

Dr. Roger Green, Le christianisme américain, Session 1 1, Le deuxième grand réveil

© 2024 Roger Green et Ted Hildebrandt

C'est le Dr Roger Green qui enseigne sur le christianisme américain. C'est la séance 11 sur le Second Grand Réveil.

Vous avez commencé, que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous voyez, vous savez ce que vous avez fait à l'examen. Vous avez donc obtenu une certaine mesure, un petit peu de mesure, donc c'est une bonne chose. J'aurais dû mentionner l'autre jour aussi, avant de commencer, que vous n'oubliez pas que vous avez un examen de deuxième heure, un examen final et des sorties sur le terrain qui peuvent vous aider un peu.

Vous avez aussi des devoirs. Le devoir peut vraiment vous aider. Le devoir peut vous faire passer, s'il est bien fait, d'une classe à la suivante.

donc beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Si quelqu'un veut me parler de l'examen, faites-le-moi savoir et nous fixerons un rendez-vous pour en parler, puis nous enregistrons ces mots au tableau. Bon, eh bien, juste un petit mot de dévotion aujourd'hui, mais c'est un jour important, le 19 février, car à cette date, quelqu'un dont vous n'avez probablement jamais entendu parler est décédé.

Il s'appelait Alexander Mack. Alexander Mack était un luthérien allemand très intéressant, mais il se trouvait un peu en désaccord avec l'Église luthérienne allemande et avec certaines de ses pratiques. L'une des choses avec lesquelles il se trouvait en désaccord était le baptême, car il ne croyait pas au baptême des enfants.

Il croyait que le baptême ne devait être accordé qu'aux adultes ayant confessé leur foi. Il a donc commencé à refuser le baptême aux seuls adultes et est resté fidèle au luthéranisme pendant un certain temps. Mais lui et ses disciples, un groupe assez restreint de disciples, ont été très critiqués et pourchassés.

Finalement, ils sont arrivés en Amérique et en Pennsylvanie. Ils se souviennent de cette partie de la Pennsylvanie appelée Germantown parce que tous ces Allemands avaient trouvé refuge en Pennsylvanie et ils l'ont appelée Germantown. Et puis il est mort ce jour-là à Germantown, en Pennsylvanie, en quelle année ? 1735. C'est donc la date de décès d'Alexander Mack.

Mais l'un des groupes qu'il a fondé s'appelait les Dunkers, et ils étaient appelés les Dunkers parce qu'ils faisaient des dunks. C'est pour cela qu'ils étaient appelés les Dunkers. Ils croyaient au baptême des adultes et à l'immersion totale, pas à cette histoire d'aspersion, on descend.

Voilà donc ce jour dans l'histoire de l'Église, Alexander Mack. Bon, nous sommes en quelque sorte là où nous devrions être, alors nous nous réjouissons. Je suis sur la page. Sur quelle page suis-je ? 14 du programme .

Pour en revenir aux résultats de ce réveil, vous aurez besoin de ces éléments devant vous si vous voulez suivre ce schéma. Rappelons-nous les résultats de ce réveil, comme nous l'avons vu l'autre jour. Tout d'abord, il y a eu une augmentation du renouveau, et nous avons mentionné que le renouveau faisait partie intégrante de la vie et de la culture américaines.

Avec les Puritains, puis le Premier Grand Réveil, puis le Second Grand Réveil, puis le Réveil Fini, et enfin, au milieu du XXe siècle, on a le Réveil de Billy Graham. Le Réveil fait donc partie de la vie ici. Nous avons également mentionné le travail élargi des sociétés bénévoles, et un bon exemple en est celui des sociétés missionnaires, mais c'était la première, en 1810, l'American Board of Commissioners of Foreign Missions.

L'histoire des missions américaines est assez remarquable au XIXe siècle, et nous faisons partie de cette histoire, comme nous l'avons mentionné l'autre jour, car la fondation du Gordon College en 1895 avait pour but d'envoyer des missionnaires au Congo belge. Il s'agissait au départ d'une école de formation missionnaire à Boston. Est-ce que j'ai bien la date ? Je crois que je dois avoir la bonne date : 1889, merci, 1889.

C'est vrai, parce que nous venons de fêter notre 125e anniversaire, donc c'est vrai. Nous en faisons donc partie. Ensuite, nous avons mis l'accent sur l'éducation : nous avons parlé de la Bible, des tracts, de la promotion de l'éducation, des écoles du dimanche, etc.

Ensuite, nous avons eu de grandes croisades humanitaires, le mouvement abolitionniste étant le plus important, ce qui va évidemment occuper la majeure partie de notre temps dans les deux prochaines conférences, et la croissance de nombreuses confessions. Et voilà donc la fondation d'universités et de séminaires, et nous en avons mentionné quatre : Andover, Princeton, la Divinity School de Harvard et la Divinity School de Yale. Bon, je pense que c'est à peu près là que nous nous sommes arrêtés.

Nous en arrivons maintenant au point six, qui est peut-être la partie la plus importante de cette conférence. Il y a des évolutions et des écarts par rapport au modèle évangélique. Fondamentalement, dans le christianisme américain, jusqu'à présent, nous avons vu un modèle évangélique assez fort.

Il y a eu quelques écarts par rapport à cela, par exemple avec le déisme. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu un modèle de vie évangélique, une vie chrétienne en

Amérique, essentiellement, et principalement protestante. C'était donc une nation protestante avec des enseignements et des valeurs protestantes, etc.

Alors maintenant, tout cela va commencer à se briser à la suite du Second Grand Réveil et après le Second Grand Réveil. Bon, nous allons mentionner ici quatre groupes. Le premier est le catholicisme romain, comme vous pouvez le voir sur votre plan, et nous venons de les mentionner ici parce que la prochaine conférence portera sur le catholicisme romain au 19e siècle.

Mais il suffit de dire que le catholicisme romain était assez peu présent à l'époque de la guerre d'indépendance, mais qu'au milieu du XIXe siècle, il était devenu un groupe important en Amérique, en particulier sur la côte est, dans des villes comme Boston, New York et Philadelphie. Les catholiques romains sont arrivés en nombre considérable, littéralement par centaines de milliers. Le catholicisme romain est donc arrivé et, au milieu du XIXe siècle, il a représenté un véritable défi pour la nation protestante et un véritable défi au type de modèle évangélique général que nous avons vu dans une nation protestante.

Maintenant, nous allons en parler davantage. Est-ce que cela a provoqué des conflits ? En effet, mais nous en parlerons davantage dans la prochaine conférence et de ce qui s'est passé. Les trois autres groupes, les Millérites, les Mormons et les Shakers, se sont réellement écartés du modèle évangélique.

Alors, nous allons d'abord parler des Millérites. Ok. Très bien.

Alors, pour parler maintenant des Millerites, il y a quelques noms que nous devons mentionner ici. Et le premier nom que nous devons mentionner est celui de William Miller lui-même, de 1782 à 1849. Maintenant, pour faire court, William Miller a vécu dans le nord de l'État de New York et a vécu dans une très jolie petite ville du nord de l'État de New York.

Mais il était essentiellement agriculteur de métier, mais c'était un homme qui lisait beaucoup la Bible et essayait de la comprendre. Il est donc devenu prédicateur laïc dans l'église. Dans sa prédication et dans son ministère, il a commencé à lire les livres de Daniel et de l'Apocalypse.

Et William Miller commença à croire et à enseigner que nous vivons dans les derniers jours. Il commença à rassembler autour de lui des disciples qui devinrent connus sous le nom de Millérites. Finalement, en 1843 et 1845, William Miller prédit à deux reprises le dernier jour de la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus.

Ce jour-là, ses disciples, les Millérites, se préparèrent, montèrent au sommet d'une colline et attendirent la seconde venue de Jésus. Cela n'eut pas lieu. Ils descendirent

de la montagne et il décrivit encore une fois cette seconde date du retour de Jésus. Ses disciples, les Millérites, attendirent la venue de Jésus, mais cela n'eut pas lieu.

- être que c'est un peu étrange, un peu bizarre, mais en fait, il y a quelques années, je dirais six ou huit ans, un prédicateur à la radio avait fait la même prédiction. Il avait prédit que la date serait quelque chose comme, je ne sais pas, le 20 mai ou quelque chose comme ça. Et les gens s'attendaient à ce que Jésus revienne ce jour-là.

Il a prédit ce jour-là. Il y avait des gens à Boston, devant la bibliothèque publique, avec leurs enfants, et ils s'attendaient à ce que Jésus revienne ce jour-là. Et il a prédit ce jour-là.

Et il y avait des gens à Boston, devant la bibliothèque publique, avec leurs enfants, et ils s'attendaient à ce que Jésus revienne ce jour-là. Et il a prédit ce jour-là. Et il a prédit ce jour-là.

Et il a prédit ce jour-là. Et il a prédit ce jour-là. Et il a prédit ce jour-là.

Et il a prédit ce jour-là. Et il a prédit ce jour-là. Et il a prédit ce jour-là.

Et il a prédit ce jour-là. Et il a dit, eh bien, qui a la preuve ? Et nous avons un signal avec des panneaux disant que Jésus reviendra aujourd'hui. Aujourd'hui même, c'est la seconde venue du Christ.

Et bien sûr, plus les journalistes étaient nombreux, plus les journalistes blasés allaient installer un micro là-bas. Etes-vous sûrs que Jésus reviendra aujourd'hui ? Oui, nous sommes absolument sûrs que c'est ce jour-là. Il y avait des affiches, même dans le métro. Je me souviens avoir pris le métro et avoir regardé le panneau. Eh bien, c'est le jour où Jésus reviendra.

Et cela n'est pas arrivé. Et même tard dans la nuit, vers minuit moins le quart, les journalistes étaient là. Êtes-vous sûr que Jésus viendra aujourd'hui ? Oui, Jésus.

Mais cela n'a pas eu lieu. C'était donc le cas des premiers millérites. Cela n'a pas eu lieu.

On pourrait penser qu'à cause de cet échec, William Miller disparaîtrait de la scène politique. Il a vécu jusqu'en 1849. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé.

Un mouvement a suivi William Miller, généralement appelé le mouvement adventiste. Il y avait donc des gens qui lui sont restés fidèles, même si les deux prédictions étaient fausses. Ils sont restés avec lui.

Ils ont également mis l'accent sur la seconde venue de Jésus. Ils étaient donc adventistes. Ils ont donc commencé à se définir eux-mêmes comme adventistes.

La dénomination adventiste la plus influente, je dirais certainement la plus importante, a été fondée par une femme du nom d'Ellen G. White. Il y a aussi les dates d'Ellen G. White et d'autres dirigeants. Mais elle est devenue en quelque sorte le dirigeant le plus connu .

Il y a Ellen G. White. Elle est devenue la dirigeante la plus connue de ce mouvement adventiste. Et ils se sont appelés les Adventistes du Septième Jour.

Ils étaient adventistes du septième jour parce qu'ils croyaient que les chrétiens suivaient neuf des dix commandements, mais qu'ils ne suivaient pas le commandement qui ordonnait de se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Les adventistes du septième jour étaient donc presque juifs, mais pour eux, le septième jour, du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi, est un jour de culte et de repos, etc. C'est ce qui les distinguait vraiment des autres groupes adventistes.

Bien entendu, tous les groupes adventistes n'étaient pas des adventistes du septième jour. C'est la plus grande des dénominations adventistes, même aujourd'hui. Le dernier chiffre que j'ai vu pour les adventistes du septième jour était d'environ 25 millions de personnes dans le monde.

C'est donc un groupe assez important. Il y a deux autres choses que vous devez savoir sur les adventistes du septième jour, la première étant que nous célébrons notre culte le jour du sabbat plutôt que le dimanche. Nous avons des églises adventistes du septième jour près de chez nous.

Mais il y a encore quelques autres choses. Savez-vous quelque chose sur les Adventistes du Septième Jour ? Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit à propos des Adventistes du Septième Jour ? Non. Ils sont orthodoxes en termes de théologie.

Certains le font. Ce n'est pas une caractéristique distinctive de leur religion. Autre chose ? Oui, Matt ? Ellen White est certainement tenue en grande estime par les adventistes du septième jour.

Et elle est, en un sens, une prophétesse des temps modernes. En termes de théologie, quoi en termes de théologie ? Tout d'abord, ils sont certainement une communauté eschatologique. Ils sont une communauté qui cherche ; ils sont en quelque sorte, en quelque sorte, une communauté ; ils se considèrent comme debout sur la pointe des pieds, attendant, priant pour le second avènement de Jésus.

donc d'une communauté qui garde en tête la doctrine de la seconde venue de Jésus, alors que beaucoup d'autres chrétiens ont peut-être un peu oublié que Jésus reviendra, mais pas les Adventistes du Septième Jour ni d'autres groupes adventistes. Il s'agit donc d'une communauté eschatologique. C'est très important.

Et cela sera également important pour les autres choses que nous disons. La deuxième chose que vous savez peut-être à propos des adventistes du septième jour, c'est qu'ils sont une communauté saine. Ils sont très préoccupés par les questions de santé.

Ils s'intéressent à ce que vous mangez et à ce que vous buvez, à ce que vous ne devriez pas manger et à ce que vous ne devriez pas boire. Ils sont essentiellement une communauté végétarienne, même si ce n'est pas absolument prescrit, et je vous dirai dans une minute pourquoi je le sais. Ce n'est pas absolument prescrit pour être adventiste du septième jour, mais c'est en quelque sorte suggéré.

Ils ont donc des hôpitaux. Vous connaissez peut-être leurs hôpitaux, leur souci de la santé, etc. Et ils font probablement partie de la vie culturelle américaine.

Les Adventistes du Septième Jour sont probablement la communauté la plus saine que nous ayons, en tant que groupe. Avec ces trois groupes, c'est intéressant, mais avec les Adventistes du Septième Jour, il y a quelques années, les Adventistes du Septième Jour sont venus dans ma dénomination et ont demandé si nous pouvions ouvrir une conversation entre les Adventistes du Septième Jour et ma dénomination. Et nous avons eu pas mal de réunions avec les Adventistes du Septième Jour.

C'était très intéressant, et nous avons trouvé qu'ils étaient très orthodoxes. Ils croient en leur trinitaire. Ils sont centrés sur le Christ.

Ils croient à la mort du Christ sur la croix. Ils croient à sa résurrection, bien sûr, à sa seconde venue. Ils croient que le Christ a expié nos péchés, etc.

Ils sont très orthodoxes en ce qui concerne la doctrine chrétienne de base. Mais c'était intéressant et ils étaient très préoccupés par nous, bien sûr. Nous allions à leur siège pour une réunion.

Ils venaient à un endroit où nous nous rencontrions, et ainsi de suite. Donc des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Mais lorsque nous étions à leur siège, deux choses nous ont semblé intéressantes.

Tout d'abord, tous les repas qu'ils nous ont servis étaient bien sûr végétariens. Donc, si vous n'étiez pas habitué à cela pendant la période où nous nous sommes rencontrés, vous deviez vous y habituer pendant la semaine où nous nous sommes

rencontrés. La deuxième chose que nous avons trouvée intéressante, c'est que vers le vendredi midi, leur siège s'est vidé.

Ces gens rentrent chez eux pour se préparer pour le sabbat. C'était presque juif. En fait, le bâtiment s'est vidé.

Nous avons demandé si nous pouvions rester, et notre groupe pouvait rester, pour avoir une discussion entre nous. Et il y avait un concierge non adventiste du septième jour qui a dit, oui, ce concierge va fermer pour vous, alors n'hésitez pas à rester. Mais nous rentrons tous à la maison parce que nous nous préparons pour notre service du sabbat du vendredi soir, puis pour une école du dimanche du samedi matin, puis un autre service le samedi, et ainsi de suite.

C'était donc fascinant de voir le rythme de leur vie le vendredi, et de voir qu'ils prennent vraiment, vraiment, vraiment le sabbat très au sérieux. Et ils ne le font pas. Ils font très attention à leur comportement. Lorsqu'ils ne sont pas en train de prier le jour du sabbat, c'est un moment de repos.

Ils ne font pas de loisirs, ni d'événements sportifs, ni de choses de ce genre le jour du sabbat. C'est un temps de repos et d'adoration uniquement. Ils sont donc assez stricts à ce sujet.

Bon, alors les Millérites, voilà vos deux noms de Millérites, William Miller et Ellen G. White. Bon, permettez-moi de revenir au groupe suivant que vous connaissez peut-être, à savoir les Mormons. Alors, nous allons dire quelques mots sur les Mormons.

D'accord, les deux noms, tout d'abord, sont deux noms que nous voudrions garder à l'esprit. Vous connaissez probablement cela grâce à d'autres cours, mais Joseph Smith, de 1805 à 1844, et la montée du mormonisme. Et puis, bien sûr, une personne qui s'est convertie au mormonisme, un homme du nom de Brigham Young. Et Brigham Young a en quelque sorte porté le mormonisme à la génération suivante.

Alors, Joseph Smith et Brigham Young sont les deux personnes que l'on associe aux débuts du mormonisme. Il s'agit de Joseph Smith à gauche et de Brigham Young à droite. OK, donc Joseph Smith, encore une fois, où en sommes-nous ici ? Nous sommes dans le nord de l'État de New York.

Et vous connaissez peut-être l'histoire de Joseph Smith. Je reviendrai sur son nom, les dates vous aideront. Vous connaissez peut-être l'histoire de Joseph Smith, qui a découvert un livre caché appelé le Livre de Mormon.

Comme le Livre de Mormon était écrit sous forme de hiéroglyphes, Joseph Smith avait besoin d'une paire de lunettes pour l'interpréter et le traduire en anglais. En interprétant le Livre de Mormon et en le traduisant en anglais, Joseph Smith a

découvert que son nom y était mentionné comme celui d'un grand prophète. Et maintenant, le Livre de Mormon est interprété par Joseph Smith avec ses lunettes spéciales.

Mais lorsqu'on lui a demandé comment vous nous avez montré comment vous aviez fait tout cela, les lunettes n'étaient plus là. Les gens devaient donc croire que son interprétation du Livre de Mormon était une interprétation exacte, même si son nom se trouvait dans le Livre de Mormon. C'était donc en 1827.

Il est important de noter ici que vous avez le prophète Joseph Smith et que vous avez le Livre de Mormon comme livre faisant autorité. Il est important de noter que cela se passe aussi dans l'État supérieur de New York. Nous allons maintenant insister un peu sur ce point, c'est-à-dire que cela se passe dans l'État supérieur de New York, où cela commence à se produire en 1727.

Donc, le lieu est important, et l'événement est important. Oui, Rachel ? Eh bien, oui, des sortes de plaques d'or qu'il a interprétées, ou mises sous forme de livre. Mais les plaques d'or étaient appelées le Livre de Mormon, d'où nous tirons le nom.

Et puis il avait besoin des lunettes. J'essaie d'être aussi objectif que possible, mais c'est un peu difficile. Mais il a eu les lunettes, il interprète tout, et ainsi de suite.

Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Ils ont donc organisé une église, et l'une des premières personnes à les rejoindre, en quelque sorte, était Brigham Young.

En fait, Joseph Smith a été assassiné en 1844. Il a donc eu une fin très malheureuse. Mais c'est Brigham Young qui a continué la vie et le ministère de ce groupe de mormons en pleine croissance.

Joseph Smith et Brigham Young, mais surtout Joseph Smith, ont continué à recevoir des révélations de Dieu. En un sens, le Livre de Mormon n'était que le début de l'histoire. Il y a donc la Bible, puis le Livre de Mormon, mais Joseph Smith a continué à recevoir des révélations de Dieu dans ce qui a été appelé un livre qui est devenu plus tard connu sous le nom de Doctrine et Alliances.

L'une des révélations qu'il a reçues, que vous connaissez peut-être du mormonisme, concernait les mariages polygames. Joseph Smith lui-même avait 49 épouses. La polygamie était donc une pratique instituée au sein du mouvement mormon.

Joseph Smith a 49 épouses. Et c'est une révélation qui lui est venue. Vous savez donc aussi, bien sûr, que sous Brigham Young, il y a eu beaucoup de persécutions.

Ils ont été très harcelés, à la fois politiquement et religieusement, parce que ces gens avaient des idées étranges. Mais c'est Brigham Young qui les a emmenés dans un

endroit appelé Utah et ils ont trouvé, à Salt Lake City, dans l'Utah, un endroit, une sorte de refuge. Ils avaient deux ou trois croyances intéressantes, et je voudrais ensuite parler de deux ou trois de mes propres histoires. Tout d'abord, ils croyaient à l'autorité des Écritures. L'autorité des Écritures, les Écritures sont importantes, mais il existe d'autres Écritures qui font également autorité, comme le Livre de Mormon ou les Doctrine et Alliances.

Il y a donc la Bible, puis le Livre de Mormon, puis les Doctrine et Alliances. La Bible a donc une autorité, mais le Livre de Mormon aussi, ainsi que les Doctrine et Alliances. Cela a causé de réelles difficultés aux autres chrétiens, qui considèrent d'autres livres comme faisant autorité.

Une autre chose qui posait problème aux chrétiens était leur vision de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, car ils considéraient que Dieu le Père et Dieu le Fils avaient un corps. Chacun d'eux avait un corps, un corps physique. Et c'est la première vision qui se trouve aujourd'hui dans un vitrail du tabernacle mormon à Salt Lake City, dans l'Utah.

C'est la première vision que Joseph Smith a réellement eue, et vous remarquerez qu'il a une vision de Dieu le Fils et de Dieu le Père comme deux personnages individuels distincts et en fait des personnages physiques. Maintenant, cela devient problématique, bien sûr, car si Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit partagent la même essence, il semble y avoir une distinction entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, si vous avez ce genre de distinction, vous n'avez pas la Trinité, pas au sens orthodoxe du terme, du Père, du Fils et du Saint-Esprit partageant la même essence.

Ils croient aussi qu'avant la création, nous avons été créés en tant qu'êtres spirituels. Nous naissons dans ce monde et il y a une sorte d'union entre nous, mais avant la création, tous les êtres humains sont créés en tant qu'êtres spirituels. Ensuite, vous naissez dans ce monde et l'espoir de la communauté est que vous grandissiez dans la connaissance de Dieu, et c'est le genre de but évangélique des mormons.

Je veux leur donner un autre nom dans une minute. Ouais, Rachel. C'est bon.

Bien. Oui. Pourquoi ne font-ils que lire ?

Oui, le roi Jacques. Je ne pense pas en être sûr moi-même, mais c'est la version autorisée. Si c'est assez bon pour Paul, c'est assez bon pour eux.

Je veux dire, vous savez, ce genre de choses, mais je n'en suis pas sûr. Je fais un lien avec ce qu'ils croient à propos de l'Église, de l'Église primitive, dont nous parlerons dans un instant, et je me demande si c'est un peu lié à cela, que la version King James est la seule version vraiment préservée, que les autres sont, à certains égards,

doivent être apostates à certains égards, mais c'est vrai. Ce n'est que la version King James, oui.

Vous avez étudié le mormonisme, ou bien ? Je ne suis pas mormon, mais je suis mormon. D'accord, vous l'êtes. Que Dieu vous bénisse.

Bon, d'accord, alors, d'accord. Bon, laissez-moi mentionner une autre chose à propos des mormons, et ensuite, si vous pensez qu'il y a d'autres choses dont nous devrions parler, n'hésitez pas à intervenir ici, mais le nom préféré des mormons est en quelque sorte un indice de ce dont nous parlons sur le plan eschatologique. Il s'agit de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Ils préfèrent donc ce terme à celui de mormon, et ils n'utiliseraient jamais le terme d'église mormone, mais ils préfèrent le terme d'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours . Or, ce titre vous dit deux choses. Tout d'abord, il pourrait y avoir une sorte de message caché.

Tout d'abord, ils croient que l'Église est devenue apostate assez rapidement après le Nouveau Testament, que l'Église du Nouveau Testament était une véritable Église, un corps de Christ, mais qu'après cela, l'Église est devenue une Église apostate et non la véritable Église de Jésus-Christ. Par conséquent, la grande chose au sujet des révélations à Joseph Smith est que Dieu a révélé à Joseph Smith la véritable Église et qu'il allait être le véritable prophète de la véritable Église, de l'Église vivante, de l'Église du Nouveau Testament, de l'Église du Christ. Ainsi, tout ce qui s'est passé à partir du deuxième siècle jusqu'à Joseph Smith est devenu apostat, et la véritable Église est maintenant cette Église fondée par Joseph Smith, et ainsi de suite.

Ensuite, la deuxième chose que cela vous dit, c'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours . C'est une communauté eschatologique. Nous vivons dans les derniers jours, et ils vivent et attendent la seconde venue de Jésus, et ainsi de suite.

Donc, les Saints des Derniers Jours sont importants pour le titre. C'est aussi une sorte de cadeau. Maintenant, j'ai quelques anecdotes à leur sujet, mais avant, Rachel, tu veux ajouter quelque chose à cela en termes de, tu sais, c'est un peu, oui.

Oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.

Oui, oui. Ouais, eh bien, et certainement l'Église primitive a échoué, aucun doute là-dessus, mais oui. Je vais parler de l'au-delà.

Ouais, est-ce que je peux tenir ça juste une minute, Porter ? Ouais. Ça, je ne sais pas. Rachel, l'apôtre Jean est-il toujours en vie ? Je ne sais pas, mais...

Je ne sais pas. Et toi ? Ok. Ok.

Jésus a dit cela, vous savez, dans Jean chapitre 21, quand ils prennent leur petit déjeuner, Jésus a dit : « Si telle est ma volonté, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Qu'est-ce que cela peut vous dire, Pierre ? Vous parlez à Pierre, donc peut-être que cela vient de là, mais je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur les mormons, mais il y a certaines choses que je sais, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas.

D'accord.

C'est vrai, la Perle de Grand Prix. Parfois, ils utilisent la Perle de Grand Prix comme synonyme du livre des Doctrines et Alliances, donc parfois ils sont synonymes, mais si vous en avez un, vous voulez dire que vous en avez un avec la Bible plus le Livre de Mormon plus, et cela s'appelle la Perle de Grand Prix. La Perle de Grand Prix est un synonyme de Doctrines et Alliances . Je le sais, mais je ne savais pas qu'on pouvait les acheter tous dans un seul livre.

D'accord, ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Je vais raconter deux histoires dans une minute, mais allez-y.

Savez-vous que les mormons ont une période de baptême entre le baptême et le baptême ? Oui, c'est vrai. Et ils croient au baptême pour les morts ? Oui, ils croient au baptême pour les morts, et cela vient d'un passage de 1 Corinthiens où Paul ne l'approuve pas vraiment. Il le remet en question, mais ils croient au baptême des morts, et par conséquent, les baptêmes sont massifs dans les temples parce que beaucoup de gens baptisent toujours les morts. Si vous voulez retracer votre généalogie, vous le pouvez, les mormons connaissent probablement votre généalogie parce qu'ils baptisent pour tous ces morts qui sont partis avant vous.

Alors, je vais vous raconter deux petites histoires. Il y a un temple mormon qui pourrait aussi ressembler à celui de Washington. Deux petites histoires sur les mormons, deux histoires personnelles.

Tout d'abord, beaucoup d'entre nous étaient là. Je pensais que c'était à Chicago, mais maintenant je me demande si c'était à Washington, DC, mais je pensais que c'était à Chicago où nous étions. Est-ce que cela ressemble au temple de Washington, DC, pour vous ? Oui, oui, et je pensais que nous étions à Chicago. En tout cas, beaucoup d'entre nous étaient à une conférence à Chicago. C'était il y a des années et des années et nous étions là pour l'Académie américaine de religion, la Société de littérature biblique, et nous avons lu dans le journal qu'un tabernacle mormon venait d'être construit, et évidemment, nous ne le savions pas, mais il est évident qu'il existe une loi, une règle mormone, selon laquelle lorsque le tabernacle est construit, ou qu'un nouveau temple est construit, il doit être ouvert au public pendant un certain nombre de jours.

Nous avons donc décidé, probablement quatre ou cinq d'entre nous, que nous voulions voir cet endroit. Si c'est ouvert au public, tout est ouvert au public. Le public peut se promener, il y a des visites guidées et tout, puis ils vont fermer le temple parce que certaines parties du temple sont réservées à un certain groupe de personnes, etc.

Nous y sommes donc allés et, bien sûr, tout l'endroit était ouvert au public. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute mon existence. C'était incroyable.

C'était énorme et massif, et c'était le meilleur matériau de construction. Je me souviens de la salle baptismale, probablement la moitié de la taille de cette salle, tout en or avec des veaux d'or et tout ça, et les gens étaient baptisés. Et je me souviens d'une des salles d'essayage pour les mariages parce qu'ils étaient souvent célébrés, bien sûr, nous n'avons pas le droit de pratiquer la polygamie, mais ils célébraient souvent des mariages de plusieurs couples à la fois et ainsi de suite. Mais toutes ces explications, je me souviens d'être entré et d'avoir regardé l'escalier, et on pensait vraiment être au paradis, je dois dire, parce qu'il y avait de très belles images du paradis et des anges et des archanges, et je pensais que j'étais juste entouré et tout.

Ensuite, après notre sortie, il y avait un endroit où ils ont montré un film sur le mormonisme et l'autre chose que je n'avais pas remarquée, je ne sais pas si tu as compris, Rachel, ou pas, mais ils croient que l'état dans lequel tu meurs est l'état dans lequel tu vivras pour l'éternité. Donc, si tu meurs à six mois, c'est ainsi que tu seras pour toute l'éternité. Ce serait un état béni.

Vous n'aurez pas de maladie et tout ça. Donc, si vous mourez à 100 ans, vous n'emporterez pas avec vous au paradis ces maladies, mais ce sera un état béni. Mais aussi parce qu'ils ont une si grande compréhension et, comment dire, une grande sorte de théologie presque comme une famille, comme une communauté, c'est si important.

Vous serez ensemble en famille pour toute l'éternité. Mais je ne m'en rendais pas compte, mais l'état dans lequel vous mourrez... Ils ont donc vu tous ces petits enfants monter au ciel, les pères et les mères monter au ciel, les personnes âgées monter au ciel, et ainsi de suite. C'était une vue tellement fascinante.

Je me demande souvent ce qui attire les gens vers le mormonisme, je dois dire que je dois me le demander, sachant comment le mormonisme a commencé et son histoire. On se demande donc ce qui attire les gens vers le mormonisme. Mitt Romney, ancien gouverneur, s'est présenté à la présidence. Il est mormon, et on se demande ce qui l'attire, c'est un homme très intelligent. Qu'est-ce qui l'attire vers le mormonisme, le fait d'être mormon ? On se le demande. Et je pense qu'une partie de cela est l'accent

mis sur la vie de famille et la communauté des croyants, la communauté de la famille, et tout le reste.

Cela fait vraiment partie du mormonisme. Je ne sais pas si vous êtes comme Mitt Romney si vous devez expliquer comment le mormonisme a commencé ou expliquer certaines doctrines et alliances et certaines... je ne sais pas comment vous y parvenez ? Je n'en suis pas exactement sûr, mais il semble que ce soit difficile à gérer parfois. Oui, c'est une autre chose pour la mission d'être envoyé comme missionnaires pendant deux ans.

J'ai vu des missions mormones à Boston à de nombreuses reprises, c'est donc vrai, et il faut leur en donner le mérite. Ce sont des gens qui ont l'esprit missionnaire. Il faut aussi leur donner le mérite du soutien financier qu'ils apportent à leur église. Ils soutiennent leur église, c'est certain.

Voilà donc mon histoire. Je suis entré dans le temple et j'ai vu tous les petits recoins de l'endroit avant qu'ils ne le ferment au public, et c'était la chose la plus fascinante que j'aie jamais vue. Mais je vais vous raconter une autre histoire rapide : j'étais à Independence, dans le Missouri, pour une conférence, et il y a un groupe à Independence, dans le Missouri, appelé les saints des derniers jours réformés.

Maintenant, il y a une rupture. Il y a trois ou quatre ruptures. Il y a une rupture fondamentaliste avec le mormonisme, il y a une rupture libérale, mais de toute façon, il y a un groupe appelé les saints des derniers jours réformés à Independence, dans le Missouri, et j'en faisais partie, ils m'ont hébergé, je parlais dans une église, et donc ils m'ont hébergé dans un bed & breakfast.

Vous ne savez pas, le Bed & Breakfast, c'est la vue. Je n'ai pas pris ces photos, mais c'est la vue depuis le Bed & Breakfast. Vous regardez de l'autre côté de la rue vers leur temple, et vous regardez vers leur lieu de rencontre de l'autre côté de la rue. C'était la chose la plus remarquable.

Cet endroit, c'est difficile à dire, c'était énorme. Je veux dire, c'était énorme, mais ce qui est fascinant dans leur lieu de réunion, qui était juste à côté, cet endroit à droite là, cet auditorium, cet auditorium, maintenant, vous savez, et les gens qui dirigeaient le bed & breakfast étaient des saints des derniers jours réformés, alors ils me racontent cette histoire, et tout, je veux dire, ils sont très sérieux à ce sujet, et je dois être sérieux aussi, parce que je ne dirais jamais rien sur la compréhension religieuse de qui que ce soit de la religion, mais il y a un toit rétractable, et la raison pour laquelle il y en a un, c'est que lorsque Jésus viendra, ils vont rétracter le toit, et Jésus descendra et ira d'abord les servir dans leur lieu de réunion, et donc vous avez le toit rétractable. J'espère juste que ça fonctionnera ce jour-là.

C'est ce que j'avais envie de dire, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai fait aucune remarque.

J'ai écouté ce qu'ils me disaient, le toit rétractable, et tout est conçu et tout, et ensuite ils achètent. Ces gens prennent ça très au sérieux parce qu'ils achètent un terrain pour l'aéroport afin de pouvoir construire une route de l'aéroport jusqu'ici, de sorte que lorsqu'ils sauront que Jésus reviendra, les saints des derniers jours réformés de tout le pays pourront atterrir à l'aéroport, mais ils n'auront pas à se soucier de rien. Ils monteront simplement dans leurs voitures, conduiront jusqu'ici pour pouvoir être là quand le toit se rétractera et que Jésus descendra, et donc, donc c'est une vision un peu plus étrange du mormonisme que ce que j'avais jamais entendu de ma vie, mais c'est là, Independence, Missouri, donc il y a Jésus qui vient à Independence, donc.

Voilà donc ce qu'il en est des mormons. Nous avons probablement discuté. Vas-y, Jenna. Qu'est-il arrivé aux mormons ? Eh bien, ils se sont séparés de Joseph Smith, mais je ne pense pas que les problèmes doctrinaux aient probablement été l'un des problèmes doctrinaux, mais je n'en suis pas sûr.

Il faudrait vraiment que je fasse des recherches plus approfondies à ce sujet. J'étais tellement intéressé par leur temple et par cela quand ils ont commencé à parler du toit rétractable. Je n'ai pas pu.

Ils avaient toute mon attention. Ils avaient toute mon attention, et l'endroit était dirigé par des laïcs, donc je ne l'ai pas fait. Nous ne l'avons pas vraiment fait, donc je ne suis pas sûr. Il faudrait que je fasse des recherches là-dessus, oui, mais je sais qu'ils se sont séparés de Joseph Smith.

Je ne sais pas exactement quels étaient les problèmes, oui. Ok, donc les mormons, oui. Oui.

Oui, ce mouvement prend de l'ampleur. Il commençait à prendre de l'ampleur, mais il est perçu comme un mouvement sectaire et hérétique, tant par l'Église que par les autorités.

Il se trouve que Joseph Smith se trouvait à Kirkland, je crois, si je me souviens bien, lorsqu'il fut assassiné par une foule en colère à cause de ce qu'il avait fait. Le mormonisme était alors une seconde génération qui s'est vraiment implantée sous Brigham Young lorsqu'il s'est installé. Il y avait des églises mormones dans des endroits comme l'Ohio, le Missouri, le nord de l'État de New York, mais c'est là que Brigham Young a commencé à se développer. Aujourd'hui, c'est la plus grande religion, et on dit que c'est la religion qui connaît la plus forte croissance en Amérique aujourd'hui. J'ai entendu cela à plusieurs reprises.

Donc, les mormons grandissent, grandissent, oui. Alors, voilà, les mormons, d'accord, les mormons. Bon, eh bien, c'est un troisième départ.

Je pense que nous pouvons sans risque qualifier cela de rupture avec le modèle évangélique. Je pense que nous serions en droit de dire cela. Il y avait le catholicisme romain, puis les millérites, puis les mormons, et maintenant le dernier groupe dont nous allons parler est celui des Shakers, les Shakers, et remarquez que j'ai ici d'autres mouvements communautaires.

Alors, les Shakers. Bon, les Shakers, ce groupe a commencé en Angleterre. Il n'a pas commencé ici, mais il va venir ici.

Ce groupe a commencé en Angleterre, et il a commencé comme une rupture avec les Quakers, et ils étaient connus sous le nom de Quakers Shaking en Angleterre parce que dans leurs services religieux, ils avaient l'habitude de danser et de secouer beaucoup, et donc par dérision, ils étaient connus sous le nom de Quakers Shaking. Or, quand ils ont été fondés en Angleterre, le quakerisme commençait à se stabiliser un peu, juste un peu en tout cas, et donc les Quakers Shaking étaient un phénomène assez important quand ils ont été fondés, et évidemment, c'est un terme de dérision, les Quakers Shaking, mais ils ont pris cela comme un signe d'honneur, alors ils ont commencé à se nommer les Shakers. Il y avait beaucoup de dirigeants des Shakers, mais le dirigeant le plus important des Shakers est celui qui a apporté un groupe Shaking, Shaking, Shaking, Shaker en Amérique, et son nom était Mère Anne Lee, et voici une sorte de portrait de Mère Anne Lee, et Mère Anne Lee, très intéressant.

Elle se considérait comme le principe féminin du Christ, donc elle se considérait comme la contrepartie féminine du Christ masculin, donc c'est un peu incertain, et donc la seconde venue, en ce qui la concerne, commence à s'accomplir en elle parce qu'elle est présente comme la contrepartie féminine du Christ, donc elle est l'histoire préliminaire, dans un sens, de la seconde venue complète de Jésus. Maintenant, ils ont un nom, et je ne pense pas vous avoir donné leur nom, alors laissez-moi, il y a les Shakers juste là. Non, je ne pense pas vous avoir donné leur nom, alors laissez-moi vous donner leur nom, c'est la Société Unie des Croyants en la Seconde Apparition du Christ. La Société Unie des Croyants en la Seconde Apparition du Christ ou on les appelle aussi l'Église du Millénaire, l'Église du Millénaire, la Société Unie des Croyants en la Seconde Apparition du Christ ou l'Église du Millénaire.

Ces deux éléments sont en quelque sorte révélateurs du fait qu'il s'agit d'une communauté eschatologique. C'est une communauté qui a beaucoup parlé de la seconde venue de Jésus. Or, ce qui se passe, c'est que Mère Anne Lee amène un groupe de Shakers dans les colonies et les amène dans la région d'Albany, dans l'État de New York.

Donc, la première communauté shaker en Amérique se trouvait pratiquement dans le nord de l'État de New York. Bon, maintenant, nous devrions faire une pause ici pendant une minute, car les millérites ont commencé dans le nord de l'État de New York. Les mormons ont commencé dans le nord de l'État de New York.

Les Shakers ont commencé dans le nord de l'État de New York. Charles Grandison Finney va commencer à prêcher dans le nord de l'État de New York. Il n'est pas encore tout à fait sur la scène, mais il va commencer à prêcher dans le nord de l'État de New York.

Donc, vers le milieu, vers la fin du 19e siècle, dans le nord de l'État de New York, et je sais que nous avons un étudiant, je sais qu'Alexander est de Rochester, mais pour tous ceux qui viennent du nord de l'État de New York, vous pouvez avouer que c'est bon. D'où venez-vous ? D'Albany. Ted vient du nord de l'État de New York.

Vous êtes d'Albany. C'est de là qu'elle est venue, c'est de là que sont venus les Shakers. Ted vient du nord de l'État. L'État supérieur de New York a donc reçu un titre qui lui a été attribué et il s'appelait le Burned Over District, le Burned Over District, ou parfois appelé Burned, BURNED, Burned, mais parfois appelé Burnt, BURNT, le Burnt Over District.

Et pourquoi ce titre lui a-t-il été attribué au milieu ou à la fin du 19e siècle ? C'est parce que tous ces groupes ont continué à venir dans le nord de l'État de New York et à fonder leurs propres groupes, à construire des églises, à se déplacer, etc., et c'est ainsi que le nord de l'État de New York a reçu ce titre, le Burnt Over District. Donc, quand nous parlerons de Finney plus tard dans le cours, lorsque nous parlerons du Burnt Over District, rappelez-vous, il vient du nord de l'État de New York, d'Adams, New York, alors souvenez-vous de ce titre, oui, d'accord. Je sais qu'il y a une ville appelée Burnt Hills dans le district. Vous vous souvenez de ça ? Burnt Hills, je ne le savais pas.

Je n'en suis pas sûr. Je ne pense pas qu'ils soient liés, mais c'est peut-être le cas. Sais-tu si c'est à New York ? C'est possible, je suppose.

Je vais chercher ça sur Google et vérifier. Je n'en suis pas sûr. Alors, on parle du Burnt Over District ? Oui, d'accord, d'accord.

La confession est bonne pour l'âme, Ricardo. Nous sommes heureux que tu aies avoué. Je pense donc que je ne suis pas censée le faire, mais je l'ai fait.

Oui, bien, d'accord, nous sommes heureux que vous ayez avoué. Cela montre plus d'aspects occidentaux comme le nord de l'État, mais aussi la partie ouest de New York. Oui, c'est joli, mais je ne suis pas sûr. Cela me semble un peu trop prudent parce que des endroits comme Albany ont obtenu ce titre à cause des Shakers.

C'est peut-être un peu trop prudent à mon avis, car nous avons tous ces groupes. Certains d'entre eux venaient de l'est, comme Albany, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'autre, Ricardo ? Oh, tu vas le faire, d'accord ?

La petite partie rouge, ouais, d'accord, le Burnt Over District, la religion dans le district, d'accord, toutes sortes de bonnes choses. D'accord, ne le fais pas, tu ne peux pas toujours faire confiance à Wikipédia, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est une autre histoire. D'accord, donc, d'accord, donc il y a une communauté eschatologique.

Bon, disons encore une chose sur les Shakers, et ensuite je dois vous laisser une pause. Une dernière chose sur les Shakers, que savez-vous des Shakers en termes de leur vie ? Connaissez-vous quelque chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux Shakers en termes de construction de leurs communautés ? Et ils avaient de nombreuses communautés, vous savez, mais oui. Les Shakers sont une sous-communauté.

Ce sont les Shakers, oui, les Shakers étaient une communauté célibataire, et donc quand vous voyez ces maisons Shaker en construction, et au fait, il y a, je suis allé au séminaire théologique d'Asbury, j'ai enseigné au Collège d'Asbury pendant trois ans, et tout près d'Asbury, il y a un beau village Shaker qui a été préservé, mais c'était une communauté célibataire. Et donc dans les maisons qu'ils ont construites, quand vous entrez dans les maisons, il y a deux escaliers. Les hommes montent un escalier et ils vivent dans leur dortoir.

Les femmes montent un autre escalier et elles vivent dans leur dortoir. Pour autant que je sache, il n'y a plus de Shakers en vie aujourd'hui. De temps en temps, on entend dire dans le Maine qu'il y a peut-être trois ou quatre Shakers encore dans la communauté, mais pour autant que je sache, il n'y a plus de Shakers en vie aujourd'hui.

Connaissez-vous autre chose à propos des Shakers qui vous vient à l'esprit lorsque vous les mentionnez ? Y a-t-il autre chose qui était important pour eux ? Le mot simplicité caractériserait la vie des Shakers. Ces gens vivaient une vie très simple. Ils fabriquaient des meubles qui étaient beaux mais beaux pour leur simplicité.

Et donc, ils travaillaient, et leur vie simple, leur vie prudente, leur vie simple, était une vie de travail toute la journée pour la gloire de Dieu. Et donc, quand vous entrez dans ces maisons shaker qui sont préservées dans ces villages shakers, il y a des crochets qui sortent du mur de chaque pièce. Et alors vous vous demandez, pourquoi les crochets sont là ? Eh bien, les crochets sont là parce que, pendant la journée, n'importe quelle chaise simple – et les chaises sont simples, simples, simples, mais

belles dans leur simplicité – mais vous prenez les chaises et vous les accrochez au mur pendant la journée.

Vous ne restez pas assis à ne rien faire pendant la journée. Vous travaillez pendant la journée pour la gloire de Dieu. Ainsi, les chaises sont toutes accrochées au mur pendant la journée, et le soir, vous pouvez les retirer et organiser une réunion communautaire ou autre.

Mais s'il y a une chose que vous savez sur les Shakers, c'est peut-être cela. Pour les Shakers, ce sont des gens simples qui mènent une vie pour la gloire de Dieu. D'accord, donc ces gens remettent en question le modèle évangélique en Amérique, sans aucun doute.

Et vous devriez prendre note, nous n'en avons pas vraiment parlé, mais vous devriez prendre note avec Ellen White et Mère Ann Lee, que les femmes sont maintenant des démons qui se sentent libres de travailler et d'exercer leur ministère, mais elles ne sont pas encore autorisées à travailler et à exercer leur ministère dans les églises traditionnelles. Elles le pourraient, mais pas encore. Alors où travaillent-elles ? Où exercent-elles leur ministère ? Elles exercent leur ministère auprès de ce genre de groupes marginaux comme les Millérites ou les Shakers.

Elles s'y sentent très à l'aise et leur autorité est reconnue dans ces communautés. Si vous faites un article sur les femmes dans l'histoire de l'Église américaine, vous verrez que cela se produit assez fréquemment, même au XXe siècle, et que les femmes qui exercent un ministère sont souvent en marge des communautés les plus orthodoxes. Bon, ok, terminons ici.

Oui, Mère Ann Lee est originaire d'Angleterre, et il y avait des persécutions contre les Quakers ébranlés en Angleterre, alors elle a décidé de partir. Ils avaient aussi une sorte d'esprit missionnaire. Ils voulaient venir dans le Nouveau Monde, et c'est donc elle qui a pris la tête de l'équipe. Elle a l'air, oui, elle a l'air un peu éthérée, n'est-ce pas, d'une certaine manière, donc c'est Mère Ann Lee.

Ouais, ouais. Son prénom est Ann, et c'est son titre. Mère est son titre. C'est le titre qu'ils lui ont donné, Mère Ann Lee, ouais.

Ok, c'est vendredi, c'est vendredi. Fais une pause de 10 secondes aujourd'hui juste pour respirer profondément. 10 secondes, 10 secondes.

Nous sommes là où nous devrions être. C'est la huitième leçon, le catholicisme romain au XIXe siècle. Nous allons examiner deux choses.

Nous allons examiner la croissance de l'Église catholique romaine, puis nous examinerons l'américanisation de l'Église catholique romaine. Alors, d'accord. Alors,

tout d'abord, en ce qui concerne la croissance de l'Église catholique romaine, par où devrions-nous commencer ? Eh bien, je vais commencer par donner trois raisons de sa croissance et trois raisons de son énorme essor dans l'histoire chrétienne américaine. Or, je dirais qu'elle a connu une croissance constante.

À l'époque de la guerre d'indépendance, il ne restait qu'un petit groupe de catholiques romains. On estime qu'à l'époque de la guerre d'indépendance, il n'y avait qu'environ 35 000 catholiques romains, concentrés, bien sûr, dans des endroits comme les colonies du Maryland et de Pennsylvanie. On estime qu'en 1860, il y avait plus de trois millions de catholiques romains.

Il s'agit d'une croissance énorme en l'espace de quelques années. Il y a donc eu une croissance. Quelles sont les raisons de la croissance du catholicisme ? Toutes ces raisons sont liées à l'immigration. La première raison de la croissance du catholicisme romain en Amérique est la famine qui a frappé l'Irlande dans les années 1830, 1840 et 1850, et des milliers de personnes sont mortes à cause de cette famine.

Lors de notre deuxième promenade à Boston, nous passerons devant les statues qui représentent la famine de la pomme de terre en Irlande. Ce fut un véritable désastre pour le peuple irlandais. Que s'est-il passé à la suite de cette famine ? De nombreux Irlandais ont trouvé refuge ici, en Amérique, et il est très intéressant, en termes d'histoire locale, que beaucoup d'entre eux aient trouvé refuge à Boston.

Boston, il y avait déjà quelques catholiques irlandais à Boston. Les catholiques irlandais sont venus en grand nombre, donc la famine de la pomme de terre a vraiment fait des ravages là-bas et a poussé les gens à venir ici. Deuxièmement, nous avons parlé de l'afflux d'Allemands, des endroits où j'ai mentionné aujourd'hui un seul exemple d'un autre fondateur des Dunkers, mais l'afflux d'Allemands.

Parmi ces Allemands qui ont afflué en Pennsylvanie, il y avait beaucoup de catholiques romains d'origine allemande, ce qui explique en partie cette croissance phénoménale. La troisième raison de cette croissance est que cette terre est devenue un lieu où les ordres religieux voulaient établir leurs lieux, leurs couvents, leurs foyers, leurs maisons, etc. L'un des ordres qui est venu en grand nombre était celui des Jésuites, et les Jésuites en Amérique sont devenus partie intégrante du tissu éducatif de l'Amérique catholique romaine, mais certains ordres, tant les ordres féminins que masculins, ont trouvé un endroit où ils pouvaient vraiment s'épanouir ici dans les colonies, et ils ont donc commencé à venir.

Ouais, Carter. Les jésuites en Amérique ? Non, non, c'est vrai, ouais, non, juste en général, n'est-ce pas ? Voilà donc trois raisons pour lesquelles ils ont grandi en Amérique.

Bon, maintenant qu'ils sont arrivés en Amérique et qu'ils se développent si rapidement, ils rencontrent deux problèmes. Nous voulons donc mentionner ces deux problèmes que l'Église catholique romaine a rencontrés lorsqu'ils sont arrivés en si grand nombre. Bon, nous sommes encore en pleine croissance pour l'Église catholique romaine.

D'accord, le premier problème était un problème appelé le problème de la tutelle, le problème de la tutelle, le problème des administrateurs qui dirigent les églises catholiques romaines locales. C'était un problème. Pourquoi ce problème est-il apparu ? Il est apparu parce qu'il y avait tellement de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de catholiques romains qui venaient ici qu'ils n'avaient pas de prêtres pour pouvoir continuer à s'occuper de tous ces gens.

Donc, la situation a vraiment dégénéré. Ils essayaient de... Il y a tous ces immigrants qui arrivent, et ils essaient de construire des églises pour prendre soin de ces immigrants, mais ils n'ont pas de prêtres pour diriger les églises et y exercer leur ministère. Alors, des administrateurs laïcs ont commencé à prendre le contrôle de ces églises catholiques romaines.

Les laïcs ont donc commencé à prendre le contrôle des églises catholiques romaines en tant que fiduciaires. Ils sont en quelque sorte responsables des églises. En fait, quand ils sont arrivés et ont commencé à prendre le contrôle des églises, ils ont plutôt apprécié cela.

Ils aimaient bien ce pouvoir. Ils ont donc voulu pouvoir embaucher et licencier des prêtres. Nous sommes donc des administrateurs laïcs.

C'est nous qui avons mené la danse ici. Maintenant, vous envoyez plus de prêtres. Eh bien, nous voulons avoir notre mot à dire sur ceux qui viendront dans notre église.

Et si nous n'aimons pas le prêtre, nous voulons avoir un mot à dire sur la façon de se débarrasser de cette personne de notre église. Or, cela est en contradiction avec la nature hiérarchique de l'Église catholique romaine. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'Église catholique romaine.

Pendant plusieurs années, il y a eu une véritable tension et une bataille entre la tutelle des églises catholiques romaines en Amérique et la hiérarchie des églises catholiques romaines en Amérique. Maintenant, pour faire court, l'église catholique romaine a finalement pris le contrôle de la situation et a remis les églises entre les mains du clergé. Elle a peut-être nommé des représentants pour aider à déterminer ce qui va se passer dans l'église, mais on ne va pas embaucher et licencier des prêtres catholiques romains.

Ce n'est pas ainsi que les choses vont fonctionner. Ce genre de problème interne de tutelle était problématique. Et l'Église catholique romaine devait s'en occuper avant de pouvoir progresser dans la vie américaine.

Et vous pouvez voir, au passage, à quel point la tutelle serait culturellement attrayante dans la vie américaine, n'est-ce pas ? Parce que ces catholiques romains votent. Ils ont la liberté de voter et la liberté de faire des choix dans leur vie culturelle. Pourquoi ne serions-nous pas libres dans la vie de l'Église de prendre des décisions et ainsi de suite et de diriger l'Église, n'est-ce pas ? Vous savez, cela semble être une façon de faire américaine.

Bon, d'accord. Le principal problème externe que je viens de mentionner, et nous y reviendrons lundi, c'est qu'il y avait un fort sentiment anti-catholique chez les protestants qui étaient ici en Amérique.

Bon, maintenant la question que nous voulons poser lundi est la suivante : quelle forme a pris cet anti-catholicisme qui est devenu un véritable problème extérieur ? Et puis nous voulons poser la question : comment l'Église catholique romaine a-t-elle géré cela ? Bon, passez un bon week-end, et nous vous verrons lundi.

Voici le Dr Roger Green dans son enseignement sur le christianisme américain. Voici la séance 11 sur le deuxième grand réveil.