los barcos españoles regresaron a casa. Este acontecimiento fortaleció aún más al partido protestante en Inglaterra, ya que los ingleses, entonces como ahora, valoran su nacionalidad. Resentían la amenaza de la España católica romana, una nación famosa por la Inquisición,[c] un sistema de persecución de lo más horrible y diabólico.

Para apreciar las condiciones en las que se formó la hermandad de pastores puritanos piadosos, es importante entender *Acts of Supremacy and Uniformity* (Actos de supremacía y uniformidad) and the new *Prayer Book* (Libro de oraciones), que se impusieron a Inglaterra en 1559. El efecto de la Ley de Supremacía declaró a Isabel como "Cabeza Suprema de la Iglesia de Inglaterra".

---

[a] **Anabaptistas** – (*literalmente* "rebautizador": griego *ana* "de nuevo" y *baptizo* "bautizar") originalmente un término despectivo durante la Reforma para aquellos que rechazaban el bautismo infantil y establecían iglesias basadas en el bautismo de los creyentes. Surgieron grupos alemanes, suizos, polacos, holandeses y muchos otros, a menudo con teologías muy diferentes.

[b] **Separatistas** – cristianos ingleses de los siglos XVI y XVII que deseaban separarse de la Iglesia de Inglaterra y formar iglesias locales independientes. Fueron influyentes políticamente durante el gobierno de Oliver Cromwell, que era un separatista, y finalmente se los llamó congregacionalistas.

[c] **Inquisición** – grupo de instituciones que comenzó en el siglo XII dentro de la Iglesia católica romana y cuyo objetivo era combatir la herejía. Su alcance se amplió significativamente en respuesta a la Reforma protestante, a menudo usando interrogatorios brutales y torturas, y condenando a muerte a los "culpables".

La manera en que adoramos a Dios es un tema delicado. No es sorprendente que la presión para que los ministros usen la sobrepelliz (una prenda blanca suelta que cubre la cabeza) haya causado resentimiento. La mayoría se conformó por el bien de la paz. Otros se negaron. Un cura[a] de Manchester predicó que "la sobrepelliz es un trapo del papa y una poderosa herejía en la iglesia, y quien la sostiene no puede salvarse". Un ministro que compareció ante el obispo de Lichfield en 1570 la llamó "una marca contaminada y maldita de la bestia" y advirtió que gracias al uso de "tales trapos del anticristo, la gente se alejará de Dios y se convertirá en un segundo papado que será peor que el primero".[19] La aplicación de las leyes que imponía la conformidad variaba de un lugar a otro. Muchos obispos tenían poco deseo de perseguir a los ministros que, después de todo, eran protestantes.

2). Formación de la hermandad

El origen del movimiento puritano se encuentra en una hermandad espiritual de pastores y predicadores dotados que surgió en las décadas de 1580 y 1590. Algunos de los más conocidos fueron Richard Greenham, Henry Smith, Richard Rogers, Laurence Chaderton, Arthur Hildersam, John Dod, John Rogers y William Perkins. Los puritanos se multiplicaron gracias a la obra de estos líderes, que se hicieron famosos no solo por su predicación sino también como médicos del alma. Describiré brevemente a cuatro líderes de esa primera hermandad.[20]

En primer lugar, estaba *Richard Greenham* (1531-1591). Greenham abandonó el ambiente académico de Cambridge, donde había sido tutor en 1570, para dedicarse al trabajo pastoral en el humilde pueblo de Dry Drayton, a unos ocho kilómetros de Cambridge. Allí trabajó durante veinte años, predicando solo ocasionalmente. Greenham era un pastor por excelencia, un médico espiritual capaz de discernir las experiencias profundas del alma, un experto en aconsejar y consolar. Se levantaba siempre, tanto en invierno como en verano, a las cuatro de la mañana. Rechazó varios ascensos lucrativos y abundó en actos de generosidad hacia los pobres.

Los jóvenes llegaron a vivir a Dry Drayton, formando una "Escuela de Cristo", dedicándose a las Escrituras y a la aplicación de la Palabra en sus propias almas y en las de los demás. ¿Por qué una situación de aldea debería ser emocionante? La respuesta es que aquí vemos un microcosmos[b] de una obra más amplia: el arraigo del evangelio en la Inglaterra rural. Richard Greenham fue criticado por su inconformismo[c] y por la manera en que dirigía los servicios de adoración. Era pasivo en su resistencia. No quería discutir

---

[a] **cura** – clérigo, especialmente el que está a cargo de una parroquia.

[b] **microcosmos** – sistema más pequeño que representa a uno más grande.

[c] **Inconformismo** – negativa a aceptar o a conformarse con las doctrinas, los usos o la política de la Iglesia de Inglaterra de los siglos XVI y XVII.

sobre cosas que consideraba adiáfora, es decir, cosas indiferentes (Ro. 14:5). Predicaba a Cristo y a Él crucificado, y simplemente suplicaba tolerancia para seguir siendo un fiel ministro de Cristo. Disfrutaba de la amistad de hombres influyentes, que siempre se las arreglaban para decir algo bueno de él y así evitar que se metiera en problemas.

En segundo lugar, *Richard Rogers (1550-1620)*. En 1574, Richard Rogers se convirtió en predicador de la Palabra de Dios en el pueblo de Wethersfield. Allí trabajó por la conversión de las almas, pero también por la mortificación del pecado[a] en su propia alma. Al igual que Greenham, tenía una escuela en su casa para jóvenes.

Habiéndose comprometido primero con los rigores de la vida piadosa, escribió en detalle sobre la vida piadosa práctica. Esto se llamó *The Seven Treatises* (Los tratados siete), una obra que tuvo siete ediciones antes de 1630. Su amigo cercano y vecino, Ezekiel Culverwell, expresó el deseo de que los lectores del libro pudieran haber visto la práctica de su autor con sus propios ojos y escuchado su doctrina con sus propios oídos. Aquí vemos ilustrada una fascinación por la esencia de la piedad. Rogers llevaba un diario; en él se puede ver a un hombre caminando lo más cerca posible de Dios. Una de sus series de exposiciones, sus discursos sobre el libro de los Jueces, se hizo muy famosa.[21]

No debemos imaginar que Rogers llevó una vida fácil, siendo atendido por sirvientes para que pudiera entregarse a ejercicios espirituales. Además del cuidado de su numerosa familia inmediata, leemos de él:

> Consideraba como su deber meditar, estudiar y escribir al mismo tiempo que llevaba a cabo con no menos conciencia las actividades de un jefe de familia, un granjero, una figura del campo, un predicador, un pastor, un reformador, un director de un internado.[b]

En tercer lugar, estaba *William Perkins* (1558-1602). Perkins trabajó en Cambridge con notable efecto. En él se combinaban, en un grado notable, las cualidades espirituales y las habilidades ministeriales típicas de la hermandad. Se destacó tanto en el púlpito como con la pluma, manteniendo al impresor de la universidad ocupado con muchos libros. Más que las de cualquier otro ministro de su tiempo, sus obras publicadas se encontraban en los estantes de la generación que lo siguió. Fue el primero en escribir una exposición completa de la predicación en *The Art of Prophesying* (El arte de profetizar).[22] Típico de los puritanos, el enfoque de Perkins a la predicación era esencialmente aplicativo. En la preparación, consideró las necesidades de cada tipo de

---

[a] **mortificación** – hacer morir la tentación del pecado en su influencia (Col. 3:5). Ver Portavoz de la Gracia 29, *Mortificación*, disponible en CHAPEL LIBRARY.

[b] William Haller, *Rise of Puritanism*, 38.

oyente en la congregación. Aunque murió tan joven, sus escritos excedieron en cantidad y calidad a todos los demás autores puritanos hasta ese momento.

William Perkins no era un académico de torre de marfil. Por ejemplo, se dedicó a obtener permiso para ministrar a los prisioneros en la cárcel. Ganó almas para Cristo de entre ellos, tal como lo hizo entre las enormes multitudes que acudieron a escucharlo predicar en St. Andrews. Se dice de él que sus sermones eran, al mismo tiempo, toda Ley y todo Evangelio: toda Ley para exponer la vergüenza del pecado, y todo Evangelio para ofrecer un perdón completo y gratuito para los pecadores perdidos. Su ministerio fue un despertar que conmovió a las almas perdidas para que vieran la realidad de la condenación eterna. Perkins tenía tal talento para la elocuencia que se decía que la forma en que pronunciaba la palabra condenación hacía temblar a los pecadores. Perkins murió joven. Su pérdida fue dolorosa.

En cuarto lugar, *Laurence Chaderton* (1537-1635). Laurence Chaderton vivió casi cien años. Publicó poco. Procedía de una familia católica romana adinerada que lo "abrumaba con la superstición papista".[a] Sufrió la desheredación cuando abrazó el evangelio y el puritanismo. Un benefactor muy conocido de esa época fue Sir Walter Mildmay, quien fundó el Emmanuel College en la Universidad de Cambridge. Sir Walter eligió a Chaderton para que fuera rector de ese colegio,[b] puesto que ocupó durante cuarenta años. Fue profesor durante cincuenta años en la iglesia de San Clemente, en Cambridge. Cuando finalmente decidió dejar su puesto de profesor en San Clemente, cuarenta ministros le rogaron que continuara, alegando que debían su conversión a su ministerio. Hay una descripción de él predicando durante dos horas cuando anunció que ya no abusaría de la paciencia de sus oyentes; ante lo cual la congregación gritó: "¡Por amor de Dios, señor, continúe! ¡Continúe!"

El crecimiento del puritanismo se debió a pastores de este tipo, cuyas vidas y ejemplos piadosos capturaron la imaginación de muchos. Sin embargo, como hemos visto en el caso de William Perkins y Laurence Chaderton, el papel de la Universidad de Cambridge fue enorme en el avance del puritanismo. Las universidades con fondos puritanos como Emmanuel y Sidney Sussex produjeron un suministro constante de pastores y predicadores puritanos talentosos.

3). Otros factores

Al rastrear el surgimiento del puritanismo, también debemos tener en cuenta el papel de las *cátedras*. En las ciudades de mercado, los magistrados

---

[a] Thomas Fuller, *History of the Worthies of England*, vol. 2 (Londres 1840), 208.

[b] **college** – una de las varias escuelas dentro de una universidad más grande. Cada college proporcionaba a sus estudiantes alojamiento, comida, actividades sociales, facultad y estudios específicos.
master – administrador principal y director de la facultad y la política.

contrataban a sus propios predicadores y organizaban sermones entre semana. Se establecieron cátedras que eran un medio de eludir el sistema de conformidad con el *Prayer Book* (Libro de oraciones) y el ceremonial de la iglesia, que se exigía a todos los ministros parroquiales oficiales. Richard Rogers de Wethersfield y Henry Smith de St. Clement Danes en Londres actuaron oficialmente como conferenciantes. Entre 1560 y 1662, al menos 700 clérigos ocuparon conferencias en un momento u otro en Londres. De ellos, al menos el 60 por ciento eran puritanos.[23] El patrocinio de los nobles y la alta burguesía jugó un papel importante en el avance del movimiento puritano. Los mecenas ricos apoyaron y protegieron a los predicadores puritanos.

Durante el reinado de Isabel, el lugar de las *profecías* cobró gran importancia. Se trataba de reuniones para predicar sermones expositivos y debates, que se volvieron muy populares. Isabel se sintió amenazada y trató de suprimir las profecías. El arzobispo Edmund Grindal se negó a llevar a cabo su voluntad y argumentó a favor de las profecías. Por su fidelidad, fue suspendido de su cargo durante los últimos siete años de su vida y confinado en su casa durante la mayor parte de ese tiempo. En mayo de 1577, la propia reina envió cartas a los obispos ordenándoles que suprimieran las reuniones de profetización.

C. El florecimiento pleno del puritanismo (1603-1662

Este período de 1603 a 1662 fue turbulento, una época en la que el conflicto entre la Corona y el Parlamento llegó a su clímax en la guerra civil. El pluralismo religioso[a] surgió en la década de 1640. La historia de los puritanos alcanzó su apogeo en este período, especialmente como se ve en la Asamblea de Westminster. Es vital conocer la historia, que ahora esbozaremos en cinco fases:

1. Jacobo I
2. Carlos I y el arzobispo Laud
3. Guerra civil y ascenso de Oliver Cromwell
4. Ascenso puritano
5. Restauración de la monarquía y decadencia del puritanismo.

1). Jacobo I

Isabel I murió en 1603. Se había propuesto hacer grande a Inglaterra, y en eso vio un éxito considerable. A pesar de sus rabietas, enfados e irracionalidades personales, su reinado fue un período de estabilidad política, especialmente a la luz de lo que vendría después a mediados del siglo XVII. Como ya

[a] **pluralismo** – condición en la que numerosos grupos están presentes y son tolerados dentro de una sociedad.

se ha señalado, a principios del siglo XVII, los puritanos representaban aproximadamente el diez por ciento del cuerpo del clero de la Iglesia de Inglaterra.

Los puritanos albergaban grandes esperanzas de que Jacobo (Jacobo VI de Escocia, Jacobo I de Inglaterra), procedente de la Escocia presbiteriana, anunciaría la reforma de la iglesia. Se llevaron una triste decepción. Una petición conocida como la Petición del Milenio, que se cree que representaba a unos 1,000 puritanos, fue presentada a Jacobo I en su camino de Escocia a Londres. Esta petición instaba a la reforma y condujo a la conferencia conocida como la Conferencia de Hampton Court. Esta tuvo lugar en tres días separados en enero de 1604, en el Palacio de Hampton en Londres.

Jacobo era muy inteligente. Entendía bien las complejidades del gobierno de la iglesia. Él creía en el "derecho divino de los reyes", es decir, que desobedecer al rey es desobedecer a Dios. Jacobo tenía toda la intención de mantener el poder supremo, ya que estaba harto de los presbiterianos cascarrabias en Escocia. Estaba claro como la luz del día que los puritanos deseaban "presbiterianizar" la Iglesia de Inglaterra. A medida que avanzaba la Conferencia de Hampton Court, el rey Jacobo se volvía cada vez más irascible. Hizo afirmaciones dogmáticas como: "¡Si no hay obispo,[a] no hay rey!" y "El presbiterio está de acuerdo con la monarquía tanto como Dios con el diablo". Y a los teólogos puritanos[b] les dijo: "Será mejor que se apresuren y se amolden, o serán acosados y expulsados del país". La conferencia terminó en un verdadero alboroto real de mal humor. Sin embargo, el rey estuvo de acuerdo con una nueva traducción de la Biblia conocida como *la Versión Autorizada* (o Versión del Rey Jacobo), que se completó en 1611. Por lo demás, las concesiones fueron pocas e insignificantes.

Entre 1604 y 1609, cerca de ochenta clérigos fueron privados de sus medios de vida por su no conformidad, la mayoría de ellos antes de 1607. Se había dicho a los obispos que persuadieran en lugar de obligar a la adhesión a la práctica anglicana. En el Parlamento, los piadosos hicieron campaña por la reinstalación de los ministros privados.[24]

El rey Jacobo envió delegados al Sínodo de Dort. Celebrado en 1618-19 en los Países Bajos, este fue un evento importante en la historia de la iglesia cristiana. La conferencia afirmó la posición calvinista ortodoxa sobre la soberanía de Dios[c] frente a los principios del arminianismo. Jacobo apoyó la posición calvinista contra los arminianos. Posteriormente, se volvió ambivalente sobre el tema. En 1624, Richard Montagu publicó un tratado anticalvinista

---

[a] **obispo** – cargo eclesiástico en algunas denominaciones. En la Iglesia de Inglaterra, jefe de varias parroquias.

[b] **teólogos** – hombres con conocimientos teológicos.

[c] Ver el clásico cristiano, *La soberanía de Dios* por A. W. Pink (1886-1952), disponible en CHAPEL LIBRARY.

con el título *A New Gagg for an Old Goose* (Una nueva broma para un viejo ganso). Esto formaba parte de una tendencia creciente hacia el arminianismo en la Iglesia nacional.[25]

2). Carlos I y el arzobispo Laud

Jacobo I murió en 1625. Carlos I, apuesto, digno y casto, fue entronizado como rey. Sin embargo, a diferencia de Isabel y su padre Jacobo, carecía de habilidad política, especialmente en el arte de mantener los controles y equilibrios, algo esencial en política. Carlos se casó con Enriqueta María, hermana del rey francés reinante Luis XIII. María era una ferviente católica romana. Se entrometió en los asuntos de Estado, lo que creó una sospecha constante entre los miembros del Parlamento y en la nación. Estas sospechas se mezclaron con el miedo a medida que la causa del protestantismo en el continente europeo retrocedía, lo que ponía en peligro a muchos protestantes.

Guillermo Laud se convirtió en el consejero de confianza de Carlos. Desde la ascensión de Carlos al trono en 1625, Laud ejerció el poder, pero este se formalizó cuando se convirtió en arzobispo de Canterbury en 1633. Jacobo había advertido a Carlos que Laud no entendía al pueblo escocés: "No conocía el estómago de ese pueblo". Esta fue una advertencia que Carlos no escuchó. Laud era hostil en todos los sentidos a la enseñanza puritana. Uno de sus primeros actos como arzobispo fue fomentar los juegos y pasatiempos en el día del Señor, lo que antagonizó a los puritanos. Era un arminiano declarado, con su énfasis en el libre albedrío y el rechazo de la predestinación. Laud era supersticioso. Abrazó las formas externas del culto católico romano, pero rechazó la autoridad del Papa. Su idea de lo que llamó "La hermosura de la santidad" (Sal. 29:2) consistía en rituales y ceremonias. Hasta el día de hoy, muchas iglesias anglicanas tienen altares en el extremo este. Aunque el derecho canónico[a] siempre se refiere a "la mesa sagrada",[b] la idea del altar se perpetúa. El mensaje de un altar es el del sacrificio. Laud creía que el altar era "el lugar más grande de la residencia de Dios sobre la tierra, sí, más grande que el púlpito".[26]

El famoso historiador Lord Thomas Macaulay (que no comprendía la espiritualidad de los puritanos) ciertamente tenía la medida de William Laud y escribió sobre él:

> De todos los prelados de la Iglesia Anglicana, Laud era el que más se había alejado de los principios de la Reforma y el que más se había acercado a Roma... Era por naturaleza imprudente, irritable, rápido para sentir por su propia dignidad, lento para simpatizar con los sufrimientos de los demás y propenso al error (común en los hombres supersticiosos) de confundir sus

---

[a] **derecho canónico** – conjunto de normas que rigen la fe y la práctica de los miembros de la Iglesia de Inglaterra.

[b] **mesa santa** – lugar donde se sirve la Cena del Señor; mesa de comunión.

propios estados de ánimo malhumorados y malignos con emociones de celo piadoso. Bajo su dirección, cada rincón del reino estaba sujeto a una inspección constante y minuciosa.[a]. Cada pequeña congregación de separatistas fue perseguida y desmantelada.[27]

La hipérbole de Macaulay[b] describe con precisión el celo de los perseguidores, pero podemos estar agradecidos de que no todas las asambleas separatistas fueron desmanteladas.

Como arzobispo, Laud ejercía el poder de arrestar y encarcelar a quienes no se sometían. Usaba un tribunal llamado "la Cámara de las Estrellas" para interrogar y perseguir. Un ejemplo de la crueldad de Laud se ve en el caso de un tal Dr. Alexander Leighton, padre del conocido obispo Robert Leighton. Sin ninguna defensa ni derecho de apelación, Leighton fue enviado a la prisión de Newgate. Cuando fue llevado ante un tribunal arbitrario, fue condenado a que le cortaran las orejas, le cortaran la nariz por ambos lados, lo marcaran en la cara con una doble S (sembrador de sedición), lo azotaran dos veces, lo pusieran en la picota[c] y luego lo sometieran a cadena perpetua. Cuando se pronunció esta escandalosa sentencia, Laud dio gracias a Dios.[28] Otros personajes conocidos que recibieron un trato bárbaro similar fueron William Prynne, John Bastwick, Henry Burton y John Lilburne.

Los puritanos sufrieron una persecución encarnizada. Entre 1629 y 1640, 20,000 hombres, mujeres y niños partieron hacia Nueva Inglaterra, incluidos setenta y nueve ministros, veintiocho de los cuales regresaron cuando las condiciones mejoraron en su país.[29] Muchos de ellos hicieron su éxodo a través de los Países Bajos. Entre los líderes más famosos que se establecieron en Nueva Inglaterra se encuentran Thomas Hooker, John Cotton y Thomas Shepard. Cabe destacar el papel de William Ames (1576-1633), un puritano cuyo ministerio principal se ejercía en Holanda, pero sus escritos eran muy populares en Nueva Inglaterra. *The Marrow of Theology* (La médula de la teología) fue su libro más influyente.

Carlos gobernó el país sin Parlamento entre 1629 y 1640. La administración se mantenía a través de los tribunales del condado. El poder político estaba en gran medida en manos de unos 60 nobles o pares, aristócratas muy ricos que poseían la mayor parte de las tierras. Por debajo de ellos estaba la alta burguesía. Cuando la Guerra Civil comenzó en serio en 1642, los pares y la nobleza estaban divididos casi por igual en su lealtad hacia el rey.

---

[a] **minucioso** – detallado.

[b] **hipérbole** – exageración para lograr un efecto, que no debe tomarse literalmente.

[c] **picota** – armazón de madera sobre un poste con agujeros para la cabeza y las manos, en el que antiguamente se encerraba a los infractores para exponerlos al escarnio público como castigo.

3). Guerra civil y ascenso de Oliver Cromwell

Cuando Laud intentó imponer el Church of England's *Prayer Book* (Libro de oraciones) and *Liturgy* (Liturgia) en la Escocia (presbiteriana) en 1638, fue como encender una cerilla para secar pólvora. Esto se pone de relieve por un famoso incidente en la iglesia de St. Giles, Edimburgo. Jenny Geddes, enfurecida por un pomposo decano con una sobrepelliz blanca que caminaba por el pasillo para anunciar la lectura, agarró su taburete y se lo arrojó. En el idioma actual, gritó: "¡Miserable advenedizo! ¿Dirás misa en mi oído?" El ejemplo de Jenny animó mucho a otros a resistir la imposición de rituales papales que odiaban. En 1638, Carlos movilizó un ejército para someter a Escocia, pero el ejército inglés fue derrotado rotundamente y en 1639 se negoció una tregua.

Las tensiones entre el Parlamento y el rey aumentaron. Las manifestaciones en Londres contra la autoridad real y el papado fueron rápidamente reprimidas. El rey intentó afirmar su propia autoridad sobre el Parlamento. El 4 de enero de 1642, con una banda de hombres armados, entró en la Cámara de los Comunes para arrestar al líder del Parlamento, John Pym, y a otros cuatro líderes. Esto salió mal. Los cinco habían sido advertidos. Justo a tiempo, escaparon en barcaza por el río Támesis y se escondieron en la ciudad. Esta acción del rey incitó a mucha más oposición a sí mismo. Se estaba gestando una revolución. Por su propia seguridad, Carlos se vio obligado a abandonar Londres. En mayo de 1642, había establecido su cuartel general en York.

La primera batalla de la Guerra Civil, que se produjo a continuación, tuvo lugar en Edgehill en octubre de 1642. El resultado fue un empate. Al principio parecía que había un equilibrio de poder entre los realistas (Cavaliers) y las fuerzas parlamentarias (Roundheads). En un intento de romper lo que era un punto muerto militar, el Parlamento firmó la Liga Solemne y el Pacto con los escoceses.[a]

En enero de 1644, un ejército escocés cruzó la frontera. En julio de 1644, los ejércitos combinados de Escocia, Yorkshire (liderados por Sir Thomas Fairfax) y la Asociación Oriental, liderada por Oliver Cromwell y el conde de Manchester, lucharon y ganaron la batalla de Marston Moor. Fue el papel y el éxito de Oliver Cromwell en esta batalla lo que creó su reputación militar y le valió a sus soldados el apodo de "Ironsides".

Esta victoria no tuvo continuidad. Algunos de los líderes parlamentarios, especialmente el conde de Essex, eran débiles e indecisos. El Parlamento se dio cuenta de que se necesitaba un liderazgo más decidido y resuelto. La victoria no se podía lograr sin mejores generales y la reorganización del ejército.

---

[a] **Liga Solemne y Pacto** – tratado de 1643 entre los parlamentos inglés y escocés que aliaba a Escocia con el parlamento inglés contra el rey Carlos I; previó la protección de la reforma en las iglesias escocesa e inglesa.

Cromwell culpó a uno de los líderes, el conde de Manchester, por retirarse en lugar de atacar al enemigo. Manchester dio una respuesta que es muy reveladora, porque muestra lo que estaba en juego si los Roundheads perdían esta guerra contra los Cavaliers:

> Si derrotamos al Rey 99 veces, él sigue siendo Rey, y su posteridad; y nosotros somos sus súbditos todavía. Pero si el Rey nos derrota *una vez*, nos colgarían y nuestra posteridad se hundiría.

En 1645 el ejército se reorganizó como el Nuevo Ejército Modelo. El comandante en jefe era Sir Thomas Fairfax, de solo treinta y tres años. Su general de caballería era Cromwell. En las batallas de la Guerra Civil a partir de ese momento, la disciplina militar y las estrategias de Cromwell resultaron decisivas. Lord Macaulay describe a Oliver Cromwell como alguien que temía a Dios y era celoso de la libertad pública. Escribe:

> Con esos hombres llenó su propio regimiento y, mientras los sometía a una disciplina más rígida que la que se había conocido nunca en Inglaterra, administraba a su naturaleza intelectual y moral estimulantes de una potencia temible... Fairfax, un soldado valiente, pero de entendimiento mezquino[a] y temperamento irresoluto, era el Lord General nominal de las fuerzas; pero Cromwell era su verdadero jefe...Cromwell se apresuró a organizar todo el ejército sobre los mismos principios sobre los que había organizado su propio regimiento...Lo que principalmente distinguía al ejército de Cromwell de otros ejércitos era la moral austera y el temor de Dios que impregnaba todos los rangos. Los realistas más celosos reconocen que en su campamento no se escuchaba ningún juramento, no se veían borracheras ni juegos de azar, y que durante el largo dominio de los soldados, la propiedad del ciudadano pacífico y el honor de las mujeres se consideraban sagrados.[30]

Cromwell se rodeó de hombres de oración. Dirigió a sus hombres a la batalla. Poseía una asombrosa capacidad para medir la moral de sus soldados y sabía exactamente el momento adecuado para atacar por la victoria. Cromwell libró muchas batallas y nunca perdió una. Cuando recordamos que no se entrenó en una academia militar, sino que fue su propio arquitecto en la guerra, debe pasar a la historia como uno de los más grandes generales de todos los tiempos. La autora católica romana Lady Antonia Fraser en su biografía[31] dice de Cromwell como estratega:

> Lograr lo que era necesario hacer, y lograrlo perfectamente, es una distinción poco común, sea cual sea la escala. Es eso lo que le da a Cromwell, a él también, el derecho a ser colocado en el salón de la fama.

4). El ascenso puritano

El arzobispo Laud fue encarcelado por el Parlamento en 1641 y ejecutado por traición mediante decapitación en la Torre de Londres en enero de 1645.

---

[a] **medio** – común.

El gobierno de la iglesia por parte de los obispos fue abolido en 1646. La victoria progresiva del Parlamento en la guerra trajo consigo una nueva serie de problemas. Hubo una división en el Parlamento entre los presbiterianos y los independientes. La mayoría presbiteriana en el Parlamento detestaba y temía al ejército en el que dominaban los independientes. Hubo disturbios en el ejército debido a los salarios impagos. En 1647, Carlos negoció un tratado secreto con los escoceses, lo que llevó a una reanudación de la guerra civil. La duplicidad de Carlos llevó al ejército a llevarlo a juicio, y en enero de 1649 fue ejecutado por traidor a la Mancomunidad de Inglaterra.

Carlos II fue reconocido en Escocia. El ejército que lo apoyaba fue derrotado por Cromwell en la batalla de Dunbar en 1650. Exactamente un año después, los ejércitos que apoyaban a Carlos II fueron derrotados por Cromwell en Worcester. Esa victoria del Parlamento puso fin a la Guerra Civil. Carlos II huyó a Francia. Cromwell se convirtió en el Lord Protector y gobernó a través del Parlamento. Era un firme creyente en la libertad religiosa y en ese aspecto se adelantó a su tiempo.

El 12 de junio de 1643, el Parlamento aprobó una ordenanza que convocaba una asamblea de teólogos eruditos y piadosos para establecer el gobierno y la liturgia de la Iglesia de Inglaterra. El 1 de julio se reunió la Asamblea de Westminster, la primera de 1,163 reuniones hasta febrero de 1649. Había 151 miembros nominados, 121 de los cuales eran teólogos y 30 laicos. La Asamblea completó la Confesión de Fe de Westminster, los Catecismos Mayor y Menor y el Directorio del Culto Público. La influencia de estos materiales, en particular la Confesión, en las generaciones posteriores en todo el mundo ha sido inmensa. Los congregacionalistas en 1658 y los bautistas en 1677 abrazaron la misma confesión, haciendo enmiendas para el gobierno de la iglesia y el bautismo que constituirían aproximadamente el diez por ciento del total.

La profundidad y calidad del liderazgo entre los pastores puritanos a mediados del siglo XVII es única en la historia de la iglesia de Cristo en Inglaterra. Algunos de los puritanos más conocidos de esta época fueron Robert Bolton, Robert Harris, Jeremiah Burroughs y William Gouge. Entre los puritanos más famosos que vivieron durante el período de 1640-1660 y más allá, cuyas obras han sido republicadas en su totalidad o en gran parte en nuestra generación, están Thomas Goodwin, Thomas Manton, Stephen Charnock, John Owen, Richard Baxter, John Bunyan, John Flavel, William Bridge, David Clarkson, George Swinnock, Richard Sibbes y John Howe.

De los líderes que participaron en la Asamblea de Westminster, William Gouge es uno de los más conocidos. Sostuvo el ministerio más largo y poderoso, posiblemente, de la historia de Londres. Se destaca Edmund Calamy, a quien algunos estimaban como el líder del partido presbiteriano. Predicó con frecuencia en el Parlamento. Hanserd Knollys y Henry Jessey eran bautistas.

Sus biografías han inspirado a los bautistas en los últimos años.[32] Además de las obras inmortales de John Bunyan, *El progreso del peregrino* y *La guerra santa*, hay muchos libros famosos que siguen siendo republicados. *Body of Divinity* (Cuerpo de la Divinidad) de Thomas Watson es un ejemplo y *Reformed Pastor* (El pastor reformado) de Baxter es otro.[33]

5). Restauración de la monarquía y decadencia del puritanismo

En 1658 murió Oliver Cromwell. Pronto se hizo evidente que Richard Cromwell no podía ocupar el papel de líder de su padre. Para evitar más trastornos, se buscó la opción de restaurar la monarquía. En Breda, Holanda, Carlos II prometió respetar las conciencias sensibles. Cuando llegó al poder, su promesa pronto fue desmentida por feroces deseos de venganza entre los anglicanos, que ahora tenían la sartén por el mango. De 1643 a 1654, alrededor del 34 por ciento de los 8,600 clérigos de las parroquias habían sufrido acoso de algún tipo; así como expulsión por razones legítimas de incompetencia, pero también por dar apoyo a la causa monárquica o al papado.[34]

En enero de 1661, Thomas Venner, un líder del movimiento de la Quinta Monarquía,[a] adquirió prominencia. En una ocasión anterior, había sido arrestado por planear una insurrección contra Cromwell, pero se libró de la ejecución. Dirigidos por Venner, unos cincuenta seguidores aterrorizaron algunas zonas de Londres. Veintidós personas fueron asesinadas. Los elementos salvajes y los desórdenes civiles provocados por fanáticos de este tipo favorecieron a los anglicanos gobernantes, que no discriminaban. La anarquía proporcionó una excusa a las autoridades para reprimir a todos los no conformistas. En vano, los bautistas intentaron desvincularse de Venner. El 10 de enero de 1661 se aprobó una proclama real que prohibía todas las reuniones de "anabaptistas, cuáqueros y hombres de la Quinta Monarquía". En poco tiempo, más de 4,000 cuáqueros fueron encarcelados. Los soldados armados sacaban a los bautistas de sus camas por la noche y los metían en la cárcel. Esta fue la época en la que Bunyan pasó doce años en prisión. Él sobrevivió; muchos no.

A continuación se promulgó una legislación contra toda inconformidad, conocida como el Código Clarendon, llamado así en honor al conde de Clarendon. En 1662 se aprobó una ley que exigía una estricta conformidad con la Iglesia de Inglaterra. Si los clérigos no habían sido ordenados episcopales, debían ser reordenados. Se exigía el consentimiento para cada parte del *Libro de Oración Común* (Libro de oración común). Todos los ministros debían prestar juramento de obediencia canónica y renunciar a la Liga Solemne y Pacto.

---

[a] **Quinta Monarquía** – secta puritana extrema que participó en una rebelión armada entre 1649 y 1660 y que buscaba honrar a Cristo poniendo fin al gobierno terrenal de los seres humanos carnales.

Estas exigencias tuvieron un efecto devastador sobre los puritanos, cuyas conciencias no podían someterse a estas condiciones. Las estimaciones varían, pero se calcula que unos 2,000 fueron obligados a abandonar sus puestos de trabajo.[35] Entre ellos se encontraban algunos que ocupaban puestos docentes. Solo podemos adivinar cuántos puritanos decidieron permanecer en la Iglesia Nacional a pesar de las presiones para que se adaptaran.[36] Entre los que permanecieron se encontraba el conocido William Gurnall, autor de *The Christian in Complete Armour* (El cristiano con armadura completa).

1662 marca el comienzo de la decadencia de los puritanos ingleses. El período que sigue se conoce como la era de la "disidencia". Los últimos puritanos conocidos que pasaron de este mundo fueron John Howe (que murió en 1705) y Thomas Doolittle (que murió en 1707).[37]

1662, entonces, es un punto de inflexión importante en la historia de los puritanos. La influencia de su predicación disminuyó entonces, pero su ministerio de escritura continuó. Algunos de los tratados puritanos más valiosos fueron escritos en el período posterior a 1662. Un ejemplo es el de John Owen. Por ejemplo, su monumental comentario sobre Hebreos, su libro sobre el pecado que mora en nosotros y su exposición del Salmo 130 fueron escritos después de 1662. John Owen merece el título de "Príncipe de los puritanos". Sus obras completas de 25 volúmenes probablemente constituyen el mejor depósito de teología confiable en el idioma inglés. Se lo considera el teólogo del movimiento puritano.[38]

¿Por qué el movimiento puritano decayó drásticamente después de 1662? La persecución de los disidentes fue intensa e implacable. Los no conformistas fueron excluidos de las universidades, y esto tuvo un efecto adverso en los estándares del ministerio. La convincente unidad espiritual que se había caracterizado y alentado por la creciente hermandad espiritual de los pastores puritanos durante el reinado de Isabel, y que había florecido en el creciente movimiento puritano que siguió, decayó después de 1662. En 1672 el rey emitió una Declaración de Indulgencia, que por un corto tiempo alivió la suerte de los disidentes y los católicos romanos.

Una razón principal para la decadencia del movimiento puritano fue su pérdida de unidad. El Dr. Lloyd-Jones[a] atribuyó la culpa principal a los presbiterianos. En lugar de aferrarse a la unidad expresada tan claramente en pasajes como Juan 17, los líderes presbiterianos recurrieron a la conveniencia política. Perdieron de vista las limitaciones espirituales.[39] Otra razón que

[a] **David Martyn Lloyd-Jones** (1899-1981) – conocido predicador expositivo galés; sucesor de G. Campbell Morgan como ministro de la Capilla de Westminster, Londres, Inglaterra, 1938-1968. Después de exitosos estudios de medicina, casi se convirtió en médico cuando Dios lo llamó a predicar el evangelio; conocido por su predicación expositiva centrada en Cristo.

contribuyó a la decadencia del puritanismo en la última parte del siglo XVII es el hecho de que, cuando los famosos líderes cuyos libros disfrutamos hoy fallecieron, hubo muy pocos de calibre similar para ocupar su lugar.

4. Una explicación de la historia puritana

En un artículo publicado en el *Evangelical Quarterly* (La revista trimestral evangélica) en 1980, James I. Packer[a] describió el puritanismo como un movimiento de avivamiento.[40] Definió cuidadosamente lo que quería decir con avivamiento. Yo diría que, medida en términos del despertar del siglo XVIII, la historia de los puritanos tal como la he esbozado no fue un avivamiento espectacular al estilo "whitefieldiano".[b] Hubo algunos predicadores notables como Richard Baxter, John Bunyan y John Rogers; y pastores menos conocidos como Samuel Fairclough de Kedington (no lejos de Cambridge) y su hijo Richard de Mells (un pueblo en Somerset), hombres con poderosos ministerios de avivamiento que cosecharon ricas cosechas. Pero sería difícil demostrar que esto era típico de todos los puritanos.

La explicación de la historia de los puritanos es que aquí tenemos una raza de pastores predicadores que creían en exponer y aplicar todo el consejo de la Palabra de Dios, con todo el trabajo arduo que eso requiere. Esta era una labor en la que buscaban la conjunción más estrecha del Espíritu Santo con la Palabra.[41] A veces más, a veces menos, el Espíritu Santo sopló sobre la Palabra, y sopló nueva vida en las almas muertas. Los puritanos no buscaban una nueva era de maravillas, señales y milagros. Su visión de una iglesia es que se levanta o cae según el ministerio de la Palabra se levanta o cae en esa iglesia.[42] Esencialmente, creían en romper la tierra en barbecho (Os. 10:12). En este carácter general, los puritanos son un ejemplo para cada generación sucesiva de pastores, ya sean pastores que trabajan en casa o en áreas remotas donde los pueblos indígenas están recibiendo la Palabra por primera vez.

5. El legado de los puritanos

Al considerar la historia completa de los puritanos en perspectiva, señalaré a tres puritanos que vivieron en la cúspide del movimiento y ofreceré una definición actual. El puritanismo es John Owen por la profundidad[c] y

---

[a] **J. I. Packer** (1926-2020) – Teólogo evangélico canadiense nacido en Inglaterra en las tradiciones anglicana y calvinista de la iglesia baja. Se desempeñó como teólogo emérito de la Iglesia Anglicana en América del Norte. En años posteriores, respaldó un ecumenismo no bíblico con el catolicismo romano.

[b] **George Whitefield** (1714-1770) – Evangelista inglés, más conocido del siglo XVIII, y un predicador itinerante que Dios usó en gran medida en Inglaterra y las colonias estadounidenses durante el "Gran Despertar".

[c] **profundity** – gran profundidad de pensamiento.

fiabilidad de la formulación teológica, Richard Baxter por el celo evangelizador y pastoral, y John Bunyan por la predicación convincente y poderosa. Estos tres eran personalidades muy diferentes. Pero esto es un recordatorio de que, en su mayor parte, los puritanos de la línea principal eran tolerantes con las diferencias, mientras que los fundamentalistas de hoy no lo son.

La Iglesia de Inglaterra nunca se ha recuperado de la Expulsión de 1662. De vez en cuando ha habido líderes excepcionales como el obispo J. C. Ryle (1816-1900).[a] Ryle siguió los énfasis de los puritanos y escribió en el estilo de los puritanos. Su conocido libro *Santidad* es típico y expone la doctrina puritana de la santificación progresiva.[b] Pero el entusiasmo por el puritanismo rara vez se encuentra en la Iglesia de Inglaterra.

El legado de la *teología y la devoción* puritanas ha dado origen de vez en cuando a predicadores y líderes extraordinarios. Tal fue el caso de Charles Haddon Spurgeon, [c] descrito correctamente como un heredero de los puritanos. Otro ejemplo del puritanismo es el Dr. Martyn Lloyd-Jones, quien recomendó libros puritanos y los siguió en su teología y estilo de predicación expositiva. En su liderazgo de pastores, el Dr. Lloyd-Jones fue similar a los fundadores del puritanismo: William Greenham, John Dod, y Laurence Chaderton. Como fue el caso de los principales puritanos, el ministerio del púlpito del Dr. Lloyd-Jones formó la base de sus escritos, que han sido influyentes en todo el mundo.

El testimonio puritano de *piedad* y *sana* doctrina es más relevante que nunca a medida que nos acercamos al final del milenio. Los puritanos ingleses dieron a Inglaterra [respeto y un ejemplo para] la familia cristiana y el Día del Señor. Eran calvinistas equilibrados: nos dejaron un ejemplo de una doctrina estable de soberanía divina y responsabilidad humana. A través de sus escritos se preservó la doctrina bíblica del pecado, que en esta era del posmodernismo corremos el peligro de perder por completo. A esto se sumó su visión de la Ley Moral como vinculante, no para la salvación, sino como un principio de conducta para que el corazón regenerado glorifique a Dios en la obediencia de la fe. Los puritanos nos llaman a una vida de oración y devoción robusta.

---

[a] Más de 15 títulos de Ryle están disponibles en CHAPEL LIBRARY; incluyendo su libro *Santidad*, que también está disponible como curso de estudio.

[b] **sancificación progresiva** – proceso por el cual el Espíritu Santo hace que los creyentes sean cada vez más como Cristo en santidad; a diferencia de la santificación posicional, cuando Dios aparta al creyente para Sí mismo en el nuevo nacimiento.

[c] Hay más de 40 títulos de Spurgeon disponibles en CHAPEL LIBRARY.

Nos recuerdan la importancia de guardar el corazón con toda diligencia, de la realidad de la guerra espiritual y de la necesidad de estar alerta.[a]

La esperanza puritana en el *crecimiento futuro* de la iglesia estaba centrada en Dios y fundada en promesas que no pueden fallar. La doctrina puritana de las últimas cosas inspiraba la oración, motivaba el esfuerzo, inculcaba [b] la resistencia y fortalecía la paciencia. Uno de los primeros en poner en práctica esta perspectiva fue el puritano John Eliot. En 1631, a la edad de 27 años, se embarcó hacia Massachusetts. Se convirtió en pastor de una nueva iglesia a una milla de Boston. Afligido por las tribus indias, se propuso dominar el algonquino. Comenzó a la edad de 40 años y finalmente tradujo toda la Biblia al algonquino. Se hicieron conversos, se fundaron iglesias y se capacitaron pastores indios. Cuando murió, a la edad de 84 años, había muchas iglesias indias.

El puritanismo es eminentemente bíblico y *equilibrado* en su proporción de doctrina, experiencia y aplicación práctica. Por esa razón es muy atractivo para los piadosos. ¿Quién puede decir cuál será su futuro lugar en el mundo? Si los puritanos tradicionales tenían razón en su optimismo bíblico, podemos estar seguros de que toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Cristo, como las aguas cubren el mar (Hab. 2:14). Como declara el profeta:

> Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos (Mal. 1:11).

Referencias

Estas notas numeradas son del autor.
Las notas al pie de cada página han sido añadidas por CHAPEL LIBRARY.

[1] Robert Oliver, *The Recovery of the Reformed Faith in Twentieth Century England*, Conferencia de la Biblioteca Evangélica de 1997. Ver también "The Theological Renewal 1950-2000", *Reformation Today* 162.

[2] El clásico de Burroughs se abrevia y simplifica con el título *Learning to Be Happy*; distribuido por Evangelical Press.

[3] J. R. Green, 1878 y 1909, pág. 460.

[4] M. M. Knappen, *Tudor Puritanism* (Chicago Press, 1939), pág. 380.

[5] John Spurr, *English Puritanism 1603-1689* (Macmillan, 1998), págs. 37, 41.

[6] Una lectura recomendada sobre la Gran Expulsión es la de Daniel Neal, *History of the Puritans*, volumen 3.

[7] Kenneth Hylson-Smith, *The Churches in England from Elizabeth I to Elizabeth II*, volumen 1, 1558-1688, pág. 240; citando a Loades, La crisis de mediados de los Tudor, pág. 161.

---

[a] Ver *Un armario de joyas* de Thomas Brooks (1608-1680), *El amor del verdadero cristiano al Cristo invisible* de Thomas Vincent (1634-1678) y *Oracion* de John Bunyan (1628-1688); todos disponibles en Chapel Library.

[b] **inculcado** – enseñado o impreso mediante repeticiones o admoniciones frecuentes.

[8] Michael Watts, *The Dissenters – From the Reformation to the French Revolution* (Oxford, 1985). Watts proporciona un análisis detallado de las estadísticas.
[9] Ibid [es decir, el mismo de antes], p 20, citing J. Stowe, *Three Fifteenth Century Chronicles*, ed. J. Gardiner (Camden Society, 1880, nueva serie, xxviii), pág. 143.
[10] Hylson-Smith, op.cit. [es decir, en la obra citada], pág. 61.
[11] Patrick Collinson, *Godly People – Essays on English Protestantism and Puritanism* (Hambledon Press, 1983), pág. 1.
[12] Spurr, op.cit., p 17.
[13] Nicholas Tyacke, *Anti-Calvinist – The Rise of English Arminianism c. 1590-1640* (Oxford, 1987).
[14] Spurr, op. cit., p 171.
[15] S. T. Bindoff, "Tudor England", *Pelican History of England*, p 179.
[16] Daniel Neal, *History of the Puritans*, volumen. 1, pág. 124.
[17] William Haller, *Foxe's Book of Martyrs and the Elect Nation* (Jonathan Cape, 1963), pág. 220 y siguientes. Neville Williams, en una conferencia publicada en 1975 por la Biblioteca del Dr. Williams, resume de manera muy útil el desarrollo del manuscrito de Foxe, cada vez más numeroso, y sus ediciones. La mejor edición de ocho volúmenes enormes fue editada por Josiah Pratt y publicada en 1853; un conjunto de ellos se puede encontrar en la sección de referencia de la Biblioteca Evangélica de Londres.
[18] Ibid, pág. 224 y siguientes.
[19] Ibid, pág. 30.
[20] La mayor parte de mi material sobre la hermandad espiritual lo he sacado de *The Rise of Puritanism* de William Haller (Harper Torchbook, 464 páginas, 1957), un recurso muy valioso que necesita ser republicado.
[21] La exposición facsímil de 970 páginas de Jueces de Richard Rogers fue republicada por Estandarte de la Verdad en 1983.
[22] Este título ha sido republicado en formato de bolsillo por Estandarte de la Verdad.
[23] Paul S Seaver, *The Puritan Lectureships*, "The Politics of Religious Dissent, 1560-1662" (Stanford University Press, California, 1970), pág. 172 y siguientes.
[24] Spurr, pág. 61.
[25] Tyacke, pág. 47 y siguientes; cf. Spurr, pág. 81 y siguientes.
[26] Spurr, op. cit., p 86.
[27] Macaulay, *The History of England*, volumen 1 (Longman, 1856), pág. 88.
[28] Neal, op. cit., volumen 1, pág. 538 y siguientes.
[29] Spurr, pág. 91.
[30] Ibid, pág. 117 y siguientes.
[31] *Cromwell Our Chief of Men* (Panther, 1975), pág. 390.
[32] Michael A. G. Haykin, Kiffin, Knollys, and Keach, *Rediscovering our Baptist Heritage* (Carey Publications, 1996).
[33] Las Obras completas de John Bunyan se publican en tres grandes y hermosos volúmenes por Estandarte de la Verdad, y por el mismo editor el muy popular *Body of Divinity* de Thomas Watson y *The Reformed Pastor* de Richard Baxter, este último en edición de bolsillo.
[34] Hylson-Smith, pág. 225; cf Spurr, pág. 118.
[35] Martyn Lloyd-Jones, "From Puritanism to Nonconformity", ofrece un relato conmovedor de la Gran Expulsión y sus implicaciones, Conferencia de la Biblioteca Evangélica de 1962.
[36] David L Wykes, "To Revive the Memory of Some Excellent Men", Dr. Williams' Library Lecture for 1997. Este artículo se acerca al recuento más preciso que jamás podremos lograr sobre la expulsión de 1662. El Dr. Wykes describe la historia de la biografía sobre este tema con especial referencia a la obra de Edmund Calamy, nieto del conocido puritano del mismo nombre.
[37] El sermón de Thomas Doolittle "*Eyeing Eternity*" se encuentra en el volumen cuatro de la gran colección de seis volúmenes conocida como *The Morning Exercises – Sermons Preached by the Puritans at Cripplegate, London* (Richard Owen Roberts, Wheaton, Illinois,

1981). Se ha dicho que "*Eyeing Eternity*" puede ser el sermón puritano más asombroso que se haya predicado jamás. La obra de Thomas Doolittle sobre la ordenanza de la Cena del Señor fue publicada por Soli Deo Gloria en 1998.

[38] Sinclair Ferguson, *John Owen on the Christian Life* (Estandarte de la Verdad, 1987), pág. 19.

[39] Martyn Lloyd-Jones, "Puritan Perplexities", Puritan Conference Paper, 1962

[40] J. I. Packer, *Among God's Giants – The Puritan vision of the Christian Life* (Kingsway, 1991), pág. 41 y siguientes.

[41] Geoffrey F. Nuttall, *The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience* (Chicago University Press, 1992).

[42] J. I. Packer, op.cit., p 45.