

REVISTA BATISTA PIONEIRA

BÍBLIA ▪ TEOLOGIA ▪ PRÁTICA

ONLINE ISSN 2316-686X - IMPRESSO ISSN 2316-462X

Vol. 6 ▪ n. 1 ▪ Junho | 2017

BIOGRAFÍA DE MARTIN LUTHER KING JR

Biografy of Martin Luther King Jr

Dr. Narciso Nadal Ortiz

RESUMEN

Casi en todo el mundo es sabido que la famosa frase “Yo tengo un sueño” fue dicha por Martin Luther King, y relacionan este personaje con la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses. Pero pocos conocen a Martin Luther como un cristiano, pastor y teólogo (doctor en teología) importante del siglo 20. Este artículo aborda distintas facetas de la vida de Luther King para poner justa atención a quién fue este personaje tanto en lo personal, lo religioso, lo social; y su valioso legado a través de la iglesia Bautista que pastoreo en Georgia, USA, la organización que fundó, y el posterior trabajo de su esposa e hijos dando continuación a su labor.

Palabras clave: Martin Luther. Predicador. Derechos civiles. Iglesia. Teología. Ministerio. Pastor. Universidad. No violencia. Cristianismo. Crisis social. Pobreza. Evangelio. Negros. Justicia. Segregación.

ABSTRACT

Quite al the world knows that the famous phrase “I have a dream” was said

¹ El autor es MD, ThM y PhD Cand. Pastor en la Iglesia de Convertidos a Cristo, Santo Domingo, República Dominicana.

by Martin Luther King, and relate this character to the struggle for civil rights of black Americans. But few know Martin Luther as a major Christian, pastor and theologian (doctor in theology) of the 20th century. This article approach different facets of Luther King's life to pay close attention to who was this character in the personally, religious and social; and his valuable legacy through the Baptist church he shepperd in Georgia, USA, the organization he founded, and the subsequent work of his wife and children that kept his work.

Keywords: Martin Luther. Preacher. Civil rights. Church. Theology. Ministry. Pastor. University. Non-violence. Christianity. Social crisis. Poverty. Gospel. Blacks. Justice. Segregation.

1. ORIGENES Y PREPARACION ACADEMICA

Martin Luther King nació en Atlanta el 15 de enero de 1929 y murió a los 39 años en Memphis, el 4 de abril de 1968. Era hijo del pastor Bautista Martin Luther King, Sr., y de la maestra de escuela Alberta Williams King, la cual era también organista de la iglesia.¹ Su padre, al nacer se llamaba *Michael King*, por lo que se le puso en principio ese mismo nombre: *Michael King, Jr.* Pero en un viaje a Europa que realizó la familia en 1934, el padre de este, al visitar Alemania, decidió cambiarle el nombre por *Martin Luther*, en honor del reformador protestante Martin Luther.² Ahora Michael King, comenzó a llamarse Martin Luther King. Martín Luther King Jr., tuvo dos hermanos Christine King Ferris y Alfred Daniel Williams King.

Martin estudió en la Booker T. Washington High School de Atlanta. No cursó ni el noveno ni el duodécimo grado, y entró a los 15 años en el Morehouse College, una universidad reservada a los jóvenes negros, sin haberse graduado formalmente de secundaria.³ En 1948, se graduó en sociología (*Bachelor of Arts*) en el Morehouse y se matriculó en el Crozer Theological Seminary

¹ LING, Peter. **Martin Luther King Jr.** Routledge, 2002, p. 11.

³ CHING, Jacqueline. **The assassination of Martin Luther King Jr.** Rosen Publishing Group, 2002, p. 18.

en Chester, en Pensilvania, de donde salió con un grado de Bachelor of Divinity (licenciatura en divinidades), el 12 de junio de 1951.⁴ King comenzó en septiembre de ese mismo año sus estudios de doctorado en Teología Sistemática en la Universidad de Boston, recibiendo el grado de Doctor en Filosofía (PhD), el 5 de junio de 1955.⁴

Se casó el 18 de junio de 1953 con Coretta Scott, en Heiberger, Alabama. Coretta nació en 1927, en Alabama. Ella era conocida desde joven por cantar y por tocar el violín. Fue excelente en sus estudios y

recibió una beca para Antioch College, en Yellow Springs, Ohio. Allí finalizó un Bachelor of Arts (licenciatura) en música y educación. Hizo una especialidad universitaria en canto y violín del Conservatorio de Música de New England, Boston, donde conoció a Martin, quien sería su esposo. Al convertirse en activista junto a él, dejó de lado la carrera en la música, pero utilizó su voz en conciertos de “Libertad” combinando la poesía, la música, y la narración para contar la historia de los derechos humanos. En estos conciertos se recaudaban fondos para la organización fundada por su esposo llamada “Southern Christian Leadership Conference”.

Su matrimonio trajo como fruto cuatro hijos: Yolanda King, en 1955, Martin Luther King III, en 1957, Dexter Scott King, en 1961, y Bernice King en 1963.

2. LLAMADO MINISTERIAL Y TEOLOGIA

Sus padres, cuyo profundo enraizamiento de la fe cristiana e inquebrantable adhesión a sus principios eternos constituían un ejemplo, les inculcaron un

⁴ DOWNING, Frederick L. **To see the promised land: the faith pilgrimage of Martin Luther King Jr.** Mercer University Press, 1986, p. 150.

fuerte sentido de equidad e igualdad fundado en sus valores religiosos (King, 1963), pues él venía de una familia de ministros cristianos de la denominación Bautista:

Desde 1914, su abuelo materno (hijo de un predicador esclavo) se había convertido en el pastor en la iglesia Ebenezer Baptist Church (Iglesia Bautista Envenerzer), y combinaba su ministerio religioso con un activismo social.

Su padre, Martin Luther King Senior (era hijo de un jornalero en las plantaciones de algodón), había viajado a Atlanta para poder tener educación, y luego fue elegido como el pastor principal de la Ebenezer Baptist Church (Iglesia Bautista Ebenzer) desde 1931 hasta su muerte. Su madre, Alberta Williams King (miembro de la Asociación Femenina de Jóvenes Cristianas -YWCA), era organista del grupo de alabanza.

Hacia 1950, King escribió:

Fue en el último año de la universidad cuando entré al ministerio. Había sentido la necesidad de entrar al ministerio desde que mis días de preparatoria, pero había dudas acumuladas que de alguna manera me habían bloqueado. Ahora aparecía otra vez con un impulso ineludible. Mi llamado al ministerio no fue algo milagroso o supernatural, por el contrario, fue un impulso muy interno por servir a la humanidad. Supongo que la influencia de mi padre también tuvo mucho que ver con que yo fuera al ministerio. No estoy diciendo que él me haya hablado alguna vez de ser ministro, sino que mi admiración por él fue un gran factor que me impulsó a ello. Él puso un noble ejemplo que no me molestó seguir. Hoy, difiero bastante teológicamente con mi padre, pero la admiración por él continúa.⁵

En seguida, se inscribió al Seminario Teológico Crozer, en Chester, Pennsylvania, donde el 12 de junio de 1951 obtendría el grado de Bachelor of Divinity, (una licenciatura en Teología). En septiembre de ese mismo año, comenzó estudios sobre Teología Sistemática en la Universidad de Boston, Massachusetts.

En un ensayo titulado “Mi Peregrinación a la no violencia”, King relataría que en estos años de estudiante se encontró tanto con escritos muy diversos, variados, y a veces contrarios; obras de teología ortodoxa, como con obras

⁵ **The Papers of Martin Luther King Jr.** Volume 1: 263. An Autobiography of Religious Development. 19 nov. 1950.

de la teología liberal; tanto con obras del existencialismo cristiano, como de existencialismo atea; con obras de distintas éticas e índoles que a veces leyó descuidadamente, y otras veces, estudió cuidadosamente; obras en las que identificó tanto aciertos como fallas. Entre los muchos autores que leyó siendo joven aún, se encontraban Henry David Thoreau, Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi, Walter Rauschenbusch, Reinhold Niebuhr, Soren Kierkegaard y Howard Thurman.

Aunque tuvo una crianza que le inclinaba al fundamentalismo, y una adolescencia que le hizo sentirse atraído por el liberalismo, King describió que, conforme fue creciendo prefirió ir buscando una síntesis equilibrada en un punto medio entre el liberalismo y el conservadurismo ideológico, dijo:

“El cambio básico en mi pensamiento vino cuando comencé a cuestionar algunas de las teorías que se habían asociado a la llamada teología liberal. Por supuesto, hay una fase de liberalismo que espero poder mantener siempre: su devoción a la búsqueda de la verdad, su insistencia en la mente abierta y analítica, su negativa a abandonar la mejor luz de la razón. La contribución del liberalismo al método crítico filológico-histórico de la literatura bíblica ha sido de un valor inconmensurable y debe ser defendida con pasión religiosa y científica.

[Pero] fue principalmente la doctrina liberal del hombre lo que comencé a cuestionar. Cuanto más observaba las tragedias de la historia y la vergonzosa inclinación del hombre a escoger el bajo camino, más veía las profundidades y la fuerza del pecado. Mi lectura de las obras de Reinhold Niebuhr hizo que me diera cuenta de la complejidad de los motivos humanos y de la realidad del pecado en todos los niveles de la existencia humana. Además, llegué a reconocer la complejidad de la implicación social del ser humano y de la evidentísima realidad del mal colectivo. Comprendí que el liberalismo había sido excesivamente sentimental respecto a la naturaleza humana y que se inclinaba hacia un falso idealismo.

También me di cuenta de que el superficial optimismo del liberalismo respecto a la naturaleza humana causó que se pasara por alto el hecho de que la razón está oscurecida por el pecado. Cuanto más pensaba en la naturaleza humana, más cuenta me daba de cómo nuestra trágica inclinación al pecado causa que usemos nuestras mentes para racionalizar nuestras acciones. El liberalismo fallaba al no ver que la razón por sí sola es poco más que un

instrumento para justificar las formas defensivas de pensar del ser humano. La razón, desprovista del poder purificador de la fe, nunca se puede liberar a sí misma de sus propias distorsiones y racionalizaciones.

A pesar de que tuve que rechazar algunos aspectos del liberalismo, nunca llegué a una aceptación total de la neo-ortodoxia. Aunque consideraba a la neo-ortodoxia como un útil correctivo de un liberalismo que se había vuelto demasiado sentimental, nunca sentí que ésta proporcionara una respuesta adecuada a las preguntas básicas. Si el liberalismo era demasiado optimista respecto a la naturaleza humana, la neo-ortodoxia era demasiado pesimista. No solo en la cuestión del hombre, sino también en otros puntos vitales, la revuelta de la neo-ortodoxia iba demasiado lejos. En su intento por preservar la trascendencia de Dios, que había sido descuidada por la excesiva importancia que el liberalismo le concedía a la inmanencia, la neo-ortodoxia caía en el otro extremo al insistir en un Dios oculto, desconocido, totalmente “diferente”. Al rebelarse contra el énfasis excesivo en el poder de la razón del liberalismo, la neo-ortodoxia caía en un ánimo de antirracionalismo y semifundamentalismo, haciéndome incapie en un belicismo estrecho y acrítico. Esta concepción me parecía inadecuada tanto para la Iglesia como para la vida personal.

De forma que, aunque el liberalismo me dejaba insatisfecho en lo que respecta a la cuestión de la naturaleza del hombre, no encontré ningún refugio en la neo-ortodoxia. Ahora estoy convencido de que la verdad sobre el hombre no se encuentra en el liberalismo ni en la neo-ortodoxia. Ambos representan una verdad parcial. Un gran sector del liberalismo protestante definía al hombre sólo en términos de su naturaleza esencial, según su capacidad para hacer el bien. La neo-ortodoxia tendía a definir al hombre en términos de su naturaleza existencial, su capacidad para hacer el mal. Una adecuada comprensión del hombre no se encuentra ni en la tesis del liberalismo ni en la antítesis de la neo-ortodoxia, sino en una síntesis que reconcilie la verdad de ambas posturas.⁶

A principios de los años 50's, King tuvo un acercamiento con un libro que pondría mucho énfasis en el papel social del Evangelio. Escribió:

“Por supuesto, mi preocupación por los problemas sociales ya era considerable antes del comienzo de esta

⁶ **The Papers of Martin Luther King Jr.** Volume 1: 263. An Autobiography of Religious Development. 19 nov. 1950.

década. Desde mi segunda adolescencia en Atlanta, yo estaba profundamente preocupado por el problema de la injusticia racial. Crecí aborreciendo la segregación, considerando que era inexplicable racionalmente y moralmente injustificable. Nunca pude aceptar el hecho de tener que ir en la parte de atrás de un autobús, o sentarme en la sección segregada de un tren. La primera vez que tuve que sentarme detrás de una cortina de un vagón restaurante, sentí como si aquella cortina hubiese caído encima de mi mismidad.

También había aprendido que la gemela inseparable de la injusticia racial es la económica. Vi cómo los sistemas de segregación culminaron en la explotación de los negros, así como de los blancos pobres. A través de estas experiencias tempranas, crecí profundamente consciente de las variedades de la injusticia en nuestra sociedad.

No fue sino hasta que ingresé al Seminario Teológico, sin embargo, que inicié una seria búsqueda intelectual de un método que eliminase el mal social. Inmediatamente fui influido por el evangelio social. A principios de la década de los cincuenta, leí “Cristianismo y Crisis Social” de [Walter] Rauschenbusch, libro que dejó una huella indeleble en mi pensamiento. Por supuesto que había algunos puntos en los que difería con Rauschenbusch. Sentían que él había sido víctima del «culto al progreso inevitable» del siglo XIX, lo cual le dejó con un optimismo inmoderado sobre la naturaleza humana. Por otra parte, se acercaba peligrosamente a identificar el Reino de Dios con un sistema social y económico determinado, tentación en la que nunca debe caer la Iglesia. Pero, a pesar de esas fallas, Rauschenbusch proporcionó al protestantismo estadounidense un sentimiento de responsabilidad social que nunca debía perder: el Evangelio en sí trata del hombre total, no solamente de su alma, sino también de su cuerpo; no solo su bienestar espiritual, sino también su bienestar material.⁷

King fue nombrado pastor con 25 años de edad en la Iglesia bautista de la Avenida Dexter, en Montgomery, en 1954.⁸ Plataforma desde la cual luchó enérgicamente por los derechos civiles que le ganó un puesto de honor no solo

⁷ Mi Peregrinaje a la No Violencia.

⁸ FULLER, Linda K. **National days/national ways**: historical, political, and religious celebrations around the world. Greenwood Publishing Group, 2004, p. 134.

entre los bautistas, sino también en el mundo en sentido general. Sobre esto comente Justo Anderson:

El modelo de Martin Luther King y sus seguidores es conocido en todas partes del mundo. Su movimiento de no violencia ha servido como ejemplo y motivo de inspiración para movimientos similares universalmente. Su muerte prematura fue la cúspide de un ministerio profético. Aunque haya bautistas en Estados Unidos que no simpatizan con King, él merece el homenaje de la comunidad Bautista mundial. Como Rogerio Williams, era un hombre que vivía un sueño, y vivió suficiente tiempo para verlo concretado. Como Williams, merece un lugar en el panteón de los grandes defensores de la libertad.⁹

3. LUCHA POR LOS DERECHOS CIVILES

Antes de alcanzar prominencia nacional, cuando asumió su papel de pastor, King estaba tan profundamente influenciado por sus compañeros predicadores afroamericanos como estaba por Gandhi y los filósofos. En sus sermones semanales desarrolla temas sobre la hermandad y la justicia.¹⁰

El sur de los Estados Unidos se caracterizaba en esa época por la violencia que se ejercía contra los negros, un racismo que llegaría a provocar en 1955 la muerte de tres afroamericanos: Emmett Till, George W. Lee (pastor activista), y Lamar Smith; y el arresto de Rosa Parks, quien se negó a ceder su asiento del autobús a un hombre blanco. Luther King inició un boicot de autobuses con la ayuda del pastor Ralph Abernathy y de Edgar Nixon, director local de la National Association for the Advancement of Colored People, el cual fue apoyado y sostenido por la población negra, y organizó un sistema de viajes compartidos.

Luther King fue arrestado durante esa campaña, que duró 382 días y que resultó extremadamente tensa a causa de los segregacionistas blancos que recurrieron a métodos terroristas para intentar amedrentar a los negros. P. Ej.: La casa de Martin Luther King fue atacada con bombas incendiarias la mañana del 30 de enero de 1956.

⁹ ANDERSON, Justo. **Historia de los bautistas**, Tomo II. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, p. 204.

¹⁰ **The Preacher King**: Martin Luther King, Jr. and the Word that Moved America. Richard Lischer Oxford University Press, USA, 6 feb. 1997. 344 páginas.

Algunas palabras de Luther King para el llamado al boicot fueron:

No tenemos otra opción que la protesta. Han sido muchos los años de notable paciencia, hasta el punto de que, en ocasiones, hemos dado a nuestros hermanos blancos la impresión de que nos gustaba el modo en que nos trataban. Pero esta noche estamos aquí para liberarnos de esa paciencia que nos ha hecho pacientes con algo tan importante como la libertad y la justicia.¹¹

El boicot terminó gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 13 de noviembre de 1956, que declaraba ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos.

La fama de Martin Luther King se extendió rápidamente por todo el país y enseguida asumió la dirección del movimiento pacifista estadounidense, primero a través de la Southern Cristian Leadership Conference y más tarde del Congress of Racial Equality. Asimismo, como miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, abrió otro frente para lograr mejoras en sus condiciones de vida.

En 1957 Luther King participó en la fundación de la SCLC (Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, por sus siglas en Inglés), un grupo pacifista del

¹¹ GOTTHEIMER, Josh (ed.). **Ripples of Hope Great American Civil Rights Speeches**. New York: Basic Civitas Books, 2003.

que sería presidente hasta su muerte y que se había creado para participar activamente en el movimiento por los derechos civiles organizando a las iglesias afroamericanas en las protestas no violentas.

En 1958 mientras firmaba ejemplares de su libro “Stride Toward Freedom; the Montgomery Story (‘La marcha hacia la libertad; la historia de Montgomery’) fue atacado por una mujer que lo apuñaló acusándolo de comunista. Sobrevivió a la agresión, perdonó a su agresora y en una declaración a la prensa aprovechó para subrayar y denunciar la presencia de la violencia en la sociedad estadounidense.

Entre 1961 y 1962 reunió el SNCC (Comité Coordinador Estudiantil No Violento) en Albany, Georgia, este movimiento no consiguió obtener resultados inmediatos, pero sirvió de lección estratégica para Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles, que decidieron concentrarse en temas específicos con el objeto de obtener victorias simbólicas

En 1960 el pastor Shuttlesworth pide la ayuda de Martin Luther King y del SCLC, subrayando el papel crucial de Birmingham en la lucha nacional por la igualdad racial. Ellos desarrollaron el Proyecto C, una serie de manifestaciones no violentas, como los sit-ins en restaurantes y bibliotecas, el arrodillamiento de personas negras en las iglesias reservadas a los blancos, marchas de protesta pacíficas, etc. Ello provocó una serie de arrestos, incluyendo el de Martin Luther King. Estando en la cárcel escribió la famosa Carta desde la Prisión de Birmingham (Letter from Birmingham Jail), un ensayo donde define su lucha contra la segregación. Allí yace su frase:

Nuestra generación no se arrepentirá de las obras y de las palabras de las malas personas sino del silencio de las buenas personas.¹²

En tales circunstancias, recibió el apoyo directo del presidente John Fitzgerald Kennedy. Fue liberado una semana después.

¹² Carta desde la cárcel de Birmingham”, 16 de abril de 1963.

El 28 de agosto de 1963, las 200,000 personas que habían marchado en Washington en apoyo de los derechos civiles, les oyeron pronunciar su más famoso discurso: “Sueño con el día en que esta nación se levante para vivir de acuerdo con su creencia en la verdad evidente de que todos los hombres son creados iguales... Sueño con el día en que mis cuatro hijos vivan en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por la integridad de su carácter”. Este discurso consolidaría a King como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense.

El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King se convirtió en el galardonado más joven hasta esa fecha con el Premio Nobel de la Paz, por haber dirigido una resistencia no violenta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos.

A partir de 1965, Martin Luther King comenzó a expresar públicamente sus dudas sobre el papel de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. El 4 de abril de 1967, un año antes de su muerte, pronunció en Nueva York el discurso «Más allá de Vietnam: el momento de romper el silencio». En el denunciaba la actitud de Estados Unidos en Vietnam e insistía en el hecho de que estaban ocupando el país como una colonia estadounidense, y llamó al gobierno estadounidense «el más grande proveedor de violencia en el mundo de hoy». Insistía, también, en que el país tenía necesidad de un gran cambio moral. Dijo:

En relación a algunas posturas adoptadas, la cobardía plantea una cuestión: “¿es peligroso?”; el oportunismo plantea la cuestión: “¿es política?”; y la vanidad lo junta todo y plantea la cuestión: “¿es popular?”. Pero la conciencia plantea la cuestión: “¿es justo?”. Y llega entonces un momento en que uno debe posicionarse ante algo que no carece de peligro, que no es política, ni popular, sino que debe hacerlo porque su conciencia le dice que es justo. Creo que hoy en día es necesario para todas las personas de buena voluntad reunirse en un gran acto de conciencia y decir las palabras del viejo espíritu negro: “No vamos a estudiar más la guerra”. He aquí el reto del hombre moderno.¹³

King también trató temas como la pobreza, la batalla de los derechos civiles

¹³ Sermon “Remaining Awake Through a Great Revolution”, 31 de marzo de 1968 <https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/publications/knock-midnight-inspiration-great-sermons-reverend-martin-luther-king-jr-10>.

para minorías y su integración a la sociedad, la contaminación ambiental y la salud pública. En cuanto a lo primero, Martin L. King recorrió el país de punta a punta para reunir un «ejército multirracial de los pobres», que marcharía hacia Washington e iniciaría una desobediencia civil en el Capitolio, que duraría, si fuese necesario, hasta que el Congreso firmase una «declaración de los derechos humanos del pobre», pero murió antes de lograrlo.

El 4 de abril de 1968 a las 18 horas y un minuto, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis (Tennessee). Sus últimas palabras en ese balcón fueron dirigidas al músico Ben Branch, quien iba a actuar esa noche durante una reunión pública a la que asistiría Martin Luther: “Ben, prepárate para tocar Precious Lord, Take My Hand (Señor, Toma mi Mano) en la reunión de esta noche. Tócala de la manera más hermosa.”

Cinco días más tarde, el presidente Johnson decretó un día de luto nacional (el primero por un afroamericano) en honor de Martin Luther King. A sus funerales asistieron 300 mil personas. A petición de su viuda, Martin Luther hizo su propia oración fúnebre con su último sermón, «Drum Major», grabado en la Ebenezer Baptist Church.

Entre 1957 y 1968, King había recorrido casi 10 millones de kilómetros, hablado en público más de 2,500 veces, arrestado por la policía en más de veinte momentos, y había sido agredido físicamente al menos en cuatro

ocasiones.

Desde 1986 se ha escogido un día cercano al de su nacimiento (el 15 de enero) como fiesta nacional, y el Congreso decretó que fuera el tercer lunes de enero.

King no temía a la muerte, incluso conmueve lo expresado en su último discurso poco antes de ser asesinado: *“Quisiera tener una larga vida, pero eso no es lo importante, simplemente quiero hacer la voluntad de Dios”*, dijo ante los fieles congregados en el Mason. De forma profética expresó: *“Dios ha permitido que llegara a la cima de la montaña y desde allí he visto la tierra prometida. Y es posible que no vaya a la tierra prometida con ustedes... pero... Estoy feliz esta noche. Nada me preocupa. No temo a hombre alguno. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor.”*

4. LEGADO

Para entender el Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. debe primero mirar a su fe cristiana, que le dio el idioma, la fuerza espiritual y la comunidad para impulsar y sostener sus esfuerzos singulares para la justicia, la paz y la libertad. La fe estaba en el centro de su vida.¹⁴

Hoy por hoy, King se ha convertido en una figura cuyos ideales cristianos y pacíficos han sido de profunda influencia para numerosos activistas y personajes como Albert Lutuli, Nelson Mandela, y Adolfo Pérez Esquivel. Según la lista de publicación Gallup, King es la segunda persona más admirada que haya nacido en el Siglo XX.

En vida, recibió diversos reconocimientos. En 1957, fue receptor de la Medalla Spingarn de la NAACP. De forma notable, en 1966, el Reverendo fue elegido como miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (AAAS), y en 1965, hasta el Comité Judío Estadounidense le otorgó la Medalla de Libertades Americanas, por su lucha contra el anti-semitismo, y a favor de la equidad. Ya mencionamos su merecido Premio Nobel de la Paz.

No obstante, en su época, King no era muy bien visto en múltiples círculos, y en sus últimos años, una encuesta reveló que alrededor de solo un 33% de personas aprobaban su lucha contra la pobreza. Atendiendo a ello, bien dijo Jesús que muchos fariseos: *“Edifican los sepulcros de los profetas y adornan*

¹⁴ RAUSHENBUSH, Paul Brandeis. **7 Ways to Be Sure You Are a Martin Luther King Jr. Kind of Christian.** The Huffington Post. 01/19/2014.

los monumentos de los justos” (Mateo 23:29).

Desde 1971, en los Estados Unidos de América se instituyó el “Día de Martin Luther King, Jr.”, y ese año se le dio un póstumo Premio Grammy por su discurso: “Porqué me opongo a la Guerra de Vietnam”. En 1977 se le dio la Medalla Presidencial de la Libertad; y en 2004 le dedicaron la Medalla de Oro del Congreso. Desde el 2011 se inauguró el “Memorial Martin Luther King, Jr.” en Washington, D. C.

Acerca de Martin Luther King, el Pastor y teólogo John Pipher dijo: “No sabemos si el mundo hubiera cambiado sin él, pero sí sabemos que fue una herramienta en las manos de Dios... Dejando de lado su teología y sus defectos morales, Luther King fue usado por las mano poderosas de la Providencia para cambiar el mundo.”¹⁵

La Conferencia de Líderes Cristianos del Sur (SCLC), que recoge los clérigos negros de todo el Sur, de la cual King fue fundador y presidente durante 11 años, continua activa trabajando en base a los ideales de su mayor líder.

King creía en la necesidad de que la Iglesia cristiana no solo se inmiscuyera en asuntos sociales, sino que fuera ella misma la iniciadora de transformación social, o participación en los cambios favorables en la sociedad. Como recalca el Reverendo Raphael Gamaliel Warnock, (quien desde el 2005, es pastor de la histórica Iglesia Bautista Ebenezer):

Hay que celebrar el legado de un siervo de Dios, cuyo ministerio se extendía mucho más allá de las cuatro paredes de la iglesia, y cuya parroquia fue Estados Unidos y el mundo mismo.¹⁶

King también es considerado un mártir en algunas iglesias, donde cada 4 de abril (día de su muerte), es recordado por la Iglesia Episcopal Estadounidense, y cada 15 de enero (día de su nacimiento), es recordado por la Iglesia Luterana Evangélica Estadounidense.

Billy Graham encomendó a Martin Luther King por proveer “un ejemplo de amor cristiano” como un medio de confrontar el problema racial en América.¹⁷

La iglesia Bautista Ebenezer de la cual King fue copastor desde 1960 hasta su muerte, al igual que su padre y su abuelo, continúa dando servicios no solo

¹⁵ PIPER, John. **Martin Luther King Changed My World, and I Am Thankful**. <http://www.desiringgod.org/articles/martin-luther-king-changed-my-world-and-i-am-thankful>

¹⁶ WARNOCK, Raphael Gamaliel. **Markoe & Banks**, 2013

¹⁷ MOORE, Edward Lee. **Billy Graham and Martin Luther King Jr: An Inquiry into White and Black Revivalistic Traditions**. Vanderbilt University, 1979.

eclesiásticos sino que trabaja proveyendo comida a los necesitados durante sábados y domingos.

En su memoria, miembros de su familia han tratado de seguir el ejemplo de su padre. Actualmente, Martin Luther King III es un activista político que llegó a ser *Presidente de la Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano* (1997-2004), y escribió un libro sobre su relación con su padre. En años recientes, declaró: “Como Abraham Lincoln, mi padre no reclamó que Dios estaba de su lado; [más bien], él oró humildemente que él pudiera estar del lado de Dios”.

La hija más joven de la familia, Bernice King, quien tenía cinco años cuando su padre fue asesinado, actualmente es una evangelista, pastora cristiana, y activista social. Bernice, dice que su padre es muy recordado solo como un luchador por la libertad y líder de movimientos civiles, pero su esencia era algo más: “Él era un pastor. Él era un profeta. Él era un líder de la fe.”

“Nunca debemos olvidar, mientras celebramos su vida, mientras le recordamos, que fue la fe y el mismísimo Espíritu de Dios lo que impulsó el movimiento que trajo un gran cambio y transformación en los 50’s y 60’s.”

Lo mismo ocurre con la sobrina de King, Alveda King, quien también es una ministra cristiana, activista, y abierta defensora del derecho a la vida, por lo cual, se opone al aborto y promueve el movimiento pro-vida, que llama “*Los Derechos Civiles de los que no han nacido*”. De acuerdo a Alveda, King le confesó a su esposa que él se oponía al aborto, y le cita diciendo:

El Negro no puede ganar si está dispuesto a sacrificar el futuro de sus hijos por una inmediata comodidad y seguridad personal. La injusticia en cualquier lugar, es una amenaza para la justicia en todo lugar.¹⁸

En 1980, el padre del líder publicó su autobiografía llamada “Daddy King”. Dexter Scott King, el segundo hijo del pastor, se volvió un partidario por los derechos de los animales.

Por su parte, Willie Christiane King Farris, la hermana mayor de King, ha sido una profesora de educación multicultural, y miembro activo de la Conferencia Cristiana de Liderazgo Sureño. En 2010, publicó su libro “*A través de todo: Reflexiones sobre mi vida, mi familia y mi fe*”, donde escribe que su hermano “no era ningún santo”, sino un mortal comprometido a servir a Dios.

¹⁸ Markoe & Banks, 2013

Corretta su esposa continuó en la lucha por los derechos civiles de las minorías (incluyendo los gays y lesbianas). Fue la mayor responsable en lograr que el cumpleaños de su esposo se convirtiera en día feriado en EE.UU. por primera vez celebrado en 1986. Publicó un libro en el 2011 con una colección de pensamientos de su esposo, donde le cita diciendo lo siguiente:

“El amor es el poder más duradero en el mundo. Esta fuerza creativa, tan bellamente ejemplificada en la vida de nuestro Cristo, es el instrumento disponible más poderoso en la búsqueda de la paz y la seguridad.

Ámate a ti mismo, si eso significa un auto-interés racional, saludable y moral. Estás llamado a hacerlo. Es la longitud de la vida.

Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estás llamado a hacerlo. Es la amplitud de la vida.

Pero nunca olvides que hay un primero e incluso mayor mandamiento: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente.” Esta es la altura de la vida y cuando haces esto, vives la vida completa.

Todo hombre debe decidir si caminará en la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo. Este es el juicio. La pregunta más persistente y urgente es: ¿Qué estás haciendo por los demás?...

Todos pueden ser grandiosos, porque cualquiera puede servir. No necesitas tener un grado universitario para servir. No tienes que hacer que tu sujeto y tu verbo concuerden para servir. No tiene que saber sobre Platón o Aristóteles para servir. No tienes que saber la teoría de la relatividad de Einstein para servir. No tienes que saber la segunda ley de la termodinámica en la física para servir. Sólo necesitas un corazón lleno de Gracia. Un alma generada por amor.”¹⁹

REFERENCIAS

ANDERSON, Justo. **Historia de los bautistas**, Tomo II. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones.

Carta desde la cárcel de Birmingham, 16 de abril de 1963.

¹⁹ KING, Corretta Scott. **The Words of Martin Luther King**. Faith and religion, 2011, p. 49-50.

CHING, Jacqueline. **The assassination of Martin Luther King Jr.** Rosen Publishing Group, 2002.

DOWNING, Frederick L. To see the promised land: the faith pilgrimage of Martin Luther King Jr. Mercer University Press, 1986.

FULLER, Linda K. National days/national ways: historical, political, and religious celebrations around the world. Greenwood Publishing Group, 2004.

GOTTHEIMER, Josh (ed.). **Ripples of Hope Great American Civil Rights Speeches.** New York: Basic Civitas Books, 2003.

KING, Correta Scott. **The Words of Martin Luther King.** Faith and religion, 2011.

LING, Peter. **Martin Luther King, Jr.** Routledge, 2002.

MOORE, Edward Lee. **Billy Graham and Martin Luther King Jr: An Inquiry into White and Black Revivalistic Traditions.** Vanderbilt University, 1979.

PIPER, John. **Martin Luther King Changed My World, and I Am Thankful.** <http://www.desiringgod.org/articles/martin-luther-king-changed-my-world-and-i-am-thankful>

RAUSHENBUSH, Paul Brandeis. 7 Ways to Be Sure You Are a Martin Luther King Jr. Kind of Christian. The Huffington Post. 01/19/2014.

Sermon “Remaining Awake Through a Great Revolution”, 31 de marzo de 1968: <https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/publications/knock-midnight-inspiration-great-sermons-reverend-martin-luther-king-jr-10>

The Papers of Martin Luther King Jr. Volume 1: 263. An Autobiography of Religious Development. 19 nov. 1950.

The Preacher King: Martin Luther King, Jr. and the Word that Moved America. Richard Lischer Oxford University Press, USA, 6 feb. 1997.

WARNOCK, Raphael Gamaliel. **Markoe & Banks**, 2013.

A Revista Batista Pioneira está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição - Não Comercial - Sem Derivações - 4.0 Internacional