डॉ. रोजर ग्रीन, अमेरिकी ईसाई धर्म, सत्र 1 4, अमेरिका में ब्लैक चर्च

© 2024 रोजर ग्रीन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रोजर ग्रीन अमेरिकी ईसाई धर्म पर अपने व्याख्यान में बोल रहे हैं। यह सत्र 14 है, अमेरिका में ब्लैक चर्च।

ऐसा करने में मेरी मदद करने के लिए क्रिस का धन्यवाद, लेकिन मैं सभी को यह फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित करूँगा।

मैं आज के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम आज व्याख्यान देने जा रहे हैं, और हम लगभग 10 बजे तक व्याख्यान देंगे। और फिर मुझे आपके साथ मिलकर बहुत सी घोषणाएँ और कैलेंडर संबंधी बातें करनी हैं, जो अगले कुछ हफ़्तों और पाठ्यक्रम के आखिरी आधे हिस्से के लिए तय करनी हैं और बाकी सब कुछ।

तो, मैं लगभग 10 बजे रुकूंगा, और फिर हम कैलेंडर संबंधी काम करेंगे। और फिर मुझे उम्मीद है कि आपका सप्ताहांत शानदार रहेगा। फिर, सोमवार और बुधवार को, आप मध्यावधि परीक्षा में होंगे।

तो, आप वहाँ जाइए। ठीक है, तो यह व्याख्यान 11 है, अमेरिका में ब्लैक चर्च, और हम सबसे पहले मेथोडिज़्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो, ठीक है।

अब, मुझे यकीन नहीं है कि मैंने दूसरे दिन आपके लिए इसे बहुत अच्छी तरह से एक साथ रखा था, इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं कि हम ब्लैक चर्च ऑफ अमेरिका के संदर्भ में कहां हैं और मेथोडिज्म से शुरू करते हैं। हमने रिचर्ड एलन का उल्लेख किया, जो अमेरिकी ईसाई इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे बहुत स्पष्ट किया है, इसलिए अब मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा।

1793 में, रिचर्ड एलन ने फिलाडेल्फिया में अपना खुद का चर्च शुरू किया। इसे बेथेल चर्च कहा जाता था। इसलिए, उन्होंने अपना खुद का चर्च शुरू किया, लेकिन अपना खुद का संप्रदाय नहीं बनाया।

यह सिर्फ़ अश्वेत मेथोडिस्टों के लिए एक चर्च था। रिचर्ड एलन पहले एक आम नेता थे, और फिर उन्हें अंततः मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में एक डीकन के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह एक ऐसा चर्च है जिससे हम परिचित हैं। हम उस चर्च के बारे में जानते हैं।

और इसलिए उन्होंने अश्वेत ईसाइयों के लिए अपना खुद का चर्च, बेथेल चर्च बनाया। लेकिन बेथेल चर्च के साथ जो हुआ वह यह था कि 1814 में, वह चर्च एक अलग मेथोडिस्ट संप्रदाय में बदल गया। फिर, फिलाडेल्फिया के अन्य चर्चों के साथ-साथ फिलाडेल्फिया के अन्य अश्वेत मेथोडिस्ट चर्चों ने भी इसका अनुसरण किया।

1814 में, अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च की स्थापना हुई। तो यहीं से इस संप्रदाय की शुरुआत हुई। एलन को अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में बिशप के रूप में नियुक्त किया गया था।

और हमने दूसरे दिन बताया था, बेशक, उन्हें फ्रांसिस एस्बरी द्वारा नियुक्त किया गया था। तो, एस्बरी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने अश्वेत मेथोडिस्ट नेतृत्व को अपना आशीर्वाद दिया, जिसका उदाहरण रिचर्ड एलन थे। तो, रिचर्ड एलन की एक तस्वीर है।

अंत में मैंने जो कुछ कहा वह यह था कि अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के पास एक पत्रिका थी जो चर्च से निकलती थी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमेरिका में पहली अश्वेत पत्रिका थी, लेकिन उन्होंने एक विश्वविद्यालय भी शुरू किया। यह ओहियो में एक विश्वविद्यालय था।

हम अंत में जल्दबाजी में थे, लेकिन इसे विल्बरफोर्स यूनिवर्सिटी कहा जाता था, उचित नाम, ओहियो में विल्बरफोर्स यूनिवर्सिटी। और इसकी शुरुआत 1856 में हुई थी। तो यह निश्चित रूप से रिचर्ड एलन के बाद शुरू हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत 1856 में हुई थी।

और इसलिए गृहयुद्ध से पहले अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च का अपना विश्वविद्यालय था। मैंने विल्बरफोर्स यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ली। मैं बस इसके बारे में जानने को उत्सुक था।

मैंने विल्बरफोर्स यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ली, जिसे आप मेरे व्याख्यान के दौरान नहीं देखना चाहेंगे। बेशक, हम यह जानते हैं। लेकिन मैंने विल्बरफोर्स के बारे में जानकारी ली, जो आज भी मौजूद है और अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च द्वारा संचालित है।

इसमें लगभग 450 छात्र हैं। इसलिए, यह बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, लेकिन यह अभी भी अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च द्वारा संचालित है। इसलिए, मुझे लगा कि मैं उन चीजों को एक साथ बहुत अच्छी तरह से नहीं ला पाया।

तो, क्या हम अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के बारे में स्पष्ट हैं, जिसके संस्थापक रिचर्ड एलन हैं? और यह एक तरह का मेथोडिस्ट संप्रदाय है, जो मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च से अलग है। यह अलग है। ठीक है, तो हम यहीं हैं।

ठीक है, चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और चर्च के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल ज़ायन या अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल ज़ायन चर्च कहा जाता है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़ायन को कहाँ रखते हैं, जब तक कि आप इसे कहीं न कहीं रखते हैं।

तो कभी-कभी इसे इस तरह से वर्णित किया जाता है: अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च ज़ायोन या अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल ज़ायोन चर्च। लेकिन इसकी स्थापना 1821 में हुई थी,

जो कि अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के बहुत बाद की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ वापस आता हूँ।

यह कहानी अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जैसी ही है। जेम्स वैरिक नाम का एक आदमी था, और जेम्स वैरिक न्यूयॉर्क में एक अश्वेत नेता था। रिचर्ड एलन की तरह जेम्स वैरिक का भी न्यूयॉर्क में एक चर्च था, जिसे ज़ायन चर्च कहा जाता था। ज़ायन चर्च एक मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च था, जिसका इतिहास यहाँ के मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च से काफी मिलता-जुलता था।

और 1801 में, अश्वेतों ने न्यूयॉर्क में अपनी तरह का एक अश्वेत चर्च बनाने का फैसला किया, और उन्होंने इसे ज़ायन चर्च 1801 नाम दिया। अब, अन्य चर्चों की स्थापना की गई है। अब, समस्या यह थी कि ज़ायन चर्च की तरह इन चर्चों में भी कोई संप्रदाय नहीं था, फिर भी 1801 में, समस्या यह थी कि ये चर्च लगभग पूरी तरह से अश्वेत चर्च थे, लेकिन उनके पादरी श्वेत थे।

इसलिए, मण्डली अश्वेत थी, और पादरी जो पल्पिट की आपूर्ति करते थे वे श्वेत थे। और इससे थोड़ा टकराव हुआ, और इसलिए न्यूयॉर्क में अश्वेतों के बीच नेतृत्व ने फैसला किया कि वे अपना खुद का संप्रदाय बनाने जा रहे हैं, और उन्होंने जेम्स वैरिक के नेतृत्व में ऐसा किया। इसलिए, 1821 में, उन्होंने अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल जियोन चर्च का गठन किया, और उन्होंने फैसला किया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, कि वे अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च से अलग नहीं हुए; उन्होंने बस अपना खुद का संप्रदाय शुरू किया।

ऐसा लगता है कि उनकी भावना यह थी कि अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च का पेनसिल्वेनिया और मैरीलैंड में मंत्रालय था, और वे न्यूयॉर्क शहर में अपना मंत्रालय बनाना चाहते थे और न्यूयॉर्क शहर से फैलना चाहते थे। इसलिए, ऐसा नहीं लगता कि अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के साथ किसी तरह की कोई कटु भावना थी, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से, उन्होंने एक ऐसा संप्रदाय शुरू करने का फैसला किया जो न्यूयॉर्क शहर से शुरू होकर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र तक पहुँचे। इसलिए जेम्स वैरिक, रिचर्ड एलन की तरह, अफ़्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल ज़ायन चर्च के पहले बिशप बन गए।

तो अब आपके पास वहाँ एक और मेथोडिस्ट संप्रदाय है। संख्याएँ अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के समान ही हैं। दूसरे शब्दों में, लगभग 1900 तक, आपके पास इस संप्रदाय से जुड़े 350,000 लोग थे।

तो, 19वीं सदी के दौरान संप्रदाय काफ़ी अच्छी तरह से विकसित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब, मैं अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च और अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल ज़ायन चर्च के बारे में एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ एक उद्धरण है।

जैसे ही संघ की सेनाएँ दक्षिण में आगे बढ़ीं, दोनों एएमई चर्चों ने मुक्त लोगों के बीच मिशन शुरू किए, जिसे उन्होंने आने वाले वर्षों में असाधारण सफलता के साथ जारी रखा। यह उद्धरण हमें बताता है कि इन दो अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्चों ने मुक्त अश्वेतों के बीच जबरदस्त मंत्रालय चलाया था, और इसीलिए उनकी संख्या इतनी बढ़ गई। इसलिए उन्होंने न केवल दक्षिण

में मिशनरी कार्य किया, बल्कि जब गृहयुद्ध के बाद अश्वेतों को मुक्त किया गया और वे उत्तर की ओर आए, तो उन्होंने उन अश्वेतों के लिए भी मंत्रालय चलाया जो उत्तर के शहरों, खासकर न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और यहां तक कि बोस्टन में बाढ़ की तरह आ रहे थे।

तो, ये दोनों अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च काफी सफल रहे। वे बढ़े, वे मजबूत थे, उनके पास अच्छा नेतृत्व था, और वे काफी सफल रहे। तो दो अन्य संप्रदाय हैं, अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च संप्रदाय।

ठीक है, अब तक मेथोडिस्ट के साथ, हमारे पास दो और संप्रदाय हैं। अब , यह यहीं नहीं रुका क्योंकि अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च द्वारा गठित अगला संप्रदाय कलर्ड मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च कहलाता था, और इसका गठन 1870 में हुआ था। अब, कलर्ड मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च का गठन दक्षिण में हुआ था।

गृह युद्ध के बाद, दक्षिण में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च ने मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में काले लोगों से यह कहने का महत्व समझा कि यदि आप अपना खुद का संप्रदाय बनाना चाहते हैं, तो हम निश्चित रूप से समझते हैं। और इसलिए, 1870 में, उन्होंने रंगीन मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च बनाने का फैसला किया। अब, अमेरिका में काले चर्चों में तीन मेथोडिस्ट संप्रदाय हैं।

ठीक है, लेकिन यह यहीं नहीं रुकता क्योंकि एक और सम्मेलन भी है, और इसे उत्तरी मेथोडिस्ट चर्च का नीग्रो सम्मेलन कहा जाता है। उत्तरी मेथोडिस्ट चर्च का नीग्रो सम्मेलन। ठीक है, अब यह भाषा सम्मेलन क्यों? यह भाषा क्यों? क्योंकि हमने वास्तव में इस भाषा को पहले नहीं देखा है।

हालाँकि, आप में से कुछ लोग मेथोडिस्ट हो सकते हैं। यह सम्मेलन मेथोडिस्ट चर्च के संचालन के तरीके को दर्शाता है। वे वार्षिक सम्मेलन के लिए एक साथ आते हैं।

और इसलिए, जैसे ही गृह युद्ध समाप्त हुआ, उत्तर में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के अश्वेतों ने, जो एएमई चर्चों में से किसी में भी शामिल नहीं हुए थे, फैसला किया कि वे मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के भीतर रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना खुद का सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने अपना खुद का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। तो उस वार्षिक सम्मेलन से एक और संप्रदाय निकला, और इसे उत्तरी मेथोडिस्ट चर्च का नीग्रो सम्मेलन कहा गया।

तो अब मेथोडिस्ट के पास अश्वेतों के बीच चार संप्रदाय हैं, उत्तर और दक्षिण दोनों में। तो, हम मेथोडिस्ट से शुरू करते हैं क्योंकि वे ही थे जिन्होंने गृहयुद्ध से पहले सबसे ज़्यादा संप्रदाय बनाए थे। तो, अमेरिका में अश्वेत चर्च के संदर्भ में, मेथोडिस्ट वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

ठीक है, अब हम बैपटिस्ट की बात करते हैं। दूसरे, बैपटिस्ट। बैपटिस्ट के साथ कुछ बातें हुईं।

सबसे पहले, वहाँ पहले से ही बहुत सारे बैपटिस्ट संप्रदाय थे, लेकिन हाँ, रेचल? क्या कोई है, फिर से, मैंने नहीं किया... नहीं, कोई धार्मिक मतभेद नहीं हैं। ये लोग मेथोडिस्ट हैं। इसलिए, मेथोडिस्ट के रूप में, वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं।

वे न केवल व्यक्तियों के कहे अनुसार विश्वास करते हैं, बल्कि व्यक्तियों को पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किया जा सकता है और इसी तरह की अन्य बातें भी। लेकिन वे मेथोडिस्ट हैं। वे मेथोडिस्ट सिद्धांतों, बिशप और जिला अधीक्षकों के संदर्भ में मेथोडिस्ट चर्च राजनीति पर कायम हैं, और वे सम्मेलनों के लिए सालाना मिलते भी हैं।

तो, नहीं, कोई धार्मिक मतभेद नहीं हैं। बेशक, वे चारों चाहते थे कि ऐसे चर्च हों जहाँ अश्वेत जा सकें और अपनी पूजा-अर्चना में सहज महसूस कर सकें और वहाँ श्वेत नेतृत्व न हो। तो नहीं, हालाँकि, कोई धार्मिक विभाजन नहीं है।

ठीक है, बैपटिस्ट। ठीक है, चलो बैपटिस्ट के बारे में कुछ बातें कहते हैं। सबसे पहले, सबसे पहले स्थापित किए गए समूहों में से एक को कलर्ड प्रिमिटिव बैपटिस्ट चर्च कहा जाता था, और इसकी स्थापना 1866 में हुई थी।

अब, हमारे पास पहले से ही अमेरिका में यहाँ-वहाँ बहुत से बैपटिस्ट संप्रदाय उभरने लगे हैं। लेकिन इस कोर्स में, हम केवल प्रमुख संप्रदायों पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यहाँ लंबी कहानी संक्षेप में... ओह, क्या मैंने इसे हमारे लिए रखा है? लंबी कहानी संक्षेप में, प्रिमिटिव बैपटिस्ट चर्च नामक एक बैपटिस्ट संप्रदाय पहले ही बन चुका था।

तो, पहले से ही एक संप्रदाय था, जो कि काफी हद तक श्वेत संप्रदाय था, मुख्य रूप से श्वेत संप्रदाय, जिसे प्रिमिटिव बैपटिस्ट चर्च कहा जाता था। ठीक है, अब स्पष्ट हो जाएं। उन्होंने प्रिमिटिव शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? जब वे प्रिमिटिव बैपटिस्ट चर्च शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका क्या मतलब है? कोई है? यह सब क्या है? ठीक है, प्रिमिटिव एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि वे शुरुआती चर्च के मॉडल पर आधारित हैं।

इसलिए, खुद को प्रिमिटिव बैपटिस्ट चर्च कहकर, हम 19वीं सदी में आए शुरुआती चर्च हैं। ठीक है, अब, हालांकि, अश्वेत संप्रदाय में सहज नहीं थे। इसलिए, 1866 में, उन्होंने अपना खुद का संप्रदाय बनाया।

तो, इसे कलर्ड प्रिमिटिव बैपटिस्ट चर्च कहा जाता है। तो यह बैपटिस्ट चर्चों में सबसे शुरुआती चर्चों में से एक है। लेकिन फिर, उसी साल, उत्तरी कैरोलिना ब्लैक कन्वेंशन आया।

उत्तरी कैरोलिना ब्लैक कन्वेंशन। ठीक है, अब, यह सब क्या है? उत्तरी कैरोलिना ब्लैक कन्वेंशन किस बारे में है? याद रखें, जब हमने पहले बैपटिस्ट चर्च के बारे में बात की थी, तो बैपटिस्ट जीवन और बैपटिस्ट राजनीति के संकेतों में से एक, व्यक्तिगत बैपटिस्ट चर्च की स्वायत्तता है। तो, याद रखें, हमने पहले व्यक्तिगत बैपटिस्ट चर्च के बारे में बात की थी; आप में से कोई भी जो बैपटिस्ट है, वह जानता होगा कि आपका चर्च स्वायत्त है।

आप संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत चर्च स्वायत्त है। आप अपने चर्च में लोगों को नियुक्त करते हैं। आप मानते हैं कि स्थानीय चर्च के पास नियुक्ति आदि का अधिकार है।

लेकिन याद रखें, हमने पहले उल्लेख किया था कि यहाँ एक बैपटिस्ट चर्च और यहाँ एक बैपटिस्ट चर्च और यहाँ एक बैपटिस्ट चर्च हो सकता है, और वे बैपटिस्ट संघों में एक साथ आ सकते हैं। अब, वे संघ स्थानीय बैपटिस्ट चर्च में क्या हो रहा था, इस पर शासन नहीं करते थे। वे संघों में एक साथ आते हैं।

अब, आखिरकार, बैपटिस्टों के एक साथ आने का एक तरीका राज्य सम्मेलनों के ज़रिए था। उदाहरण के लिए, उत्तरी कैरोलिना में, बैपटिस्ट वार्षिक राज्य सम्मेलन में इस तरह एक साथ आते थे। ठीक है, तो आप में से जो भी बैपटिस्ट हैं, आप इस बात से परिचित होंगे और साथ आने के तरीके से भी।

उत्तरी कैरोलिना में जो हुआ वह यह था कि उस राज्य सम्मेलन में अश्वेतों ने अपना अलग राज्य सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। इसलिए, उन्होंने व्यापक राज्य सम्मेलन से न मिलने का फैसला किया, जिसमें ज़्यादातर श्वेत लोग थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने राज्य सम्मेलन में एक साथ आएंगे और उत्तरी कैरोलिना राज्य सम्मेलन आयोजित करेंगे।

तो यह तकनीकी रूप से एक संप्रदाय बन गया है। यह तकनीकी रूप से अब ब्लैक बैपटिस्ट ईसाइयों का एक अलग संप्रदाय बन गया है। यह कई में से एक था।

ठीक है, मुझे वहीं रुकना चाहिए था क्योंकि अब कहानी जारी है। अच्छा, नहीं, मुझे बस एक मिनट के लिए यहाँ आना चाहिए। ठीक है, यह अच्छा है।

हम ऐसा कर सकते हैं। अब, कहानी नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन के साथ जारी है। नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन का गठन 1895 में हुआ था और आज भी यह एक बहुत बड़ा, मूल रूप से ब्लैक बैपटिस्ट संप्रदाय है।

ठीक है, तो नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन क्या है? नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन ने उन सभी राज्य सम्मेलनों को लेना शुरू कर दिया जो बन रहे थे, जिसमें एक ब्लैक स्टेट कन्वेंशन, नेशनल कैरोलिना ब्लैक कन्वेंशन भी शामिल था, राज्य सम्मेलनों को लेना शुरू किया और सभी राज्य सम्मेलनों में कहना शुरू किया, हम एक साथ क्यों नहीं आते? हम एक राष्ट्रीय संगठन में ब्लैक बैपटिस्ट के रूप में एक साथ क्यों नहीं आते? हमें खुद को नॉर्थ कैरोलिना ब्लैक कन्वेंशन की तरह ही सीमित क्यों रखना चाहिए? एक राष्ट्रीय संगठन में एक साथ क्यों नहीं आना चाहिए? तो, उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने खुद को नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन कहा। तो, नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन आज है। तो, यह 1895 है, लेकिन नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन आज एक बहुत बड़ा ब्लैक प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है।

कई साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है कि कौन से साल हुए थे, लेकिन चैपल के डीन एक शानदार अश्वेत ईसाई थे, और मुझे हमेशा याद रहता है कि उन्हें नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन में नियुक्त किया गया था। वह और मैं कभी-कभी उनके संप्रदाय, नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन के बारे में बात करते थे, और वह उस नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन में एक मंत्री थे। तो यह तीसरे संप्रदाय, नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन की कहानी है।

और ओह, मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ, एमरी, ताकि हम इस बारे में स्पष्ट हो जाएँ। आखिरकार, नॉर्थ कैरोलिना ब्लैक कन्वेंशन, वे खत्म हो गए क्योंकि जानबूझकर वे नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन में शामिल हो गए। इसलिए , वे अस्तित्व में नहीं थे और एक संप्रदाय के रूप में अस्तित्व में बने रहे।

तो हाँ, यह उत्तरी कैरोलिना ब्लैक कन्वेंशन से शुरू होने वाला एक स्वाभाविक विकास है। लेकिन फिर, जब हम नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन प्राप्त करते हैं, तो उत्तरी कैरोलिना ब्लैक कन्वेंशन नेशनल बैपटिस्ट कन्वेंशन में समाहित हो जाता है। तो, एमरी? ओह, ठीक है।

तो ये बैपटिस्ट हैं। तो, हमारे पास स्थायी संप्रदाय के संदर्भ में, कुछ हैं, रंगीन आदिम बैपटिस्ट चर्च और फिर अंततः राष्ट्रीय बैपटिस्ट सम्मेलन। तो, बैपटिस्टों के बीच, हमने कुछ संप्रदायों को भी प्राप्त करना शुरू कर दिया क्योंकि अश्वेत अपनी खुद की पूजा करना चाहते थे और इसी तरह।

ठीक है, तो, आपकी रूपरेखा में, नंबर सी, ब्लैक चर्चों का योगदान है। एक बार जब हम ब्लैक चर्च स्थापित कर लेते हैं, मेथोडिस्ट चर्च, बैपटिस्ट चर्च और अन्य ब्लैक चर्च स्थापित हो जाते हैं, तो ब्लैक चर्चों ने अमेरिकी सार्वजनिक जीवन और अमेरिकी ईसाई जीवन में ब्लैक समुदाय के लिए क्या योगदान दिया है? ठीक है, मेरे पास उनमें से कुछ हैं जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नंबर एक, ब्लैक चर्च सामाजिक पहचान का प्राथमिक स्थान बन गया।

ब्लैक चर्च ब्लैक ईसाइयों के लिए सामाजिक पहचान का स्थान बन गया। क्योंकि गुलामी में जो खो गया था वह प्राथमिक सामाजिक पहचान थी जो लोगों के पास थी, और वह है परिवार। परिवार खो गया था।

यहाँ माताएँ बेची जाती हैं, यहाँ पिता बेचे जाते हैं, यहाँ बच्चे बेचे जाते हैं। परिवार टूट चुके थे, और इसलिए बहुत से अश्वेत लोगों के पास अपने जीवन में प्राथमिक सामाजिक पहचान के रूप में किसी भी तरह की पारिवारिक पहचान नहीं थी। तो, जो होता है वह यह है कि चर्च उनका परिवार बन जाता है।

चर्च प्राथमिक सामाजिक पहचान का स्थान बन गया, और यह ब्लैक चर्चों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी बात जो होती है, वह यह है कि चर्च आर्थिक सहयोग का स्थान बन जाता है। आर्थिक सहयोग।

अब, उदाहरण के लिए, हमने पहले ही अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च द्वारा एक पत्रिका शुरू करने का उल्लेख किया है, और हमने यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने विल्बरफोर्स यूनिवर्सिटी शुरू की है, और यही बात अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल जियोन चर्च और इसी तरह के अन्य और ब्लैक चर्चों के लिए भी कही जा सकती है। इसलिए, पत्रिकाओं का प्रकाशन और पत्रिकाओं की बिक्री, और कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, जूनियर कॉलेजों और इसी तरह के अन्य का समर्थन, ब्लैक चर्चों के बीच एक तरह का आर्थिक सहयोग है, ब्लैक मंत्रालयों का समर्थन करना और ब्लैक व्यवसायों, जैसे कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और पत्रिकाओं, और इसी तरह का

समर्थन करना। नंबर तीन, एक तीसरी बात, यह है कि चर्च, जैसा कि एक लेखक ने कहा, शत्रुतापूर्ण दुनिया से एक शरणस्थली बन गया।

चर्च शत्रुतापूर्ण दुनिया से शरण का स्थान बन गया। अब, आप नागरिक अधिकार आंदोलन के दौर से नहीं गुजरे, इसलिए आपने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन टेड और मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। हमने शत्रुतापूर्ण दुनिया से शरण का यह स्थान देखा।

मुझे याद है कि मैं टीवी पर लाइव टीवी देख रहा था। मुझे वह समय याद है जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर चर्च में भाषण दे रहे थे, शायद मोंटगोमरी या सेल्मा या ऐसा ही कुछ। चर्च खचाखच भरा हुआ था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियों के शटर बंद थे, और जब मार्टिन लूथर किंग बोल रहे थे, तो आप बाहर भीड़ को चर्च पर हमला करते हुए, चर्च पर पत्थर फेंकते हुए सुन सकते थे। मेरा मतलब है, यह अविश्वसनीय था।

यह एक किले में होने जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी शत्रुतापूर्ण दुनिया से सुरक्षित हैं। कुछ शत्रुता स्पष्ट रूप से घातक हो गई क्योंकि चर्चों पर बमबारी की गई और इसी तरह की अन्य घटनाएं हुईं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्लैक चर्च शत्रुतापूर्ण दुनिया के लिए शरण स्थल बन गया।

एक और बात यह है कि चर्च बन गया, या हम इसे क्या कह रहे हैं, ब्लैक चर्च का योगदान, और मैं यहाँ एक अन्य लेखक से उद्धृत कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक चर्च राष्ट्रीयता के लिए एक सरोगेट बन गया, राष्ट्रीयता के लिए एक सरोगेट। अब, राष्ट्रीयता के लिए सरोगेट से, इसका मतलब है कि राष्ट्रीयता के लिए एक तरह का प्रतिस्थापन। क्यों? क्योंकि अश्वेत राष्ट्रीय अनुभव में भाग नहीं ले सकते थे, और एक अर्थ में, 20वीं सदी के मध्य 60 के दशक में नागरिक अधिकार भी इसी बारे में थे।

यह राष्ट्रीय जीवन में अश्वेतों की भागीदारी के बारे में था, लेकिन क्योंकि अश्वेत राष्ट्रीय जीवन में भाग नहीं ले सकते थे, वे चर्च के जीवन में भाग ले सकते थे, इसलिए चर्च का जीवन एक तरह से उनका राष्ट्रीय जीवन बन गया, भले ही वे राष्ट्रीय जीवन में भाग नहीं ले सकते थे, और अब नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद से, यह बदलना शुरू हो गया है। ठीक है, नंबर पांच, यहाँ पाँचवीं तरह की बात है। अश्वेत चर्च एक ऐसी जगह बन गया जहाँ नेतृत्व विकसित किया गया।

नेतृत्व का विकास अश्वेत चर्च में होता है और कई तरीकों से होता है, लेकिन फिर से, क्योंकि अश्वेत मुख्य रूप से श्वेत समुदाय में नेतृत्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे व्यवसाय में नेतृत्व नहीं कर सकते थे, या राजनीति में नेतृत्व नहीं कर सकते थे, या शायद शिक्षा में नेतृत्व नहीं कर सकते थे, अश्वेत कॉलेजों के अलावा, क्योंकि यह सच था, उनके नेतृत्व कौशल कहाँ विकसित हुए? वे चर्च में विकसित हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वह व्यक्ति जो अश्वेत समुदाय में नेता बन गया, वह व्यक्ति जो नेता बन गया, मेरा मतलब है शीर्ष नेता, सबसे महत्वपूर्ण नेता, निश्चित रूप से मंत्री था। मंत्री अश्वेत चर्चों में नेतृत्व के मामले में शीर्ष स्तर का व्यक्ति बन गया, और यह महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए जब आप 1960 के दशक से अश्वेत नेताओं के बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है, हम शुरुआत करने के लिए सिर्फ मार्टिन लूथर किंग जूनियर को लेंगे, जब आप 1960

के दशक में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में सोचते हैं, यहीं से इसका विकास हुआ, यहीं से उनके नेतृत्व कौशल ने आकार लिया, इसलिए यह नेतृत्व कौशल के विकास का स्थान था, मंत्री के साथ ही ऐसा ही था। ठीक है, अगली बात यह है कि चर्च ब्लैक हेरिटेज को विकसित करने के लिए एक संस्था बन जाता है, इसलिए हम यहाँ हैं। यह फरवरी है, और यह ब्लैक हेरिटेज महीना है। खैर, ब्लैक हेरिटेज का यह सब विकास कहाँ से शुरू हुआ? यह सब ब्लैक चर्च में शुरू हुआ, जिसने ब्लैक इतिहास और ब्लैक संस्कृति को जीवित रखा, इसलिए यहीं से यह सब शुरू हुआ।

अगली बात यह है कि चर्च, और मेरे पास, मैं इसे थोड़ा सा तोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन चर्च एक ऐसी जगह है जो विशिष्ट रूप से अश्वेत धार्मिक अनुभव, विशिष्ट रूप से अश्वेत धार्मिक अनुभव विकसित करती है, चर्च एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ अश्वेत ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके तहत, मैं यहाँ अश्वेत अनुभव के संदर्भ में तीन चीजों का उल्लेख करना चाहूँगा। नंबर एक, जाहिर है, भजन, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, नीग्रो आध्यात्मिक, गायन का एक नया तरीका है, लेकिन नीग्रो आध्यात्मिक और चर्च के भजनों के साथ बाइबिल के संदेश को पहुँचाने का एक नया तरीका है।

इसलिए, अश्वेत धार्मिक अनुभव में और विशेष रूप से नीग्रो आध्यात्मिकों के साथ गायन महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर दो, निश्चित रूप से, नृत्य और अश्वेत चर्च में नृत्य होगा, और यह केवल एक अमेरिकी चीज नहीं है। मैं आपको अपने विश्राम के दौरान अपनी पत्नी और मेरे बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊंगा; मेरी पत्नी और मैं नाइजीरिया में थे।

नाइजीरिया में हमारा समय बहुत अच्छा बीता और चूँकि मैं छुट्टी पर था, इसलिए मैं कुछ हफ़्तों के लिए नाइजीरिया में रह सका और कुछ ऐसा जो हम नहीं कर पाए, आप जानते हैं, हम यहाँ दो गोरे लोग हैं, आप जानते हैं, नाइजीरिया में, नाइजीरिया में इन विशाल काले चर्चों में, और उस समय के दौरान, यह विशेष रूप से उस समय होता था जब चढ़ावा लिया जाता था, जब चढ़ावे का समय होता था, आप जानते हैं, हम गोरे लोग, हम वहाँ बैठते हैं और हम बस प्लेट पास करते हैं। नाइजीरिया में नहीं। नाइजीरिया में, जब चढ़ावे का समय होता है, तो हर कोई, चर्च के सामने चढ़ावे की प्लेटें और डिब्बे रखता है, लेकिन जब चढ़ावे का समय होता है, तो हर कोई चढ़ावे के साथ नाचता है और अपना सामान रखता है, इसमें बहुत समय लगता है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि वे सभी चढ़ावे के साथ नाचते हैं और गाते हैं

और, बेशक, करेन और मुझे वहाँ लाने की कोशिश की, लेकिन, आप जानते हैं, हम दो गोरे लोग हैं, आप जानते हैं, हम, लेकिन वैसे भी, वे इसे समझ गए, आप जानते हैं, हमारे गोरे पैर बस नहीं चल रहे थे, लेकिन वे इसे समझ गए। इसलिए, नृत्य देखना और देखना अविश्वसनीय था। और यह लंबे समय तक चलता रहा।

मेरा मतलब है, हम श्वेत चर्चों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसमें कितना समय लगता है? 10 मिनट, चार मिनट? आप स्तुति गीत गाते हैं। नाइजीरिया में, यह लगभग 45 मिनट या उससे भी कम समय का होता है।

आपको, आप जानते हैं, आधे घंटे, 45 मिनट का समय निकालना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारा नृत्य करना है। तो, नृत्य मेरे लिए वैसे भी आकर्षक है, लेकिन हाँ। नहीं, मैं आपका धन्यवाद किए बिना नहीं रह सकता।

पूछने के लिए धन्यवाद। हाँ। भगवान आपका भला करे।

ठीक है। धन्यवाद। पूछने के लिए धन्यवाद।

मैं, मैं, शायद मैं किसी दिन इसका वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन ठीक है। तो यह नंबर दो है। अब, नंबर तीन सबसे महत्वपूर्ण है।

इसलिए, मैंने तीसरे को अंतिम से बचाकर रखा है, और तीसरे को, और मैंने इसे एक विशिष्ट अश्वेत धार्मिक अनुभव विकसित करने के लिए एक तरह के स्थान के शीर्षक के अंतर्गत रखा है। लेकिन तीसरा नंबर अश्वेत धर्मशास्त्र का विकास है। अश्वेत धर्मशास्त्र का विकास।

चर्च वह स्थान बन गया जहाँ अश्वेत धर्मशास्त्र का विकास, लेखन, प्रचार, चर्चा आदि किया गया। ठीक है। अब, यह 1960 और 70 के दशक तक किताबों और हर चीज़ में नहीं आता।

तो, और फिर आगे। तो, ब्लैक थियोलॉजी क्या है? ब्लैक थियोलॉजी बाइबल के प्रमुख धार्मिक विषयों को लेना और उन्हें एक तरह से ब्लैक क्रिश्चियन चश्मे से व्याख्या करना है। इसलिए, मोक्ष और मुक्ति और ईश्वर के राज्य जैसे प्रमुख विषयों को अमेरिका में ब्लैक अनुभव के माध्यम से समझा जाना चाहिए।

अब, उदाहरण के लिए, यह समझना बहुत आसान है, है न? सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक हिब्रू लोगों की गुलामी के बारे में अश्वेत लोगों की समझ थी और हिब्रू लोग मूसा के माध्यम से गुलामी से बाहर निकलकर एक नए देश में, जोशुआ के माध्यम से एक नए वादा किए गए देश में, और इसी तरह आगे बढ़े। इसलिए, गुलामी और स्वतंत्रता और मोक्ष का पूरा पुराना नियम मुद्दा एक नए देश में आया, एक वादा किए गए देश में आया। अश्वेत धर्मशास्त्र इसे लेता है और इसे अश्वेत लोगों के अनुभव के रूप में भी व्याख्या करता है।

काले लोग गुलामी से बाहर आ रहे हैं और गुलामी से बाहर निकलकर एक नए वादा किए गए देश में, एक नए वादा किए गए संसार में आ रहे हैं। इसलिए इस तरह के विषयों को लेना और उन्हें काले ईसाई अनुभव, काले अनुभव पर लागू करना, और चर्च में ऐसा करना, यह बहुत उल्लेखनीय था। इसलिए, हम इसे बस काले धर्मशास्त्र का लेबल देंगे।

और वह लेबल, वह ब्लैक धर्मशास्त्र वास्तव में 1960 और 70 और 80 के दशक में विकसित हुआ। तो ये तीन चीजें होंगी। ठीक है, हम इसे क्या कह रहे हैं, इस संदर्भ में एक और बात: ब्लैक चर्चों का योगदान।

अश्वेत चर्चों का क्या योगदान है? और एक और योगदान है जो अश्वेत चर्च करते हैं। यह योगदान मैं एस्क्यू और पेरार्ड से लेता हूँ क्योंकि वे इस योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अश्वेत चर्चों ने अमेरिका में पुनरुत्थानवादी आंदोलन के केंद्रीय सार को संरक्षित किया।

अश्वेत चर्चों ने अमेरिका में पुनरुत्थानवाद की केंद्रीय समझ को संरक्षित रखा। तो, यह नंबर सी के तहत अंतिम योगदान है, जो कि अश्वेत चर्चों का योगदान है। ठीक है, तो अमेरिका में पुनरुत्थानवादी आंदोलन ने इसे संरक्षित रखा।

अब, एस्क्यू और पेरार्ड हमें बताते हैं कि उन्होंने इसे चार तरीकों से संरक्षित किया है। तो यहाँ चार तरीके दिए गए हैं जिनसे उन्होंने अमेरिका में पुनरुत्थानवाद को संरक्षित किया है। ब्लैक चर्च ने पुनरुत्थानवादी आंदोलन को संरक्षित किया है।

ठीक है, नंबर एक, आपने इसे एस्क्यू और पेरार्ड में पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन नंबर एक, ईश्वरीय तात्कालिकता की भावना। ब्लैक रिवाइवलिस्ट आंदोलन, ईश्वरीय तात्कालिकता की भावना। भगवान हमारे साथ हैं।

परमेश्वर अभी और यहीं हमारे साथ है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है। परमेश्वर हमें आज़ाद कर रहा है।

ईश्वरीय तात्कालिकता की उस भावना को पुनरुत्थानवादी आंदोलन में ब्लैक चर्चों द्वारा संरक्षित किया गया है। इसलिए, नंबर दो, एस्क्यू और पेरार्ड व्यक्तिगत प्रतिक्रिया की सहजता के बारे में बात करते हैं। सुसमाचार के संदेश के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रिया बहुत ही सहज, खूबसूरती से सहज होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई द्वारा सुसमाचार के प्रचार के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं।

इसलिए, वे इसे व्यक्तिगत प्रतिक्रिया की सहजता कहते हैं। नंबर तीन, तीसरी बात जिसके बारे में एस्क्यू और पेरार्ड बात करते हैं वह है व्यक्तिगत पवित्रता, व्यक्तिगत पवित्रता। मोक्ष एक ईसाई की तीर्थयात्रा की शुरुआत है, लेकिन वह ईसाई पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रता के जीवन में ले जाया जाता है।

इसलिए, पुनरुत्थानवादी आंदोलन के केंद्रीय सार को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत पवित्रता पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर चौथा, एस्क्यू और पेरार्ड के लिए, वर्तमान अन्याय का निवारण है। एक अन्यायपूर्ण दुनिया से बात करना और एक अन्यायपूर्ण दुनिया में न्याय की मांग करना।

इसलिए, वर्तमान अन्याय का निवारण भी उस पुनरुत्थानवादी आंदोलन का हिस्सा है। इसलिए, पुनरुत्थानवादी आंदोलन के केंद्रीय मूल को संरक्षित करने में काले चर्चों का योगदान काले चर्चों ने हमारे लिए किया है। तो, ये कुछ योगदान हैं, जो मुझे लगता है कि अमेरिकी ईसाई अनुभव और अमेरिकी ईसाई धर्म के लिए सभी बहुत महत्वपूर्ण योगदान हैं।

ठीक है, मैं बस एक मिनट के लिए यहीं रुकता हूँ। हमारे पास मेथोडिस्ट है, हमारे पास बैपटिस्ट है, हमारे पास योगदान है। इन तीनों के बारे में कोई सवाल है? मेथोडिस्ट, बैपटिस्ट, योगदान।

कोई सवाल? क्या हम तीनों के लिए तैयार हैं? ठीक है, चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं: सांप्रदायिक अपील, सांप्रदायिक अपील। ठीक है, मैं बस एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ।

फिर , हम यहाँ दो समूहों पर नज़र डालने जा रहे हैं। तो यह गृहयुद्ध के बाद आया और 20वीं सदी में सांप्रदायिक अपील में आया। परिचय के तौर पर, समूहों को देखने से पहले, बहुत से अश्वेतों को न केवल राष्ट्र से वंचित किया गया था; बल्कि उन्हें चर्च से भी वंचित किया गया था।

तो, बहुत सारे अश्वेत थे, जो गृहयुद्ध के बाद, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि उन्हें लगा कि वे राष्ट्र का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उन्हें लगा कि वे चर्च का हिस्सा नहीं हैं। चर्च के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। चर्च के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था।

वे चर्च से, ईसाई चर्च से, कुछ हद तक तंग आ चुके थे। जहाँ तक उनका सवाल था, ईसाई चर्च समस्या का हिस्सा था, समाधान का नहीं। इसलिए, जो होता है वह यह है कि एक शून्य पैदा हो जाता है।

और जो होता है वह यह है कि सांप्रदायिक आंदोलन उस शून्य में कदम रखते हैं और अश्वेतों को जबरदस्त अपील करते हैं, खासकर आंतरिक शहरों में, उत्तर में और दक्षिण में। लेकिन यहाँ हम उत्तर में दो के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसलिए सांप्रदायिक समूह शून्य में कदम रखते हैं, और उनके पास अश्वेतों से कहने के लिए कुछ है जो न केवल राष्ट्र से बल्कि ईसाई चर्च से भी वंचित हैं।

तो, वे जानते हैं कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। तो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम वॉचटावर बाइबल और ट्रैक्ट सोसाइटी का ज़िक्र करेंगे, जिसे यहोवा के साक्षी के नाम से भी जाना जाता है।

तो, यह रहा। और देखते हैं कि मैंने नाम कहाँ लिखा है। माफ़ कीजिए, मुझे सिर्फ़ यहोवा के साक्षी मिले हैं।

इसके लिए क्षमा करें। ठीक है। यहोवा के साक्षियों की स्थापना चार्ल्स टेज़ रसेल नामक एक व्यक्ति ने की थी।

और यहाँ चार्ल्स टेज़ रसेल की तारीखें हैं, 1856, 1916। ठीक है। अब, यहोवा के साक्षियों के पास वास्तव में कुछ संदेश हैं जो वास्तव में आंतरिक शहर में काले लोगों को आकर्षित करते हैं।

इस मामले में, यह न्यूयॉर्क के आंतरिक शहर में है क्योंकि इसकी स्थापना 1872 में हुई थी। ठीक है। तो उनके पास कुछ संदेश थे।

एक संदेश दुनिया के अंत का संदेश था, दुनिया के अंत का बहुत ही भयावह संदेश, रहस्योद्घाटन की पुस्तक में वर्णित सर्वनाशकारी घटनाओं का आसन्न होना जो अभी घटित हो रहा है। क्या आप लोग नहीं देखते कि यह यहाँ समाप्त हो रहा है? इसलिए, यहाँ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर अश्वेतों के बीच इस सर्वनाशकारी भाषा के साथ एक प्रकार का भय का कारक था। और दूसरी बात जो इसके साथ-साथ चली, वह यह थी कि क्या आप बचे हुए लोगों का हिस्सा नहीं बनना चाहते? क्या आप उन सच्चे विश्वासियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिनके बारे में रहस्योद्घाटन की पुस्तक में बात की गई है? और लोग, जो राष्ट्र और चर्च से बहुत अधिक वंचित थे , ने कहा, हाँ, मैं भगवान के बचे हुए लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूँ।

मैं परमेश्वर के बचे हुए 144,000 सच्चे विश्वासियों में से एक बनना चाहता हूँ। और इसलिए, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ। तो, इस तरह की आत्मा, एक धर्मी अवशेष की गवाही थी।

तो यही वह बात है जो यहोवा के साक्षियों ने अपील की, या वॉचटावर बाइबल और ट्रैक्ट सोसाइटी ने अपील की। और बहुत सारे अश्वेत इसमें शामिल हुए। तो, इसे हम यहाँ सांप्रदायिक अपील कह रहे हैं जो शहरों में अश्वेतों से की जा रही है, और बहुत सारे अश्वेत इसमें शामिल हुए।

कुछ श्वेत लोग भी इसमें शामिल हुए। 1872, 1872 न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है।

दूसरा समूह, मुझे कहना होगा, पहले समूह से थोड़ा अजीब है। आप जॉर्ज बेकर पर ध्यान देना चाहेंगे। तो, वहाँ है; मुझे उसे पकड़ना है, मुझे उसे पकड़ना है, ठीक है, वह वास्तव में नहीं था, वह वास्तव में पैदा नहीं हुआ था और मर गया था।

तो, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या करना है। तो खैर, जॉर्ज बेकर, बस उस नाम को याद रखना। ठीक है।

उनका समूह बहुत ही रोचक, विचित्र और अद्भुत था। उनका समूह फादर डिवाइन पीस मिशन मूवमेंट था। और इसकी शुरुआत फिलाडेल्फिया में हुई थी।

फादर डिवाइन पीस मिशन मूवमेंट, फिलाडेल्फिया। क्या मुझे तारीख पता है? 1880 में। ठीक है।

वैसे, यहाँ जॉर्ज बेकर हैं, यहाँ नीचे। दाईं ओर एक तरह की कार है जो यहाँ चल रही है। अब, यह हरकत थोड़ी अजीब है।

फादर डिवाइन ने दावा किया। हाँ। ज़रूर।

हाँ, ठीक है। वहाँ नए समूह हैं।

उन्हें लगता है कि ये लोग इन नए समूहों की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए चलिए चार्ल्स टेज़ रसेल पर वापस चलते हैं। माफ़ करें, मेरे पास यह नहीं था। चार्ल्स टेज़ रसेल।

देखिए, चार्ल्स टेज़ रसेल 1856 से 1916 तक जीवित रहे। 1872 में, उन्होंने यहोवा के साक्षी नामक संस्था की स्थापना की, एक तरह से एक युवा व्यक्ति के रूप में, लेकिन उन्होंने यहोवा के साक्षी की स्थापना की। जॉर्ज बेकर जॉर्ज बेकर के बारे में थोड़ी अजीब कहानी है।

और मुझे देखना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में जॉर्ज बेकर के लिए जन्म तिथि प्राप्त कर सकता हूँ। क्या यह समझ में आता है, किका? क्या हम ठीक हैं? चार्ल्स टेज़ रसेल। हाँ।

यह न्यूयॉर्क शहर में एक अश्वेत आंदोलन था। और यह एक बहुत ही भयावह संदेश था कि रसेल और अन्य, मेरा मतलब है, जाहिर है कि उनके आस-पास अन्य लोग भी ऐसा कर रहे थे, लेकिन यह बहुत भयावह संदेश था। और भयावह संदेश का दूसरा पहलू यह है कि क्या आप बचे हुए लोगों का हिस्सा नहीं बनना चाहते? मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है।

मैं, यह हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से, मेरा मतलब है, यह निश्चित रूप से थोड़ा बदल गया है, और इसमें, बिल्कुल सर्वनाशकारी संदेश नहीं है। इसमें सच्चा अवशेष संदेश है, लेकिन मेकअप के संदर्भ में, मुझे यकीन नहीं है, आप जानते हैं, आज यह क्या होगा, लेकिन इसकी स्थापना इसलिए की गई क्योंकि इन शहरों में अश्वेतों के बीच एक खाई पैदा हो गई थी जो ऐसा नहीं करते थे। वे राष्ट्र या चर्च का हिस्सा महसूस नहीं करते थे। तो, यहाँ कदम उठाएँ।

हाँ। क्या इससे मदद मिलती है, किका? ठीक है। जॉर्ज बेकर, अगर आपको जॉर्ज बेकर का नाम याद है, तो उन्होंने फादर डिवाइन पीस मिशन मूवमेंट की स्थापना की, और जॉर्ज यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं।

अब, जॉर्ज का संदेश था, बहुत-बहुत धन्यवाद, कि वह ईश्वर है जो अब धरती पर आया है। इसलिए, इसीलिए उसे फादर डिवाइन कहा जाता है। तो, वह ईश्वर है।

अगर आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर कैसा है, तो जॉर्ज बेकर ईश्वर हैं। वे धरती पर अपना आंदोलन शुरू करने आए थे, जो एक सामुदायिक आंदोलन था। आप फिलाडेल्फिया में उनके आंदोलन में आम तौर पर रहते हैं।

आप सब एक साथ रहते हैं, और आप सब एक साथ उसके अधिकार के तहत रहते हैं। वह एक आधिकारिक व्यक्ति है। वह सब कुछ चलाता है।

और, इसलिए मूल रूप से, यह एक सामुदायिक आंदोलन है, और वहाँ, वहाँ, क्योंकि लोग राष्ट्र और चर्च से वैसे भी बहुत वंचित महसूस करते हैं, ठीक है, चलो इन सभी लोगों को एक सामुदायिक समाज में एक साथ लाते हैं। आइए व्यापक संस्कृति से अलग आम में रहते हैं, और आइए अपने जीवन को फादर डिवाइन को सौंपते हैं, जो भगवान हैं। क्यों नहीं? आप अपने जीवन को भगवान को सौंपने से बेहतर क्या कर सकते हैं? इसलिए उन्होंने अपना जीवन फादर डिवाइन को सौंप दिया।

अब, मैं नहीं। देखिए, क्योंकि वह भगवान है, उसने ऐसा किया, और वह एक तरह से प्रकट हुआ। मुझे उसकी जन्म तिथि खोजने में परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे उसकी मृत्यु तिथि खोजने में भी

परेशानी हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि वह मर गया, लेकिन जब वह मरा, तो वह भगवान था। तो, क्या भगवान मर जाता है? मेरा मतलब है, जब वह मर जाता है तो क्या होता है? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि लोगों के बीच यह समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब वह वास्तव में मर गया था।

लेकिन वैसे भी, फादर डिवाइन पीस मिशन मूवमेंट, जो सबसे चरमपंथी आंदोलन था, ने फिलाडेल्फिया के भीतरी शहर में अश्वेतों को आकर्षित किया। क्या आप यहाँ फिलाडेल्फिया से किसी को जानते हैं? मैं भूल गया, फिलाडेल्फिया के लोग। मैंने अपने हाई स्कूल और कॉलेज के साल फिलाडेल्फिया में बिताए।

ब्रॉड स्ट्रीट पर टेंपल यूनिवर्सिटी से ठीक नीचे फादर डिवाइन होटल है। क्या आपने इसे देखा है? ठीक है। ठीक है।

ठीक है। फादर डिवाइन को क्या हुआ? क्या हम जानते हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है।

वैसे भी, फादर डिवाइन के साथ जो भी हुआ, भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। यह डॉ. रोजर ग्रीन हैं जो अमेरिकी ईसाई धर्म पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र संख्या 14 है, अमेरिका में ब्लैक चर्च।