

الدكتور روجر جرين، المسيحية الأمريكية، الجلسة 1-3، العبودية والكنيسة، الحرب الأهلية

روجر جرين وتيد هيلدبراندت © 2024

هذا هو الدكتور روجر جرين في محاضراته عن المسيحية الأمريكية. هذه هي الجلسة 13، العبودية والكنائس والحرب الأهلية.

نحن العبودية والكنائس. ما زلنا في الخلفية هنا. لم تنتهِ من الخلفية تمامًا، وبعد أن تنتهي من الخلفية سننتقل إلى رد فعل الكنائس على العبودية. حسنًا، فلنذكر أنفسنا بما نفعله هنا فيما يتعلق بهذا الجزء من المحاضرة.

ما أحاول القيام به هو تقديم تسلسل زمني لكيفية ترسيخ المشاعر المناهضة للعبودية والمشاعر المؤيدة لإلغاء العبودية في الحياة والثقافة الأمريكية. لذا، عملنا على التسلسل الزمني، وبدأنا بالكويكرز، ثم انتقلنا إلى عام 1774. هل تتذكرون مع الكويكرز، قلنا عام 1775؟ ثم انتقلنا إلى عام 1784 مع الميثوديين، وفي مؤتمر عيد الميلاد، قرر الميثوديون، كما تعلمون، أننا سنضع الأمور في نصابها الصحيح بحيث لا يمكن للأشخاص الذين يزعمون أنهم ميثوديون امتلاك العبيد.

ثم وصلنا إلى سبعينيات القرن الثامن عشر، وتحدثنا عن الإدوارديين، وذكرنا أنه على الرغم من أن جوناثان إدواردز نفسه كان يمتلك عبيدًا بالفعل، إلا أن الإدوارديين بدأوا يفكرون في هذا الأمر. والإدوارديون هم من الدعاة الأقوياء، وهم جزء من الحياة الفكرية في الحياة العامة الأمريكية. لذا فقد بدأ الإدوارديون في التحدث ضد العبودية.

ثم ذكرنا عام 1817 ومجتمع الاستعمار ومدى أهمية ذلك المجتمع باعتباره مجتمعًا انتقاليًا. أعني أنه فشل في النهاية، لكنه كان مجتمعًا انتقاليًا. لقد أيقظ الناس نوعًا ما على جزء من المشكلة.

وأيضًا، آخر شيء ذكرناه، أعتقد أنه قبل أيام قليلة ذكرنا تأسيس كلية أوبرلين عام 1835. سنرى هذا مرة أخرى مع تشارلز جرانديسون فيني لأنه كان أستاذًا في اللاهوت ثم رئيسًا، لكن كلية أوبرلين تأسست ككلية مناهضة للعبودية. كان هذا جزءًا من ميثاقها، وجزءًا من مهمتها في تعليم مناهضة العبودية.

كما تأسست كأول كلية مختلطة في أمريكا. ذكرنا ذلك في اليوم الآخر. لذا، فإن أوبرلين لها مكانة مهمة جدًا في المسيحية الأمريكية لهذين السببين بالإضافة إلى أسباب أخرى، والتي سنرى المزيد عنها عندما نصل إلى فيني.

أعتقد أن هذا هو المكان الذي توقفت عنده. أعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى إنهاء هذا الأمر. الآن، سأنتهي هذا الأمر مع شخص اسمه ويليام لويد جاريسون.

يصبح ويليام لويد جاريسون مهمًا جدًا في قصة إلغاء العبودية. باختصار، تدرب ويليام لويد جاريسون في نيو جيرسي كطابع.

كان متدربًا في أحد الطابعات. وقد حدث أن الشخص الذي تدرب تحت إشرافه هو، وبالمناسبة، فإن حقيقة أنه تدرب كطابع ستكون مهمة في وقت لاحق من قصته، لكن الشخص الذي تدرب تحت إشرافه كان من أتباع طائفة الكويكرز. كان من أتباع طائفة الكويكرز المكرسين لمناهضة العبودية وقضية إلغاء العبودية.

،ولهذا السبب، علم ويليام لويد جاريسون، أثناء إقامته في نيو جيرسي أثناء تدريبه كطابع، بالقضية من رئيسه وأصبح مدافعًا بالغاء العبودية.

الآن، ينتقل إلى بوسطن. إذن، تلعب بوسطن مرة أخرى قصة مهمة في قصة المسيحية الأمريكية، لكنه ينتقل إلى بوسطن. بعد انتقاله إلى بوسطن، كان مهتمًا جدًا بقضية إلغاء العبودية.

وقد بدأ في Public Liberator and Journal of the Times بدأ في إصدار مجلة أطلق عليها اسم إصدارها في الأول من يناير عام 1831. وكانت هذه المجلة وصحيفة مناهضة للعبودية تدعم قضية مناهضة العبودية.

في الصحف وفي خطابه العامة وعندما كنا في دار الاجتماعات الأفريقية في رحلتنا الميدانية الأولى، لأي شخص يذهب إلى تلك الرحلة الميدانية، ولكن عندما كنا في دار الاجتماعات الأفريقية، والتي بالمناسبة هي أقدم دار اجتماعات أفريقية في البلاد، وهكذا، ولكن عندما كنا هناك، سئى أن ويليام لويد جاريسون كان يتحدث هناك من بين أماكن أخرى. لكن القضية التي روج لها كانت إلغاء العبودية على الفور، دون مناقشة يجب إلغاء العبيد على الفور، يجب إلغاء العبودية على الفور، يجب تحرير العبيد على الفور، وهذه هي قضيتته، هذه هي صرخة المعركة الخاصة به.

كان ما حدث مع ويليام لويد جاريسون مهمًا للغاية. فقد تسبب ويليام لويد جاريسون في إحداث انقسام بين الناس، فإما أن يكون الناس معه أو ضده. ولم يكن هناك مجال للوسطية عندما يتعلق الأمر بويليام لويد جاريسون لأنه كان مصممًا على تحرير السود على الفور، ولم يكن ليستمع أي شيء آخر.

كان هناك أشخاص آخرون من دعاة إلغاء العبودية، لكنهم أرادوا التعامل مع إلغاء العبودية بطريقة مختلفة وأكثر تحفظًا، والتي اعتقدوا أنها ستكون أكثر فعالية. لكن بعض الناس كانوا في صف ويليام لويد جاريسون وكانوا متشددين تمامًا بشأن هذه القضية العاجلة بينما لم يكن آخرون كذلك. لذا، كان ويليام لويد جاريسون رجلاً تسبب في نوع من الانقسام في صفوف دعاة إلغاء العبودية.

الآن، ومع ذلك، هناك سؤال سأطرحه بخصوص ويليام لويد جاريسون. في بعض الأحيان، من أجل دفع قضية إلى الأمام، تحتاج إلى هذا النوع من الشخصية. وفي بعض الأحيان، من أجل تحريك قضية حقًا، تحتاج إلى شخصية مثل ويليام لويد جاريسون.

لذا، على الرغم من أنه تسبب في انقسامات، وكانت بعض كلماته غير خاضعة للسيطرة حقًا، إلا أنه تحدث أحيانًا ضد الكنيسة وتحدث ضد الوعاظ وتحدث ضد مناهضي العبودية الآخرين. ولكن في بعض الأحيان. تحتاج إلى هذا النوع من الأشخاص لتحريك الأمور، وهذا هو نوع الشخص الذي يمثله ويليام لويد جاريسون، لذا، ننهي قصتنا الزمنية مع ويليام لويد جاريسون، والآن بدأت المعركة من أجل قضية مناهضة العبودية.

حسنًا، ما سننظر إليه الآن هو رد فعل الكنائس تجاه العبودية. سننظر إلى الكنائس التي انقسمت بشأن قضية العبودية. حسنًا، سننظر إلى الميثوديين والمعمدانيين والمشيخيين.

إذن، كانت هناك كنائس منقسمة بشأن هذه القضية. فلنبدأ بالميثوديين. حسنًا، مع الميثوديين، نذكر أنفسنا بفهم جون ويسلي لمشاعر إلغاء العبودية المناهضة.

،حسناً، لقد تحدثنا بالفعل عن هذا الأمر مع جون ويسلي، ولكنه وصف العبودية بأنها شر من الشرور. لذا، كان ويسلي وأتباعه المباشرون مصممين على ألا يمتلك الميثوديون عبيداً أبداً. وتذكر أننا حددنا بالفعل تاريخ ؛. وهو تاريخ قد تراه مرة أخرى في حياتك، لذا فإن التاريخ هو 17841784

تذكروا أنه في مؤتمر الكريسماس عام 1784، أُعلن أن الميثوديين لا يحق لهم امتلاك العبيد. لذا، كانت هذه قصة الميثوديين، وكان الناس يلتزمون بقصة الميثوديين، لذلك اعتقدنا، حسناً، ما يحدث هو أن بعض الميثوديين بدأوا في امتلاك العبيد، وكان هناك نوع من التسلسل التدريجي داخل الميثوديين.

بدأ بعض الميثوديين في امتلاك العبيد، وكان الميثوديون الآخرون غير راضين عن هذا. لذا، لدينا اسم في أسفل هذه القائمة من الأسماء هنا. كان أحد الأشخاص غير السعيدين شخصاً بالاسم، اسمه لا يُنسى؛ كان اسمه أورانج سكوت.

؟ لم أتوصل إلى هذا الأمر مطلقاً. لقد حاولت البحث عن ذلك. ربما Orange الآن، من الذي قد يسمي طفله Orange. كان اسم عائلة؛ هذا كل ما استطعت التوصل إليه لأنك قد تسمي طفلك

أعني، من الذي قد يفعل ذلك؟ قد تكون موزة أو تفاحة أو يوسف أو أي شيء آخر، لكن اسمه لا يُنسى. إنه أورانج سكوت. كان أورانج سكوت غاضباً للغاية من بدء الميثوديين في امتلاك العبيد حتى أنه بدأ في تأسيس طائفته الخاصة في عام 1843

إذن، هذا هو الانفصال عن الكنيسة الأسقفية الميثودية، وقد أطلق على الكنيسة اسم الكنيسة الميثودية الويسليانية، والتي لا تزال قائمة حتى اليوم. قد يكون بعضكم من خلفية الكنيسة الميثودية الويسليانية. لا أعلم، لكنه أطلق على كنيسته اسم الكنيسة الميثودية الويسليانية. ولكن، مع عضوية الكنيسة الميثودية الويسليانية، لم يكن بإمكانك امتلاك العبيد

كان ذلك محظوراً. لذا، كان غاضباً للغاية من سماح الميثوديين للميثوديين بامتلاك العبيد، فخرج من الكنيسة الأسقفية الميثودية وبدأ الأمور تسير على ما يرام. ومن هنا بدأ الانقسام بين الميثوديين والكنيسة الميثودية الويسليانية

الآن، أصبح عام 1844 هو عام 1843، لذا لديك طائفة أخرى بالفعل. لديك كنيسة ويسليان الميثودية. الآن نأتي بين الميثوديين إلى عام 1844

كان عام 1844 تاريخاً مهماً، وكانت القضية هي أن أحد أساقفة الكنيسة الميثودية كان من ملاك العبيد، وكان هناك أيضاً ميثوديون في الكنيسة الأسقفية الميثودية من دعاة إلغاء العبودية ومناهضي العبودية. والآن أصبح لدينا أسقف، وزعيم للكنيسة يمتلك العبيد. لذا، عندما اجتمعنا في مؤتمر، دارت الكثير من المناقشات والجدال حول هذا الموضوع

هل يجب السماح بذلك؟ وما حدث هو أنه بسبب قضية امتلاك العبيد، انقسمت الكنيسة الأسقفية الميثودية إلى نصفين، وظلت الكنيسة الشمالية هي الكنيسة الأسقفية الميثودية، وكانت العضوية في الكنيسة الشمالية تعني أنه لا يجوز لك امتلاك العبيد. أصبحت الكنيسة الجنوبية تُعرف باسم الكنيسة الأسقفية الميثودية الجنوبية. والكنيسة الأسقفية الميثودية، في الواقع هناك فاصلة هنا، الكنيسة الأسقفية الميثودية فاصلة الجنوب، والعضوية في الكنيسة الأسقفية الميثودية فاصلة الجنوب تعني أنه يمكنك أن تكون ميثودياً. ويمكنك امتلاك العبيد

لذا، ما حدث مع الميثودية هو أنها انقسمت جغرافيًا. وهكذا، ينتهي بك الأمر إلى الكنيسة الأسقفية الميثودية والكنيسة الأسقفية الميثودية الجنوبية. إذا سافرت كثيرًا في الجنوب وإذا صادفت كنيسة ميثودية اعتمادًا على وقت بنائها، ولكن إذا سافرت كثيرًا في الجنوب ونظرت بعناية، فسترى الكثير من الكنائس التي تم بناؤها في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، وستجدها مكتوب عليها الكنيسة الأسقفية الميثودية، ربما على حجر الزاوية أو ربما فوق المدخل، لكنها ستقول الكنيسة الأسقفية الميثودية الجنوبية.

لذا إذا شاهدت، سترى كنيسة ميثودية في إحدى المدن الجنوبية، وقد تجد أنها استخدمت لهم عندما بُنيت تلك الكنيسة. حسنًا، لا شك أن الميثوديين انقسموا بشأن قضية العبودية بقدر أي طائفة أخرى. كما انقسم المعمدانيون بشأن قضية العبودية.

حسنًا، القضية بين المعمدانيين، تذكر الآن أن المعمدانيين هم طوائف مختلفة كثيرة هنا، لكننا نتحدث بشكل أساسي هنا عن الطائفة المعمدانية الرئيسية في الشمال والجنوب، لذا نعلم أن لدينا الكثير من الطوائف الأخرى المختلفة التي نشأت بين المعمدانيين وما إلى ذلك، لكننا نتحدث بشكل عام عن المعمدانيين الأساسيين هنا. حسنًا، لقد اجتمعوا معًا في مؤتمر عام 1844، لاحظ نفس تاريخ الميثوديين اجتمع المعمدانيون معًا في مؤتمر 1844.

حسنًا، ما حدث هو أنه كانت هناك ولاية، وعادةً ما يتم تنظيم المعمدانيين من خلال مؤتمرات على مستوى الولاية، لذلك كان هناك مؤتمر على مستوى الولاية في ألاباما. لذا، اجتمع المعمدانيون في ولاية ألاباما. ما حدث في ذلك المؤتمر هو أنه كان هناك أشخاص يعتقدون أن المبشرين المعمدانيين ما زالوا قادرين على الاحتفاظ بالعبيد.

لذا، على الرغم من تعيينهم كمبشرين، إذا كانوا من أصحاب العبيد، فلا يزال يتعين عليهم الاحتفاظ بعبيدهم لكن المعمدانيين الآخرين لم يوافقوا على ذلك. لذا مرة أخرى، كانت القضية؛ كانت القضية هي هل يجب على عضو الكنيسة، وهو عضو مهم في الكنيسة، في هذه الحالة، المبشرين، أن يمتلك عبيدًا؟ حسنًا، في الأساس، ما يحدث مع المعمدانيين هو أنهم ينقسمون أيضًا إلى الشمال والجنوب. لذا، كانت هناك طائفة تم تشكيلها والتي قد تكون على دراية بها في عام 1845، وكانت، وكانت كذلك، وأطلقوا على أنفسهم اسم مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين، مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين.

إذن، تأسست هذه المنظمة في عام 1845، وكانت مبنية على مبدأ مفاده أنه من المقبول أن يحتفظ المعمدانيون بالعبيد. والآن، منذ فترة ليست طويلة، أود أن أقول إنني يجب أن أتأكد من هذا الأمر للتأكد ولكنني أقول إنه منذ أربع أو خمس أو ست سنوات، بدأت منظمة المعمدانيين الجنوبيين، وهي أكبر طائفة بروتستانتية في أمريكا، في طرح السؤال التالي: هل يجب علينا تغيير الاسم؟ ربما حان الوقت لتغيير الاسم لأن هناك الكثير من المعمدانيين الجنوبيين في الشمال، وهناك الكثير من المعمدانيين الجنوبيين في حقل البعثة فهل يعني مصطلح منظمة المعمدانيين الجنوبيين أي شيء بعد الآن؟ شعر بعض الناس أنه يجب تغيير الاسم لأنه يسمح بالعبودية أيضًا. الآن، وافقوا على عدم تغيير الاسم، لذلك لا يزالون يحملون اسم اتفاقية المعمدانيين الجنوبيين، ولكن في البداية، كانوا، سمحت اتفاقية المعمدانيين الجنوبيين لأصحاب العبيد بأن يكونوا جزءًا منها، لذا

حسنًا، انقسم المعمدانيون. حسنًا، والرقم ثلاثة هم المشيخيون. انقسم المشيخيون أيضًا بشأن قضية العبودية.

دعوني أذكر فقط أنهم لم ينفصلوا إلا بعد ذلك بقليل؛ فقد انفصلوا في منتصف الحرب الأهلية تمامًا حتى نهايتها. إن المشيخيين الشماليين، وبعضكم قد يكونون من المشيخيين، لذا قد تكونون على دراية بهذه الأسماء، لكن المشيخيين الشماليين تبنا المصطلح والنوع واللقب الطائفي للكنيسة المشيخية في الولايات

المتحدة الأمريكية، في الولايات المتحدة الأمريكية، الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية. تبنت الكنيسة المشيخية الجنوبية مصطلح الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة

والآن، انقسم المشيخيون في أواخر الحرب، عام 64. استغرق الانقسام بعض الوقت، لكنهم انقسموا إلى شمال وجنوب بشكل أساسي. إذن، لدينا المشيخيون الشماليون والمشيخيون الجنوبيون. كان المشيخيون الجنوبيون يمتلكون العبيد؛ وكان المشيخيون الشماليون يحظرون امتلاك العبيد

كانت الكنيسة المشيخية الشمالية والكنيسة المشيخية الجنوبية كنائس مشيخية. هل فهمت هذا بشكل صحيح؟ الكنيسة الجنوبية الشمالية كانت الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة، والكنيسة الجنوبية الجنوبية كانت الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة. الآن، لقد مرت الكنيسة المشيخية بالعديد من التغييرات منذ ذلك الحين. إذا كان أي منكم من أتباع الكنيسة المشيخية، فستعرف أنه كانت هناك عمليات اندماج منذ ذلك الحين وما إلى ذلك، لكن هذا الانقسام استولى على العبودية

حسنًا، هذه ردود أفعال على العبودية، تلك الكنائس التي انقسمت. حسنًا، الرقم ج هو ردود أفعال على العبودية، تلك الكنائس التي لم تنقسم. ما الكنائس التي لم تنقسم بشأن قضية العبودية، ولماذا لم تنقسم؟ لماذا انقسمت الكنائس المشيخية والمعمدانية والمشيخية بينما لم تنقسم هذه المجموعات الأخرى؟ حسنًا، لدينا أربعة هنا في مخططك

حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، أتباع الكنيسة الكونجريشنالية. لم يكن هناك انقسام بشأن قضية العبودية بين أتباع الكنيسة الكونجريشنالية. لماذا كان الأمر كذلك؟ كان الأمر كذلك إلى حد كبير بسبب موقعهم

كان أتباع الكنيسة الكونجريشنالية من سكان الشمال بشكل أساسي وكانوا يشكلون أغلبية سكان نيو إنجلاند، لذا، كان أولئك الذين يعيشون في الشمال والذين شاركوا في حركة مناهضة العبودية في أماكن مثل بوسطن تحت إدارة أتباع الكنيسة الكونجريشنالية. لذا، لم يشعر أتباع الكنيسة الكونجريشنالية بالحاجة إلى الانقسام

، كان هناك وحدة روحية فيما يتعلق بإلغاء العبودية ومشاعر مناهضة العبودية، وكانوا جميعًا في الشمال. لذا، لم يكن هناك انقسام لهذا السبب. حسنًا، الآن اللوثريون

، قد يكون بعضكم من أصول لوثرية. كيف تقبل اللوثريون هذا الأمر؟ حسنًا، لكي نفهم كيف تقبلوا هذا الأمر، نحتاج إلى فهم القليل من اللاهوت اللوثرية. علّم مارتن لوثر أن البشر يعيشون في ظل حكومتين

هناك حكومة الكنيسة التي تحكم حياتنا الروحية، وهناك حكومة الدولة التي تحكم حياتنا المدنية، وحياتنا السياسية، وحياتنا الاجتماعية. حسنًا، الآن كل مسيحي لديه ولاء لكلا الحكومتين. لديك ولاء لحكومة الكنيسة لأن الكنيسة معنية بحياتك الروحية

. إنك تدين بالولاء لحكومة الدولة لأن الدولة تتحكم في حياتك المدنية، وحياتك الاجتماعية، وحياتك الثقافية حسنًا، ولكن لا ينبغي لأحدهما أن يتشابك مع الآخر. لذا، فإن اللوثريين، بحكم رؤيتهم اللاهوتية، وبحكم تركيبهم اللاهوتية، قرروا عدم التدخل في قضية العبودية

. هذه قضية سياسية، وهي قضية تخص السياسيين، وهي قضية يتعين على الدولة أن تقررها

لذا، سنسمح لهذا الأمر بأن يأخذ مجراه. لذلك، فإن الطريقة التي خرج بها اللوثريون في الأساس كانت في الأساس أن كل مجموعة لوثرية إقليمية اتخذت قرارها الخاص. إذا كنت في الشمال وقررت إلغاء العبودية فهذا أمر جيد

إن عدم السماح لأصحاب العبيد بأن يكونوا أعضاء في جماعتك أمر جيد. وإذا كنت تنتمي إلى كنيسة لوثرية في الجنوب وأردت أن تمتلك عبيدًا وسمحت الكنيسة اللوثرية لمالك العبيد بذلك، فهذا أمر جيد أيضًا. ولكن العبودية وإلغاء العبودية ومناهضة العبودية أمر سياسي.

يتعين علينا أن نسمح للحياة السياسية بالاعتناء بهذا الأمر في نهاية المطاف. لذا، فإن اللوثرية تعني في الأساس أنك تتخذ قراراتك بنفسك إذا كنت لوثرية. حسناً، الرقم ثلاثة هم الأسقفون.

تذكروا أن الكنيسة الأسقفية هي الكنيسة التي نشأت بعد الثورة، وليست الكنيسة الأنجليكانية بعد الحرب الثورية، بل هي الكنيسة الأسقفية.

الآن، فعل الأساقفة نفس الشيء الذي فعله اللوثريون. لم يكن لديهم نفس اللاهوت، أو أي أساس له، لكنهم فعلوا نفس الشيء الذي فعله اللوثريون. كان الأساقفة في كل مكان تقريبًا من حيث موقعهم.

لذا، سمح الأساقفة للناس في أماكن مختلفة باتخاذ قراراتهم بأنفسهم، ولكن لم يكن هناك انقسام في الكنيسة الأسقفية بشأن هذا الأمر. لذا، كان الوضع على ما هو عليه بالنسبة للكنيسة الأسقفية. وإذا كنت من الشمال وترغب في ذلك، كما تعلم، إذا قررت كنيسة عدم وجود عبيد، فهذا أمر جيد.

إذا كنت من الجنوب، فإن كنيسة تقرر أن يكون بها عبيد، وهذا أمر جيد أيضًا. الآن، هناك قضية صغيرة أخرى تعمل على هذا الأمر ولا نتحدث عنها كثيرًا في المسيحية الأمريكية، ولكنها كانت ذات تأثير بسيط خلال هذا الوقت. وكانت القضية تسمى حركة أكسفورد.

كانت هناك حركة في إنجلترا تُدعى حركة أكسفورد. حسناً، باختصار، كانت حركة أكسفورد في إنجلترا حركة أنجليكانية سعت إلى معرفة مدى قربها من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

في دورة أخرى، كان عليّ أن أحاضر لفترة طويلة عن حركة أكسفورد، ولكن لأغراضنا، ولأختصر القصة، تحول العديد من الأنجليكانيين إلى الروم الكاثوليك في أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر، وما إلى ذلك. أصبح العديد من الأنجليكانيين كاثوليك رومانين وكاثوليك رومان مشهورين جدًا مثل جون هنري نيومان، على سبيل المثال، لأنهم شعروا أنه لا يوجد فرق بين الكنيسة الأسقفية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية. لذا، كان من السهل عليهم الانتقال إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وقد أطلق على هذه الحركة اسم حركة أكسفورد لأن كل الأفكار والوعظ والكتابة بدأت في جامعة أكسفورد. لذا، فقد كانت هذه الحركة بمثابة حركة كنيسة عليا نحو الكاثوليكية الرومانية. والآن، تؤثر هذه الحركة على الأساقفة الأمريكيين إلى حد ما أيضًا، لأن بعضهم كان من أتباع حركة أكسفورد.

وهل نحن مثل الروم الكاثوليك؟ هل لسنا مثل الروم الكاثوليك؟ هل يجب أن نصبح روم كاثوليك؟ بمعنى ما فإن اعتبارات حركة أكسفورد صرّفت أنظارهم عن إلغاء العبودية ومناهضة العبودية وما إلى ذلك. لذا، فإن حركة أكسفورد لها تأثير طفيف على الأساقفة الأمريكيين. وكمثال على هذا التأثير الذي أحدثته حركة أكسفورد، هل ذهب أي منكم إلى كنيسة المجيء في بوسطن بالصدفة؟ هل ذهب أحد؟ كنيسة المجيء في بوسطن؟ إذا سنحت لك الفرصة، يجب أن تذهب إلى كنيسة المجيء.

إنها كنيسة أنجلو كاثوليكية. وهي ليست كنيسة رومانية كاثوليكية. إنها لا تزال كنيسة أنجليكانية أسقفية ولكنها أنجلو كاثوليكية.

وهكذا، تعتقد أنك في كنيسة كاثوليكية رومانية. لديهم قداس كبير. أنت ذاهب إلى القداس

هناك الكثير من الطقوس الدينية التي تقام في الكنيسة. يطلق عليها صديقي اسم "الروائح والأجراس". هناك الكثير من الروائح والأجراس في خدمة الكنيسة

لذا، هناك الكثير من البخور، كما تعلمون، لكل شيء. ومن المثير للاهتمام أن نرى ذلك، على الرغم من أنه ليس كاثوليكيًا رومانيًا، بل كاثوليكيًا أنجلو. لذا، فهو لم يتجاوز الخط

لكن الصلاة إلى مريم، أعني، لا تتوقع ذلك في كنيسة بروتستانتية. لذا، فهي كنيسة رائعة للذهاب إليها. في بعض الأحيان، كنت أدرس دورة في المسيحية المقارنة والأرثوذكسية الكاثوليكية البروتستانتية

لذا، ذهبنا إلى كنيسة المجيء، وهي تجربة حقيقية. وذهبنا إلى الكنيسة الأرثوذكسية في نيويورك بورت، إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في نيويورك بورت. لذا، يجب عليك القيام بذلك

على أية حال، إذن، بين الأساقفة، لم ينقسموا، وكان بإمكان الأساقفة أن يفعلوا ما يحلو لهم، اعتمادًا على موقعهم وما تقرره الكنيسة. وكان بعض الأساقفة منخرطين في حركة أكسفورد إلى الحد الذي لفت انتباههم

كان اهتمامهم منصبا على شيء آخر غير قضايا العبودية. حسنا. حسنا، الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

، الرقم الرابع هو الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. حسناً، كان البابا الذي كان يشغل منصب البابا في ذلك الوقت حيث كانت الأمور تشتعل، وكانت قضية العبودية تشتعل، هو البابا غريغوري السادس عشر. والآن، ما فعله غريغوري السادس عشر، وهو ما أعتقد أنه أمر جيد، هو إعادة تأكيد ما كان يعتقد أنه موقف كاثوليكي روماني مناهض للعبودية

وبصفته بابا الفاتيكان، فقد تبني الموقف الكاثوليكي الروماني الرسمي المناهض للعبودية، وشجع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في جميع أنحاء العالم على إدانة تجارة الرقيق. إذن، هذه هي القصة الرسمية. حسناً، لكن السؤال هو، كيف سيتعامل الكاثوليك الرومان في أمريكا مع هذا؟ كان فرانسيس كينريك أبرز أسقف وزعيم أثناء الحرب الأهلية، قبل منتصف الحرب الأهلية

إذن، كان فرانسيس كينريك، وهو بالطبع رئيس أساقفة بالتيمور. كان فرانسيس كينريك يدرك أنه يتعين عليه أن يحاول الحفاظ على تماسك الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وكان يعيش في ولاية جنوبية تقريبًا هنا. لذا كان فرانسيس كينريك، بصفته رئيس أساقفة بالتيمور، شخصًا مؤثرًا للغاية سمح في الأساس للوضع الراهن بالبقاء على ما هو عليه

إذا كان هناك كاثوليك رومان مناهضون للعبودية، فهذا أمر جيد. وإذا كان هناك كاثوليك رومان يحتفظون بالعبيد، فليكن. لذا، في الأساس، كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية منقسمة نوعًا ما بشأن قضية العبودية

الآن، ولأن الروم الكاثوليك منقسمون إلى هذا الحد، فهناك هذا النوع من الرأي المنقسم بين الروم الكاثوليك في أمريكا. ولأن الروم الكاثوليك حريصون للغاية على فهم العملية الاجتماعية من منظور الكتاب المقدس واللاهوتي، ولأن لديهم تقليدًا طويلًا، فقد كان هناك روم كاثوليك يشعرون حقًا أنه مع مرور الوقت، ستكون هناك عملية قانونية مستحقة ستؤدي في النهاية إلى إلغاء العبودية. لذا، بعبارة أخرى، لا تقلق إذا كنا في خضم هذه الاضطرابات الآن

الأمر سوف تتحسن إلى حد ما من خلال التشريعات الاجتماعية، التشريعات الاجتماعية المناسبة. حسنًا، ما حدث هو أنه بعد انتهاء الحرب، حدث تصالح بين الشمال والجنوب بين الروم الكاثوليك

لقد تصالحوا مع بعضهم البعض، وأرادوا كنيسة كاثوليكية رومانية موحدة. لقد أرادوا، ولم يرغبوا في حمل الضغائن، وما إلى ذلك. لذا، فقد اجتمعت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بشكل جيد، في الواقع، بعد الحرب

لذا، فإن الكنائس التي لم تنقسم هي الكنائس البروتستانتية، واللوثرية، والأنجليكانية، والكاثوليكية الرومانية. حسنًا، دعوني أتوقف عند هذا الحد لدقيقة واحدة فقط

هذه هي المحاضرة التاسعة، العبودية في الكنائس، أي شيء عن العبودية والكنائس

الناس والطوائف والأحداث نفسها. سنرى، وسنعيش هذه الأحداث من جديد في رحلتنا الميدانية الأولى لأننا سنذهب إلى المنطقة التاريخية الأمريكية الأفريقية. وسنقوم برحلة على درب الأمريكيين الأفارقة

سنرى مناهضي العبودية، وسنرى ما يجري تحت الأرض. سنرى منازل وكنائس السكك الحديدية تحت الأرض التي كانت جزءًا من السكك الحديدية تحت الأرض. لذا، سنرى هذا كثيرًا في الرحلة الميدانية الأولى

ما الذي دفع الكنائس إلى اختيار السماح بالعبيد من الناحية اللاهوتية؟ صحيح. السبب الأساسي وراء ذلك هو أنهم فتحوا العهد الجديد، ولم يجدوا فيه إلغاءً صريحًا للعبودية. لقد وجدوا أن بولس يتحدث إلى السادة حول كيفية معاملة العبيد

إذن، العبيد، كيف يجب أن يطيعوا أسيادهم، وما إلى ذلك. لذا، فإنهم لا يجدون إلغاءً صريحًا للعبودية في العهد الجديد. بينما قال الناس، بينما قال الملغون، إذا قرأت بولس بعناية، فسوف ترى أن هذا هو هدفه النهائي، هذا هو هدف بولس النهائي

وهكذا، هناك اختلاف في كيفية تفسيرهم للكتاب المقدس. صحيح. صحيح

هذه نقطة جيدة، وسنرى ذلك عندما نتحدث عن الكنيسة السوداء في أمريكا. ولكن كانت هناك كنائس مناهضة للعبودية. وسنرى كنيسة تشارلز ستريت

كانت كنيسة مناهضة للعبودية، لكن كان على السود الجلوس في الشرفة. لذا، لم يكن بوسع السود الجلوس في الطابق الرئيسي، ولم يكن بوسع السود شراء مقعد في الكنيسة، وما إلى ذلك. إذن، هذه كنيسة مناهضة للعبودية، كنيسة مناهضة للعبودية، لكنها تعامل السود كمواطنين من الدرجة الثانية

لذا، تركت مجموعة من السود تلك الكنيسة، وشكلوا كنيسة خاصة بهم. ولكنهم لم يشكلوها ككنيسة سوداء، بل شكلوها ككنيسة متكاملة

أول كنيسة متكاملة في أمريكا، وتسمى كنيسة تريمونت تمبل المعمدانية. إذن، كنيسة تريمونت تمبل المعمدانية التي تمر بها كل يوم، إذا مشيت على درب الحرية على أي حال، فسوف نمر على طريق الحرية كنيسة تريمونت تمبل المعمدانية، لكنها أول كنيسة متكاملة في أمريكا. لذا، فمجرد كون الكنيسة مناهضة للعبودية لا يعني أنها لا تزال تتمتع بالمساواة الكاملة

إذن، لا بد أن يأتي هذا أيضًا بمرور الوقت. شيء آخر عن العبودية في الكنائس. هل هناك أي شيء هنا؟ لا. بارك الله فيكم، نحن بخير

حسنًا، ربما سأمنحك استراحة قصيرة، فقط خمس ثوانٍ هنا يوم الأربعاء، وبعد ذلك، سأحدث عن الكنائس. وسأحدث أولاً عن الولاء الديني، وبعد ذلك، سنتحدث عن تفسيرات الحرب. إذن، الولاء الديني

حسنًا، ماذا عن الولاء الديني؟ حسنًا، دعني أتحدث عن النقطة التالية، وسأكون معك هنا. حسنًا، الحرب الأهلية في الكنيسة، حسنًا

حسنًا، ماذا عن الولاء الديني هنا؟ عمومًا، كان الولاء الديني يعتمد على الجغرافيا. لذا، عندما بدأت الحرب الأهلية في الاشتعال، تذكر أن الحرب الأهلية كانت من عام 1861 إلى عام 1865. لذا، عندما بدأت الحرب الأهلية في الاشتعال، شجع الوزراء في الشمال الشباب على القتال من أجل تحرير العبيد

إنك تجد قساوسة في الجنوب يشجعون الشباب على الدفاع عن أجندة سياسية حقيقية، وليس فقط أجندة، السماح بامتلاك العبيد. ولكنك تجد قساوسة، أناسًا، كما تساءلت كيكي، ولكن أناسًا يفتحون الإنجيل ويقرأون الإنجيل، ويقرأون الكتاب المقدس، وتجد قساوسة في الشمال والجنوب يعتقدون أن لديهم مبررًا كتابيًا للإنجيل الذي يبشرون به من على المنابر، إما أن يكونوا مناهضين للعبودية أو يحتفظون بالعبيد. لا شك في ذلك

حسنًا، الأمر أصبح معقدًا للغاية هنا. حسنًا، فيما يتعلق بالولاء الديني، فإن كلا الجانبين، الشمال والجنوب يصليان ويغنون من أجل النصر. لا شك في ذلك

إذن، إليكم صلاة من الجنوب خلال تلك الفترة. سأذكر فقط السطرين الأولين من الصلاة. إذن، إليكم صلاة من الجنوب

أضعف جحافلهم، واهزم العدو القاسي، وأعلم المفسد المتكبر أن الله في صفنا. إذن، هذه صلاة من "الجنوب. إذن، صلاة قوية جدًا من الجنوب، كما تعلمون

إذن، من هم هؤلاء المفسدون؟ إنهم القوات الشمالية. لذا، خففوا من حدة جحافلهم، واهزموا العدو القاسي وأعلموا المفسدين المتكبرين أن الله في صفنا. ولكن هناك أيضًا أشخاص في الشمال كانوا يصلون ويغنون. عكس ذلك، وأشهرهم بالطبع جوليا وارد هاو، التي كتبت أغنية

ليس لدي أي فكرة عما تعنيه، لكنها ترنيمة معركة الجمهورية. لذا، فأنت على دراية بجوليا وارد هاو، ترنيمة معركة الجمهورية. في الأساس، كانت ترنيمة معركة الجمهورية، بالطبع، أغنية عن تولى الله القضية الشمالية

أعترف، إذن، ترنيمة معركة الجمهورية، لكن من الصعب غناء ترنيمة معركة الجمهورية. ليس لدي أي فكرة عما تعنيه هذه المقولة. يقول أحد الأبيات، فقط استمع إلى هذا. هذه هي الرومانسية التي أصابها الجنون

يقول في جمال الآية: "أنت تعرف هذه الآية، أليس كذلك؟ وُلِدَ المسيح عبر البحر بمجد في حضنه؛ لا أعرف ماذا يعني ذلك، إنه يغيرك ويغيرني. كما مات ليُجعل البشر مقدسين، فلنموت نحن أيضًا لنجعل البشر أحرارًا". "إلهنا، إلهنا، يسير على قدميه

إذن، يا بني، عندما تتوصل إلى معنى كل هذا، أخبرني. جمال الزنابق، وولادة المسيح، والمجد في صدره. وتغييرك وتحولي، وما إلى ذلك. لذا، لا أعرف ماذا يعني ذلك

ولكن على أية حال، كان الطرفان يصليان من أجل النصر، لذا فلا شك في ذلك. والآن، بعد الحرب، كانت هناك فترة صعبة للغاية من المصالحة بين الشمال والجنوب، بعد الحرب. لذا، بعد الحرب، كانت فترة صعبة للغاية من المصالحة بين الشمال والجنوب.

ولماذا كانت هناك فترة عصيبة بين الشمال والجنوب؟ ذلك لأن الشمال نظر إلى الجنوب باعتباره مكانًا للتبشير المطلوب. أما الشمال فقد نظر إلى الجنوب باعتباره مكانًا للتبشير لأن كل هؤلاء الوثنيين في الجنوب كانوا يؤمنون بأشياء خاطئة. لذا، فإن ما يتعين علينا فعله هو تبشير هؤلاء الناس.

ما يتعين علينا فعله هو أن نجعل هؤلاء الناس هنا مسيحيين حقًا، ولا شك في ذلك. لذا، فهم بحاجة إلى التبشير. وأيضًا، بما أن العبيد أصبحوا أحرارًا الآن، فإن العبيد يحتاجون إلى التبشير أيضًا.

وهكذا، نظر الشمال إلى الجنوب باعتباره مكانًا للتبشير، وكان الجنوب يعترض على ذلك حقًا. ومن ناحية أخرى، كان الجنوب يعترض على النوع الشمالي من القضايا الفيدرالية. فقد نظر الجنوب إلى الشمال باعتباره يحاول انتزاع حقوق الولايات، ومحاولة فرض هذا النوع من القضايا الفيدرالية، ومحاولة انتزاع حقوق ولاياتنا. فيما يتصل بحريتنا في امتلاك العبيد.

لذا، لم يكن الجنوب يكره الشمال فقط لأنه فاز في الحرب، بل كان يكره الشمال أيضًا لأنه لم يسمح للولايات في الجنوب بالقيام بما كان الجنوب يشعر بأنه من المناسب القيام به. لذا، كانت هناك فترة صعبة حقًا من المصالحة، لا شك في ذلك. لذا، فإن الانتماء الديني للشمال والجنوب مهم جدًا.

الآن، في ظل كل هذا الولاء الديني، فإن ما يحدث للكنيسة السوداء والمسيحيين السود أمر بالغ الأهمية ولأن الأمر بالغ الأهمية، فسوف نتناوله في محاضرة أخرى. لن نتناول ذلك الآن، لكننا سنرى في محاضرة أخرى ما يحدث للمسيحيين السود في خضم كل هذا.

حسنًا، الآن، إذا كنت تنظر إلى تفسيرات الحرب، فهذا ما نحتاجه للوصول إلى النقاط 1 و 2 و 3. كيف ينبغي لنا أن نفسر الحرب الأهلية؟ كيف ينبغي تفسير الحرب الأهلية؟ حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، كيف فسر الجنوب الحرب؟ فسر الجنوب الحرب على أنها تدخل خبيث من الشمال. هكذا فهم الجنوب الحرب يتدخل الشماليون خبيثًا في حقوقنا، وهم يستخدمون العنف للقيام بذلك، وبالتالي لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا.

في هذه الأثناء، ما نطلبه في الجنوب هو القصص الإلهي. لذا، ما نأمله هو القصص الإلهي. نأمل أن يعاقب الله هؤلاء الناس ويعاقبهم على أخطائهم لأنهم ينتهكون حقوقنا.

إذن، هذا هو التفسير الجنوبي للحرب. هكذا فهم الجنوبيون الحرب. أما التفسير الشمالي للحرب فكان مختلفًا بالطبع.

كان التفسير الشمالي هو أن الحرب كانت بسبب مؤامرات منشقين سياسيين في الجنوب. وأن الحرب لم تكن لتندلع أبدًا لو لم يبدأ هؤلاء المتآمرون السياسيون في الجنوب هذا الأمر. ما نحاول القيام به هو الحفاظ على حرية وكرامة جميع الناس.

لذا، ما كان الشمال، الشمال، مهتمًا به، هو أن الله ربح الحرب من أجل الشمال. كان هذا انتقامًا إلهيًا من الشمال. لذا، فقد فزنا، وفزنا لأن الله كان في صفنا.

لذا، كان فهم الشمال مختلفًا تمامًا. لذا، إلى جانب ذلك، يُعاقب الجنوب على خطاياهم. وهذا ما يفعله الله بقصاصه الإلهي.

،إنه يعاقب هؤلاء الناس على خطاياهم. ولو لم يكونوا من هؤلاء الخطاة الذين يثرون على الله لما عاقبهم. ولكنهم الآن يعاقبون. الله هو إله الدينونة، ولذلك فإن دينونته تأتي عليهم.

هذا هو التفسير الشمالي. الآن، دعنا ننتقل إلى الرقم ثلاثة، وهو الأكثر أهمية. الرقم ثلاثة هو الأكثر أهمية.

حسنًا، التفسير الثالث هو تفسير أكثر تعقيدًا للحرب. تجد هذا التفسير للحرب لدى أشخاص مثل أبراهام لنكولن. لذا، حاول أبراهام لنكولن بالطبع إدارة كل هذا الأمر، لكن أبراهام لنكولن كان لديه فهم أكثر تعقيدًا. وأكثر دقة لما حدث في الحرب الأهلية.

حسنًا. من أجل فهم هذا النوع الأكثر تعقيدًا وعمقًا من الفهم للحرب، هناك ثلاثة بيانات يجب الإدلاء بها. هنا. إذن، هنا شخص مثل أبراهام لنكولن يحاول تقديم فهم أكثر عمقًا للحرب.

هناك ثلاثة بيانات يجب الإدلاء بها. البيان الأول: يجب أن يكون لدى الجميع ثقة أقل قليلًا في معرفتهم بمقاصد الله. يجب أن يكون لدى الجميع ثقة أقل قليلًا في أنهم متأكدون تمامًا من معرفتهم بمقاصد الله.

ربما تكون مقاصد الله أكثر خفاء مما قد يتصوره الناس. وربما لا تكون كذلك؛ وربما لا تكون مقاصد الله علنية تمامًا كما يتصورها الجميع. لذا، ينبغي للجميع، شمالًا وجنوبًا، أن يكونوا أقل ثقة في مقاصد الله.

هذا هو المبدأ الأول. حسنًا. المبدأ الثاني هو أن الجميع يجب أن يكونوا على دراية بالغموض في العمليات التاريخية.

التاريخ فوضوي. هناك الكثير من الغموض في العمليات التاريخية. التاريخ ليس منظمًا كما يحاول الجميع أن يظهر.

إذن، هذا هو الرقم الثاني. تذكر الغموض. تذكر فوضى التاريخ.

تذكر كيف، تذكر العالم الذي نعيش فيه. إنه عالم فوضوي للغاية. لذا، فلنعتز جميعًا بذلك.

حسنًا. ثالثًا، ينبغي للجميع أن يكونوا أقل ثقة في النقاء الأخلاقي لجانبهم من القصة. ينبغي للجميع أن يشككوا في النقاء الأخلاقي لجانبهم من القصة.

لا ينبغي لهم أن يلتزموا الصمت، ولا ينبغي لهم أن يكونوا على ثقة تامة من النقاء الأخلاقي لجانبهم من القصة. حسنًا، هناك ثلاثة مبادئ.

عدم الثقة في معرفة مقاصد الله. - إدراك أن التاريخ فوضوي للغاية. - عدم التأكد من أنك تتمتع بالنقاء - الأخلاقي الذي تعتقد أنك تتمتع به.

حسنًا. إذا أخذنا هذه المبادئ الثلاثة في الاعتبار، فإن الحرب الأهلية قد تكون تجربة ذات مغزى بالنسبة للجميع. وإذا أخذ الجميع هذه المبادئ الثلاثة على محمل الجد، فإن النتيجة ستكون أن الحرب الأهلية قد تكون تجربة ذات مغزى.

إننا نستطيع أن ننظر إلى الوراثة إلى الحرب الأهلية، والتي كان من الممكن أن تكون تجربة ذات مغزى للشعب الأمريكي ككل. ليس في الشمال أو الجنوب، بل بالنسبة للشعب الأمريكي ككل، فقد كانت هذه تجربة ذات مغزى. وما ينبغي لنا أن نتعلمه كأمركيين هو أن هذا ما أراد أبراهام لينكولن أن يفعله الشعب الأمريكي بطبيعة الحال.

ما الذي يمكننا أن نتعلمه كشعب؟ ما الذي يمكننا أن نتعلمه من ما حدث لنا؟ تذكروا، علينا أن نتذكر مدى بشاعة الحرب الأهلية. فقد قُتل عشرات الآلاف من الناس في يوم واحد، وكان الأمر مروعًا للغاية. هل هناك شيء يمكن تعلمه من هذا؟ لقد قال أبراهام لنكولن، على سبيل المثال، نعم، هناك شيء يمكن تعلمه من هذا لذا.

الآن، ما أراده بعض القساوسة من الأمريكيين هو التوبة عن خطاياهم، والاعتراف بخطاياهم، والسعي إلى المصالحة مع إخوانهم وأخواتهم. لذلك قال بعض القساوسة الذين آمنوا بالتحليل الأكثر تعقيدًا للناس، مثل أبراهام لنكولن، حسنًا، الرسالة التي سأبدأ في تبشيرها هي: نحن بحاجة إلى الاعتراف بخطايي، أنا بحاجة إلى الاعتراف بخطايي.

أين أخطأت في حق أخي أو أختي؟ الاعتراف بالخطيئة، ثم السعي إلى المصالحة بعد ذلك. السعي إلى المصالحة مع إخواني وأخواتي الذين لم يروا الأمور بنفس الطريقة التي رأيتها بها. لذا، بدأ العديد من القساوسة في الوعظ بهذه العظة عن التوبة والمصالحة.

حسنًا، إليكم اقتباسًا من كتاب "أسكيو" و"بيرارد"؛ هذه هي الصفحات التي تتحدث عن هذا الموضوع ولكنهما يصرحان به بشكل جيد للغاية، لذا سأكتفي بالاستعانة بكتابنا المدرسي في هذا الشأن. كانت الحرب بمثابة حكم إلهي على الذنب الجماعي الذي ارتكبه الشعب الأمريكي. كان الصراع بمثابة مأساة تضحية وتطهير. تحمل في طياتها إمكانية ليس فقط الحفاظ على الأمة بل وتجديدها أيضًا.

لذا، أحب هذا؛ إنه بيان موجز جيد لتفسير الحرب بهذه الطريقة. لذا، فهي عمل إلهي للحكم على الذنب الجماعي، ومأساة التطهير التضحوي، وإمكانية ليس فقط للحفاظ على الأمة ولكن أيضًا لتجديد الأمة. وإعادتها إلى الحياة مرة أخرى. لذا فإن هذا اقتباس جيد، أسكيو وبيارد، الصفحات 114 إلى 115.

حسنًا، إذن هذه هي الحرب الأهلية في الكنائس. لا أتعامل مع هذا الأمر كثيرًا، ولكن هل هناك أي أسئلة حوله؟ نحن، ذلك الموقف الثالث، ذلك الموقف المعتدل، ومع بعض المبادئ التي استخدمت لإرساء ذلك الموقف المعتدل، حاولنا الخروج من الحرب الأهلية ببعض الفهم لكيفية مساعدة ذلك لنا كأمة، وكيف يمكن أن يساعدنا كشعب. ليس من السيئ أن تفعل عندما نتحدث عن الصراعات الأهلية في العالم أن ننظر إلى تلك المبادئ الثلاثة. إنها ليست طريقة سيئة للنظر إلى هذا النوع من المبادئ.

هل يوجد أي شيء على الإطلاق؟ حسنًا، سننتقل إلى الصفحة 15 من المنهج الدراسي، الصفحة 15 من المنهج الدراسي. إننا نستخدم وقتنا جيدًا هنا لأنه يوجد، حسنًا، سنرى عندما نتعامل مع أشياء التقويم، في المرة القادمة، في المرة القادمة التي نلتقي فيها يوم الجمعة. هذه هي المحاضرة رقم 11، الكنيسة السوداء في أمريكا.

المحاضرة الحادية عشرة، الكنيسة السوداء في أمريكا. حسنًا، حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، سنتناول موضوع الميثودية ونرى ما سيحدث مع الميثوديين. حسنًا، دعني أذكر لك بعض الأسماء هنا، ثم بعض الكنائس التي سأذكرها لك، إذن ها نحن ذا.

حسنًا، الكنيسة السوداء في أمريكا. بين الميثوديين، تأسست أول كنيسة سوداء في أمريكا في فيلادلفيا، وكان اسم الكنيسة هو الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية. لذا، فهذه هي أول كنيسة سوداء بين الميثوديين.

الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية. لاحظ الآن أنهم احتفظوا بلقب الأسقفية لأنهم خرجوا من، 1814 الكنيسة الأسقفية الميثودية، لكن هذه هي الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية التي تأسست في عام 1814 في فيلادلفيا. حسنًا، ما حدث الآن، للأسف، هو أننا نقول، في فيلادلفيا، هذه مدينة شمالية، لكن في فيلادلفيا، يعود الأمر إلى السؤال الذي طرح سابقًا؛ في فيلادلفيا، كان هناك احتكاك هائل بين السود والبيض.

لذا، فهذه قصة حزينة نوعًا ما، حيث كان هناك الكثير من الاحتكاك بين الميثوديين بعد ذلك الوقت، وكان بعضها بسبب قضية العبودية، وبعضها الآخر كان بدوافع عنصرية، وما إلى ذلك. لذا، هناك مجموعة من الأشخاص الذين قرروا تكوين كنيسة خاصة بهم، وقرروا تسميتها بالكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية. حسنًا، اختار شخص مهم جدًا تكوين الكنيسة، وأن يكون زعيم الكنيسة، وأن يكون أول أسقف للكنيسة.

ها هو على الجانب الأيسر؛ هذا هو ريتشارد ألين، أحد أهم الرجال في المسيحية الأمريكية. لذا، إذا طلب مني أحدهم أن أقدم قائمة بأهم 10 أو 12 شخصًا، فلا بد أن يكون ريتشارد ألين في قائمتي في مكان ما. حسنًا ريتشارد ألين ناقد للغاية هنا.

حسنًا، الآن مع ريتشارد ألين، فهو في الواقع الشخص الذي أسس الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية وأصبح أول أسقف لها. لكنه كان قد أسس سابقًا كنيسة للميثوديين، الميثوديين السود تسمى كنيسة بيت إيل. لذا، فقد شكل كنيسة في فيلادلفيا أطلق عليها كنيسة بيت إيل، وكانت للميثوديين السود.

ولكنها لم تكن طائفة؛ بل كانت كنيسة أسقفية ميثودية منفصلة، ولكنها كانت مخصصة للميثوديين السود. لذا، فقد كانت لديه بالفعل تجربة مع الميثوديين السود الذين اجتمعوا للعبادة في كنيسة بيت إيل، وهو ما كان مهمًا حقًا. حسنًا، الآن عندما أسس هذه الكنيسة، عندما بدأ هذه الكنيسة، من الذي رسمه، وأصبح أسقفًا في الكنيسة، أول أسقف لهذه الكنيسة؟ من تظن أنه رسمه؟ أي شخص يريد أن يأخذ، وكانت هذه الرسامة مهمة جدًا لأنها تُظهر أن القيادة في صف الميثوديين السود الذين يحاولون تشكيل أنفسهم في طائفته الخاصة.

إذن، من الذي رسمه للوزارة؟ خمن سريعًا قبل أن ننطلق. فرانسيس أسبيري. فرانسيس أسبيري هو الشخص الذي رسم ريتشارد ألين.

هذا عمل مهم للغاية، وأسبيري يُظهر أهمية هذه الكنيسة السوداء والطائفة السوداء؛ هذه هي أهمية هذا الزعيم الأسود. لذا فإن هذا أمر بالغ الأهمية. وهكذا تم تأسيس الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية.

حسنًا، الآن، فقط بضعة أرقام هنا. 1860، 1860، حوالي 22000 عضو. 1860.

حسنًا، هذا ليس سيئًا للغاية. لقد تم تأسيسها في عام 1814. لذا، في عام 1860، بلغ عدد أعضائها 22000 عضو.

حسنًا، في عام 1896، أي في عام 1900 تقريبًا، بلغ عدد أعضائه 500000 عضو تقريبًا. وفي عام 1860، بلغ عدد أعضائه 22000 عضو تقريبًا. وفي عام 1896، أي في عام 1900 تقريبًا، بلغ عدد أعضائه 500000 عضو تقريبًا.

لقد نمت الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية وتطورت بشكل كبير. هذه صورة للكنيسة الأصلية في فيلادلفيا.

أوه، إنها طائفة دينية الآن، لذا فهي تضم العديد من الكنائس. نعم، إنها طائفة دينية، وهي تنتشر، ولديها عمل تبشيري، وما إلى ذلك. في الواقع، كانت الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية، هذه الكنيسة، هذه الطائفة، هذه الكنيسة هي أول من طور أول مجلة سوداء في أمريكا، كما طورت أول جامعة للسود في أمريكا.

لذا، كان الأمر في الواقع نوعًا ما في طور التحرك هنا. لذا، فإن ريتشارد ألين والكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية مهمان للغاية. هكذا بدأت الميثودية هنا.

حسنًا، أتمنى لك يومًا طيبًا. أوه، راشيل، تعالي. هل لديك سؤال سريع؟ أوه، كانت كنيسة مثل كنيسة بيت إيل.

أصبحت طائفة دينية في عام 1814، وحملت لقب الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية. كنت أحاول فقط أن أؤكد أنه قبل ذلك، كانت لديه كنيسة بيت إيل في فيلادلفيا، والتي لم تكن طائفة دينية جديدة. كانت مجرد كنيسته المحلية للميثوديين السود.

لكن الآن لدينا طائفة بعد عام 1814. حسنًا، أتمنى لك يومًا طيبًا. سنراك يوم الجمعة.

هذا هو الدكتور روجر جرين في محاضراته عن المسيحية الأمريكية. هذه هي الجلسة 13، العبودية والكنائس والحرب الأهلية.