

Доктор Роджер Грин, Американское христианство, Сессия 1–4, Черная церковь в Америке

© 2024 Роджер Грин и Тед Хильдебрандт

Это доктор Роджер Грин в своем учении об американском христианстве. Это сессия 14, Черная церковь в Америке.

Спасибо Крису за помощь в этом, но я бы рекомендовал всем посмотреть фильм.

Давайте я расскажу о сегодняшнем дне. Мы будем читать лекцию сегодня, и мы будем читать лекцию где-то до 10 часов или около того. А потом у меня будет много объявлений и календарных дел, которые нужно обсудить с вами на последний момент, на следующие несколько недель и на вторую половину курса и все такое.

Итак, я остановлюсь где-то в 10 часов, а затем мы займемся календарем. А потом, я надеюсь, у вас будут прекрасные выходные. Затем, в понедельник и среду, у вас будет промежуточный экзамен.

Ну, вот. Ладно, это лекция 11, Черная церковь в Америке, и мы говорим в первую очередь о методизме. Ну, ладно.

Теперь, я не уверен, что я хорошо это для вас сложил в тот день, поэтому я собираюсь повторить еще раз, где мы находимся в отношении Черной церкви Америки, и начать с методизма. Мы упомянули Ричарда Аллена, очень, очень важную личность в истории американского христианства. И я не думаю, что я выразил это очень ясно, поэтому сейчас я хотел бы прояснить это.

В 1793 году Ричард Аллен начал в Филадельфии, и он основал свою собственную церковь. Она называлась Церковью Вефиля. Таким образом, он основал свою собственную церковь, но не свою собственную конфессию.

Это была просто церковь для чернокожих методистов. Ричард Аллен сначала был мирянином, а затем был рукоположен в дьяконы Методистской епископальной церкви. Так что это церковь, с которой мы знакомы. Мы знаем об этой церкви.

И поэтому у него есть своя церковь для чернокожих христиан, церковь Вефиль. Но что случилось с церковью Вефиль, так это то, что в 1814 году эта церковь превратилась в отдельную методистскую конфессию. Затем другие церкви в

Филадельфии, а также другие чернокожие методистские церкви в Филадельфии последовали его примеру.

В 1814 году была основана Африканская методистская епископальная церковь. Вот где началась эта конфессия. Аллен был рукоположен в епископы Африканской методистской епископальной церкви.

И мы как-то упомянули, конечно, что его рукоположил Фрэнсис Эсбери. Так вот, Эсбери был тем, кто дал свое благословение руководству чернокожих методистов, примером чего был Ричард Аллен. Итак, вот фотография Ричарда Аллена.

Я как-то очень быстро сказал в конце, что у африканской методистской епископальной церкви тогда был журнал, который вышел из церкви. Это важно, потому что это был первый черный журнал в Америке, но также они основали университет. Это был университет в Огайо.

Мы немного поторопились в конце, но он назывался Wilberforce University, подходящее название, Wilberforce University в Огайо. И он был начат в 1856 году. Так что он был начат после, конечно, Ричарда Аллена, но он был начат в 1856 году.

И вот Африканская методистская епископальная церковь до гражданской войны имела свой собственный университет. Я искал Wilberforce University. Мне было просто любопытно.

Я искал информацию об Университете Уилберфорса, чего, конечно, не стоит делать, пока я читаю лекции. Конечно, мы это знаем. Но я искал информацию об Университете Уилберфорса, который существует и по сей день, управляемый Африканской методистской епископальной церковью.

В ней учится около 450 человек. Так что это не очень большая школа, но она по-прежнему управляется Африканской методистской епископальной церковью. Так что я почувствовал, что не очень хорошо совместил все эти вещи в тот день.

Итак, мы ясно понимаем, что такое Африканская методистская епископальная церковь, основателем которой является Ричард Аллен? И это своего рода еще одна методистская конфессия, отдельная от методистской епископальной церкви. Это другое. Хорошо, вот где мы находимся.

Ладно, давайте продолжим. Сейчас мы поговорим о другой церкви, которая называется Африканский методистский епископальный Сион, или Африканская методистская епископальная сионская церковь. Мне все равно, где вы разместите Сион, лишь бы вы его где-то там разместили.

Вот как ее иногда описывают: African Methodist Episcopal Church Zion или African Methodist Episcopal Zion Church. Но она была основана в 1821 году, вскоре после African Methodist Episcopal Church. Хорошо, давайте вернемся сюда.

Это своего рода та же история, что и у африканской методистской епископальной церкви. Был человек по имени Джеймс Варик, и Джеймс Варик был чернокожим лидером в Нью-Йорке. Джеймс Варик, как и Ричард Аллен, Джеймс Варик также имел церковь в Нью-Йорке под названием Церковь Сиона. Церковь Сиона была методистской епископальной церковью с очень похожей историей здесь, методистской епископальной церковью.

И в 1801 году чернокожие решили создать свою собственную черную церковь в Нью-Йорке, и они назвали ее Церковью Сиона 1801 года. Теперь были основаны и другие церкви. Проблема была в том, что эти церкви, как и Церковь Сиона, не имели деноминации, хотя в 1801 году проблема была в том, что эти церкви были практически полностью черными церквями, но с белыми священниками.

Итак, прихожане были черными, а служители, которые служили за кафедрами, были белыми. И это вызвало некоторое трение, и поэтому руководство среди черных в Нью-Йорке решило, что они собираются сформировать свою собственную конфессию, и они сделали это под руководством Джеймса Варика. Итак, в 1821 году они основали Африканскую методистскую епископальную сионскую церковь, и они решили, я не совсем уверен, что они не откололись от Африканской методистской епископальной церкви; они просто основали свою собственную конфессию.

Кажется, они чувствовали, что у Африканской методистской епископальной церкви было служение в Пенсильвании и Мэриленде, и они хотели иметь свое собственное служение в Нью-Йорке и распространяться из Нью-Йорка. Так что, похоже, не было никаких обид на Африканскую методистскую епископальную церковь, но просто географически они решили основать конфессию, которая достигла другой географической области, начиная с Нью-Йорка. Так Джеймс Варик стал, как и Ричард Аллен, первым епископом Африканской методистской епископальной сионской церкви.

Так что теперь у вас есть еще одна методистская конфессия, которая там есть. Цифры довольно похожи на цифры Африканской методистской епископальной церкви. Другими словами, к 1900 году у вас было 350 000 человек, которые принадлежали к этой конфессии.

Итак, деноминация довольно хорошо росла в 19 веке, в этом нет сомнений. Теперь, что я хочу сделать, так это прочитать цитату об Африканской

методистской епископальной церкви и Африканской методистской епископальной сионской церкви. Вот цитата.

Когда армии Союза двинулись на Юг, обе церкви АМЕ начали миссионерскую деятельность среди вольноотпущенников, которую они поддерживали с выдающимся успехом в последующие годы. Эта цитата говорит нам, что эти две африканские методистские епископальные церкви имели огромное служение среди освобожденных чернокожих, и именно поэтому их число так сильно возросло. Так что они не только проводили миссионерскую работу на Юге, но и когда чернокожие были освобождены после Гражданской войны и переехали на Север, они также проводили служение чернокожим, которые наводнили города на Севере, особенно Нью-Йорк, Филадельфию, Нью-Йорк и даже Бостон.

Итак, обе эти африканские методистские епископальные церкви были довольно успешными. Они росли, они были сильными, у них было хорошее руководство, и они были довольно успешными. Итак, есть две другие конфессии, конфессии африканских методистских епископальных церквей.

Хорошо, пока что с методистами у нас есть еще две конфессии. Теперь, это не остановилось на этом, потому что следующая конфессия, образованная Африканской методистской епископальной церковью, называлась Цветной методистской епископальной церковью, и она была образована в 1870 году. Теперь, Цветная методистская епископальная церковь была образована на Юге.

Методистская епископальная церковь на Юге после Гражданской войны, вероятно, увидела ценность в том, чтобы сказать чернокожим в Методистской епископальной церкви, если вы хотите создать свою собственную конфессию, мы, конечно, пойдем. И поэтому в 1870 году они решили основать Цветную методистскую епископальную церковь. Теперь у нас есть три методистские конфессии среди черных церквей в Америке.

Хорошо, но это не останавливается на достигнутом, потому что формируется еще одна, и она называется Негритянская конференция Северной методистской церкви. Негритянская конференция Северной методистской церкви. Хорошо, а теперь почему эта языковая конференция? Почему этот язык? Потому что мы раньше не видели этого языка.

Некоторые из вас, однако, могут быть методистами. Конференция — это ссылка на то, как методистская церковь управляет собой. Они собираются вместе на ежегодную конференцию.

И вот, как только закончилась Гражданская война, чернокожие из Методистской епископальной церкви на Севере, которые не присоединились ни к одной из церквей АМЕ, решили, что хотят остаться в Методистской епископальной

церкви, но решили провести свою собственную конференцию. Они решили провести свою собственную ежегодную конференцию. Так из этой ежегодной конференции затем вышла другая конфессия, и она называлась Негритянской конференцией Северной методистской церкви.

Итак, теперь у методистов есть четыре конфессии среди чернокожих, как на Севере, так и на Юге. Итак, мы начнем с методистов, потому что у них было больше всего конфессий, сформированных до Гражданской войны. Итак, с точки зрения черной церкви в Америке, методисты действительно очень важны.

Хорошо, теперь перейдем к баптистам. Во-вторых, баптисты. С баптистами произошло несколько событий.

Во-первых, уже было много баптистских конфессий, но да, Рэйчел? Есть ли какие-нибудь, опять же, я не... Нет, нет никаких теологических различий. Эти люди — методисты. Так что, как методисты, они верят в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

Они верят не только в то, что говорят отдельные люди, но и в то, что отдельные люди могут быть освящены Святым Духом и т. д. Но они методисты. Они придерживаются методистских доктрин, методистского церковного устройства в плане наличия епископов и окружных суперинтендантов, и они также ежегодно встречаются на конференциях.

Так что нет, теологических различий нет. Все четверо, конечно, хотели иметь церкви, куда чернокожие могли бы ходить и чувствовать себя очень комфортно в своем богослужении и т. д., и не иметь белых лидеров. Так что нет, теологических расколов нет.

Ладно, баптисты. Ладно, давайте скажем пару слов о баптистах. Во-первых, одна из первых групп, которая была основана, называлась Церковью цветных примитивных баптистов, и она была основана в 1866 году.

Теперь у нас уже есть много баптистских конфессий, которые начинают появляться тут и там в Америке. Но в этом курсе мы можем сосредоточиться только на основных. Короче говоря... Ой, я что, нарисовал это для нас? Короче говоря, баптистская конфессия под названием Primitive Baptist Church уже была сформирована.

Итак, уже была конфессия, в значительной степени белая конфессия, преимущественно белая конфессия, называемая Первобытной баптистской церковью. Хорошо, теперь давайте внесем ясность. Почему они использовали термин «примитивная»? Что они имеют в виду, когда используют термин «примитивная баптистская церковь»? Кого угодно? Что это вообще такое?

Правильно, «примитивная» — это термин, который означает, что они смоделированы по образцу ранней церкви.

Итак, называя себя Первобытной баптистской церковью, мы являемся ранней церковью, которая пришла в 19 век. Хорошо, теперь, однако, чернокожие не чувствовали себя комфортно в конфессии. Поэтому в 1866 году они сформировали свою собственную конфессию.

Итак, она называется Colored Primitive Baptist Church. Так что это одна из самых ранних баптистских церквей. Но затем, в том же году, появилась Northern Carolina Black Convention.

Конвенция черных Северной Каролины. Хорошо, теперь, о чем это вообще? О чем Конвенция черных Северной Каролины вообще? Помните, когда мы говорили о баптистской церкви ранее, одним из сигналов, одним из признаков баптистской жизни и баптистского устройства является автономия отдельной баптистской церкви. Итак, помните, мы говорили об этом ранее, об отдельной баптистской церкви; любой из вас, кто баптист, знает, что ваша церковь автономна.

Вы можете принадлежать к организациям и т. д., но отдельная церковь автономна. Вы рукополагаете людей в своей церкви. Вы верите, что местная церковь имеет полномочия рукоположения и т. д.

Но помните, мы уже упоминали, что здесь может быть баптистская церковь, и они могут объединяться в баптистские ассоциации. Теперь эти ассоциации не управляли тем, что происходило в местной баптистской церкви. Они объединяются в ассоциации.

Теперь, в конце концов, одним из способов объединения баптистов были государственные съезды. Например, в Северной Каролине баптисты собирались вместе вот так на ежегодном государственном съезде. Хорошо, любой из вас, кто является баптистом, должен быть знаком с этим, а также с неким способом объединения.

В Северной Каролине произошло следующее: чернокожие на съезде штата решили провести свой собственный съезд штата. Поэтому они решили не встречаться с более широким съездом штата, который в основном состоял из белых. Они решили собраться вместе на своем собственном съезде штата и провести съезд штата Северная Каролина.

Так что это стало технически деноминацией. Это стало технически отдельной деноминацией теперь Черных баптистских христиан. Это было одно из многих.

Ладно, мне следовало остаться там, потому что теперь история продолжается. Ну, нет, позвольте мне переместиться сюда на минутку. Ладно, это хорошо.

Мы можем это сделать. Теперь история продолжается с Национальной баптистской конвенцией. Национальная баптистская конвенция была образована в 1895 году и до сих пор является очень большой, в основном чернокожей баптистской конвенцией.

Хорошо, так что такое Национальная баптистская конвенция? Национальная баптистская конвенция начала принимать все эти государственные конвенции, которые формировались, включая одну черную государственную конвенцию, Национальную баптистскую конвенцию Каролины, начала принимать государственные конвенции и начала говорить на всех государственных конвенциях, почему бы нам не объединиться? Почему бы нам не объединиться как черным баптистам в национальную организацию? Почему мы должны ограничивать себя тем, чтобы быть такими же, как Черная конвенция Северной Каролины? Почему бы не объединиться в национальную организацию? Итак, они сделали это и назвали себя Национальной баптистской конвенцией. Итак, Национальная баптистская конвенция существует сегодня. Итак, вот он, 1895 год, но Национальная баптистская конвенция сегодня является очень большой черной протестантской конфессией.

Много лет назад, я не могу точно вспомнить годы, но декан часовни был замечательным чернокожим христианином, и я всегда помню, что он был рукоположен на Национальной баптистской конвенции. Мы с ним иногда говорили о его конфессии, Национальной баптистской конвенции, и он был пастором на этой Национальной баптистской конвенции. Вот такова история третьей конфессии, Национальной баптистской конвенции.

И, о, я просто скажу одну вещь, Эмери, просто чтобы мы прояснили это. В конце концов, Конвенция чернокожих Северной Каролины, они вымерли, потому что сознательно присоединились к Национальной баптистской конвенции. Так что они не существовали и продолжали существовать как конфессия.

Так что да, это естественная эволюция, начинающаяся с этого Северокаролинского черного съезда. Но потом, как только мы получаем Национальный баптистский съезд, Северокаролинский черный съезд просто поглощается Национальным баптистским съездом. Так что, Эмери? О, ладно.

Вот это баптисты. Итак, у нас есть, с точки зрения устойчивой деноминации, пара таких, Цветная примитивная баптистская церковь и затем, в конечном

итоге, Национальная баптистская конвенция. И так, среди баптистов у нас также начали появляться некоторые деноминации, потому что чернокожие хотели иметь свое собственное поклонение и так далее.

Хорошо, номер С, тогда, в вашем плане, это вклад черных церквей. После того, как мы учредили черные церкви, методистские церкви, баптистские церкви и другие черные церкви, какой вклад внесли черные церкви в черное сообщество в американской общественной жизни и американской христианской жизни? Хорошо, у меня есть несколько из них, которые я считаю важными. Хорошо, номер один, черная церковь стала основным местом социальной идентификации.

Черная церковь стала местом социальной идентификации для черных христиан. Потому что то, что было утрачено в рабстве, было основной социальной идентификацией, которая есть у людей, и это семья. Семья была утрачена.

Здесь продают матерей, здесь продают отцов, здесь продают детей. Семьи распались, и поэтому у многих чернокожих не было никакой семейной идентификации как первичной социальной идентификации в их жизни. Так что происходит то, что церковь становится их семьей.

Церковь стала местом первичной социальной идентификации, и это стало очень, очень важным в черных церквях. Второе, что происходит, это, конечно, то, что церковь становится местом экономического сотрудничества. Экономического сотрудничества.

Теперь, например, мы уже упоминали, что Африканская методистская епископальная церковь начала издавать журнал, и мы также упоминали, что они начали университет Уилберфорса, и то же самое можно сказать об Африканской методистской епископальной сионской церкви и так далее, и о черных церквях. И так, публикация журналов и продажа журналов, и поддержка колледжей, университетов, младших колледжей и так далее, есть своего рода экономическое сотрудничество между черными церквями, поддерживающими черные служения и поддерживающими черный бизнес, такой как университеты, колледжи и журналы, и так далее. Номер три, третья вещь, это то, что церковь стала, как сказал один автор, убежищем от враждебного мира.

Церковь стала убежищем от враждебного мира. Теперь, вы не пережили Движение за гражданские права, поэтому вы не видели этого воочию, но Тед и я видели это воочию. Мы увидели это убежище от враждебного мира.

Я помню, как смотрел прямую трансляцию по телевизору. Я помню времена, когда Мартин Лютер Кинг-младший выступал в церкви, может быть, в Монтгомери или Сельме или где-то в этом роде. Церковь была переполнена,

двери были заперты, ставни на окнах были закрыты, и пока Мартин Лютер Кинг говорил, можно было слышать, как снаружи толпа колотила в церковь, бросала в нее камни. Я имею в виду, это было невероятно.

Это было похоже на то, что они находятся в крепости. Это было похоже на то, что их защищал враждебный мир. Часть враждебности стала очевидно смертельной, когда церкви бомбили и так далее, но нет никаких сомнений, что Черная церковь стала убежищем для враждебного мира.

Другое дело, что церковь стала, или как мы это называем, вкладом Черной церкви, и я цитирую здесь другого автора, но Черная церковь стала суррогатом национальности, суррогатом национальности. Теперь, под суррогатом национальности, имеется в виду своего рода замена национальности. Почему? Потому что чернокожие не могли участвовать в национальном опыте, и в каком-то смысле, это также то, чем были гражданские права в середине 60-х годов 20-го века.

Речь шла об участии черных в жизни страны, но поскольку черные не могли участвовать в жизни страны, они могли участвовать в жизни церкви, поэтому жизнь церкви стала их национальной жизнью в некотором смысле, хотя они не могли участвовать в жизни страны, и теперь, после движения за гражданские права, это начинает меняться. Хорошо, номер пять, пятый вид вещи здесь. Черная церковь стала местом, где развивалось лидерство.

Лидерство развивается в черной церкви и развивается многими способами, но опять же, поскольку черные не могли быть лидерами в преимущественно белой общине, поскольку они не могли быть лидерами в бизнесе, или лидерами в политике, или лидерами, может быть, в образовании, за исключением черных колледжей, потому что это было правдой, где развивались их лидерские навыки? Они развивались в церкви, в этом нет сомнений, и человек, который стал лидером в черной общине, человек, который стал лидером, я имею в виду главного лидера, самого важного лидера, был священник, конечно. Священник стал своего рода вершиной эшелона с точки зрения лидерства в черных церквях, и это стало важным, поэтому, когда вы думаете о черных лидерах с 1960-х годов, вы думаете, мы просто возьмем Мартина Лютера Кинга-младшего, просто для начала, когда вы думаете о Мартине Лютере Кинге-младшем в 1960-х годах, где он развивал эти лидерские навыки, эти ораторские навыки, эти навыки, чтобы иметь возможность как бы двигать толпу? Он развивал их; Его отец, конечно, был священником, он развил это в церкви; именно там это развилось, именно там его лидерские навыки оформились, так что это было место развития лидерских навыков, не больше, чем у священника. Хорошо, следующее, что церковь становится институтом для развития черного наследия, и вот мы здесь. Сейчас февраль, и это Месяц черного наследия. Ну, где началось все это развитие черного наследия? Все началось в черной церкви,

которая поддерживала черную историю и черную культуру, так что вот где все началось.

Следующее, что есть в церкви, и у меня есть, я собираюсь немного это разбить, но церковь - это место, которое развивает уникальный религиозный опыт черных, уникальный религиозный опыт черных, церковь становится местом, где черные стали свободны делать это. Хорошо, так вот, под этим я хотел бы упомянуть три вещи здесь с точки зрения опыта черных. Номер один, очевидно, это гимны, духовные, спиричуэлс, негритянские спиричуэлс, своего рода новый способ пения, но новый способ донести библейское послание с помощью негритянских спиричуэлс и церковных гимнов и так далее.

Итак, пение становится важным в религиозном опыте чернокожих и особенно в духовных песнопениях негров. Номер два, конечно, это танцы и танцы в церкви чернокожих, и это не только американская вещь. Я расскажу вам короткую историю о моей жене и обо мне во время моего отпуска; мы с женой были в Нигерии.

Мы прекрасно провели время в Нигерии, и поскольку я был в отпуске, я мог уехать на пару недель в Нигерию, и что-то, чего мы не делали, вы знаете, мы здесь, два белых человека, вы знаете, в Нигерии, в этих огромных черных церквях в Нигерии, и в то время, это было особенно в то время, когда собирали пожертвования, когда было время для пожертвований, вы знаете, мы, белые люди, мы сидим там и просто как бы передаем тарелку. Не в Нигерии. В Нигерии, когда приходит время для пожертвований, все, вы ставите тарелки для пожертвований и коробки перед церковью, но когда приходит время для пожертвований, все танцуют под пожертвования и кладут их, это занимает много времени, что здорово, потому что они все танцуют под пожертвования и поют, и это отличный опыт.

И, конечно, пытались заставить Карен и меня войти туда, но, знаете, мы двое Уайт получили людей, знаете, мы, но в любом случае, они это поняли, знаете, наши Уайт ноги просто не двигались, но они это поняли. Так что, танец было просто невероятно видеть и наблюдать. И он продолжался долго.

Я имею в виду, мы собираем пожертвования в Белых церквях. Сколько времени это занимает? 10 минут, четыре минуты? Вы поете славословие. В Нигерии это занимает около 45 минут или около того.

Вам нужно получить, знаете, полчаса, 45 минут, чтобы занять, потому что здесь много танцев, которые нужно сделать. Так что, танец в любом случае меня увлекает, но да. Нет, я не мог не поблагодарить вас.

Спасибо, что спросили. Да. Благослови тебя Господь.

Хорошо. Спасибо. Спасибо, что спросили.

Я, я, может быть, я покажу видео когда-нибудь, но ладно. Так что это номер два. Теперь номер три — самый важный.

Итак, я сохранил третий пункт напоследок, и третий, и я поместил его под рубрику своего рода места для развития уникального черного религиозного опыта. Но номер три — это развитие черной теологии. Развитие черной теологии.

Церковь стала местом, где разрабатывалась, писалась, проповедовалась, обсуждалась черная теология и т. д. Хорошо. Теперь об этом не упоминается в книгах и т. п. до 1960-х и 70-х годов.

Итак, и так далее. Итак, что такое черная теология? Черная теология берет ключевые теологические темы Библии и интерпретирует их через очки черного христианства в некотором смысле. Итак, ключевые темы, такие как спасение и искупление и Царство Божье, следует понимать через опыт черных в Америке.

Вот, например, это так легко понять, не так ли? Одной из главных ключевых тем было понимание черными порабощения еврейского народа и еврейского народа, выходящего из рабства через Моисея в новую землю, в новую обетованную землю через Иисуса Навина и так далее. Итак, весь ветхозаветный вопрос рабства, свободы и спасения пришел в новую землю, в обетованную землю. Черная теология берет это и интерпретирует как также опыт черного народа.

Черные люди выходят из рабства и выходят из рабства в новую обетованную землю, в новый обетованный мир. Так что взять это, взять эти темы и применить их к опыту черного христианина, к опыту черного человека, и сделать это в церкви, это было довольно замечательно. Так что мы просто дадим этому ярлык черного богословия.

И этот ярлык, эта черная теология действительно развивается в 1960-х, 70-х, 80-х и далее. Так что это были бы три вещи. Хорошо, еще одна вещь в плане того, как мы это называем: вклад черных церквей.

Какой вклад внесли черные церкви? И есть еще один вклад, который внесли черные церкви. Этот вклад я беру у Эскью и Перарда, потому что они как бы, они как бы концентрируются на этом вкладе. Черные церкви сохранили центральное ядро движения возрождения в Америке.

Черные церкви сохранили центральное понимание возрождения в Америке. Итак, это последний вклад под номером С, который является вкладом черных церквей. Хорошо, движение возрождения в Америке сохранило это.

Теперь, Эскью и Перард говорят нам, что они сохранили это четырьмя способами. Итак, вот четыре способа, которыми они сохранили возрожденчество в Америке. Черная церковь сохранила возрожденческое движение.

Ладно, номер один, вы уже читали это у Эскью и Перарда, но номер один, чувство божественной непосредственности. Черные возрожденческие движения, чувство божественной непосредственности. Бог с нами.

Бог с нами здесь и сейчас. Бог движет нами. Бог освобождает нас.

Это чувство божественной непосредственности было сохранено черными церквями в движении возрождения. Итак, номер два, Эскью и Перард говорят о спонтанности индивидуального отклика. Индивидуальный отклик на послание Евангелия очень спонтанен, прекрасно спонтанен, поскольку люди отвечают служением Святого Духа в своей жизни на проповедь Евангелия.

Итак, они называют это спонтанностью индивидуального ответа. Номер три, третье, о чем говорят Эскью и Перард, это личная святость, личная святость. Спасение — это начало паломничества христианина, но этот христианин перемещается в жизнь святости Святым Духом.

Итак, акцент на личной святости очень важен для поддержания центрального ядра движения возрождения. И затем номер четыре, по мнению Эскью и Перарда, это исправление нынешних несправедливостей. Обращение к несправедливому миру и призыв к справедливости в несправедливом мире.

Итак, исправление нынешних несправедливостей также является частью этого возрожденческого движения. Итак, вклад черных церквей, сохраняющих центральное ядро возрожденческого движения. Черные церкви сделали это для нас. Итак, вот некоторые вклады, которые, я думаю, являются довольно важными вкладками в американский христианский опыт и в американское христианство.

Ладно, позвольте мне остановиться на минутку. У нас есть методисты, у нас есть баптисты, у нас есть взносы. Есть вопросы по этим трем? Методисты, баптисты, взносы.

Есть вопросы? Все ли мы готовы к этим трём? Хорошо, давайте перейдём к номеру четыре. Давайте перейдём к четвёртому: сектантское обращение,

сектантское обращение. Хорошо, позвольте мне просто сделать краткое введение.

Затем мы рассмотрим две группы. Итак, это последовало за Гражданской войной и вошло в сектантский призыв 20-го века. В качестве введения, прежде чем мы рассмотрим группы, многие чернокожие были не просто лишены избирательных прав в стране; они были лишены избирательных прав в церкви.

Итак, было много чернокожих, которые после Гражданской войны, не просто чувствовали, что не чувствуют себя частью нации, они не чувствовали себя частью церкви. Церкви нечего было им дать. Церкви нечего было им предложить.

Они были сыты по горло церковью, христианской церковью. Насколько они были обеспокоены, христианская церковь была частью проблемы, а не частью решения. Так что, что происходит, так это то, что создается вакуум.

И происходит то, что сектантские движения заполняют этот вакуум и оказывают огромное влияние на чернокожих, особенно в городских кварталах, на Севере и на Юге. Но здесь мы поговорим о двух из них на Севере в частности. Итак, сектантские группы заполняют этот вакуум, и им есть что сказать чернокожим, которые лишены избирательных прав не только в стране, но и в христианской церкви.

Итак, они знают, что они здесь делают. Так что это довольно важно. Итак, первое, что мы просто упомянем, это Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов, также известное как Свидетели Иеговы.

Итак, вот оно. И давайте посмотрим, куда я вставил имя. Извините, я только что получил Свидетелей Иеговы.

Извините за это. Хорошо. Свидетели Иеговы были основаны человеком по имени Чарльз Тейз Рассел.

А вот даты Чарльза Тейза Рассела, 1856, 1916. Хорошо. Теперь, у Свидетелей Иеговы действительно есть пара сообщений, которые действительно обращены к чернокожим людям в центре города.

В данном случае это центр Нью-Йорка, потому что он был основан в 1872 году. Хорошо. Итак, у них было несколько сообщений.

Одно сообщение было сообщением о конце света, очень апокалиптическое сообщение о конце света, неминуемость апокалиптических событий, описанных в книге Откровения, которые происходят сейчас. Разве вы, люди, не видите, что

это подходит к концу здесь? Так что здесь был своего рода фактор страха со всем этим апокалиптическим языком на улицах Нью-Йорка среди чернокожих. И второе, что также как бы сопровождало это, было: разве вы не хотите быть частью остатка? Разве вы не хотите быть частью истинных верующих, о которых говорится в книге Откровения? И люди, многие из которых были лишены права голоса в стране и церкви, сказали: да, я действительно хочу быть частью Божьего остатка.

Я хочу быть одним из 144 000 истинно верующих в Бога. И поэтому я хочу присоединиться. Итак, был свидетель такого рода души, праведного остатка.

Вот к чему апеллировали Свидетели Иеговы, или к чему апеллировало Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов. И многие чернокожие присоединились. Вот к чему мы здесь обращаемся, так это к сектантскому призыву, обращенному к чернокожим в городах, и многие чернокожие присоединились.

Некоторые белые тоже присоединились. 1872, 1872 в Нью-Йорке. Хорошо.

Вторая группа немного, должен сказать, немного страннее первой группы. Вы хотите обратить внимание на Джорджа Бейкера. Итак, вот он; я должен его получить, я должен его получить, ну, на самом деле он не родился и не умер.

Так что я не знаю, что тут делать. Так что, Джордж Бейкер, просто запомни это имя. Ладно.

Его группа была очень интересной, странной и замечательной. Его группа была Father Divine Peace Mission Movement. И она началась в Филадельфии.

Миссия «Отец Божественный Мир», Филадельфия. У меня есть дата? В 1880 году. Хорошо.

Вот там, кстати, это Джордж Бейкер здесь, внизу. С правой стороны какая-то машина, которая движется здесь. Вот, это движение немного странное.

Отец Дивайн утверждал. Да. Конечно.

Да. Точно. Там есть новые группы.

Они думают, что эти люди основывают эти новые группы, так что давайте вернемся к Чарльзу Тейзу Расселу. Извините, у меня этого не было. Чарльз Тейз Рассел.

Смотрите, Чарльз Тейз Рассел жил с 1856 по 1916 год. В 1872 году он основал то, что называется Свидетели Иеговы, будучи молодым человеком, но он основал Свидетелей Иеговы. Джордж Бейкер — это немного странная история о Джордже Бейкере.

И мне стоит посмотреть, смогу ли я получить дату рождения Джорджа Бейкера. Это имеет смысл, Кика? Мы в порядке? Чарльз Тейз Рассел. Да.

Это было черное движение в Нью-Йорке. И это было очень апокалиптическое послание, которое Рассел и другие, я имею в виду, очевидно, были другие люди вокруг него, которые делали это, но очень апокалиптическое послание. И другая сторона апокалиптического послания: разве вы не хотите быть частью остатка? Я не уверен в этом.

Я, может быть, но есть, конечно, я имею в виду, что это, конечно, немного изменилось, и в этом нет совсем апокалиптического послания. В нем есть истинное послание остатка, но с точки зрения состава, я не уверен, знаете ли, каким оно было бы сегодня, но оно было основано, потому что в этих городах образовалась пропасть среди чернокожих, которые этого не сделали. Они не чувствовали себя частью нации или частью церкви. Так что, вступайте сюда.

Да. Это помогает, Кика? Ладно. Джордж Бейкер, если ты помнишь имя Джорджа Бейкера, основывает Движение Миссии Отца Божественного Мира, и это Джордж путешествует здесь.

Итак, сообщение Джорджа было, большое спасибо, что он Бог, который сейчас пришел на землю. Так что он, вот почему они называли его Отцом Божественным. Так что он Бог.

Если вы хотите знать, каков Бог, Джордж Бейкер — Бог. Он пришел на землю, чтобы основать свое движение, которое было коммунитарным движением. Вы живете вместе в его движении в Филадельфии.

Вы живете сообща, и вы живете сообща под его началом. Он авторитетная фигура. Он всем заправляет.

И, в общем, это коммунитарное движение, и там, там, поскольку люди чувствуют себя настолько отчужденными от нации и церкви, ну, давайте соберем всех этих людей в коммунитарном обществе. Давайте жить сообща, отдельно от более широкой культуры, и давайте подчиним наши жизни Отцу Божественному, который есть Бог. Почему бы и нет? Что можно сделать лучше, чем подчинить свою жизнь Богу? Поэтому они подчинили свою жизнь Отцу Божественному.

Теперь я не. Видите ли, потому что он Бог, он сделал это, и он как бы появился. У меня возникли проблемы с тем, чтобы найти дату его рождения, но у меня также возникли проблемы с тем, чтобы найти дату его смерти, потому что я предполагаю, что он умер, но когда он умер, он стал Богом. Так умирает ли Бог? Я имею в виду, что происходит, когда он умирает? Я имею в виду, это становится немного трудно объяснить, я думаю, среди людей, когда он, вероятно, действительно умер.

Но в любом случае, Father Divine Peace Mission Movement, самое экстремальное из сектантских движений, обратилось к чернокожим в центре Филадельфии. Вы знаете кого-нибудь из Филадельфии? Я забыл, филадельфийцы. Я закончил среднюю школу и колледж в Филадельфии.

Прямо по улице от университета Темпл на Брод-стрит находится отель Father Divine. Вы, вы видели это? Ладно. Хорошо.

Ладно. Что случилось с Отцом Дивайном? Мы знаем? Я не знаю. Ладно.

В любом случае, что бы ни случилось с отцом Дивайном, благослови его сердце. Это доктор Роджер Грин в своем учении об американском христианстве. Это сессия номер 14, Черная церковь в Америке.