

로저 그린 박사, 미국 기독교, 세션 13, 노예 제도와 교회, 남북 전쟁

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

이것은 미국의 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다.
이것은 세션 13, 노예 제도와 교회, 남북 전쟁입니다.

우리는 노예 제도와 교회입니다. 우리는 여전히 배경에 있습니다. 우리는 배경을 완전히 끝내지 않았고, 배경을 마치면 노예 제도에 대한 교회의 반응으로 넘어갈 것입니다. 그럼, 좋아요, 그럼 강의의 이 부분에서 우리가 무엇을 하고 있는지 스스로에게 상기시켜 봅시다.

제가 하려는 것은 노예제 반대 감정과 폐지론적 감정이 어떻게 미국 생활과 문화에 제도화되었는지에 대한 연대기를 제공하는 것입니다. 그래서 우리는 연대기를 작업했고, 퀘이커교도로 시작해서 1774년으로 넘어갔습니다. 퀘이커교도에 대해 1775년이라고 말했던 걸 기억하시나요? 그런 다음 감리교도와 함께 1784년으로 넘어갔고, 크리스마스 회의에서 감리교도들은 감리교도라고 주장하는 사람이 노예를 소유할 수 없도록 조치를 취하기로 결정했습니다.

그런 다음 1770년대에 들어와서 에드워드파 에 대해 이야기했고, 조나단 에드워즈 자신이 실제로 노예를 소유했음에도 불구하고 에드워드파가 이를 깊이 생각하기 시작했다고 언급했습니다. 그리고 에드워드파는 매우 강력한 설교자이며 미국 공공 생활에서 지적인 삶의 일부였습니다. 그래서 에드워드 파는 노예 제도에 반대하는 목소리를 내기 시작했습니다.

그런 다음 우리는 1817년과 식민지 사회, 그리고 그 식민지 사회가 과도기 사회로서 얼마나 중요했는지에 대해 언급했습니다. 궁극적으로 실패했지만 과도기적이었습니다. 그것은 사람들에게 문제의 일부를 깨닫게 했습니다.

그리고 마지막으로, 우리가 언급했던 것, 제 생각에, 우리가 언급하기 전날, 네, 오버린 칼리지 1835년의 설립에 대해 말씀드리겠습니다. 찰스 그랜디슨 피니와 함께 다시 이 이야기를 볼 수 있을 겁니다. 그는 신학 교수였고, 그 후 총장이었지만, 오버린 칼리지는 폐지론자 대학으로 설립되었습니다. 그것은 헌장의 일부였고, 폐지론을 가르치는 사명의 일부였습니다.

또한 미국 최초의 남녀공학 대학으로 설립되었습니다. 우리는 얼마 전에 그것에 대해 언급했습니다. 그래서 오버린은 그 두 가지 이유와 다른 이유로 미국 기독교에서 꽤 중요한 자리를 차지하고 있습니다. 피니에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다.

제 생각엔 제가 그만둔 곳인 것 같아요. 아직 마무리해야 할 것 같아요. 이제 한 사람으로 마무리하겠습니다. 그의 이름은 윌리엄 로이드 개리슨입니다.

윌리엄 로이드 개리슨은 폐지론자 이야기에서 매우 중요한 인물이 됩니다. 윌리엄 로이드 개리슨에 대한 이야기는 짧습니다. 윌리엄 로이드 개리슨은 뉴저지에서 인쇄공으로 교육을 받았습니다.

그는 인쇄공의 견습생이었습니다. 그가 훈련을 받은 사람이 바로 웨이커교도였고, 그런데 그가 인쇄공으로 훈련을 받았다는 사실은 그의 이야기에서 나중에 중요할 것입니다. 하지만 그가 훈련을 받은 사람은 웨이커교도였습니다. 그는 노예제 폐지 운동에 헌신한 웨이커교도였고, 그래서 윌리엄 로이드 개리슨은 인쇄공 견습생으로 뉴저지에 살면서 상사로부터 노예제 폐지 운동에 대해 알게 되었고, 노예제 폐지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

이제 그는 보스턴으로 이사합니다. 그래서 보스턴은 다시 한번 미국 기독교 역사에서 중요한 이야기를 담당하지만, 그는 보스턴으로 이사합니다. 보스턴으로 이사한 후, 그는 폐지론 운동에 매우 매료되었습니다.

그는 Public Liberator와 Journal of the Times라는 저널을 시작했습니다. 그는 1831년 1월 1일에 시작했습니다. 이것은 폐지론적 저널이자 폐지론적 대의를 지지하는 신문이었습니다.

신문과 그의 대중 연설에서, 그리고 우리가 첫 번째 견학에서 아프리카 집회소에 있었을 때, 그 견학에 가는 모든 사람을 위해, 하지만 우리가 아프리카 집회소에 있었을 때, 그건 그렇고, 미국에서 가장 오래된 아프리카 집회소이고, 그래서 우리가 거기에 있었을 때, 우리는 윌리엄 로이드 개리슨이 다른 장소들 중에서도 그곳에서 연설했던 것을 보게 될 것입니다. 하지만 그가 전파한 대의는 노예 제도를 즉시 폐지하는 것이었고, 아무런 토론도 없었습니다. 노예는 즉시, 노예 제도는 즉시 폐지되어야 하고, 노예는 즉시 해방되어야 하고, 그것이 그의 대의이고, 그의 전투 구호입니다.

윌리엄 로이드 개리슨에게 일어난 일은 매우 중요했습니다. 윌리엄 로이드 개리슨은 사람들 사이에 분열을 일으켰고, 사람들은 그를 지지했거나 반대했습니다. 윌리엄 로이드 개리슨에게는 중간 지점이 없었습니다. 그는 흑인의 즉각성과 즉각적인 해방을 위해 매우 결심했고, 다른 것은 듣지 않으려 했기 때문입니다.

이제 다른 사람들도 폐지론자였지만, 그들은 더 효과적일 것이라고 생각되는 다르고 더 측정된 방식으로 폐지를 추진하고 싶어했습니다. 하지만 어떤 사람들은 윌리엄 로이드 개리슨 편에 서서 이 즉각성 문제에 대해 절대적으로 굽힐 줄 몰랐지만, 다른 사람들은 그렇지 않았습니다. 그러니까, 윌리엄 로이드 개리슨은 폐지론자 계급에 어떤 종류의 분열을 일으킨 사람이었습니다.

이제 윌리엄 로이드 개리슨에 대해 한 가지 질문을 하겠습니다. 때로는 어떤 대의를 전진시키기 위해 이런 성격이 필요합니다. 때로는 어떤 대의를 진정으로 전진시키기 위해 윌리엄 로이드 개리슨과 같은 성격이 필요합니다.

그래서 그가 분열을 일으켰고 그의 언어 중 일부는 실제로 통제되지 않았지만, 때때로 그는 교회에 반대하고 설교자에 반대하고 다른 폐지론자에 반대했습니다. 하지만 때로는 일을 진행하려면 그런 사람이 필요하고, 윌리엄 로이드 개리슨은 그런 사람입니다. 그래서 우리는 윌리엄 로이드 개리슨으로 연대기적 이야기를 마무리하고, 이제 노예 제도 반대 운동, 폐지론 운동을 위한 싸움이 시작되었습니다.

좋아요, 이제 우리가 살펴볼 것은 노예 제도에 대한 교회의 반응입니다. 우리는 노예 제도 문제로 분열된 교회들을 살펴볼 것입니다. 좋아요, 그리고 감리교, 침례교, 장로교를 살펴볼 것입니다.

그래서, 이 문제에 대해 의견이 갈린 교회들이 있었습니다. 감리교인부터 시작해 봅시다. 좋아요, 감리교인들과 함께, 우리는 존 웨슬리가 노예제 폐지론자들의 감정에 대해 이해했던 것을 떠올려 봅시다.

존 웨슬리, 우리는 이미 이것에 대해 이야기했지만, 그는 노예 제도를 악당 중의 악당이라고 불렀습니다. 그래서 웨슬리와 그의 직계 추종자들은 물론 감리교도들이 결코 노예를 소유하지 않을 것이라고 결심했습니다. 그리고 기억하세요, 우리는 이미 1784년이라는 날짜를 주었습니다. 그것은 당신이 살아 있는 동안 다시 볼 수 있는 날짜입니다. 그러니까 1784년이라는 날짜입니다.

기억하시죠, 1784년 크리스마스 회의에서 감리교도들은 노예를 소유할 수 없다고 선언했습니다. 그게 감리교도들의 이야기이고, 사람들은 감리교도들의 이야기를 고수하고 있었기 때문에, 우리는 생각했습니다. 글썄요, 어떤 감리교도들은 노예를 소유하기 시작했고, 감리교 내부에서 점진적으로 침투가 일어났습니다.

일부 감리교도들은 노예를 소유하기 시작했고, 다른 감리교도들은 이에 불만을 품었습니다. 그래서 여기 이름 목록의 맨 아래에 이름이 있습니다. 불만을 품은 한 사람은 이름이 기억에 남는 사람이었습니다. 그의 이름은 오렌지 스콧이었습니다.

이제, 누가 아이 이름을 오렌지라고 지을까? 나는 이것 알아내지 못했다. 나는 그것에 대해 조사하려고 노력했다. 아마도 그것은 가족 이름일 것이다. 그게 내가 알아낼 수 있는 전부다. 왜냐하면 당신은 당신의 아이 이름을 오렌지라고 지을 것이기 때문이다.

누가 그럴까요? 바나나, 사과, 귤, 뭐 그런 것일 수도 있지만, 그의 이름은 잊을 수 없습니다. 오렌지 스콧입니다. 오렌지 스콧은 감리교도들이 노예를 소유하기 시작한 것에 매우 화가 나서 1843년에 자신의 교파를 시작했습니다.

그래서, 이것은 감리교 감독 교회와의 단절이고 그는 그 교회를 웨슬리안 감리교 교회라고 불렀고, 그것은 오늘날에도 여전히 존재합니다. 여러분 중 일부는 웨슬리안 감리교 교회 출신일 수 있습니다. 저는 모르겠지만, 그는 그의 교회를 웨슬리안 감리교 교회라고 불렀습니다. 하지만, 웨슬리안 감리교 교회의 교회 회원으로서, 당신은 노예를 소유할 수 없었습니다.

금지된 일이었습니다. 그래서 그는 감리교가 감리교도들이 노예를 소유하도록 허용한 것에 매우 화가 나서 감리교 감독 교회에서 나와서 일을 시작했습니다. 그래서 감리교도와 웨슬리안 감리교 교회 사이에 분열이 시작되었습니다.

이제 1844년이 1843년이 되어서 이미 또 다른 교파가 생겼습니다. 웨슬리안 감리교회가 생겼습니다. 이제 우리는 감리교도들 사이에서 1844년으로 넘어갑니다.

1844년은 중요한 날짜였고, 문제는 감리교 교회의 감독 중 한 명이 노예 소유자였고, 감리교 성공회에는 여전히 폐지론자이자 노예 제도 반대자인 감리교도들이 있었다는 것입니다. 이제 감독이 있고, 노예를 소유한 교회 지도자가 있습니다. 그래서 회의 에 모여서 이에 대해 많은 토론과 논쟁이 있었습니다.

이것이 허용되어야 할까요? 그리고 일어난 일은 노예 소유 문제로 인해 감리교 감독 교회가 반으로 갈라졌고, 북부 교회는 감리교 감독 교회로 남았으며, 북부 교회의 회원 자격은 노예를 소유할 수 없다는 것을 의미했습니다. 남부 교회는 남부 감리교 감독 교회로 알려지게 되었습니다. 그리고 감리교 감독 교회는 사실 거기에 심표가 있습니다. 감리교 감독 교회 심표 남부, 그리고 감리교 감독 교회 심표 남부의 회원 자격은 감리교도가 될 수 있고 노예를 소유할 수 있다는 것을 의미했습니다.

그래서 감리교에서 일어난 일은 지리적으로 나뉘어졌다는 것입니다. 그래서 결국 감리교 성공회와 남부 감리교 성공회가 생겨났습니다. 남부를 많이 여행하다 보면 감리교 교회를 발견하게 되는데, 지어진 시기에 따라 다르지만 남부를 많이 여행하고 주의 깊게 살펴보면 1850, 60, 70년대에 지어진 교회를 많이 보게 될 겁니다. 초석이나 출입구 위에 감리교 성공회라고 쓰여 있을 겁니다. 하지만 감리교 성공회 심표 남부라고 쓰여 있을 겁니다.

그래서 시청하면 남부 마을에 감리교 교회가 있고, 그 교회가 지어졌을 때 감리교 교회가 사용되었을 수도 있습니다. 좋아요, 감리교는 다른 교파와 마찬가지로 노예 제도 문제로 확실히 분열되었을 겁니다. 침례교 역시 노예 제도 문제로 분열되었을 겁니다.

좋아요, 침례교인들 사이의 문제는, 침례교인들이 여기서는 여러 다른 교파가 있다는 것을 기억하세요. 하지만 우리는 주로 북부와 남부의 주요 침례교 교파에 대해 이야기하고 있습니다. 침례교인들 사이에서 다른 여러 교파가 생겨나고 있다는 것을 알고 있지만, 우리는 일반적으로 여기서 기본 침례교인들에 대해 이야기하고 있습니다. 좋아요, 그들은 1844년에 대회를 위해 모였습니다. 감리교인들과 같은 날짜인 1844년에 주목하세요. 침례교인들은 대회에서 모였습니다.

이제 일어난 일은 주가 있었고, 일반적으로 침례교도들은 주 대회에 의해 조직되어 있기 때문에 앨라배마에 주 대회가 있었습니다. 그래서 침례교도들은 앨라배마 주에서 모였습니다. 일어난 일은 그 대회에서

침례교 선교사들이 여전히 노예를 소유할 수 있어야 한다고 믿는 사람들이 있었다는 것입니다.

그래서 그들이 선교사로 임명되었더라도 노예 소유자라면 여전히 노예를 소유할 수 있어야 하지만 다른 침례교인들은 이에 동의하지 않았습니다. 그래서 다시 말하지만, 그것은 문제였습니다. 그것은 문제였습니다. 그것은 교회의 중요한 구성원인 교회 회원, 이 경우 선교사가 노예를 소유해야 하는가에 대한 문제였습니다. 좋아요, 기본적으로 침례교에서 일어나는 일은 또한 북부와 남부를 나누는 것입니다. 그래서 1845년에 여러분이 잘 알고 있는 교파가 형성되었고, 그것은, 그리고, 그리고, 그들은 스스로를 남부 침례교 협회, 남부 침례교 협회라고 불렀습니다.

그래서 그들은 1845년에 결성되었고, 침례교도들이 노예를 소유하는 것은 괜찮다는 원칙에 따라 결성되었습니다. 얼마 전이 아니라, 저는 확실히 하기 위해 이것을 확인해야 한다고 말하고 싶습니다. 하지만 4, 5, 6년 전에 남침례교 협회가 묻기 시작했습니다. 미국에서 가장 큰 개신교 교단이기 때문에, 남침례교 협회는 스스로에게 묻기 시작했습니다. 이름을 바꿔야 할까요? 아마도 이름을 바꿀 때가 된 것 같습니다. 북부에 남침례교도가 많고, 선교지에도 남침례교도가 많기 때문입니다. 그렇다면 남침례교 협회라는 용어가 더 이상 의미가 있을까요? 어떤 사람들은 이름을 바꿔야 한다고 생각했습니다. 노예제도도 허용했기 때문입니다. 이제 그들은 이름을 바꾸지 않기로 동의했기 때문에 여전히 남침례교협회라는 이름을 사용하고 있습니다. 하지만 처음에는 그들은... 남침례교협회는 노예 소유자들이 남침례교협회에 가입하는 것을 허용했습니다.

그래서 침례교는 분열했습니다. 좋아요, 그리고 세 번째는 장로교입니다. 장로교는 또한 노예 제도 문제로 분열되었습니다.

그들이 분열되기까지는 조금 더 걸렸다는 걸 말씀드리죠. 남북전쟁이 끝나기 직전에 분열했어요. 북부 장로교인들, 그리고 여러분 중 일부는 장로교인일 수 있으니, 이런 이름에 익숙할지도 모르지만, 북부

장로교인들은 용어, 유형, 그리고 교파적 명칭인 미국 장로교, 미국에서 미국 장로교를 사용했습니다. 남부 장로교는 미국 장로교라는 용어를 사용했습니다.

그리고 이제 장로교인들은 전쟁이 끝나갈 무렵, 64년에 분열되었습니다. 분열은 시간이 좀 걸렸지만, 기본적으로 북과 남으로 분열되었습니다. 그래서 북장로교인과 남장로교인이 생겼습니다. 남장로교인들은 노예를 소유했고, 북장로교인들은 노예 소유를 금지했습니다.

북부와 남부 장로교는 장로교였습니다. 제가 제대로 이해했나요? 남부, 북부는 미국 장로교였고, 남부, 남부는 미국 장로교였습니다. 장로교는 그 이후로 많은 변화를 겪었습니다. 여러분 중 장로교인이라면 그 이후로 합병이 있었다는 것을 알고 계실 겁니다. 하지만 이 분열은 노예 제도를 장악했습니다.

좋아요, 그건 노예 제도에 대한 반응이에요, 분열된 교회들이요. 좋아요, 숫자 C는 노예 제도에 대한 반응이에요, 분열되지 않은 교회들이요. 어떤 교회들이 노예 제도 문제로 분열되지 않았고, 왜 분열되지 않았을까요? 왜, 아시다시피, 장로교, 침례교, 장로교는 분열되었고, 다른 그룹들은 분열되지 않았을까요? 좋아요, 여기 개요에 네 가지가 있습니다.

좋아요, 우선, 회중교회에 대해서요. 회중교회 사이에는 노예 제도 문제에 대한 분열이 없었습니다. 그럼, 왜 그럴까요? 주로 그들의 위치 때문이었습니다.

회중교회는 거의 전적으로 북부와 뉴잉글랜드 출신이었습니다. 그래서 북부에 살고 보스턴과 같은 곳에서 노예제 반대 운동을 하는 사람들은 회중교회가 운영했습니다. 그래서 회중교회는 분열할 필요성을 느끼지 못했습니다.

폐지론과 노예제 반대 감정에 대한 정서의 일치가 있었고, 그것들은 모두 북부에 있었습니다. 그래서, 그 이유로 분열은 없었습니다. 좋아요, 이제 루터교도들.

여러분 중 일부는 루터교 출신일 수 있습니다. 루터교인들은 어떻게 이것을 받아들였을까요? 글썄요, 그들이 어떻게 받아들였는지 이해하려면 루터교 신학을 조금 이해해야 합니다. 마틴 루터는 인간이 두 정부 아래 산다고 가르쳤습니다.

우리의 영적 삶을 지배하는 교회 정부가 있고, 우리의 시민적 삶, 정치적 삶, 사회적 삶을 지배하는 국가 정부가 있습니다. 좋아요, 이제 모든 기독교인은 두 정부에 충성합니다. 당신은 교회 정부에 충성합니다. 왜냐하면 교회가 당신의 영적 삶에 관심을 가지고 있기 때문입니다.

당신은 국가 정부에 충성해야 합니다. 국가가 당신의 시민 생활, 사회 생활, 문화 생활을 통제하기 때문입니다. 좋아요, 하지만 둘 중 하나가 다른 하나와 얽히지 않습니다. 그래서 루터교인들은 그저 그들의 신학적 비전의 덕분으로, 그저 그들의 신학적 구성의 덕분으로 루터교 교회는 노예 제도 문제에 개입하지 않기로 결정했습니다.

그건 정치적 이슈입니다. 정치인들이 해결해야 할 이슈입니다. 국가가 결정해야 할 이슈입니다.

그래서 우리는 그것이 어느 정도 진행되도록 내버려 둘 것입니다. 따라서 루터교도들은 기본적으로, 그들이 나온 방식은 기본적으로 각 영토의 루터교도 그룹이 스스로 결정을 내렸다는 것입니다. 만약 당신이 북부에 있었고 폐지를 결정했다면, 괜찮습니다.

노예 소유자가 당신의 회중의 일원이 되는 것을 허용하지 않는 것은 괜찮습니다. 만약 당신이 남부의 루터교 교회이고 노예를 소유하고 싶어하고 루터교 교회가 노예 소유자를 허용한다면 그것도 괜찮습니다. 하지만 노예 제도와 노예 제도의 폐지와 노예 제도 반대는 정치적 문제입니다.

우리는 결국 정치적 삶이 그것을 처리하도록 해야 합니다. 그러니까, 루터교는 기본적으로 루터교인이라면 스스로 결정을 내릴 수 있다는 것을 의미했습니다. 좋아요, 세 번째는 성공회입니다.

기억하세요, 그것은 혁명 이후의 성공회입니다. 혁명 전쟁 이후의 성공회가 아닙니다. 그것은 성공회입니다.

이제, 성공회 교인들은 루터교인들과 똑같은 일을 했습니다. 그들은 같은 신학을 가지고 있지 않았고, 그것을 뒷받침하지는 않았지만, 루터교인들과 똑같은 일을 했습니다. 성공회 교인들은 그들이 위치한 곳의 측면에서 거의 모든 곳에 있었습니다.

그래서, 성공회는 다양한 지역의 사람들이 스스로 결정을 내릴 수 있도록 허용했지만, 성공회 교회에서는 이에 대한 분열이 없었습니다. 그래서 성공회 교회와 관련해서는 현상 유지였습니다. 그리고 만약 당신이 북부에 살고 있다면, 아시다시피, 당신의 교회가 노예를 두지 않기로 결정한다면, 괜찮습니다.

당신이 남부에 살고 있다면, 당신의 교회가 노예를 두기로 결정해도 괜찮습니다. 이제, 이 문제를 해결하는 또 다른 작은 문제가 하나 있는데, 우리는 미국 기독교에서 별로 이야기하지 않지만, 이 시기에 약간의 영향을 미쳤습니다. 그리고 이 문제는 옥스포드 운동이라고 불렸습니다.

영국에는 옥스포드 운동이라는 운동이 있었습니다. 좋아요, 옥스포드 운동에 대한 긴 이야기를 짧게 하죠. 영국의 옥스포드 운동은 로마 가톨릭 교회와 얼마나 가까운지 알아보려고 했던 성공회 운동이었습니다.

다른 수업에서 저는 옥스포드 운동에 대해 오랫동안 강의해야 하지만, 우리의 목적을 위해, 긴 이야기를 짧게 하자면, 많은 성공회 신자들이 1840년대, 50년대, 60년대 등등에 로마 가톨릭 신자가 되었습니다. 많은 성공회 신자들이 로마 가톨릭 신자가 되었고, 예를 들어 존 헨리 뉴먼과 같은 매우 유명한 로마 가톨릭 신자가 된 것은 그들이 성공회와 로마

가톨릭 교회 사이에 구별이 없다고 생각했기 때문입니다. 그래서 그들이 로마 가톨릭 교회로 전환하는 것은 쉬웠습니다.

이것을 옥스포드 운동이라고 불렀는데, 모든 사고, 설교, 글쓰기가 옥스포드 대학에서 시작되었기 때문입니다. 그래서, 그것은 우리가 로마 가톨릭교회의 일종의 하이 교회 운동이라고 부르는 것이었습니다. 이제, 이것은 미국 성공회 신자들에게도 약간 영향을 미치는데, 그들 중 일부가 옥스포드 운동에 참여했기 때문입니다.

그리고 우리는 로마 가톨릭과 같은가요? 우리는 로마 가톨릭과 같지 않나요? 우리는 로마 가톨릭이 되어야 할까요? 어떤 의미에서 옥스포드 운동의 고려 사항은 폐지와 노예 제도 반대 등에서 눈을 돌렸습니다. 그래서 옥스포드 운동은 미국 성공회에 약간의 영향을 미치고 있습니다. 옥스포드 운동이 그러한 영향을 미치는 한 가지 예로, 여러분 중 보스턴에 있는 Advent 교회에 가본 사람이 있나요? 누구? 보스턴에 있는 Advent 교회? 기회가 된다면 Advent 교회에 가보세요.

앵글로-카톨릭 교회입니다. 지금은 로마 가톨릭이 아닙니다. 여전히 앵글리칸 주교이지만 앵글로-카톨릭입니다.

그래서 당신은 로마 가톨릭 교회에 있다고 생각합니다. 그들은 높은 미사를 합니다. 당신은 미사를 받으러 갈 것입니다.

교회에는 예배가 많이 포함되어 있습니다. 제 친구는 그것을 냄새와 종이라고 부릅니다. 교회 예배에는 냄새와 종이 많이 있습니다.

그러니까, 모든 것에 많은 향이 들어가죠. 그리고 그게 흥미로운 건, 로마 가톨릭이 아니라 영국 성공회 가톨릭이기 때문입니다. 그러니까, 선을 넘지 않은 거죠.

하지만 마리아에게 기도하는 것은, 제 말은, 개신교 교회에서 그런 걸 기대하지 않는다는 거예요. 그래서, 그 교회는 가는 게 흥미로운 곳이죠. 가끔씩, 저는 비교 기독교와 가톨릭-개신교 정교회 과정을 가르쳤어요.

그래서, 우리는 Advent Church에 갔는데 , 정말 좋은 경험이었어요.
그리고 Orthodox Church, Newburyport에 갔는데, Newburyport에 있는 Greek Orthodox Church에 갔어요. 그러니, 꼭 가봐야 해요.

어쨌든, 성공회 신자들 사이에서는요. 그래서 그들은 분열되지 않았고, 성공회 신자들은 그들의 위치와 교회가 결정한 것에 따라 그들이 원하는 대로 할 수 있었습니다. 그리고 일부 성공회 신자들은 옥스포드 운동에 너무 깊이 관여해서 그들의 관심을 끌었습니다.

그들의 관심은 노예 제도 문제 외의 다른 곳에 있었습니다. 좋아요.
좋아요, 로마 가톨릭 교회.

네 번째는 로마 가톨릭 교회입니다. 좋아요, 교황은, 아시다시피, 이 시기에 상황이 뜨거워지고 노예 문제가 뜨거워졌을 때 교황은 그레고리 16세였습니다. 이제, 그레고리 16세가 한 일은, 제 생각에 좋은 일인데, 로마 가톨릭의 노예 제도 반대 입장을 반복한 것입니다.

그래서 교황으로서 그는 노예 제도에 반대하는 공식적인 로마 가톨릭 입장을 취했고, 아시다시피 그는 전 세계의 로마 가톨릭 교회가 노예 무역을 비난하도록 격려했습니다. 그러니까 공식적인 이야기죠. 좋아요, 하지만 문제는 미국의 로마 가톨릭 신자들이 이 문제를 어떻게 다룰 것인가입니다. 남북 전쟁 중 가장 저명한 주교이자 지도자는 남북 전쟁의 절반도 채 지나지 않은 프랜시스 켄릭이었습니다.

그래서, 프랜시스 켄릭은 물론 볼티모어 대주교 였습니다 . 프랜시스 켄릭은 로마 가톨릭 교회를 하나로 유지해야 한다는 것을 알고 있었고, 그는 거의 남부 주에 살고 있었습니다. 그래서, 볼티모어 대주교로서 프랜시스 켄릭은 기본적으로 현상 유지를 그대로 두는 매우 영향력 있는 사람이었습니다.

폐지론자인 로마 가톨릭 신도가 있다면 괜찮습니다. 노예를 소유한 로마 가톨릭 신도가 있다면, 그럴 수밖에요. 그러니까 기본적으로 로마 가톨릭 교회는 노예 제도 문제에 대해 분열되어 있었습니다.

이제, 로마 가톨릭교도들이 너무, 지금, 미국 로마 가톨릭교도들 사이에 이런 종류의 의견이 나뉘었기 때문입니다. 로마 가톨릭교도들은 사회적 과정에 대한 성경적, 신학적 이해에 매우 신중하고 오랜 전통을 가지고 있기 때문에, 시간이 지나면서 마침내 노예 제도를 폐지할 적법 절차가 있을 것이라고 정말로 느낀 로마 가톨릭교도들이 있었습니다. 다시 말해서, 지금 이 혼란 속에 있다면 걱정하지 마십시오.

일이 어느 정도 해결될 겁니다. 그러니까, 좋아요. 그러니까, 전쟁이 끝난 후, 북부와 남부의 로마 가톨릭교도들 사이에 화해가 이루어졌다는 거죠.

그들은 서로 화해했고, 통일된 로마 가톨릭 교회를 원했습니다. 그들은 원한을 품고 싶어했고, 원한을 품고 싶어하지 않았습니다. 그래서 로마 가톨릭 교회는 전쟁 후에 실제로 꽤 잘 뭉쳤습니다.

그래서 분열되지 않은 교회는 회중교회, 루터교회, 성공회, 로마 가톨릭교회였습니다. 좋아요. 이제 잠깐 여기서 멈추겠습니다.

9번째 강의입니다. 교회에서의 노예 제도. 노예 제도와 교회에 대한 모든 것.

사람들, 교파, 그리고 사건 자체. 우리는 첫 번째 현장 답사에서 이것을 다시 살펴볼 것입니다. 왜냐하면 우리는 아프리카계 미국인 역사 지구로 갈 것이기 때문입니다. 우리는 아프리카계 미국인의 길을 걸을 것입니다.

우리는 폐지론자들을 볼 것이고, 우리는 지하를 볼 것입니다. 우리는 지하철도의 일부였던 지하철도 주택과 교회를 볼 것입니다. 그래서, 우리는 첫 번째 현장 견학에서 이것을 많이 볼 것입니다.

교회가 신학적으로 노예를 허용하기로 한 이유는 무엇일까요? 맞아요. 그 기본적인 이유는 그들이 신약을 열었고, 신약에서 노예 제도의 전면적인 폐지를 발견하지 못했기 때문입니다. 우리는, 그들은 바울을 발견하고, 그들은 발견합니다. 바울이 주인에게 노예를 어떻게 해야 하는지에 대해 이야기한다는 것을 인정할 뿐입니다.

그래서 노예들은 주인에게 어떻게 복종해야 하는지, 등등. 그래서 그들은 신약에서 전면적인 폐지를 발견하지 못합니다. 사람들이, 폐지론자들은, 바울을 주의 깊게 읽으면, 바울이, 이것이 그의 궁극적인 것이고, 바울에게 궁극적인 것이라고 말했지만요.

그래서, 그래서 그들이 성경을 해석하는 방식에 차이가 있어요. 맞아요. 맞아요.

좋은 지적입니다. 그리고 우리는 실제로 미국의 흑인 교회에 대해 이야기할 때 이것을 볼 것입니다. 하지만 폐지론자였던 교회도 있었습니다. 우리는 찰스 스트리트 교회를 볼 것입니다.

폐지주의 교회였지만 흑인들은 발코니에 앉아야 했습니다. 그래서, 그곳에서 흑인들은 메인 층에 앉을 수 없었고, 흑인들은 교회에서 의자를 살 수 없었고, 이런저런 일들이 있었습니다. 그래서, 여기 폐지주의 교회이자 노예제 반대 교회이지만, 흑인들을 2등 시민으로 대했습니다.

그래서 흑인 집단이 그 교회를 떠나서 그들만의 교회를 만들었습니다. 그리고, 하지만 그들은 그것을 흑인 교회로 만들지 않았습니다. 그들은 그것을 통합된 교회로 만들었습니다.

미국에서 최초로 통합된 교회였고, 트레몬트 템플 침례교회라고 불렸습니다. 그러니까, 프리덤 트레일을 걷다 보면 매일 지나가는 트레몬트 템플 침례교회, 그리고 프리덤을 지나가게 될 트레몬트 템플 침례교회, 하지만 미국에서 최초로 통합된 교회였습니다. 그러니까, 교회가 폐지론자였다고 해서 여전히 완전한 평등을 유지한다는 뜻은 아니었습니다.

그러니까, 그것도 시간이 지나면서 나올 거예요. 교회에서의 노예 제도에 대한 다른 이야기도요. 여기, 뭐라도요? 아니요, 축복합니다. 우리는 잘 지내고 있어요.

좋아요, 아마 수요일에 여기서 잠깐 휴식을 취하겠습니다. 5초만 휴식을 취한 다음, 교회에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저 종교적 충성에 대해 말씀드리겠습니다. 그리고 전쟁에 대한 해석에 대해 말씀드리겠습니다. 종교적 충성에 대해 말씀드리겠습니다.

그럼, 알겠어요, 종교적 충성심은 어때요? 오, 다음 내용을 가져오게 해주세요. 바로 여기로 와요. 바로 와요. 알겠어요, 교회 내전, 알겠어요.

좋아요, 여기서 종교적 충성은 어때요? 일반적으로 종교적 충성은 지리적 위치에 따라 달라졌습니다. 그러니까, 남북 전쟁이 시작될 때, 남북 전쟁은 1861년에서 1865년 사이를 기억하세요. 그러니까 남북 전쟁이 시작될 때, 북부의 목사들은 젊은이들에게 노예의 자유를 위해 싸우라고 격려했습니다.

남부에서는 젊은이들에게 노예 소유 허용에 대한 의제뿐만 아니라, 정치적 의제를 옹호하도록 격려하는 목사들이 있습니다. 하지만 목사, 사람들이 있습니다. 키키가 질문한 대로, 복음을 열고, 복음을 읽고, 성경을 읽는 사람들이 있습니다. 그리고 남북 모두에서 목사들이 설교단에서 설교하는 복음에 대한 성경적 정당성이 있다고 믿습니다. 노예 제도에 반대하거나 노예를 소유하는 것입니다. 의심의 여지가 없습니다.

그래서, 그래서, 여기서는 꽤 난감해지죠. 그럼, 좋아요, 이제 종교적 충성심에 관해서, 남북 양측 모두 승리를 위해 기도하고 노래합니다. 의심할 여지가 없습니다.

그럼, 여기 그 당시 남부에서 온 기도문이 있습니다. 기도문의 처음 두 줄만 언급하겠습니다. 그럼, 여기 남부에서 온 기도문이 있습니다.

그들의 군대를 낮추고, 무자비한 적을 물리치고, 거만한 약탈자에게 신이 우리 편이라는 것을 알리라. 그러니까, 그것은 남쪽에서 온 기도입니다. 그러니까, 남쪽에서 온 꽤 강력한 기도입니다.

그럼, 그 스포일러들은 누구일까요? 그들은 북부 군대입니다. 그러니 그들의 군대를 낮추고, 무자비한 적을 물리치고, 교만한 스포일러에게 신이 우리 편이라는 것을 알리세요. 하지만 북부에는 반대로 기도하고 노래하는 사람들도 있습니다. 가장 유명한 사람은 물론 줄리아 워드 하우이고, 그녀는 노래를 썼습니다.

무슨 뜻인지는 모르겠지만, 공화국의 전투 찬가입니다. 그러니까, 줄리아 워드 하우, 전투 찬가, 공화국의 전투 찬가에 대해 알고 계실 겁니다. 기본적으로 공화국의 전투 찬가는 물론, 신이 북부의 대의를 위해 싸우는 노래였습니다.

고백하자면, 공화국의 전투 찬가, 하지만 공화국의 전투 찬가를 부르는 건 어려워요. 이게 무슨 뜻인지 전혀 모르겠어요. 구절 중 하나에 이렇게 나와요, 그냥 들어보세요. 미친 낭만주의죠.

그것은 말합니다, 아름다움 속에서 당신은 이 구절을 알고 있죠? 그리스도께서 바다 건너에서 영광을 품고 태어나셨습니다. 그것이 무슨 뜻인지는 모르겠지만, 그것은 당신과 나를 변형시킵니다. 그가 사람들을 거룩하게 하기 위해 죽으셨듯이, 우리도 사람들을 자유롭게 하기 위해 죽읍시다. 우리의 신, 우리의 신이 전진하고 계십니다.

그러니까, 얘야, 그게 다 무슨 뜻인지 알아내면 알려줘. 백합의 아름다움, 그리스도가 태어났고, 그의 품에 영광이 있고, 너와 나를 변형시키고, 등등. 그러니까, 그게 무슨 뜻인지 모르겠어.

하지만 어쨌든 양측 모두 승리를 기도했으니, 의심의 여지가 없습니다. 이제 전쟁 후, 남북한 사이에는 매우 어려운 화해의 시기가 있었습니다. 전쟁 후, 남북한 사이에는 매우 어려운 화해의 시기였습니다.

그리고 왜 북과 남 사이에 힘든 시기가 있었을까요? 그것은 북이 남을 전도가 필요한 곳으로 여겼기 때문입니다. 북은 남을 전도의 장소로 여겼습니다. 남에는 잘못된 것을 믿는 이교도들이 많았기 때문입니다. 그래서 우리가 해야 할 일은 이 사람들에게 전도하는 것입니다.

우리가 해야 할 일은 이 사람들을 여기 진짜 기독교인으로 만드는 것입니다. 의심할 여지가 없습니다. 그러니 그들에게는 전도가 필요합니다. 그리고 노예들이 이제 자유로워졌기 때문에 노예들도 전도가 필요합니다.

그래서 북부는 남부를 복음화의 장소로 여겼고, 남부는 그것에 대해 정말로 이의를 제기했습니다. 반면에 남부는 북부의 연방주의적 대의에 대해 정말로 이의를 제기했습니다. 남부는 북부가 주의 권리를 빼앗으려 하고, 이런 종류의 연방주의적 대의를 가지려 하고, 노예를 소유할 자유에 대한 주의 권리를 빼앗으려 한다고 보았습니다.

그래서 남부는 어떤 의미에서 전쟁에서 이긴 북부를 미워했을 뿐만 아니라, 남부는 남부의 주들이 남부가 적절하다고 생각하는 일을 할 수 있도록 허락하지 않은 북부를 미워했습니다. 그래서 화해의 정말 어려운 시기가 있었다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그래서 북부와 남부의 종교적 소속은 매우 중요합니다.

이제, 이 모든 종교적 충성 속에서, 흑인 교회와 흑인 기독교인에게 일어나는 일은 매우 중요합니다. 그래서, 그것이 매우 중요하기 때문에, 우리는 그것을 다른 강의에 넣을 것입니다. 우리는 지금 그것을 다루지 않을 것이지만, 우리는 다른 강의에서 이 모든 것의 한가운데서 흑인 기독교인에게 일어나는 일을 볼 것입니다.

좋아요, 이제 전쟁에 대한 해석을 살펴보고 있다면, 1, 2, 3으로 넘어가야 합니다. 남북전쟁을 어떻게 해석해야 할까요? 남북전쟁은 어떻게 해석해야 할까요? 좋아요, 우선 남부는 전쟁을 어떻게 해석했을까요? 남부는 전쟁을 북부의 악의적인 간섭으로 해석했습니다. 남부는 전쟁을 그렇게

이해했습니다. 북부인들은 우리의 권리를 악의적으로 간섭하고 있으며, 그렇게 하기 위해 폭력을 사용하고 있으므로 우리는 스스로를 방어할 권리가 있습니다.

그동안 남부에서 우리가 기도하는 것은 신의 보복입니다. 그러니까 우리가 바라는 것은 신의 보복입니다. 우리는 신이 그 사람들을 잡아서 그들의 잘못을 바로잡아 주기를 바랍니다. 왜냐하면 그들이 우리의 권리를 침해하고 있기 때문입니다.

그러니까, 그게 남부의 전쟁 해석이에요. 그게 남부 사람들이 전쟁을 이해한 방식이에요. 물론 북부의 전쟁 해석은 달랐어요.

북부의 해석은 전쟁이 남부의 정치적 배신자들이 음모를 꾸며서 일어났다는 것입니다. 남부의 정치적 음모자들이 이 일을 시작하지 않았다면 전쟁은 결코 일어나지 않았을 것입니다. 우리가 하려는 것은 모든 사람들의 자유와 존엄성을 보존하는 것입니다.

그래서, 북, 북이 걱정했던 것은, 하나님께서 북을 위해 전쟁에서 승리하셨다는 것입니다. 이것은 북에 대한 신의 보복이었습니다. 그래서, 우리가 이겼고, 하나님께서 우리 편이셨기 때문에 우리가 이겼습니다.

그래서, 북부의 이해는 정말, 정말 아주 달랐어요. 그래서, 오, 그리고 그것과 함께 남부는 죄에 대한 벌을 받고 있어요. 그것이 바로 신이 그의 신성한 보복으로 하고 있는 일이에요.

그는 이 사람들을 그들의 죄로 인해 벌하고 있습니다. 만약 그들이 그런 죄인들이 아니었고 하나님께 반항하지 않았다면, 그들은 벌을 받지 않았을 것입니다. 하지만 그들은 지금 벌을 받고 있습니다. 하나님은 심판의 하나님이시므로, 그의 심판이 그들에게 임합니다.

그게 북방 해석입니다. 이제 가장 중요한 3번으로 넘어가겠습니다. 3번이 가장 중요합니다.

좋아요, 세 번째는 전쟁에 대한 훨씬 더 정교한 해석입니다. 에이브러햄 링컨과 같은 사람들로부터 전쟁에 대한 그러한 해석을 발견할 수 있습니다. 그래서, 에이브러햄 링컨은 물론 이 모든 것을 관리하려고 했지만, 에이브러햄 링컨은 남북 전쟁에서 무슨 일이 일어났는지에 대해 훨씬 더 정교하고 훨씬 더 미묘한 이해를 가지고 있었습니다.

좋아요. 전쟁에 대한 이런 더 정교하고 더 심오한 종류의 이해를 이해하기 위해, 여기서 세 가지 진술이 필요합니다. 그러니까, 여기 아브라함 링컨 같은 사람이 전쟁에 대한 훨씬 더 심오한 이해를 제공하려고 하는 것이 있습니다.

해야 할 세 가지 진술. 진술 번호 1: 모든 사람이 하나님의 목적을 안다는 것에 대해 조금 덜 확신해야 합니다. 모든 사람이 하나님의 목적을 안다는 것에 대해 조금 덜 확신해야 합니다.

아마도 신의 목적은 사람들이 허락하는 것보다 더 숨겨져 있을 것입니다. 그렇지 않을 수도 있고, 아마도 신의 목적은 모든 사람이 허락하는 만큼 공개되어 있지 않을 수도 있습니다. 그러니 남북한 모두는 신의 목적에 대해 조금 덜 확신해야 합니다.

그게 원칙 1번입니다. 좋아요. 원칙 2번은 모든 사람이 역사적 과정의 모호성을 인식해야 한다는 것입니다.

역사는 지저분합니다. 역사적 과정에는 모호함이 많습니다. 역사는 모든 사람이 만들려고 하는 것처럼 깔끔하지 않습니다.

그러니까, 그게 두 번째입니다. 모호함을 기억하세요. 역사의 지저분함을 기억하세요.

기억해, 우리가 사는 세상을 기억해. 정말, 정말 지저분한 세상이야. 그러니까, 우리 모두 그걸 인정하자.

좋아요. 세 번째, 모든 사람이 자신의 편에서 도덕적 순수성에 대해 덜 확신해야 합니다. 모든 사람이 자신의 이야기 편에서 도덕적 순수성에 대해 의문을 제기해야 합니다.

그들은 조용해서는 안 되고, 그들의 이야기의 도덕적 순수성에 대해 그렇게 확신해서는 안 됩니다. 좋아요. 그럼, 세 가지 원칙이 있습니다.

신의 목적을 아는 데 덜 자신감이 있습니다. 역사가 매우, 매우 지저분하다는 것을 인식합니다. 또한, 자신이 가지고 있다고 생각하는 도덕적 순수함을 가지고 있다는 것을 안다고 너무 확신하지 마십시오.

좋아요. 그 세 가지를 고려하면 남북전쟁은 모든 사람에게 의미 있는 경험이 될 수 있습니다. 모든 사람이 그 세 가지 원칙을 진지하게 받아들인다면, 그 결과는 남북전쟁이 의미 있는 경험이 될 수 있다는 것입니다.

우리는 남북전쟁을 돌아볼 수 있는데, 그것은 미국 국민 전체에게 의미 있는 경험이 될 수 있었습니다. 북이나 남이 아니라, 미국 국민 전체에게, 여기서 의미 있는 경험이 될 수 있습니다. 그리고 미국인으로서 우리가 무엇을 배워야 하는가, 그것이 바로 에이브러햄 링컨이 국민들에게 하기를 원했던 것입니다.

우리는 국민으로서 무엇인가? 우리는 이 파괴적인 일에서 무엇을 배울 수 있는가? 기억하세요, 우리는 남북전쟁이 얼마나 끔찍했는지 기억해야 합니다. 수만 명의 사람들이 하루에 학살당했고, 그래서 정말 끔찍했습니다. 이것에서 배울 것이 있는가? 그리고 에이브러햄 링컨은 이렇게 말했습니다. 네, 이것에서 배울 것이 있습니다.

이제, 어떤 목사들이 미국인들에게 하기를 바랐던 것은 자신의 죄를 회개하고, 자신의 죄를 인식하고, 형제 자매들과 화해를 추구하는 것이었습니다. 그래서 아브라함 링컨처럼 사람들에게 대한 더 정교한 분석을 믿는 어떤 목사들은, 좋아요, 제가 설교하기 시작할 메시지는 이거예요. 우리는 제 죄를 인식해야 해요, 저는 제 죄를 인식해야 해요.

나는 내 형제 자매에게 어디서 죄를 지었는가? 죄를 고백하고, 그 후에 화해를 구하라. 나와는 다르게 세상을 보는 형제 자매들과 화해를 구하라. 그래서 많은 목사들이 회개와 화해의 설교를 하기 시작했다.

좋아요, 여기 Askew와 Perard의 인용문이 있습니다. 그 페이지가 전부지만, 그들은 그것을 너무 잘 표현했기 때문에, 저는 이 문제에 대한 교과서를 따라가겠습니다. 전쟁은 미국 국민의 집단적 죄에 대한 신의 심판이었습니다. 갈등은 국가를 보존할 뿐만 아니라 재생시킬 잠재력을 가진 희생적이고 평화적인 비극이었습니다.

그래서, 저는 그것을 좋아합니다. 이것은 전쟁을 이런 식으로 해석하는 것에 대한 좋은 요약 진술입니다. 그래서, 그것은 집단적 죄책감에 대한 신성한 심판의 행위, 희생적 평화의 비극, 그리고 국가를 보존할 뿐만 아니라 국가를 재생하고 다시 살아나게 할 잠재력입니다. 그래서 그것은 좋은 인용문입니다, Askew와 Perard, 114~115쪽.

좋아요, 그게 교회 내 내전이에요. 저는 이것 많이 다루지는 않지만, 그것에 대해 질문이 있나요? 우리는, 그 세 번째 입장, 그 온건한 입장, 그리고 그 온건한 입장을 가져오는 데 사용된 몇 가지 원칙들과 함께, 우리는 내전에서 어떻게, 어떻게 이것이 국가로서 우리를 도울 수 있는지, 어떻게 우리를 국민으로서 도울 수 있는지에 대한 이해를 가지고 나오려고 노력했습니다. 세상의 내전에 대해 이야기할 때, 그 세 가지 원칙을 살펴보는 것은 나쁜 일이 아닙니다. 그런 종류의 원칙들을 살펴보는 것은 나쁜 방법이 아닙니다.

뭐라도 있나요? 좋아요, 강의 계획서 15페이지로 넘어가겠습니다. 강의 계획서 15페이지로 넘어가겠습니다. 저는, 저는, 우리는 여기서 시간을 잘 활용하고 있습니다. 왜냐하면, 음, 다음, 다음 금요일에 만날 때 달력 문제를 다룰 때 알게 될 테니까요. 여기는 11번째 강의, 미국의 흑인 교회입니다.

강의 11, 미국의 흑인 교회. 좋아요, 좋아요, 우선 감리교를 다루고 감리교도들에게 무슨 일이 일어나는지 보겠습니다. 좋아요, 잠깐, 제가 여러분께 드릴 이름이 몇 가지 있고, 그다음에 드릴 교회가 몇 가지 있습니다. 여기 있습니다.

좋아요, 미국의 흑인 교회. 감리교인들 사이에서, 미국의 첫 흑인 교회는 필라델피아에서 형성되었고, 그 교회의 이름은 아프리카 감리교 성공회였습니다. 그러니까, 이것이 감리교인들 사이에서 첫 흑인 교회입니다.

1814년, 아프리카 감리교 감독 교회. 이제, 그들이 감리교 감독 교회에서 나왔기 때문에 감독 교회라는 명칭을 유지했다는 점에 유의하세요. 하지만 이것은 1814년 필라델피아에서 형성된 아프리카 감리교 감독 교회입니다. 알겠습니다. 이제 일어난 일은, 불행히도, 우리는 필라델피아에서, 이것은 북부 도시라고 말하지만, 필라델피아에서는, 앞서 질문했던 것으로 돌아갑니다. 필라델피아에서는 흑인과 백인, 필라델피아의 감리교 흑인과 백인 사이에 엄청난 갈등이 있었습니다.

그래서 감리교도들이 이 기간 동안 그런 갈등을 겪었다는 건 슬픈 이야기입니다. 노예 제도 문제 때문도 있고, 인종적 동기 때문도 있고, 그런 식이었습니다. 그래서 어떤 사람들은 우리가 교회를 만들겠다고 결정했고, 흑인들은 우리만의 교회를 만들겠다고 결정했고, 우리는 그것을 아프리카 감리교 성공회라고 부를 것입니다. 좋아요, 아주 중요한 사람이 교회를 만들고, 교회의 지도자가 되고, 교회의 첫 번째 주교가 되기로 선택했습니다.

여기 왼쪽에 있는 사람이 있습니다. 이 사람은 리처드 앨런입니다. 미국 기독교에서 가장 중요한 인물 중 한 명입니다. 그러니까 만약 제가, 아시다시피, 누군가가 제게 가장 중요한 사람 10명이나 12명의 목록을 적어 달라고 한다면, 그는 제 목록 어딘가에 있어야 할 겁니다, 리처드 앨런. 좋아요, 리처드 앨런은 여기서 매우 매우 비판적입니다.

그러니까, 좋아요, 이제 Richard Allen과 함께, 그는 실제로 아프리카 감리교 감독 교회를 설립하고 첫 번째 주교가 된 사람입니다. 하지만 그는 이전에; 그는 이전에 감리교도를 위한 교회, 흑인 감리교도를 위한 교회인 Bethel Church를 시작했습니다. 그래서 그는 교파가 아니라 필라델피아에 교회를 세웠고, Bethel Church라고 불렀고, 그것은 흑인 감리교도를 위한 것이었습니다.

하지만 그것은 교파가 아니었습니다. 그것은 단지 분리된, 감리교 감독 교회였지만, 흑인 감리교도들을 위한 것이었습니다. 그래서 그는 이미 베델 교회에서 흑인 감리교도들이 교회 예배를 위해 모이는 경험을 했고, 그것은 정말 매우 중요했습니다. 그래서, 좋아요, 이제 그가 이 교회를 설립했을 때, 그가 이 교회를 시작했을 때, 당신은 누구를, 그리고 그는 교회의 감독이 되었고, 이 교회의 첫 번째 감독이 되었는데, 당신은 누가 그를 성임했다고 생각합니까? 누구든지 받아들이고 싶어하고, 이 성임은 매우 중요했습니다. 왜냐하면 그것은 리더십이, 아시다시피, 자신의 교파로 자신을 형성하려고 하는 흑인 감리교도 편에 있다는 것을 보여주기 때문입니다.

그럼, 누가 그를 성직에 임명했을까요? 가기 전에 잠깐 추측해 보세요. 프랜시스 애즈버리입니다. 프랜시스 애즈버리는 리처드 앨런을 임명한 사람입니다.

그것은 매우 중요한 행동이고, 애즈베리는 이 흑인 교회와 흑인 교파의 중요성을 보여주고 있습니다. 이것이 이 흑인 지도자의 중요성입니다. 그러니 이것은 절대적으로 중요합니다. 그래서 아프리카 감리교 성공회가 형성되었습니다.

그럼, 몇 가지 숫자를 말씀드리겠습니다. 1860, 1860, 약 22,000명의 회원이 있었습니다. 1860년.

좋아요, 그렇게 나쁘지 않네요. 1814년에 결성되었죠. 그러니까 1860년에 22,000명의 회원이 있었죠.

좋아요, 1896년, 그러니까 1900년경에는 거의 50만 명의 회원이 있었습니다. 그러니까 1860년에는 22,000명이었습니다. 1896년, 거의 1900년경에는 거의 50만 명의 회원이 있었습니다.

그래서, 아프리카 감리교 성공회는 정말 성장하고 발전했습니다. 이건 필라델피아에 있는 원래 교회의 사진입니다. 그렇죠.

오, 지금은 교파예요. 그러니까 많은 교회들이죠. 네, 교파예요. 퍼져나가고 있고, 선교 사업도 하고 있고, 그런 거요. 사실, 아프리카 감리교 성공회, 이 교회, 이 교파, 이 교회가 미국에서 최초로 흑인 잡지를 만들었고, 미국에서 최초로 흑인을 위한 대학도 만들었습니다.

그래서, 그것은 정말로 여기서 움직이는 종류였습니다. 그래서, Richard Allen과 African Methodist Episcopal Church는 매우, 매우 중요합니다. 그것이 감리교가 여기에서 시작되는 방식입니다.

좋아, 좋은 하루 보내세요. 오, 레이첼, 올라와. 잠깐 질문 하나 하실래요? 오, 베델 교회 같은 교회였어요.

되었고, 아프리카 감리교 감독 교회라는 명칭을 얻었습니다. 저는 그 전에 필라델피아에 베델 교회가 있었는데, 새로운 교파는 아니었습니다. 그것은 흑인 감리교도를 위한 그의 지역 교회일 뿐이었습니다.

하지만 이제 우리는 1814년 이후의 교파를 갖게 됐어요. 좋아요, 좋은 하루 보내세요. 금요일에 뵈겠습니다.

이것은 미국 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다. 이것은 세션 13, 노예 제도와 교회, 남북 전쟁입니다.