

Dr. Roger Green, Christianisme américain, Session 1 5, L'Église noire en Amérique

© 2024 Roger Green et Ted Hildebrandt

C'est le Dr Roger Green qui enseigne le christianisme américain. Il s'agit de la séance 15, l'évangélisme au 19e siècle, Finney et Moody.

Nous nous sommes juste rappelé les dates que nous avons. Donc aujourd'hui et mercredi, nous donnons des cours, mais ensuite vous êtes en vacances de printemps, ce qui ne semble pas possible. Nous voici donc presque à la moitié du cours. Bon, je suis à la page 15 du programme.

Nous en sommes à la troisième partie du cours, Les années de la traversée intermédiaire, de 1865 à 1918. Nous en avons parlé, nous avons donné la conférence numéro 11, L'Église noire en Amérique. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés l'autre jour.

C'est là que s'arrête la deuxième heure de l'examen. Voilà, vous avez maintenant tout le matériel dont vous avez besoin avec le cours numéro 11. Vous avez tout le matériel dont vous avez besoin pour l'examen de la deuxième heure.

Donc, nous sommes en assez bonne position. Nous avons environ deux jours d'avance sur le cours, ce qui est une bonne chose. Il s'agit du cours numéro 12, L'évangélisme au 19e siècle.

Voilà donc où nous en sommes : l'évangélisme au XIXe siècle. Juste un mot avant de commencer la conférence : il y a de nombreuses façons d'aborder le sujet de l'évangélisme au XIXe siècle. Il y a de nombreuses façons d'en parler, peut-être de certaines caractéristiques de l'évangélisme, de ce qu'est l'évangélisme, etc.

Ce que je choisis de faire dans cette conférence, c'est de le faire de manière biographique. Je choisis les deux plus importants dirigeants du christianisme américain, ceux qui ont façonné le christianisme américain dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ils ont formé et façonné ce mouvement, généralement appelé évangélisme, qui est la prédication de l'Évangile.

Les deux sont importants, les deux sont essentiels. C'est donc ainsi que j'ai choisi de procéder.

Et j'espère que le fait d'examiner leur vie, leur vie et aussi ce qu'ils ont apporté au christianisme américain, nous aidera à identifier ce que nous appellerions l'évangélisme, car cela se voit à travers la vie, les enseignements et les prédications de ces deux personnes. Nous allons donc commencer avec Charles Grandison Finney.

C'est une personne dont vous avez déjà entendu parler dans vos manuels scolaires si vous êtes au courant de la lecture.

Mais nous allons commencer par lui, puis nous passerons à Dwight L. Moody. Je ne pense pas que nous finirons cela aujourd'hui, donc cela débordera probablement sur mercredi. Donc, en commençant par Charles Grandison Finney sur le côté droit de l'image, voici les dates de Charles Grandison Finney, de 1792 à 1875.

Nous allons donc suivre sa vie, son ministère, sa théologie, et au fur et à mesure que tout cela se déroulera, cela constituera en soi une explication de l'évangélisme. Son ministère est ensuite développé par Dwight L. Moody. Charles Grandison Finney.

Bon, commençons. Finney est né à Warren, dans le Connecticut, en 1792, comme vous pouvez le voir ici. Donc, Warren, Connecticut.

Je ne sais pas si vous savez où se trouve Warren, dans le Connecticut, si vous connaissez cette ville. Mais c'est là que Finney est né. Et au fait, c'est Finney à droite et Moody à gauche.

Alors, Warren, Connecticut. Ce qui s'est passé, et cela va être très important pour le cours, s'est passé quand il n'était qu'un enfant, et la famille a déménagé dans le nord de l'État de New York. Et ils ont déménagé dans un endroit appelé Adams, New York.

J'ai une petite histoire avec Adams, donc je vais vous raconter cette histoire dans un instant. Mais ils ont déménagé dans un endroit appelé Adams, New York, dans le nord de l'État de New York. Maintenant, rappelez-vous, nous avons donné une étiquette au nord de l'État de New York.

On l'appelle le Burnt Over District. La raison pour laquelle on l'appelle Burnt Over District est que de nombreux groupes ont vu le jour dans le nord de l'État de New York. Nous avons parlé des mormons et des shakers, et nous avons parlé des millérites, etc.

Eh bien, cette étiquette continuera à être utilisée à cause du renouveau finneyiste qui a commencé à se produire dans le nord de l'État de New York. Alors, allez à Adams, New York. Il s'est passé plusieurs choses à Adams, New York, et l'une d'elles remonte à 1818, lorsqu'il a suivi une formation juridique à Adams, New York.

À l'époque, il fallait se former pour devenir avocat, pas nécessairement en allant à l'école de droit, mais en suivant une formation auprès d'un autre avocat. Et c'est ce qui lui est arrivé à Adams, dans l'État de New York, alors qu'il suivait une formation pour devenir avocat. Et c'est ce qu'il pensait être pour le reste de sa vie.

Et voici Finney sur le côté droit. J'imagine toujours toutes ces photos de Finney que vous avez. Il est là, vous regardant droit dans les yeux.

Aimeriez-vous être son adversaire devant un tribunal comme lui, ou aimeriez-vous être interrogé par Charles Grandison Finney ? Je veux dire, il est là. Donc, il va faire du droit pour le reste de sa vie, en ce qui le concerne. Cependant, 1821 est devenu une date de changement dans sa vie.

Charles Grandison Finney, de son propre aveu, de par sa propre biographie et en nous racontant son histoire, Charles Grandison Finney s'est converti. Il est venu au Seigneur, une conversion très spectaculaire pour lui. Il s'est en quelque sorte donné au Seigneur.

Il raconte l'histoire d'une promenade dans les bois près d'Adams, dans l'État de New York, où le Seigneur est venu à lui, lui a parlé et il a répondu. Charles Grandison Finney a donc vécu une expérience de conversion assez spectaculaire. Cette expérience a changé le cours de sa vie parce que Charles Grandison Finney a décidé qu'il allait devenir ministre et qu'il allait exercer le ministère.

Il n'avait pas reçu de formation théologique formelle, mais comme pour le droit, c'était souvent le cas pour le ministère. On devenait pasteur en apprenant d'un autre pasteur. Il décida donc de se faire ordonner dans l'Église presbytérienne. Il alla donc vivre dans la maison du pasteur presbytérien de la ville et apprit la théologie, la prédication et tout le reste auprès de ce pasteur presbytérien.

Il y a donc eu une sorte de relation mentor-mentoré grâce à laquelle il est devenu pasteur et a été ordonné dans le ministère presbytérien. C'est ce qu'il fera pour le reste de sa vie. C'est un récit intéressant, je suis allé à Adams, dans l'État de New York, et l'expérience a été intéressante parce que c'était le 200e anniversaire, en 1992, le 200e anniversaire de la naissance de Charles Grandison Finney.

Et les gens ont décidé que c'était génial. Nous allons célébrer son 200e anniversaire. Nous organiserons une conférence sur Finney, mais nous la célébrerons à Adams, dans l'État de New York. Nous la célébrerons là où il était ministre. On m'a donc demandé de lire un article.

Vous lisez ce document pour l'examen final sur la compréhension du ministère social par Charles Grandison Finney, etc. J'ai donc été invité à la conférence. C'était une conférence très intéressante, mais nous étions à Adams, New York, pendant trois ou quatre jours.

Il n'y avait qu'un seul feu rouge. Je veux dire, c'est tout ce qu'il y avait, un seul feu rouge au milieu de la ville. La chose la plus excitante qui se soit produite en ville s'est

produite un samedi matin. Le pompier avait organisé un petit-déjeuner à base de crêpes auquel nous avons pu participer.

C'était donc très excitant d'aller au petit-déjeuner aux crêpes à Adams, New York. Eh bien, vous adoreriez Adams, New York. Donc, il y a Adams, New York.

Et voilà, nous y étions. Mais c'est très intéressant. L'une des séances s'est déroulée dans l'église où il étudiait alors pour devenir pasteur.

Nous nous sommes donc assis dans cette église. Lors d'une autre session, nous avons fait le tour de la ville et nous n'avons pas pu entrer dans son cabinet d'avocats, mais nous avons pu voir son cabinet au deuxième étage. L'une des dernières sessions était intéressante car il y avait une assez bonne délégation, mais la session finale s'est tenue en plein air, juste à l'extérieur de la partie boisée où Charles Grandison Finney s'est converti, là où il est venu au Seigneur.

Nous avons donc eu une séance en plein air, une belle journée, et nous avons réfléchi à la conversion de Charles Grandison Finney. Et puis, pendant toute la journée, nous avons lu des articles sur Finney et nous avons eu des discussions à son sujet. Je suis donc allé à Adams, dans l'État de New York.

Ce fut une expérience extraordinaire d'être là et d'assimiler tout ce qui lui est arrivé à Adams, New York. Adams, New York, était donc très important pour Charles Grandison Finney. Ce qu'il fait ensuite assez rapidement, c'est qu'il commence à prêcher non seulement dans les églises locales, mais aussi dans les églises de quartier.

De là, il va dans d'autres églises et ainsi de suite. Il commence alors à avoir un ministère itinérant de réveil ou un ministère d'évangélisation itinérant qui devient rapidement un succès. Qu'en est-il de ce ministère-là ? Qu'en est-il de ce ministère d'évangélisation ? Nous pouvons laisser les érudits déterminer cela, et ce n'est pas à nous de résoudre ce problème.

La question que nous avons déjà évoquée en classe au sujet des réveils de Finney est la suivante : était-ce la continuation du deuxième grand réveil ? Est-ce toujours le deuxième grand réveil auquel nous assistons ? Ou bien y a-t-il eu un écart suffisant entre les résultats du deuxième grand réveil ? Il s'agit donc en réalité d'un troisième grand réveil. Le réveil de Finney est-il un troisième grand réveil en Amérique ? Ou est-ce une continuation du deuxième grand réveil ? Il y a toutes sortes de raisons de croire à l'un ou l'autre de ces deux scénarios.

Je crois personnellement qu'il y a eu un écart suffisant entre le deuxième grand réveil et le début du ministère de Charles Grandison Finney pour que je puisse parler d'un troisième grand réveil, également appelé les réveils finneyistes . Cela a vraiment

pris l'Amérique d'assaut et a été très, très, très important. Bon, une autre chose que nous voulons noter ici avec ce premier point est que non seulement il est devenu célèbre en Amérique, mais Charles Grandison Finney a également passé deux ans en Angleterre de 1857 à 1858.

Il est allé en Angleterre et il était très, très populaire en Angleterre. Lorsqu'il est revenu en Amérique, il a continué son ministère de réveil là-bas. Bon, nous avons donc mis une étiquette sur cela.

Nous appelons cela un revivaliste transatlantique, ou nous appelons cela un revivalisme transatlantique. Ce qui s'est passé au 19e siècle, en particulier, a été un formidable mouvement de revivalisme transatlantique entre l'Angleterre et l'Amérique. Il y a eu beaucoup d'évangélistes américains qui sont allés en Angleterre, apportant le renouveau en Angleterre.

Nous le verrons aussi avec Dwight L. Moody. Mais il y a aussi des évangélistes britanniques qui viennent en Amérique et qui connaissent de grands réveils dans ce pays. Ce type d'évangélisation outre-Atlantique devient donc très important, et nous l'appelons le réveil transatlantique.

En un sens, la première personne à avoir fait cela fut lors du premier Grand Réveil, et ce fut George Whitefield. En effet, George Whitefield, les Britanniques, rappelez-vous, les Britanniques sont venus pour diriger de grandes réunions d'évangélisation ici en Amérique, mais ils sont ensuite retournés en Grande-Bretagne six fois, rappelez-vous. Il est mort ici lors de sa dernière visite.

En fait, tout a commencé avec Whitefield. Mais au XIXe siècle, le mouvement a vraiment pris de l'ampleur. Le renouveau transatlantique est devenu très important grâce à des gens comme Finney et Moody.

Bon, voici une autre chose à propos de Charles Grandison Finney dont nous devrions tenir compte. Charles Grandison Finney en 1835, je mettrai cela à la toute fin, Charles Grandison Finney, 1835, est devenu le premier professeur du Oberlin College. Il était professeur de théologie.

Et puis, après quelques années, j'ai probablement les dates ici. Oui, de 1851 à 1866. Donc, pendant quelques années, il est devenu le président de l'Oberlin College.

Nous avons déjà évoqué l'Oberlin College. Oberlin possède en quelque sorte de nombreux atouts, de nombreux atouts qui le placent sur la carte. C'est donc devenu un véritable foyer.

C'était très, très, très important. Charles Finney était une personnalité connue au niveau national, à la fois comme professeur de théologie et comme président de

l'Oberlin College. Alors, disons quelques mots sur l'Oberlin College et pourquoi il était si important.

Il a commencé, comme je l'ai dit, dès la fondation de l'entreprise en 1835. Il est donc resté avec eux jusqu'à la fin de sa vie. Mais bon, tout d'abord, nous l'avons déjà dit.

Nous voulons donc nous rappeler que l'Oberlin College a été fondé en tant qu'établissement abolitionniste. Il a été fondé en tant qu'établissement antiesclavagiste et dans ce but. Cela faisait partie de la mission de l'établissement d'enseigner et de prêcher une doctrine abolitionniste.

C'est le premier collège d'Amérique dont la mission était l'abolition de l'esclavage, ce qui est en quelque sorte la raison pour laquelle l'institution a été fondée. C'était donc vraiment très important. Cela vous en dit long sur Charles Grandison Finney.

Cela montre que Finney était un abolitionniste. Finney était un abolitionniste très, très fervent, un abolitionniste très, très intense, un antiesclavagiste. Il était également très impliqué dans le mouvement abolitionniste.

Et bien sûr, il a pu utiliser Oberlin comme une sorte de quartier général pour l'abolitionnisme. C'est une des raisons pour lesquelles Oberlin est devenu célèbre, et c'est vraiment important. Et nous le répéterons souvent lorsque nous parlerons de Finney.

Nous le répéterons souvent. C'est peut-être la première fois, mais nous le répéterons souvent. Avec Charles Grandison Finney, il n'y avait pas de dichotomie entre la prédication de l'Évangile et la prise de position sociale sur l'esclavage.

En d'autres termes, il ne s'agit pas de deux mondes séparés pour lui, et il ne faut pas les séparer. La prédication de l'Évangile lui a donné la base de son abolitionnisme. Ainsi, le ministère social et la prédication de l'Évangile ne font qu'un pour Finney.

Ils ne se sont jamais séparés de lui. Et j'essaie de le démontrer dans l'article que vous lisez sur Finney, mais ils ne se sont jamais séparés de lui. Une partie du problème de l'évangélisme, cent ans plus tard, c'est qu'ils séparent la prédication de l'évangile du ministère social, et le ministère social se retrouve diminué dans la prédication de l'évangile.

Les gens sont venus avec le sentiment qu'il était impossible de faire les deux. On ne peut pas à la fois prêcher l'Évangile et avoir une sorte de ministère social. Il ne faut pas essayer de relier ces deux choses.

En fait, ce n'était pas le cas de Charles Grandison Finney. Il était convaincu qu'il existait une cohésion très étroite entre la prédication de l'Évangile et la prédication

de la plénitude de l'Évangile, y compris le ministère social. Bon, voilà donc Oberlin, première chose à propos d'Oberlin.

Une deuxième chose à propos d'Oberlin, c'est qu'il est devenu le premier établissement mixte d'Amérique. Le premier endroit à accepter les femmes, le premier collège à accepter les femmes, c'était Oberlin. Donc, il a une place distincte... Oups, désolé pour ça.

Oublie tout ça. Je veux juste te donner un nom. Alors, oublie ça, oublie ça, oublie ça, oublie ça, et c'est parti.

Elle a été la première femme à obtenir un diplôme de l'Oberlin College et une femme très importante dans le christianisme américain. Si l'une d'entre vous envisage de rédiger ce mémoire, vous pouvez le faire sur Antoinette Brown. Elle a donc été la première femme diplômée de l'Oberlin College et elle a obtenu un diplôme en théologie.

Antoinette Brown, du Oberlin College, est une institution mixte, et elle y obtient un diplôme en théologie. L'Église organisée était encore majoritairement un monde d'hommes. Il lui a donc fallu beaucoup de temps pour être ordonnée, même si elle a obtenu un diplôme en théologie à Oberlin.

Elle a finalement été ordonnée, mais elle l'a été dans l'Église unitarienne parce que les unitariens croyaient à l'ordination des femmes, alors que les églises plus traditionnelles, comme les presbytériens ou les baptistes, n'ordonnaient pas encore les femmes. Elle a donc accepté l'ordination et est une ministre unitaire ordonnée jusqu'au jour de sa mort. Voici une photo d'Antoinette Brown.

Mais tout cela, c'est grâce à l'Oberlin College. L'Oberlin College a été la première institution abolitionniste et la première institution mixte d'Amérique. Bon, voici quelques autres choses à propos de l'Oberlin College. L'Oberlin College était aussi une université, une sorte de distinction numéro trois, peut-être, mais c'était aussi une université qui prêchait et enseignait le renouveau.

Et dans quelques minutes, nous allons voir son célèbre livre sur le revivalisme. Mais il prêchait et enseignait le revivalisme de manière théologique. Ainsi, une partie de l'enseignement théologique à l'Oberlin College portait sur la théologie du revivalisme.

Au 19e siècle, on ne trouve pas beaucoup d'universités qui enseignent le revivalisme, ce qui était peut-être le cas dans certains séminaires, mais l'Oberlin College était connu pour cela. C'est donc très, très important. Une quatrième chose pour laquelle l'Oberlin College était connu, et qui est assez intéressante, tout comme Charles

Grandison Finney, en fait, c'était pour la doctrine de la sanctification ou la doctrine de la sainteté.

L'Oberlin College était une institution de sainteté, une institution de sanctification. Charles Grandison Finney prêchait une doctrine de sanctification. Bon, alors qu'entendons-nous par sanctification ? Tout d'abord, cela vient de Wesley.

C'est la sanctification typiquement wesleyenne du XVIIIe siècle. Wesley a puisé la doctrine de la sanctification dans la Bible. Alors, prenons quelques minutes pour parler de la sanctification.

Wesley a enseigné que la première étape de la vie chrétienne, la première étape pour devenir chrétien et croyant, était le salut, l'étape de la justification. C'est la première étape. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là.

Ce n'est pas là que se termine le pèlerinage dans cette vie. Car il y a une deuxième étape que le chrétien peut franchir, et cette étape est celle de la sanctification ou de la sainteté. John Wesley a donc enseigné qu'il y avait ces deux grandes étapes dans le pèlerinage chrétien.

La deuxième étape de la sanctification ou de la sainteté commence lorsque l'on est justifié ou sauvé. C'est à ce moment-là que tout commence. Et pour John Wesley, c'est ce qu'on appelle la sanctification initiale.

C'est là que tout commence. Mais Wesley a aussi enseigné la sanctification et la sainteté comme un processus. Le processus consiste à ce que l'individu continue à grandir en Christ.

L'individu continue à se conformer de plus en plus à l'image du Christ afin que l'individu, la personne et le croyant puissent être sanctifiés dans cette vie. C'est donc très wesleyen, très John Wesley. Et Wesley, lorsqu'il parlait de sanctification, avait tendance à souligner que le croyant est sanctifié, et cela se démontre par la pureté du cœur.

C'est ce que démontre un cœur pur. Le passage que Wesley utilisait souvent était Matthieu chapitre 22 : « Aime Dieu et aime ton prochain. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. » Matthieu chapitre 22.

Pour lui, c'est en quelque sorte l'essence même de ce qu'est la sainteté. Bon, pour faire court, Charles Grandison Finney reprend ce point. Donc, Charles Finney a lu Wesley.

Il s'est intéressé à la doctrine de la sainteté et à la doctrine de la sanctification, et il a commencé à prêcher cette doctrine des deux œuvres de la grâce dans le cœur du croyant. Il y a cependant une petite différence entre Finney et Wesley. Finney avait tendance à mettre l'accent sur la sanctification comme une forme de pouvoir.

Vous êtes sanctifié, vous êtes habilité par Dieu à prêcher l'évangile ou à vivre l'évangile. Il avait donc tendance à dire que l'accent était un peu différent de celui de Wesley. L'accent de Wesley était davantage axé sur la pureté du cœur.

Le croyant a un cœur pur. Finney mettait l'accent sur la capacité à exercer le ministère. Le Saint-Esprit descend sur le croyant, le sanctifie et le rend capable d'exercer le ministère que Dieu lui a confié.

Il a donc prêché la doctrine de la sanctification, et Oberlin est devenu célèbre pour cela. J'ai donc pris une photo de l'Oberlin College. Vous ne trouverez probablement pas cela aujourd'hui sur le campus d'Oberlin College.

C'est un peu difficile à voir. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce panneau. Je veux dire, voici l'Oberlin College, et Charles Grandison Finney avait l'habitude de planter une tente en plein milieu de l'Oberlin College, et Charles Grandison Finney tenait des réunions de sainteté dans cette tente.

Vous pouvez voir ce que dit le panneau : sainteté au Seigneur. Il aurait tenu des réunions sur le campus d'Oberlin College pour enseigner et prêcher la doctrine biblique de la sanctification. Il est peu probable que cela se produise sur le campus d'Oberlin College aujourd'hui.

Si vous vous êtes inscrit à Oberlin pour quelque raison que ce soit, n'attendez pas. Ne demandez à personne quand ils vont planter la tente ou quand nous allons tenir des réunions de sainteté. Ils ne savent peut-être même pas de quoi vous parlez, car il n'en reste rien à Oberlin aujourd'hui. Mais Oberlin a commencé comme une institution perfectionniste.

Bon, d'accord, voici encore une chose à propos de l'Oberlin College. Tout cela à propos de l'université : c'est un endroit important, et Finney est une personne importante. Cependant, une autre chose à propos de l'Oberlin College était qu'il se préoccupait de la santé.

On y enseignait des sujets comme la santé, l'alimentation, l'exercice physique, etc., mais aussi la santé, l'individu en bonne santé. C'est ainsi que ce lieu est devenu un élément important de la vie d'Oberlin College. L'Oberlin College est devenu célèbre pour beaucoup de choses, et je ne sais pas si vous avez tous entendu parler d'Oberlin College.

Vous en avez probablement entendu parler, mais vous ne connaissez peut-être pas ou ne vous rendez pas compte de l'histoire de l'Oberlin College. C'est un lieu crucial du christianisme américain et il occupe une place importante dans le christianisme américain. Bon, une autre chose à propos de Charles Granison Finney, et c'est ce pour quoi il est probablement le plus connu, et ce sont toutes ses réunions de réveil.

D'accord, Finney a écrit un livre, un best-seller, un blockbuster. Y a-t-il des questions avant que je ne commence à parler de son livre sur notre situation actuelle ? Et puis, toutes les choses que nous avons dites deviennent en quelque sorte des caractéristiques de ce que nous allons appeler l'évangélisme, ou elles deviennent en quelque sorte des mesures de l'évangélisme. Ouais.

Oui. Oui, elle a évolué dans sa vie et a cru en la théologie unitaire, mais c'est une bonne question parce qu'elle a subi une certaine pression pour croire en cette théologie parce qu'elle allait être ordonnée avec eux. Mais je pense qu'elle est arrivée à la conclusion que l'unitarisme était la bonne voie avant qu'elle ne soit ordonnée.

Ouais. Autre chose, Antoinette Brown, c'est un nom à retenir, soit dit en passant. Autre chose jusqu'à là où nous en sommes maintenant.

donc à quel point Finney et l'Oberlin College sont importants. Il a écrit un livre à succès que nous appellerions aujourd'hui ainsi : Lectures on Revivals of Religion.

Les Américains et les Anglais ont pris ce livre, l'ont lu et l'ont absorbé, et ils l'ont trouvé formidable. L'une des personnes sur lesquelles j'ai écrit une biographie est Catherine Booth. Catherine Booth a lu ce livre, et elle a toujours conseillé aux gens de lire Finney.

Il a aussi écrit d'autres livres, mais il faut lire Charles Grandison Finney. Il est très important de lire Finney. Elle conseillait donc toujours aux gens de lire Finney. S'il y a un livre de Finney que vous devriez lire, c'est Lectures on Revivals of Religion.

Dans ce livre, il explique comment mener des réveils. Il explique aux gens comment mener des réveils pour le Seigneur. Et ce livre devient un succès et un tournant en termes de réveil.

Le livre met donc en lumière ce que l'on appelle les nouvelles mesures du revivalisme. Il s'agit de nouveautés dans la manière de susciter le revivalisme et dans ce qu'est en quelque sorte la théologie du revivalisme. Nous allons donc parler de certaines de ces nouvelles mesures, car c'est pour cela que Charles Grandison et Finney sont connus, ainsi que pour les autres choses dont nous avons parlé.

Et cela marquera l'évangélisme au 19e siècle, au 20e siècle et même au 21e siècle. Bon, voici les nouvelles mesures du renouveau. Et je ne sais pas pourquoi je mets, si vous pouvez entendre cela ou non, mais j'ai des applaudissements pour chacune d'elles.

Je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Est-ce que j'essayais juste de faire des expériences avec le son ou quelque chose comme ça ? Je suis un peu confus à ce sujet, mais maintenant je ne sais pas comment m'en débarrasser. Alors, tu vas te contenter des applaudissements.

Alors, vous n'avez pas besoin de vous applaudir. Mais bon, le premier est très, très important. Vous le verrez encore dans votre vie.

Je vous le garantis. Il s'agit de créer les conditions pour qu'un renouveau puisse se produire, une théologie qui s'éloigne maintenant du calvinisme. Charles Grandison Finney, par ses méthodes de renouveau, éloigne la théologie du renouveau du calvinisme, du premier grand réveil et de la théologie du deuxième grand réveil du Nord.

Ce n'est pas tant la théologie du Second Grand Réveil qui est en cause dans le Sud, mais certainement dans le Nord. En effet, lors du Premier et du Second Grand Réveil dans le Nord, le réveil survient au moment choisi par Dieu. Vous priez pour un réveil, mais vous attendez qu'il vienne parce que Dieu, au moment qu'il aura choisi et selon sa volonté, va apporter un réveil.

Donc, tous ces réveils, ces quatre dont nous avons parlé lors du premier grand réveil, et des gens comme Timothy Dwight lors du deuxième grand réveil auraient été de bons calvinistes attendant qu'un réveil se produise et faisant confiance à Dieu. Quand cela se produit, nous voulons être là pour aider à ce travail. Ce n'est pas le cas de Finney.

Finney est plus arminien. Il a plus de libre arbitre. Il dit : « Non, ce que vous devez faire, c'est mettre en place toutes les conditions pour un renouveau. »

Les êtres humains doivent donc faire leur part. Et lorsqu'ils auront fait leur part, Dieu va alors apporter un renouveau. La théologie s'éloigne donc d'une conception calviniste du renouveau pour se tourner vers une conception arminienne du renouveau fondée sur le libre arbitre.

Tout le reste découle de cela. Mais ce fondement théologique est vraiment important. D'accord.

Deuxièmement, il y a ce qu'il appelle les heures anormales pour les services religieux. Qu'entendons-nous par heures anormales pour les services religieux ? Eh bien, ce

que nous voulons dire par là, c'est que la plupart de ses réveils ont eu lieu dans les villes de Boston, New York, Albany et d'autres endroits comme ça.

La plupart des réveils religieux ont donc eu lieu dans les villes, et les citadins avaient des horaires différents de ceux des habitants de la campagne. Ainsi, les horaires des services religieux étaient inadaptés à la saison, ce qui signifiait que les gens vivant en ville avaient des horaires qui leur étaient plus utiles. Cela pouvait signifier que les services religieux devaient avoir lieu à midi, alors que les habitants de la ville étaient autorisés à sortir des usines pendant une heure ou deux pour déjeuner.

Il peut aussi s'agir de faire des services de réveil le soir, après le travail, et de s'arrêter à une réunion de réveil sur le chemin du retour. Mais les horaires inhabituels ont obligé à adapter les horaires du réveil à la culture urbaine. C'était donc une nouveauté.

Personne ne l'avait jamais fait, on ne pense pas en ces termes. Donc c'était une autre nouvelle mesure. Ok.

Une autre nouvelle mesure est ce qu'il appelle les réunions prolongées. Un auteur a dit que par réunions prolongées, il s'agissait des réunions de camp amenées en ville. Par réunions prolongées, il entendait les réunions dans le Sud au cours du Second Grand Réveil.

Il voulait dire qu'une fois que vous vous réunissez pour une réunion à sept heures du soir, cette réunion peut se poursuivre jusqu'à huit heures, neuf heures, dix heures, onze heures, minuit, etc. Les réunions prolongées ressemblent donc aux anciennes réunions de camp dans le Sud, mais maintenant, vous les organisez en ville. Les réunions prolongées signifient donc que vous ne regardez pas l'horloge.

Vous attendez simplement que l'œuvre de Dieu se produise dans la vie des gens, alors vous organisez des réunions aussi longtemps que vous en avez besoin. C'est un peu comme ce qui s'est passé lors des réunions de camp dans le Sud. Il a amené cela en ville.

Les réunions se sont donc prolongées. Un autre problème était l'utilisation d'un langage familier. Charles Grandison Finney a utilisé le langage familier, le langage du peuple, pour attirer l'attention des gens.

À cet égard, il ressemblait probablement beaucoup à Whitefield. Whitefield utilisait également un langage familier pour attirer l'attention des gens. N'utilisez pas un langage universitaire prétentieux, mais essayez d'attirer l'attention des gens.

Il faisait ça. Parfois, le langage était assez dur, et je me souviens aussi de cette photo de Finney que nous avons montrée plus tôt. Parfois, le langage était très direct envers la congrégation.

Il regarde la congrégation comme un avocat, et il défend la cause comme un avocat, la cause biblique comme un avocat. Et il vous regarde avec ses yeux perçants, vous savez, et l'évangile se fait entendre. Alors, qui pourrait résister à cela ? Et d'ailleurs, il prêchait habituellement pendant environ deux heures.

Donc, si vous êtes habitués à des sermons de 20 minutes, non, vous allez écouter Finney ; vous aurez droit à un sermon de quelques heures. Il défend donc la cause de l'Évangile pendant quelques heures.

Donc, le langage familier, l'utilisation du langage familier. Voilà quelque chose que je ne suggère pas. Charles Grandison Finney l'utilise comme une nouvelle mesure du revivalisme.

Ensuite, il s'agit de nommer spécifiquement des individus dans les prières et les sermons. Donc, s'il découvre qu'il y a des individus dans la ville qui sont particulièrement pécheurs, des pécheurs notoires, des réprouvés, des vauriens, etc. Eh bien, il y a un moyen d'atteindre ces gens.

Nous allons nommer ces personnes dans nos prières et dans nos sermons. Et il les nommait même pendant le sermon s'ils se trouvaient là lors de la réunion. Ainsi, vous savez, ils imaginaient Finney vous regardant droit dans les yeux pendant le sermon et vous désignant, vous savez, comme un réprouvé.

Oh, mon Dieu. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des mondes, mais en tout cas, il pensait que c'était une bonne chose à faire. Occupez-vous de tous ces réprouvés.

Ensuite, il y avait des réunions d'enquête, et d'autres réunions d'enquête suivaient le sermon. Les gens pouvaient avoir des questions sur l'évangile chrétien, etc. Il y avait donc des réunions d'enquête, et des personnes étaient formées pour parler aux gens de leur âme, du salut, etc.

Les réunions d'enquête étaient donc importantes. L'utilisation de ce qu'on appelle le banc anxieux. Si ce n'est pas le cas, si vous ne savez rien du revivalisme, j'aimerais voir si cela vous semble familier.

D'accord, qu'est-ce que le banc des anxieux ? S'il prêchait dans les églises, ce qu'il faisait souvent, la première rangée, par exemple, le premier banc, une rangée de bancs dans l'église, s'appellerait le banc des anxieux. Et puis, après le sermon, les gens qui allaient avoir une question sur l'évangile et ainsi de suite, descendaient et s'asseyaient sur ce banc des anxieux. Ils s'asseyaient ici à cet endroit, puis les gens

venaient s'asseoir et ils parlaient avec eux de leur expérience chrétienne et de la connaissance du Seigneur et ainsi de suite.

Mais Finney a eu une idée. Son idée était de prendre ces bancs, le banc des anxieux, et de les retourner pour qu'il commence à utiliser le banc des anxieux comme un endroit où les gens pourraient venir s'agenouiller. Ainsi, les gens s'avanceraient et, au lieu de s'asseoir sur un banc des anxieux, ils viendraient s'agenouiller sur le banc des anxieux ou sur le banc de la miséricorde, et les gens viendraient et prieraient avec eux, et ainsi de suite, et ils les guideraient vers le Seigneur, et ainsi de suite.

Maintenant, je suis juste curieux, est-ce que cela vous semble familier à quelqu'un dans cette salle ? Est-ce que quelqu'un d'entre vous vient d'une tradition où il y aurait un endroit dans le service, à la fin du service, peut-être où les gens pourraient venir s'agenouiller et prier sur un, vous ne l'appelleriez pas le banc de l'anxiété, mais peut-être un siège de la miséricorde. Est-ce que quelqu'un se sent concerné par cela ? Certaines personnes se sentent concernées. Si vous venez d'une tradition pentecôtiste, vous avez certainement vu cela.

ou si vous venez d'une tradition de sainteté wesleyenne, vous avez certainement vu ceci : le banc de l'anxiété ou le siège de la miséricorde ou la forme de pénitence ou le lieu de prière, quel que soit le nom que vous lui donnez. Vous ne seriez donc pas surpris par cela. Si vous ne venez pas de cette tradition, vous pourriez être un peu surpris si vous assistiez à un service pentecôtiste ou à un service de sainteté wesleyen, car très probablement à la fin du service, à la fin de la prédication, il y a un appel à s'avancer, à s'agenouiller et à prier, etc.

Alors, eh bien, qui connaissons-nous qui a commencé tout cela ? Il y avait quelques méthodistes qui utilisaient cela, mais c'est Finney qui a commencé. C'était un Finneyite C'est une sorte de nouvelle approche revivaliste . C'est ainsi que Finney s'adresse aux gens qui veulent en savoir plus sur le Seigneur, etc.

Alors, l'utilisation du banc des anxieux. Je vais juste terminer cela avant de vous donner une pause et l'utilisation des femmes témoignant et priant en public. C'est nouveau.

Wesley a utilisé cette méthode, mais Finney l'utilise aussi, et cela est devenu très important pour les réunions de Finney. Ces femmes ne sont pas encore ordonnées parce que les dénominations ne les ordonnent pas, mais Finney était convaincu que les femmes devraient avoir une place dans les réunions publiques en termes de prédication et de prière. Ce fut un choc pour beaucoup, beaucoup d'autres chrétiens parce qu'ils n'avaient jamais vu cela auparavant.

Ils n'avaient jamais vu cela auparavant : pourquoi permettez-vous aux femmes de prier et de prier, de prier et de parler en public ? Cette nouvelle mesure était

vraiment difficile à accepter pour beaucoup de gens, mais c'est ce qu'on appelle ses nouvelles mesures de renouveau. Sans aucun doute.

Il y en a un autre ici. Il s'agit de groupes d'ouvriers qui visitent les foyers. Des groupes d'ouvriers allaient visiter les foyers après les réunions de réveil, et les gens donnaient leurs noms et adresses, etc.

Et le lendemain, des gens visitaient les maisons et rendaient visite aux gens qui, vous savez, étaient venus au Seigneur et avaient parlé avec leurs familles, etc. Vous connaissez peut-être cela comme moyen de renouveau, mais c'était une nouvelle mesure très importante pour Finney et le renouveau finneyite . Ainsi, les nouvelles mesures de renouveau, la première étant théologique, sont très importantes parce qu'il y a un changement théologique massif qui se produit actuellement dans le christianisme américain, passant du calvinisme à l'arminianisme.

, et puis toutes ces choses se sont produites, , pendant les réveils. Alors, laissez-moi m'arrêter là juste un instant. Les nouvelles mesures du réveil sont des conférences sur les réveils religieux.

Y a-t-il des questions sur les nouvelles mesures, sur ses conférences, sur leur impact ? Y a-t-il des questions ici ? Donc oui, elles font partie de son livre. Oui. Une partie du livre.

Donc, vous pourriez, vous pourriez, quand vous lisez le livre, vous voyez ceux-là. Oui. J'ai choisi les plus importants du livre.

Ouais. Autre chose. Je dois te donner une pause lundi matin.

Alors, une pause de cinq secondes. Nous allons continuer notre voyage ici. Ok.

Nous parlons toujours de Charles Grandison Finney. Très bien. Maintenant, Charles Grandison Finney, nous sommes toujours avec lui.

Et puis, ce que nous faisons, c'est que nous obtenons des caractéristiques de l'évangélisme en examinant sa vie et son ministère. Nous essayons de comprendre ce qu'est cette chose appelée évangélisme en l'examinant d'un point de vue biographique. Vous êtes donc d'accord avec moi là-dessus.

Bon, d'accord. Autre chose à propos de Charles Grandison Finney. Charles Grandison Finney et d'autres ont fondé ce qu'on a appelé des sociétés bénévoles.

Ainsi, de ces réveils sont nées les sociétés bénévoles. Alors, laissez-moi vous parler des sociétés bénévoles, qui sont également devenues caractéristiques de ce que nous appelons l'évangélisme. Alors, d'accord.

La première chose à propos des sociétés bénévoles pourrait être de se rassembler pour des missions, par exemple, car c'était l'aspect le plus important des sociétés bénévoles au 19e siècle. Il pourrait s'agir de se rassembler pour d'autres choses, mais se rassembler pour des missions, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, était vraiment important. D'accord.

Les sociétés bénévoles. D'accord. La première chose qui a vraiment aidé les sociétés bénévoles, c'est qu'elles ont rassemblé les protestants.

Les protestants peuvent se sentir un peu isolés dans leurs propres confessions. Je suis donc baptiste. C'est mon église baptiste.

Et je ne connais pas de presbytériens, ni de méthodistes, ni d'adventistes, ni d'autres. Ces associations bénévoles ont permis de rassembler des protestants qui étaient séparés les uns des autres. Elles les ont réunis autour de causes communes.

Les protestants ont commencé à comprendre que le protestantisme est plus important que leur propre dénomination. J'espère que vous avez appris une leçon, vous tous les protestants, j'espère que vous avez compris que l'Église chrétienne est plus importante que votre propre dénomination. Donc, eh bien, cela a rassemblé les gens d'une manière vraiment magnifique.

Deuxièmement, ces sociétés mettent l'accent sur la prédication, et ensuite, ces sociétés bénévoles mettent l'accent sur la doctrine de ce qu'on appelle la bienveillance désintéressée. La doctrine de la bienveillance désintéressée. C'est en quelque sorte le titre officiel que nous donnons à cette doctrine.

C'est devenu une doctrine standard parmi les évangéliques ou les gens qui se disent évangéliques. D'accord. Que signifie cette doctrine ? Cette doctrine signifie qu'après s'être converti et être venu au Seigneur, on s'éloigne de l'égoïsme.

L'égoïsme, pour les évangéliques, est le grand péché, vivre pour soi-même. Ainsi, on s'éloigne de l'égoïsme pour vivre une vie d'altruisme, une vie au service des autres. La bienveillance désintéressée n'est donc que cela, s'éloigner de l'égoïsme pour vivre une vie d'altruisme.

Espérons que cela se manifestera chez chaque croyant après sa conversion. Une troisième chose à propos des sociétés bénévoles est qu'elles veulent mettre l'accent sur la conversion ou le renouveau ou la justification par la foi, mais elles veulent mettre l'accent sur cela comme une vie transformée. La conversion est une vie transformée.

La conversion aurait dû vous changer complètement pour que vous puissiez vivre cette vie de bienveillance désintéressée. Or, la vie transformée, le mot que nous lui donnons habituellement, est le mot que Finney emploierait, et c'est le mot sanctification ou sainteté. Ainsi, les sociétés bénévoles mettent l'accent sur la transition vers la bienveillance désintéressée, les sociétés bénévoles mettent l'accent sur la vie de sainteté, la vie de sanctification.

Ok. Je n'ai pas ça sur PowerPoint, mais la plus grande peur de Finney venait de Wesley, et puis Finney reprend ça, Moody reprend ça, la plus grande peur qu'ils avaient était que les gens viennent à Christ et que 30 ans plus tard, c'est la vie que les gens vivraient encore. C'était leur peur.

Trente ans plus tard, quarante ans plus tard, cinquante ans plus tard, les gens ne sauraient plus rien de l'Évangile. Ils ne sauraient plus rien de ce qu'est une vie désintéressée. Ils ne sauraient plus rien de ce qu'est la sainteté.

Ils ne sauraient plus rien de ce qu'est la foi en Jésus. Ils ne sauraient plus rien de la Bible, de la prière ou de l'Église. Et c'était là leur plus grande crainte.

Et ils ont essayé de répéter aux gens que lorsqu'ils se convertissent, ce n'est plus leur vie. C'est leur vie. Ils se dirigent vers quelque chose de plus grand que eux-mêmes.

Et vous vous orientez vers l'établissement de l'image du Christ dans votre vie et ainsi de suite. Ce genre d'intérêt pour la vie transformée était donc très, très important. D'accord.

Un quatrième aspect de ces sociétés bénévoles, dont nous avons déjà parlé, et j'ai dit que je le mentionnerais à plusieurs reprises, c'est que le travail de l'Église ne consiste pas seulement à prêcher ou à enseigner. Le travail de l'Église consiste aussi à remodeler la société. C'est une refonte.

Il s'agit d'instaurer un ordre juste dans le monde dans lequel nous vivons. Et si cela signifie lutter pour l'émancipation des esclaves, qu'il en soit ainsi. C'est là l'œuvre de l'Évangile en ce qui concerne ces sociétés volontaires.

Si cela signifie l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'éducation, qu'il en soit ainsi. C'est l'œuvre de l'Évangile. Ces sociétés bénévoles ont donc vraiment souligné que le travail de l'Église ne consiste pas seulement à prêcher et à évangéliser, mais aussi à remodeler la société et l'ordre social.

Cela devient donc vraiment important pour ce que l'on appelle ces sociétés bénévoles. Bon. Maintenant, une dernière chose que nous voulons mentionner est Finney, sa vie et son ministère.

Et je vais juste citer une citation, puis j'y reviendrai. Oh, et au fait, bien sûr, il a écrit bien d'autres choses que des conférences sur le réveil et la religion. Il est donc connu pour ses sermons, son enseignement, ses écrits, son administration de l'Oberlin College, etc.

Voici une citation qui nous donne une idée de sa vie. Finney est un homme d'une importance capitale dans l'histoire américaine, quel que soit le critère retenu. Ses réveils ont été une force puissante dans la montée de l'élan antiesclavagiste et dans l'essor de l'évangélisation urbaine.

L'importance de Finney réside dans le fait qu'il a réellement établi l'évangélisme. Par sa vie, son ministère et sa théologie, l'évangélisme s'est fait connaître.

Donc, il est bien connu du public. Il n'est pas seulement connu des gens d'église. Il est connu du grand public. Et ce qu'il fait est connu du grand public.

C'est une sorte de théologien public. Laissez-moi voir si j'ai autre chose à dire sur lui sur ce point précis. Oui, je pense, d'accord.

Bon, voici Charles Grandison Finney. C'est une personne très, très, très importante. Il est peut-être le premier sur notre liste dans le christianisme américain en termes de remodelage de l'Église et de la culture en général.

Eh bien, certainement, il serait dans le top 10 ou quelque chose comme ça. Ok, des nouvelles de Finney ? Des nouvelles de lui et de qui il est, de ce qu'il fait, pourquoi il le fait ? Est-ce que Finney nous convient ? Que Dieu vous bénisse. Ok.

Ok, allons-y ; commençons au moins par Dwight L. Moody. Dwight L. Moody. Je devrais les parcourir à nouveau.

Un peu d'applaudissements, pas de problème. Bienveillance désintéressée, Collège Oberlin, Anvers Empereur. Oups, Dwight L. Moody.

Bon, passons à Dwight L. Moody. C'est la deuxième personne qui va façonner l'évangélisme en Amérique. Monsieur Carter.

Eh bien, parmi les dix premiers, je dirais, si j'étais obligé, si quelqu'un m'obligeait à dire, qui sont les dix personnes les plus importantes de ce cours ? Il devrait être là. Tout d'abord, il s'agit de remodeler la théologie dans la culture américaine et d'aider à restructurer le travail de l'Église, non seulement en matière d'évangélisation, mais aussi en matière sociale, en restructurant l'ordre social. Je veux dire, il était tout à fait pour cela, y compris l'émancipation, l'égalité des femmes, etc.

Donc, il a accompli beaucoup de choses, je suppose qu'on peut dire. Et il était très, très connu, tout comme Whitfield était très connu quand il était là. Finney était très connu dans la culture générale.

Quelque chose d'autre à propos de Finney ? Bon, commençons. Au moins, nous commencerons avec Dwight L. Moody. Bon, tout d'abord, voici ses dates et son lieu de naissance.

Son lieu de naissance est très important. Vous devez donc en prendre note car cela sera important pour toute sa vie. Et c'est à Northfield, dans le Massachusetts.

Alors, s'il vous plaît, prenez note du lieu de naissance de Moody, Northfield, Massachusetts. C'est un endroit que nous voulons commémorer dans l'histoire chrétienne américaine. Bon, donc le voilà, en 1837, à Northfield, Massachusetts.

Bon, c'était une vie difficile. Son père est mort alors qu'il n'avait que quatre ans. Sa mère est donc restée avec lui, et je crois qu'il avait huit autres frères et sœurs si je me souviens bien.

Mais ce fut une vie un peu difficile et la famille se retrouva dans une véritable crise financière. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que son père et sa mère étaient unitariens. Il est donc né, Dwight L. Moody, dans une famille unitarienne.

Jusqu'à son adolescence, c'est tout ce qu'il connaissait. Il ne connaissait que la religion unitaire. Il ne savait rien de ce que nous appelons le christianisme orthodoxe ou évangélique.

donc eu, en un sens, plusieurs choses dans sa jeunesse, et il a dû les surmonter. L'une d'elles est une vie sans père dans la famille et une famille en difficulté financière. Il n'a également aucune connaissance de l'Évangile, aucune connaissance du christianisme orthodoxe, aucune connaissance, il est simplement unitaire, une sorte d'unitarien nominal.

Voilà donc ce qui a marqué le début de sa vie. C'est comme ça que tout a commencé. Bon, maintenant une autre chose à propos de Finney.

Quand Finney avait 17 ans, je ne sais pas vraiment ce qui l'a poussé à faire ça. C'était juste un moment de sa vie. Finney a décidé qu'il allait quitter Northfield, quitter sa famille et s'installer à Boston.

Alors, à propos du déménagement à Boston, je suis désolé. Ai-je dit Finney ? Moody, Moody, Moody, Moody, Moody, Moody. Ok, Finney, on en a fini avec Moody. Moody décide de déménager à Boston à l'âge de 17 ans.

Très bien. Il a un oncle à Boston qui tient un magasin de chaussures. Et cet oncle avait un homme qui travaillait dans le magasin de chaussures, Edward Kimball.

Bon, pour faire court, parlons d'Edward Kimball. Edward Kimball était professeur d'école du dimanche. Moody travaille pour l'oncle de Moody, et Moody commence à travailler dans ce magasin.

Edward Kimball, ce professeur d'école du dimanche, de l'aveu même de Moody, était Edward Kimball qui a conduit Moody au Seigneur. C'est Edward Kimball qui a présenté Moody à l'évangile chrétien, ce fidèle professeur d'école du dimanche. Edward Kimball a donc saisi le sens de ce mot, dans un sens, et de l'importance de cette idée.

Bon, voilà une plaque devant laquelle les gens passent tous les jours à Boston. Je dirais que des milliers de personnes passent devant cette plaque. Personne ne s'arrête jamais pour la lire, sauf mon groupe.

Quand nous avons marché dans Boston, nous nous sommes arrêtés pour la lire. Et puis tout le monde autour de nous s'est demandé : que faisons-nous là, bloquant la circulation, et lisant cette plaque ? L'un d'entre vous a-t-il vu cette plaque ? Vous pouvez confesser si vous... L'un d'entre vous a-t-il vu cette plaque ? L'un d'entre vous sait-il où elle se trouve ? Vous êtes allés à Boston et vous n'avez pas vu cette plaque ? Que Dieu vous bénisse. Comment cela est-il possible ? Comment cela est-il possible ? Regardez ce qui est écrit : DL Moody, évangéliste chrétien, ami de l'homme et fondateur des écoles de Northfield, nous en parlerons plus tard, s'est converti à Dieu dans un magasin de chaussures sur ce site, le 21 avril 1855.

Alors, voici une plaque que les gens croisent tous les jours, y compris certains d'entre vous qui sont passés devant cette plaque sans l'avoir remarquée. Eh bien, vous allez remarquer cette plaque parce que nous allons vraiment vous la montrer. Donc, c'était ici, Boston, magasin de chaussures, Edward Kimball, il vient au Seigneur dans la ville de Boston.

Le British State House se trouve juste en haut de la rue. Si vous marchez sur le Freedom Trail, vous arriverez à un endroit où il y a un magasin très intéressant avec une bouilloire à thé suspendue au-dessus du magasin. Pouvez-vous imaginer la bouilloire à thé ? Cette bouilloire à thé a été placée là vers 1850 parce que c'était un salon de thé, et il voulait que les gens sachent que c'était un salon de thé.

Cette bouilloire est toujours accrochée là. Savez-vous où se trouve cette bouilloire ? D'accord. Si vous allez à droite de la bouilloire de ce côté de la rue, vous arriverez à cette plaque avant d'arriver au British State House.

Alors voilà, nous allons le voir. Si quelqu'un m'accompagne, nous allons le voir.

Tu vas prendre des photos de cette chose même pendant notre sortie scolaire parce que tu ne veux pas rater ça. C'est très important. Ok.

Et voilà, il est converti, et ainsi de suite. Il décide alors de rejoindre une église.

Maintenant qu'il est converti, il devrait rejoindre une église. Pour faire court, il a du mal à rejoindre l'église, mais nous n'avons pas le temps d'aborder ce sujet aujourd'hui. Nous y reviendrons donc mercredi.

Ok. Passe une bonne journée. On se voit mercredi.

Et puis l'université vous accorde une semaine et demie de congé parce qu'ils se sentent vraiment désolés pour vous.

C'est le Dr Roger Green dans son enseignement sur le christianisme américain. C'est la séance 15, L'évangélisme au 19e siècle, Finney et Moody.