

LA SOCIEDAD
DE LOS AMIGOS
O CUAQUEROS

William J. Whalen

Friends General Conference
Philadelphia PA 19102

25¢

LOS AMIGOS:
NUESTROS PROJIMOS

Advancement Committee
Friends General Conference
1520-B Race St., Philadelphia, Pennsylvania 19102

Nota sobre el autor—William J. Whalen es profesor de comunicación y director de publicación de Purdue University. Es católico romano. Ha estudiado la historia y el desarrollo de varias religiones y ha escrito sobre esta materia.

Título original: *The Quakers*, publicado por Claretian Publications, 221 W. Madison, Chicago, Illinois, 1973. Revisado por el autor en 1977.

Versión castellana de: Roberto S. Corpeño V.

© Derechos reservados. Este folleto no puede ser reproducido ni total ni parcialmente en ninguna forma sin permiso previo.

Impreso en EEUU por la Abbey Press.

INDICES

Pocos en numero	5
Pocas conversiones	6
Dedicacion a dios y al hombre	8
Los servicios de adoracion	10
El valor del silencio	12
Divisiones entre los cuaqueros	14
El origen de los cuaqueros	16
¿Agentes catolicos?	19
Guillermo Penn	21
Quietismo	23
Cisma en norteamerica	25
Los grupos actuales	26
Servicio mundial	28
Educacion y pacifismo	30
Otras practicas e incumbencias	32
El poder potencial de la fe	33
Bibliografía selecta en ingles	34
Bibliografía adicional en español	35

POCOS EN NUMERO

El total de cuáqueros* en el mundo entero suma menos que el número de católicos en la diócesis de Quezaltenango o la de Zacapa en la República de Guatemala. Sin embargo, los 198,000 miembros de la Sociedad de los Amigos (o cuáqueros) por tres siglos han demostrado que un puñado de hombres y mujeres puede dar un testimonio al mundo mucho mayor a la proporción de su número.

En Nueva York y Ginebra los cuáqueros prestan servicios en pro de la paz al personal de las Naciones Unidas. En el Sur de los Estados Unidos han ayudado a la población morena para que se registre y vote por primera vez. En Hong Kong operan una guardería infantil para ayudar a un grupo de madres que trabajan.

Jóvenes voluntarios donan dos años de sus vidas a proyectos patrocinados por cuáqueros en Guatemala, Mexico, Chile, Zambia, y otras partes del mundo. En varias ciudades universitarias los cuáqueros organizan seminarios y mesas redondas sobre medios no violentos para lograr cambios sociales. En los Estados Unidos han fundado unas 10 universidades y numerosas escuelas primarias y secundarias. Desde 1943 han mantenido en Washington, D.C. (la Capital de los Estados Unidos) uno de los

grupos de presión (*lobby*) más efectivos—el Comité de los Amigos sobre Legislación Nacional (*Friends Committee on National Legislation*). Este Comité se opone a la pena capital, a la inscripción militar, al aumento de los gastos militares, al mismo tiempo que trabaja por la paz, por el respeto a los derechos humanos y por el repartimiento equitativo de los recursos del mundo.

* El término "cuáquero" en español se deriva de la palabra inglesa *Quaker* (= temblador), el sobrenombre que originalmente se dió a los Amigos. N. del T.

Un reconocimiento público a las actividades cuáqueras en pro de la paz se hizo en 1947 cuando el Premio Nóbel de la Paz de ese año se otorgó al Comité Americano de Servicio de los Amigos (*American Friends Service Committee*) junto con el Concejo Británico de Servicio de los Amigos (*British Friends Service Council*).

Guillermo Temple, ex-Arzbispo de Canterbury, dijo en una ocasión: "Diferimos de los Cuáqueros en todo sentido, pero a decir verdad ellos son los mejores cristianos."

POCAS CONVERSIONES

A pesar de sus buenas obras y de la alta estima de que gozan tanto entre cristianos como no creyentes, los cuáqueros no hacen muchos

conversos. En una escala de proselitismo, los cuáqueros modernos están a un extremo, en tanto que los Mormones y los Testigos de Jehová están al otro. Hoy día en Inglaterra hay 21,000 cuáqueros, o sea menos de la mitad de los que había a fines del siglo XVII cuando falleció Jorge Fox, el fundador de la Sociedad de los Amigos.

El Monseñor Ronaldo Knox describe la competencia que el cuaquerismo tuvo con el deísmo y el avivamiento wesleyano (metodistas). "Lo que sobrevivió," nos dice, "fue un pequeño grupo religioso en vez de una secta; una banda de reformadores bien intencionados que se distinguían por su amplia influencia y su benevolencia activa, pero que constituían sólo un puñado de adherentes de entre las multitudes que ellos compadecían." (*Enthusiasm*, p. 168.)

En el siglo XVIII el cuaquerismo parecía que iba a constituir una de las fuerzas religiosas mayores en los Estados Unidos, pero su crecimiento se quedó muy a la zaga de las otras denominaciones. Probablemente jamás ha sobrepasado el número de miembros que tuvo en 1800. La mayoría de los cuáqueros actuales muestran poco interés en ganar a otros a su fe. En el pasado algunos grupos de cuáqueros han mostrado más interés en purgar de sus listas a los miembros que no llenaban los requisitos de conducta que en la difusión de la "Verdad." Los 118,000 Amigos que hay en los Estados Unidos son apenas un grupo muy minoritario en el panorama religioso de dicho país.

DEDICACION A DIOS Y AL HOMBRE

Los cuáqueros no ganan aceptación general por su gran número o porque están creciendo a montón. Lo que los distingue de los otros grupos cristianos es su *dedicación* personal a Dios y a los hombres. El cuáquero adora a Dios mediante su servicio a otros hombres. Aunque místico, no acepta una religión puramente interior. Cree que la fe cristiana debe manifestarse en acción y servicio a otros.

Los cuáqueros buscan directamente la iluminación divina y hechan a un lado los sacramentos cristianos, los ritos, himnos, oraciones formales, y el sacerdocio. Tratan de vivir conforme a la Luz Interior. (A menudo un conocimiento del significado de este término es esencial para el entendimiento del cuaquerismo.)

La Luz Interior no es la conciencia sino lo que la ilumina. Los teólogos cuáqueros a menudo la describen como "lo que hay de Dios en cada hombre." El hombre discierne la Luz Interior cuando en forma silenciosa y paciente espera a que Dios le hable. Desde un punto de vista cuáquero, esta iluminación directa se considera muy superior a la revelación escrita de la Biblia o a las tradiciones de la Iglesia.

El fundador del cuaquerismo describió la Luz Interior así:

El Señor me ha mostrado, mediante su poder invisible cómo cada hombre, ha sido iluminado por

la Luz divina de Cristo; y esta Luz la he visto radiante a través de aquellos que han creído en ella y han salido de la condenación a la luz de la Vida, y se han convertido en sus hijos; pero aquellos que la odiaron y no creyeron en ella, fueron condenados por ella, aun cuando hacían profesión de Cristo.

Esto lo aprendí a través de la propia Luz, sin la ayuda de ningún hombre, o sin saber que estaba en las Escrituras, aunque más tarde, buscando en las Escrituras, lo encontré. He visto esta Luz espiritual, la cual fue dada antes que las Escrituras fueran dadas, que todos deben venir al Espíritu—si es que han de conocer a Dios o a Cristo o las Escrituras—y que aquellos a quienes les fue dada, fueron dirigidos y enseñados por ella.

En algunos puntos teológicos básicos, el cuaquerismo se acerca más al catolicismo romano que al protestantismo. El cuáquero rechaza la posición luterana clásica de que la naturaleza humana es totalmente depravada como resultado del pecado original. Gran número de cuáqueros tienden a creer en la bondad humana inherente. Creen que la perfección y la libertad del pecado son posibles en esta vida. El fundador de la Sociedad de los Amigos predicó desde un principio en contra de la doctrina calvinista de la predestinación; el cuaquerismo niega que Dios haya dividido la humanidad en elegidos y condenados.

En su actitud hacia la Biblia, el cuáquero

establece un contraste marcado con el protestante ortodoxo. Los cuáqueros consideran la Biblia como palabra de Dios, pero la Luz Interna la consideran como la manifestación de Dios. El mismo Espíritu de Dios que inspiró a los escritores de los textos sagrados puede iluminar al individuo que busca a Cristo hoy día. Por consiguiente, la Sociedad de los Amigos no atribuye a la Biblia la misma autoridad final y decisiva que le atribuyen la mayoría de los protestantes. Algunos estudiosos clasifican a la Sociedad de los Amigos como una tercera forma de cristiandad que no es ni católica ni protestante.

En general, sin embargo, a los cuáqueros se les clasifica como protestantes. Y como hoy día hay muchos protestantes que tampoco aceptan la posición dogmática de los reformadores de que "sólo la Biblia" es la única revelación divina, la diferencia marcada entre protestantes y cuáqueros ya no es tan grande como antes. La mayor parte de grupos cuáqueros pertenecen en la actualidad tanto al Concilio Nacional como al Concilio Mundial de Iglesias.

LOS SERVICIOS DE ADORACION

La forma tradicional de adoración entre los cuáqueros, un servicio silencioso, está diseñada a facilitar la inspiración de la Luz Interior. A cierta hora señalada, el "primer día" (domingo) de la semana, los cuáqueros se con-

gregan en la "casa de reunión" (*meeting house*). Se sientan en silencio y aguardan. A veces un individuo se levanta y da un testimonio, o comparte un pensamiento espiritual. No hay oraciones, sermones, altar, lecturas bíblicas, o himnos.

En los primeros tiempos del cuaquerismo los ancianos se sentaban en bancas altas frente a la congregación. Los hombres, con sus sombreros puestos, se sentaban en un lado de la sala y las mujeres en el otro.

Recientemente asistí a un servicio de adoración de una pequeña congregación cuáquera en Indiana. La sala de reunión estaba en un pequeño cuarto en el segundo piso de un edificio un tanto deteriorado de la YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos). A las once de la mañana del domingo unas 35 personas (hombres, mujeres y niños) se sentaron en un semicírculo en aquella sala semivacía.

Una tarjeta impresa para los visitantes decía: "Se ruega a todos los presentes unirse en oración y meditación, y si son movidos por el Espíritu Divino, pueden expresarlo en forma de oración o de palabra con un espíritu de adoración."

Los 60 minutos de adoración fueron interrumpidos solamente dos veces. Después de estar sentados unos 10 minutos, uno de los miembros de la congregación se puso de pie y relató una experiencia que su hija había tenido en una granja-prisión en Kentucky cuando hacía obra cuáquera. Su relación humana con una joven

morena en la prisión ilustraba cómo Dios muestra su amor al ser humano a través de otros seres humanos.

Después de media hora, los niños fueron despedidos. La mayoría de los congregantes permaneció con los ojos cerrados durante el servicio. El único ruido que se oía era el zumbido de los radiadores, el vuelo de los aviones que pasaban por lo alto, y el tránsito de la calle. Al final de la hora, otro miembro ofreció una reflexión sobre los medios y los fines de Gandhi. A las doce les dimos la mano a las personas que estaban a nuestro lado, y luego nos marchamos.

Me dijeron que en otros servicios ha habido más oraciones y testimonios, y que la participación de sólo dos personas en un servicio era menos de lo regular. Este grupo pequeño de cuáqueros—más o menos una docena de familias—están casi todos ligados a la universidad estatal de la localidad.

Antes del servicio de adoración tuvieron la escuela dominical para los niños. Estas escuelas se parecen mucho a las escuelas dominicales típicas de los protestantes, e incluyen estudios bíblicos, himnos y narraciones de historias.

EL VALOR DEL SILENCIO

Los católicos pueden apreciar el valor del silencio, especialmente si han participado en retiros cerrados en donde el silencio es la norma. La Iglesia ha reconocido siempre la

importancia del silencio en la meditación privada, y ha estado preocupada con que las reformas recientes hechas a la Misa quiten tiempo para la meditación. Por supuesto, para los Trapistas y las órdenes conventuales el silencio es prácticamente una forma de vida.

El cuáquero se retira al silencio de su reunión semanal sólo para buscar inspiración y sustento espiritual, pero pronto vuelve al mundo. Entre los cuáqueros no hay cabida para ermitas y conventos en donde las personas contemplativas puedan apartarse total y definitivamente de los demás hombres y del mundo.

Cada cuáquero corrientemente pertenece a una junta mensual, la cual se reúne una vez a la semana para adoración y una vez al mes para una sesión de negocios. La junta mensual es comparable a la parroquia católica. Las juntas mensuales de un área determinada se reúnen cuatro veces al año, y esto constituye una junta trimestral. Finalmente las distintas juntas trimestrales (al menos en los Estados Unidos y el Canadá) forman 31 juntas anuales, cada una de las cuales es equivalente a una diócesis católica.

En las reuniones de la mayoría de los Amigos las decisiones se toman no por "mayoría absoluta" ni por "mayoría relativa" sino por "consenso," lo cual implica *unidad* aunque no necesariamente *unanimidad*. En las reuniones y actividades tanto los hombres como las mujeres gozan de los mismos derechos y privilegios.

Los ancianos y supervisores son nombrados para servir cada junta mensual. Los ancianos son responsables por los servicios de adoración, bodas y funerales. Los supervisores tienen la responsabilidad del cuidado pastoral de los miembros. El "oficial" (*clerk*) es el encargado de los asuntos administrativos de la junta mensual.

Por lo menos una vez al año cada junta mensual realiza lo equivalente a un examen de conciencia. Los miembros de la congregación responden en grupo a una lista de preguntas (*queries*) hechas en la Junta Anual en torno al estado espiritual de la Junta.

Los novios cuáqueros, después de haber recibido el consentimiento de la junta mensual para efectuar su enlace, pronuncian sus votos matrimoniales en un servicio de adoración. Cada contrayente declara: "En la presencia del Señor y de nuestros amigos aquí presentes, yo te tomo a ti, _____, por esposa (esposo), y te prometo con la ayuda divina, ser un esposo (esposa) amante y fiel mientras vivamos." Inmediatamente después todos los presentes firman el certificado matrimonial como testigos del acto.

DIVISIONES ENTRE LOS CUAQUEROS

No todas las congregaciones cuáqueras celebran la forma original de servicios silenciosos. Muchos cuáqueros del sur, del oeste medio y del oeste de los Estados Unidos han abandonado

los servicios silenciosos en favor de servicios de adoración programados, muy parecidos a los servicios de adoración de los otros protestantes. Estos grupos se llaman a sí mismos "iglesias evangélicas Amigos," o juntas pastorales, y a menudo tienen ministros asalariados. En el cuaquerismo ortodoxo o clásico no se reconocía el sacerdocio formal; laicos y laicas eran electos para servir como oficiales, ancianos y supervisores, pero sin sueldo alguno.

Los sacramentos del bautismo y la santa cena que la mayoría de protestantes retuvo, los descartaron los primeros cuáqueros. Su razonamiento era que no era necesario ningún rito o ritualismo para discernir la luz interior. Un cuáquero convertido o de convencimiento puede que haya sido bautizado en otra denominación, pero su ingreso en la Sociedad de los Amigos no requiere ningún ritual de iniciación. Un comité entrevista al candidato y después este comité rinde un informe a la junta mensual.

En los Estados Unidos es raro encontrar un conservador entre los Unitarios, o un liberal entre los Bautistas del Sur, pero entre los cuáqueros uno encuentra tanto unitarios como fundamentalistas. Algunos cuáqueros consideran a Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, pero otros sólo lo consideran como un gran maestro que ejemplificó mejor que ningún otro la luz interior. Estas diferencias teológicas emergen no sólo entre los dos grupos

mayores de cuáqueros sino aun entre los miembros de las varias juntas anuales.

EL ORIGEN DE LOS CUAQUEROS

Para situar la historia de la Sociedad de los Amigos debe remontarse a hace más de 300 años. Durante la Reforma Protestante algunos cristianos creyeron que los reformadores—Lutero y Calvino—no lograron un retorno total al cristianismo primitivo. Estos cristianos formaron algunas sectas conocidas a menudo como anabaptistas, y sufrieron la persecución tanto de católicos como de protestantes. Los anabaptistas y sus descendientes actuales—menonitas y bautistas—constituyeron el ala izquierda o radical de la Reforma. En Inglaterra sus equivalentes fueron los buscadores (*Seekers*), los declamadores (*Ranters*) y los tembladores (*Quakers*).

La Iglesia de Inglaterra o Anglicana rechazó la jurisdicción espiritual del Obispo de Roma, pero el elemento puritano dentro de la misma rechazó además la misa, las imágenes y cinco de los siete sacramentos. Los presbiterianos no reconocieron a los obispos, incluyendo a los anglicanos. Los congregacionistas sintieron que el sistema presbiteriano restringía la libertad de las congregaciones, e insistieron desde un principio en la autonomía de cada congregación. Los bautistas rechazaron el bautismo de los infantes y todo bautismo que no fuera inmersión total. Finalmente vinieron los

cuáqueros, quienes rechazaron todo ritual, la autoridad suprema de la Biblia, y el ministerio profesional.

Un zapatero, Jorge Fox (1624-1691), fundó la Sociedad Religiosa de los Amigos. En su juventud Fox fue aprendiz de zapatero y recibió muy poca educación formal. Por algún tiempo también cuidó ovejas, de modo que Fox fue asimismo "pastor" por algunos años.

El joven Fox se sintió cada vez más disgustado con la iglesia de sus padres. A los 19 años dejó de asistir a su iglesia parroquial. Apenas podía tolerar más la adoración y la predicación de su iglesia, y se escandalizaba de los hábitos y costumbres—especialmente el de la bebida—entre los clérigos. Finalmente deja su hogar y se convierte en un buscador (*Seeker*). Deambula por las áreas rurales en busca de una iluminación religiosa; visita diferentes sacerdotes anglicanos y reformadores religiosos.

Por cuatro años Fox trata de encontrar un nuevo camino que permita al hombre entrar en contacto directo con Dios sin la intervención de ritos o de ministros religiosos. Finalmente dice que "cuando todas mis esperanzas en los hombres se habían desvanecido, de manera que ya no tenía nada fuera de mí que pudiera ayudarme, ni tampoco yo sabía qué hacer, entonces, fue entonces cuando oí una voz que me decía: 'Hay uno, Jesucristo, quien puede hablar a tu condición.' Y cuando oí esta voz, mi corazón saltó de gozo."

Fox desarrolló el concepto de la luz interior en cada ser humano. En 1467 empezó a predicar sus nuevas ideas religiosas, y ganó varios adeptos en el noroeste de Inglaterra, especialmente entre los buscadores. Cinco años más tarde fundó la Sociedad de los Amigos. Los miembros de la sociedad rehusaban servir en el ejército y en la armada, prestar juramento, pagar diezmos para sostener la iglesia oficial, quitarse el sombrero en presencia de otros, o usar cualquier título honorífico. A los clérigos anglicanos los llamaban "ministros alquilados," y a menudo se paraban en las iglesias a disputar con los predicadores en los púlpitos. Se hicieron de muchos enemigos. La iglesia establecida los consideró una amenaza a la verdadera cristiandad, y el estado los vió como críticos y rebeldes vociferantes.

Al principio los Amigos se llamaban a sí mismos de diversas maneras—e.g., "Hijos de la Luz," "Amigos de la Verdad." Hay diferentes versiones en torno al nombre de cuáqueros (*Quakers* = tembladores) que les fue dado. Según una tradición, en una de las numerosas ocasiones en que Fox fue traído ante los jueces por sus ideas religiosas anti-ortodoxas, amonestó a uno de ellos diciéndole que debía "temer y temblar" (*quake*) ante la palabra del Señor. Entonces el juez le preguntó a Fox si él era un "temblador" (*quaker*). Y se dice que desde entonces el sobrenombre de *Quaker* ("cuáquero" en español) le quedó a los miembros del grupo. Los Amigos hoy día lo aceptan

en forma natural.

Por el resto de su vida, Jorge Fox viajó a través de Inglaterra y otros países predicando el nuevo misticismo de grupo. Los nuevos convertidos en su mayoría procedían de las filas de los bautistas, buscadores y los *Ranters* o predicadores; fue muy raro que católicos y protestantes europeos se unieran al nuevo movimiento. Fox hizo viajes misioneros a Escocia, Irlanda, Holanda, Alemania y a las Indias Occidentales. Entre 1671 y 1673 viajó a las colonias inglesas en Norteamérica, en donde organizó a las comunidades cuáqueras e hizo nuevos conversos.

A dondequiera que Fox llegaba, amonestaba a las gentes a vivir conforme a la Luz Interior y a demostrar su fe con obras. Los primeros cuáqueros se preocuparon especialmente por la condición de los esclavos y prisioneros, del cuidado de los pobres y de los ancianos, y por la abolición de la pena de muerte y de la guerra.

¿AGENTES CATOLICOS?

Fox fue encarcelado ocho veces, sirviendo un total de seis años de prisión. Entre 1650 y 1689, más de 450 cuáqueros murieron en las cárceles por sus creencias religiosas, y por lo menos 20,000 fueron encarcelados. En la década de 1960 algunas gentes trataron de perjudicar a otras acusándolas de comunistas, en el siglo XVII los adversarios de los cuáqueros

trataron de perjudicar a éstos acusándolos de ser agentes católicos. El título kilométrico de un folleto publicado en 1654 dice: "Los cuáqueros desenmascarados, y claramente detectados como la ovada de los sapos Romanos y de los Frailes Jesuitas y Franciscanos enviados por Roma para seducir a la cabeza impulsiva e intoxicada de la nación inglesa."

A los 45 años Fox se casó con Margarita Fell, una viuda 10 años mayor que él. Su casa en Swarthmore se convirtió en el centro general de los cuáqueros. Murió en 1691; su *Diario* fue editado y publicado tres años más tarde.

El teólogo del cuaquerismo, Roberto Barclay, pasó varios años bajo la influencia católica, presbiteriano de origen, fue enviado a París a estudiar bajo los auspicios de un tío suyo que enseñaba en una universidad jesuita. Recibió un entrenamiento completo en teología católica y filosofía escolástica. Este fundamento le sirvió más tarde, al unirse a la Sociedad de los Amigos en 1666, para su obra teológica desde el punto de vista cuáquero. Barclay identifica al cuaquerismo como una forma de cristianismo puro y primitivo, desprovisto de todo lo que no es esencial.

Después de la muerte de Fox y Barclay el movimiento cuáquero se llenó de miembros del movimiento quietista. Los quietistas creían que Dios obra solamente cuando el hombre cesa sus actividades cotidianas. Como resultado de esta influencia, el cuaquerismo se estancó, y cesó su actividad misionera. Los cuáqueros

ingleses jamás llegaron a igualar, y mucho menos sobrepasar, la cifra de 65,000 miembros que el movimiento tenía a la muerte de Fox.

En 1656 dos cuáqueras llegaron a Boston, pero luego fueron acusadas de brujas e inmediatamente expulsadas de la ciudad. Más tarde en Boston otros cuatro cuáqueros fueron colgados, y muchos otros azotados y torturados por sus creencias. Solamente la "Ley de Tolerancia" de 1689 detuvo la persecución.

GUILLERMO PENN

Uno de los cuáqueros más famosos, Guillermo Penn, llegó a Filadelfia en 1682. Su padre fue un almirante inglés a quien el Rey le debía una fuerte suma de dinero. La deuda se saldó mediante el otorgamiento de un título de propiedad al hijo, quien para entonces ya era cuáquero. La propiedad consistía en una parte del territorio al oeste de Nueva Jersey. William Penn pensó llamarla *Sylvania*, que quiere decir bosque o selva, pero el Rey le sugirió que mejor la llamara *Pennsylvania*, que significa "Selva de Penn." Pensilvania llegó a ser un hogar de los cuáqueros y un centro de libertad religiosa en las colonias.

Penn dijo en una ocasión: "En religión hay dos principios que me horrorizan, y me dan compasión de aquellos que los adoptan... Uno es la obediencia ciega a la autoridad (sin ponerse a pensar si lo que se exige es justo o injusto), y el otro es la persecución y destruc-

ción en nombre de Dios de aquellos que no piensan como nosotros."

Penn firmó un tratado de paz con los indígenas, y trató de establecer en Pensilvania un estado justo y pacífico. Los cuáqueros dominaron la vida política de esta colonia, la más rica y más populosa de las colonias americanas hasta 1756, cuando los cuáqueros rehusaron votar en favor de un impuesto para sostener una guerra contra los indígenas Shawnee y Delaware. Otros, a quienes no les importaba un trato justo a los aborígenes, tomaron las riendas del gobierno. Los cuáqueros no sólo desarrollaron Pensilvania y Nueva Jersey sino también llegaron a controlar Rhode Island, Delaware y Carolina del Norte. Según el historiador cuáquero, Elberto Russel, en 1700 "los Amigos constituían la organización religiosa más grande en las colonias inglesas de América, no sólo en influencia sino también en promesa" (*The History of Quakerism*, p. 124). Más tarde los cuáqueros fueron sobrepasados en número en su propio territorio por las olas de inmigrantes de otras tradiciones religiosas perseguidas en Europa.

La preocupación de los cuáqueros por un trato justo a los indígenas se compara con su preocupación por la condición de los esclavos. A través de los esfuerzos de algunos cuáqueros abolicionistas, como Juan Woolman, las congregaciones cuáqueras empezaron a adoptar medidas más estrictas para sus miembros con respecto a la posesión de esclavos.

Para 1782, es decir unos 80 años antes de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, todo buen miembro cuáquero no tenía esclavos. Más tarde numerosos cuáqueros participaron activamente en el transporte clandestino de esclavos a estados libres durante la lucha abolicionista.

Por supuesto, su actitud pacifista les impidió participar activamente en la Revolución Norteamericana (o Guerra de la Independencia). Los cuáqueros que participaron en la causa revolucionaria, como Betsy Ross, la famosa señora que hacía banderas, y el General Nathaniel Greene, fueron expulsados por los demás cuáqueros.

QUIETISMO

Con el tiempo el cuaquerismo norteamericano empezó a fosilizarse en un sistema peculiar. La doctrina del quietismo, que sofocó toda actividad misionera en Inglaterra, también afectó a los cuáqueros norteamericanos. La comunidad cuáquera se encerró en sí misma. Los ancianos se preocuparon más por establecer normas rígidas de conducta y de cómo vestir en vez de otros aspectos. Cualquier cuáquero que se casaba fuera de la comunidad perdía su calidad de miembro. El arte, la música, los juegos, danzas y otros pasatiempos fueron prohibidos. Con enfatizar simplicidad y sencillez, los cuáqueros trataron de diferenciar entre lo esencial y lo superfluo, al mismo tiempo que

buscaban poner en buenas obras el dinero que se gastaría en superfluidades. Purgas periódicas redujeron las filas de los Amigos; los jóvenes se rebelaron, y solamente unos pocos que no eran cuáqueros fueron atraídos por la nueva vida seca y un tanto sombría que el cuaquerismo vino a representar.

Tanto los cuáqueros en Inglaterra como en los Estados Unidos adoptaron lo que se conocía como "lenguaje común y corriente." En lugar de usar las formas equivalentes a "usted" o "vuestra merced," las cuales se creía conferían cierto trato honorífico a quienes se dirigían, se usaron los equivalentes "tú" y "ti." Como los nombres de los días de la semana proceden de formas paganas (por ejemplo, el "lunes" es el día de la luna, "martes" es el día de marte, "miércoles" es el día de mercurio, y así sucesivamente), los cuáqueros les dieron nuevos nombres. Así, al domingo se le llamó "primer día," al lunes se le llamó "segundo día," y así sucesivamente.

Se dice que un cuáquero campesino que ordeñaba una vaca llena de mañas, le dijo: "Tú, vaca mañosa, sabes que no te voy a maldecir ni tampoco te voy a pegar. Pero lo que tú no sabes es que te puedo vender al bautista del lado, y él sí te va a dar una paliza del diablo."

Como los cuáqueros rehusan prestar juramento, en el pasado sufrieron mucho, y a veces tuvieron que declinar alguna carrera política. Su oposición al juramento se basa, por

una parte, en la Biblia: "Tú no jurarás" (Mateo 5:34), y por otra parte los cuáqueros sienten que el juramento implica un doble carácter: una persona está obligada a decir la verdad sólo cuando está bajo juramento, pero puede mentir cuando no lo está.

Hoy día los cuáqueros no usan el traje típico oscuro que los distinguió del resto de la comunidad, ni tampoco usan su sombrero de alas anchas. En el siglo XIX las comunidades cuáqueras prohibieron a sus miembros usar colores vivos en sus ropas. Los hombres vestían trajes negros, y las mujeres trajes de color gris. Los sacos no tenían solapa ni botones extras, y se usaban sin corbata. El sombrero negro de alas anchas completaba su atavío típico.

CISMA EN NORTEAMERICA

El retraimiento al quietismo debilitó al Cuaquerismo norteamericano. La división entre los que enfatizaban más la autoridad de la Biblia y los que ponían más énfasis en la Luz Interior creció. El resultado fue un cisma, en torno al cual un erudito cuáquero, Rufino M. Jones, nos dice: "La tragedia más grande en la historia de los cuáqueros fue la división de la Sociedad en dos grupos en los Estados Unidos en 1827-28."

Dos tercios de la Congregación de Filadelfia se fueron de parte de Elías Hick, un granjero de Long Island, que insistía en la primacía de "Cristo en cada persona" (o la doctrina de la

Luz Interior). A través del país las juntas anuales, las juntas mensuales, y aún familias, se dividieron entre Hicksitas y Ortodoxos. Más tarde, en 1845, un grupo conservador llamado Wilburita se separó del resto. Algunas de estas divisiones todavía persisten, pero hay un entendimiento mayor y un creciente espíritu de unidad, no obstante ciertas diferencias en énfasis teológico y en algunas variaciones en la forma de adoración.

LOS GRUPOS ACTUALES

El grupo mayoritario en la Sociedad de los Amigos lo constituye la Junta Unida de Amigos (*Friends United Meeting*), la cual tiene 66,000 miembros en los Estados Unidos, Canadá y México en un total de 580 juntas mensuales (iglesias). Esta cifra incluye a 14,000 personas que también son miembros de la Conferencia General de Amigos (*Friends General Conference*) de la cual se hablará más adelante. La Junta Unida de Amigos es una unión de 12 juntas anuales autónomas de los Estados Unidos y el Canadá, aunque también incluye las juntas anuales de Africa Oriental, Cuba y Jamaica. Sus oficinas centrales están en Richmond, Indiana, y anteriormente fue conocida como la Junta Quinquenal (*Five Years Meeting*). Muchas de las congregaciones afiliadas a la Junta Unida de Amigos fueron influidas por los avivamientos evangelísticos del siglo XIX, y en algunos casos es difícil diferenciarlas

de las iglesias Bautistas y Congregacionistas.

Los cuáqueros que pertenecen a la Conferencia General de Amigos (*Friends General Conference*) se inclinan hacia una teología más racionalista y más liberal que la de los demás cuáqueros; aunque debe aclararse que la conferencia jamás adoptó la plataforma teológica de Elías Hicks. Este grupo, al igual que los Amigos Conservadores (*Conservative Friends*), sigue la práctica de "servicios sin programas," el tipo de reunión silenciosa descrito al principio de este folleto la cual seguían los primeros cuáqueros. La Conferencia General de Amigos comprende a 33,000 miembros de once juntas anuales distribuidas en el Canadá y la mitad oriental de los Estados Unidos. La cifra de arriba incluye a 14,000 personas que también son miembros de la Junta Unida de Amigos, como se indicó anteriormente.

En 1965 cuatro juntas anuales independientes formaron la Alianza de Amigos Evangélicos (*Evangelical Friends Alliance*). Este grupo favorece una teología protestante evangélica, prefiere a la Asociación Nacional de Evangélicos que al Concilio Nacional de Iglesias, y apoya a Billy Graham y sus avivamientos. La Alianza representa a 25,000 cuáqueros, y constituye el tercer grupo mayoritario.

Un grupo más pequeño lo constituyen los Amigos Conservadores (*Conservative Friends*), cuyos 1,700 miembros continúan la tradición wilburita. Hay además siete juntas anuales y varias juntas mensuales, con un total de 6,200

cuáqueros, los cuales no están afiliados a ningún otro grupo.

La mayoría de los cuáqueros norteamericanos se encuentran en Pensilvania, Carolina del Norte, Indiana, Ohio y California. Fuera de los Estados Unidos los grupos más grandes de Amigos están en Kenya (34,000 miembros), Bolivia y Perú (12,000), Irlanda (1,800), y Guatemala, El Salvador y Honduras (2,600).

Hay además unos 2,200 hombres y mujeres que son miembros de la "Comunidad de amigos de los Amigos" (Wider Quaker Fellowship). Tienen interés en el pensamiento y acción de los cuáqueros sin querer o poder unirse formalmente a los Amigos.

SERVICIO MUNDIAL

Muchos cuáqueros apoyan la obra del Comité Americano de Servicio de los Amigos (*American Friends Service Committee—AFSC*). Esta es una organización corporativa que provee continuidad y supervisión al esfuerzo mundial de los Amigos en pro de la paz y la eliminación de la pobreza, la ignorancia, y la enfermedad. Se fundó en 1917, y se esforzó primero en el alivio de la guerra y en la ayuda a los refugiados. En la actualidad este Comité de Servicio (comúnmente llamado AFSC) labora en el campo de relaciones de la comunidad, servicio y asuntos internacionales, la paz, la educación, y servicios a la juventud. En varios

países el personal del AFSC dirige proyectos de asistencia social y técnica en favor de las gentes que en áreas subdesarrolladas tratan de encontrar y utilizar su propio poder y recursos. Después de la Segunda Guerra Mundial el AFSC ha aumentado el énfasis en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. También apoya a las gentes en áreas urbanas y rurales que luchan por sus derechos humanos básicos. En más de 40 comunidades en los Estados Unidos los programas del AFSC enfocan problemas relacionados con la distribución equitativa de los recursos del mundo (*right sharing of the world's resources*), la carrera armamentista, conflictos armados, la violencia, la lucha contra el hambre, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a dictaduras y regímenes militares, etc. El Secretario Ejecutivo del AFSC y la Junta de Directores son cuáqueros o Amigos, pero sólo una tercera parte de su personal de 500 empleados son cuáqueros. Todos, sin embargo, deben suscribir en general la actividad y preocupación por la paz que caracteriza a la Sociedad de los Amigos.

Alrededor de la mitad del personal total trabaja en la Oficina Central en Filadelfia; el resto opera en 10 oficinas regionales en los Estados Unidos y en 17 oficinas en otros países. La mayoría de los empleados del AFSC en el extranjero sirven dos años, pero los que trabajan dentro de los Estados Unidos tienen carácter permanente. Sus sueldos son com-

parables a los que pagan otras agencias no lucrativas.

El dinero que sostiene la obra del AFSC—aproximadamente unos \$11 millones de dólares al año—, viene de varias fuentes: cuáqueras y no cuáqueras, fundaciones, corporaciones, y a veces del gobierno para proyectos donde hay intereses comunes. De igual manera los cuáqueros ingleses apoyan al Concejo Británico de Servicio de los Amigos en proyectos similares.

Veinte de las juntas anuales y otras 10 organizaciones cuáqueras nombran sus respectivos representantes al Comité de los Amigos sobre Legislación Nacional (*Friends Committee on National Legislation*). Este grupo funciona con un presupuesto anual de \$285,000 dólares.

El trabajo misionero en varios países se sostiene mediante contribuciones de otras organizaciones cuáqueras.

EDUCACION Y PACIFISMO

Desde sus orígenes los cuáqueros se han preocupado sin distinción de edad o sexo, por la educación en materias que sean—como las llamaba Jorge Fox—"útiles en la Creación." En el tiempo de la civilización del Oeste de los Estados Unidos, las juntas mensuales de los cuáqueros casi siempre incluían la primera escuela de la comunidad, que después se convertía en una academia, y ésta a su vez se

convertía en el núcleo de la escuela pública. Al paso que muchas de las antiguas escuelas bajo el cuidado de los Amigos desaparecían, han nacido nuevas, y en la actualidad hay más de 60 escuelas primarias y secundarias, con una inscripción de 15,000 estudiantes, de los cuales menos del 10 por ciento son cuáqueros. Hay más de una docena de universidades relacionadas con los Amigos, de entre las cuales las más conocidos son Haverford, Earlham y Swarthmore.

Para atender a las necesidades de una educación superior, así como para el entrenamiento de los líderes en la obra religiosa, se han establecido dos pequeñas instituciones de estudios superiores. La más antigua, Pendle Hill, se fundó en 1930 cerca de Filadelfia. Es un centro de estudio y de meditación que no otorga ningún diploma. La segunda institución, la Escuela de Religión de Earlham, se fundó en 1960; es parte de la Universidad de Earlham.

Consistente con su filosofía de la luz interior y de los imperativos de la conciencia, la Sociedad de los Amigos no insiste en que cada miembro sea un pacifista. Durante la Segunda Guerra Mundial unos 8,000 norteamericanos cuáqueros sirvieron en las fuerzas armadas, incluyendo unos 1,000 que servían en puestos que no eran de combate; 1,000 que optaron por servicios civiles, 100 que fueron a la cárcel por rehusar cooperar con el servicio militar. El testimonio básico de paz de los

cuáqueros enfatiza el renunciamiento total de Vietnam, un creciente número de jóvenes cuáqueros rehusaron inscribirse en el ejército o cooperar con los militares en cualquier capacidad, y por consiguiente fueron a la cárcel. En los primeros años del cuaquerismo, enlistarse en el ejército era suficiente motivo para ser expulsado de las filas de la Sociedad de los Amigos.

Hoy en día, sin embargo, aunque el servicio militar se considera contrario al testimonio de paz de los Amigos, el respeto a los dictados de la conciencia del individuo permite que el cuáquero que sienta un deber unirse al servicio militar no sufrirá ostracismo por tal acción.

OTRAS PRACTICAS E INCUMBENCIAS

Los cuáqueros evaden el licor, los juegos de azar y la especulación en la bolsa de valores. Rehusan prestar juramento en las cortes o juzgados, aunque hoy día en muchas cortes se exige a las personas que rehusen prestar juramentos debido a convicciones religiosas que afirmen decir la verdad.

Los cuáqueros no se unen a sociedades secretas—e.g., la masonería—que se especializan en juramentos. La revisión de 1935 del libro sobre La Fe y Práctica de la Junta Anual de Filadelfia dice: "Las sociedades secretas son capaces de producir mucho mal, y son incapaces de producir ningún bien que no pueda lograrse por medios abiertos." Y

agrega, "La Sociedad de los Amigos siempre ha dado un testimonio corporativo y público en contra de las organizaciones secretas." (P. 61).

Hoy día a los cuáqueros les incumbe la paz, la igualdad racial, las reformas penitenciarias, la abolición de la pena capital, la eliminación de los barrios marginales y favelas, el apoyo a las Naciones Unidas, la coexistencia con los países comunistas, el reconocimiento de la China Comunista y el desarrollo de programas de salud mental. Sin embargo, cualquier cuáquero cuya conciencia se sienta molesta por estas prácticas puede oponerse a ellas o ignorarlas y continuar siendo cuáquero. Algunos cuáqueros ingleses en tiempos recientes han adoptado algunas posiciones muy controversiales con respecto a la cohabitación sexual antes del matrimonio así como la homosexualidad, lo cual ha escandalizado a varios cuáqueros norteamericanos y a muchos otros cristianos.

Los delegados del Comité Mundial para Consulta de los Amigos (*Friends World Committee for Consultation*) asistieron a las sesiones del Segundo Vaticano en calidad de observadores. Este comité es el órgano coordinador de la mayoría de las juntas anuales en el mundo.

EL PODER POTENCIAL DE LA FE

Si el cuaquerismo tiene algo que enseñar a los católicos romanos es el hecho que la

dedicación personal es básica y esencial a la fe cristiana. Los cuáqueros son místicos, pero no ignoran a la humanidad y al mundo en el desarrollo de sus vidas espirituales. Como lo dijera Guillermo Penn, "La verdadera santidad no aparta a los hombres del mundo sino que los capacita para vivir mejor en el mundo, al mismo tiempo que los impulsa a mejorarlo."

Con pocos miembros y con pocos conversos, los Amigos demuestran que un puñado de hombres y mujeres pueden servir mucho a la humanidad. Ellos nos dan una idea del enorme potencial de renovación que la iglesia católica puede realizar, según la visión del Segundo Vaticano. Si los 550 millones de católicos del mundo pudieran ejercer la misma influencia proporcional a los 198,000 cuáqueros, el Reino de Dios estaría muy cerca.

BIBLIOGRAFIA SELECTA EN INGLES

- Bacon, Margaret H., *The Quiet Rebels: The Story of the Quakers in America*. New York: Basic Books, 1969.
- Briton, Howard, *Friends for 300 Years*. New York: Harper and Brothers, 1952.
- , *Guide to Quaker Practice*. Wallingford, PA.: Pendle Hill, 1972. (1)
- Fox, George, *The Journal of George Fox*. London: Cambridge University Press, 1952.
- Hall, Francis B., ed. *Friends in the Americas*. Philadelphia: Friends World Committee for Consultation, 1976. (2)
- Jones, Rufus M., *The Faith and Practice of the*

Quakers London: Methuen and Company, Ltd., 1927. (3)

Newman, Daisy, *Procession of Friends*. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1972.

Russell, Elbert, *The History of Quakerism*. New York: Macmillan, 1942.

- (1) Translated by Francisco Estrello and Heberto Sein as *Reuniones y Métodos de los Amigos*. Philadelphia: Friends World Committee for Consultation, 1952.
- (2) Translated by Heberto M. Sein as *Los Amigos en las Americas*. Philadelphia: Friends World Committee for Consultation, 1977.
- (3) Translated by Francisco E. Estrello as *La Fe y la Experiencia de los Cuaqueros*. Mexico: Casa Unida de Publicaciones, 1946.

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL EN ESPANOL

- Comité Mundial Consultivo de los Amigos, *No Hay Otro Tiempo Sino el Presente*. Mexico: Casa de los Amigos, 1967 (Selecciones de *No Time But This Present*, traducido por Vicente Beltrán).
- Kelly, Thomas, *Un Testamento de Devoción*. Barcelona, Spain: Imprenta Salvadó, 1973. (Selecciones de *Testament of Devotion*, traducido por Vicente Beltrán Anglade.)