

로저 그린 박사, 미국 기독교, 세션 14, 미국 흑인 교회

© 2024 Roger Green 및 Ted Hildebrandt

이것은 미국 기독교에 대한 그의 가르침에서 로저 그린 박사입니다.
이것은 세션 14, 미국의 흑인 교회입니다.

저를 도와준 크리스에게 감사하지만, 저는 모든 사람이 영화를 보길
권장합니다.

오늘에 대해 이야기해 볼게요. 오늘 강의를 할 거예요. 10시쯤에 강의를
할 거예요. 그리고 나서 여러분과 함께 마지막 몇 주 동안, 그리고 강의의
마지막 절반 동안의 공지 사항과 일정에 대해 알아내야 할 게 많아요.

그럼, 10시쯤에 멈추고, 그 다음에 일정을 정리하겠습니다. 그리고 좋은
주말 보내시길 바랍니다. 그리고 월요일과 수요일에는 중간고사가
있습니다.

그럼, 여기 있습니다. 좋아요, 여기는 11강, 미국의 흑인 교회이고,
우리는 우선 감리교에 대해 이야기하고 있습니다. 좋아요.

이제, 저는 제가 다른 날 여러분을 위해 이것을 잘 정리했는지 확신할 수
없으므로, 저는 다시 한번 흑인 교회와 감리교에 관해 우리가 어디에
있는지 반복할 것입니다. 우리는 미국 기독교 역사에서 매우, 매우 중요한
인물인 리처드 앨런을 언급했습니다. 그리고 저는 제가 이것을 잘
설명하지 못했다고 생각합니다. 그래서 지금 저는 그것을 명확히 하고
싶습니다.

1793년, 리처드 앨런은 필라델피아에서 시작했고, 그는 자신의 교회를
시작했습니다. 그것은 베델 교회라고 불렸습니다. 그래서 그는 자신의
교회를 시작했지만, 자신의 교파는 아니었습니다.

이건 흑인 감리교도를 위한 교회일 뿐이었어요. 리차드 앨런은 처음에는 평신도 지도자였고, 그다음에는 결국 감리교 감독교회에서 집사로 성임되었어요. 그러니까 우리가 잘 아는 교회죠. 그 교회에 대해 알고 있죠.

그래서 그는 흑인 기독교인을 위한 자신의 교회인 베델 교회를 갖게 되었습니다. 하지만 베델 교회에서 일어난 일은 1814년에 그 교회가 별도의 감리교 교단으로 발전했다는 것입니다. 그런 다음 필라델피아의 다른 교회들과 필라델피아의 다른 흑인 감리교 교회들이 뒤를 따랐습니다.

1814년에 아프리카 감리교 감독 교회가 설립되었습니다. 그래서 그 교단이 시작된 곳이죠. 앨런은 아프리카 감리교 감독 교회에서 감독으로 성임되었습니다.

그리고 우리는 얼마 전에, 물론, 그는 Francis Asbury에 의해 성직을 받았다고 언급했습니다. 그래서 Asbury는 Richard Allen이 보여준 흑인 감리교 지도부에 축복을 준 사람이었습니다. 그래서 Richard Allen의 사진이 있습니다.

제가 마지막에 아주 간단히 말했던 건 아프리카 감리교 감독 교회가 교회에서 나온 잡지를 가지고 있었다는 거예요. 그게 중요한 이유는 미국에서 최초의 흑인 잡지였기 때문이고, 그들은 대학도 시작했어요. 오하이오에 있는 대학이었어요.

우리는 마지막에 서두르게 되었지만, 월버포스 대학교라고 불렀어요. 적절한 이름, 오하이오의 월버포스 대학교. 그리고 1856년에 시작했어요. 그러니까 물론 리처드 앨런 이후에 시작되었지만, 1856년에 시작되었어요.

그래서 남북전쟁 전에 아프리카 감리교 감독교회는 자체 대학을 가지고 있었습니다. 저는 월버포스 대학을 찾아봤습니다. 저는 그저 이게 궁금했을 뿐이에요.

저는 Wilberforce University를 찾아봤습니다. 물론, 제가 강의하는 동안은 하고 싶지 않을 겁니다. 물론, 우리는 그것을 알고 있습니다. 하지만 저는 Wilberforce를 찾아봤습니다. 오늘날에도 여전히 존재하며 African Methodist Episcopal Church가 운영합니다.

학생 수가 450명 정도예요. 그래서 학교 규모가 그렇게 크지는 않지만, 여전히 아프리카 감리교 감독 교회에서 운영합니다. 그래서 저는 얼마 전에 그런 것들을 잘 정리하지 못한 것 같아요.

그럼, Richard Allen이 창립자인 African Methodist Episcopal Church에 대해 알아보까요? 그리고 그것은 다른 종류의 감리교 교파이고, Methodist Episcopal Church와는 별개입니다. 이것은 다릅니다. 좋아요, 그게 우리가 있는 곳입니다.

좋습니다. 여기서 여행을 계속해 봅시다. 이제 아프리카 감리교 시온, 또는 아프리카 감리교 시온 교회라고 불리는 또 다른 교회에 대해 이야기해 보겠습니다. 시온을 어디에 두든 상관없습니다. 어딘가에 두기만 하면 됩니다.

그래서 가끔 이렇게 설명되곤 합니다: African Methodist Episcopal Church Zion 또는 African Methodist Episcopal Zion Church. 하지만 그것은 African Methodist Episcopal Church가 생긴 지 얼마 지나지 않은 1821년에 설립되었습니다. 좋아요, 그럼 여기로 돌아가보죠.

아프리카 감리교 성공회와 비슷한 이야기입니다. 제임스 바릭이라는 사람이 있었고, 제임스 바릭은 뉴욕의 흑인 지도자였습니다. 제임스 바릭은 리처드 앨런처럼 시온 교회라는 뉴욕 교회도 있었습니다. 시온 교회는 매우 비슷한 역사를 가진 감리교 성공회였고, 감리교 성공회였습니다.

그리고 1801년에 흑인들은 뉴욕에 그들만의 흑인 교회를 만들기로 결정했고, 그것을 시온 교회 1801이라고 불렀습니다. 이제 다른 교회들이 설립되었습니다. 문제는 시온 교회와 같은 이 교회들이 교파가 없다는

것이었지만, 1801년에 문제는 이 교회들이 거의 전부 흑인 교회였지만 백인 목사가 있었다는 것입니다.

그래서, 회중은 흑인이었고, 설교단을 담당한 목사는 백인이었습니다. 그리고 그것은 약간의 마찰을 일으켰고, 그래서 뉴욕의 흑인 지도자들은 그들만의 교파를 만들기로 결정했고, 그들은 제임스 바릭의 지휘 하에 그렇게 했습니다. 그래서, 1821년에 그들은 아프리카 감리교 시온 교회를 만들었고, 그들은 아프리카 감리교 교회에서 분리되지 않기로 결정했습니다. 그들은 그저 그들만의 교파를 시작했습니다.

그들의 생각은 아프리카 감리교 감독 교회가 펜실베이니아와 메릴랜드에 사역을 두고 있고, 뉴욕시에서 그들만의 사역을 하고 뉴욕시에서 멀리 퍼져나가기를 원한다는 것이었습니다. 그래서 아프리카 감리교 감독 교회에 대한 어떤 종류의 적대감도 없었던 것 같지만, 지리적으로 그들은 뉴욕시에서 시작하여 다른 지리적 지역에 도달하는 교단을 시작하기로 결정했습니다. 그래서 제임스 바릭은 리처드 앨런처럼 아프리카 감리교 감독 시온 교회의 첫 번째 주교가 되었습니다.

그러니까 이제 또 다른 감리교 교단이 생겼습니다. 숫자는 아프리카 감리교 성공회와 꽤 비슷합니다. 다시 말해서, 1900년경에는 이 교단에 속한 사람이 35만 명이었습니다.

그래서, 그 교파는 19세기에 꽤 잘 성장했습니다. 의심할 여지가 없습니다. 이제 제가 하고 싶은 것은 아프리카 감리교 감독 교회와 아프리카 감리교 시온 교회에 대한 인용문을 읽는 것입니다. 인용문이 있습니다.

연방군이 남부로 이동하면서, 두 AME 교회는 해방 노예들 사이에서 선교 사업을 시작했으며, 그 후 몇 년 동안 뛰어난 성공을 거두었습니다. 그 인용문은 이 두 아프리카 감리교 감독 교회가 해방된 흑인들 사이에서 엄청난 사역을 했다는 것을 말해주고, 그것이 그들의 수가 크게 증가한 이유입니다. 그래서 그들은 남부에서 선교 사업을 했을 뿐만 아니라, 흑인들이 남북 전쟁 이후 해방되어 북부로 올라왔을 때, 특히 뉴욕,

필라델피아, 뉴욕, 심지어 보스턴과 같은 북부 도시로 몰려드는 흑인들에게도 사역을 했습니다.

그래서, 그 두 아프리카 감리교 감독 교회는 모두 꽤 성공적이었습니다. 그들은 성장했고, 강했고, 좋은 리더십을 가졌고, 꽤 성공적이었습니다. 그래서 두 개의 다른 교파, 아프리카 감리교 감독 교회 교파가 있습니다.

좋아요, 지금까지 감리교에 대해 두 개의 교파가 더 생겼습니다. 이제 거기서 끝나지 않았습니다. 아프리카 감리교 성공회가 만든 다음 교파는 컬러드 감리교 성공회라고 불렸고, 1870년에 형성되었습니다. 이제 컬러드 감리교 성공회는 남부에서 형성되었습니다.

남북전쟁 이후 남부의 감리교 감독 교회는 아마도 감리교 감독 교회의 흑인들에게 "당신들이 자신의 교파를 만들고 싶다면, 우리는 확실히 이해합니다"라고 말하는 것이 가치 있다고 생각했을 것입니다. 그래서 1870년에 그들은 유색인 감리교 감독 교회를 만들기로 결정했습니다. 지금은 미국 흑인 교회 중에서 세 개의 감리교 교파가 있습니다.

좋아요, 하지만 거기서 끝나지 않아요. 또 하나가 더 생겨서 북부 감리교회 흑인 회의라고 불립니다. 북부 감리교회 흑인 회의. 좋아요, 이제 왜 이 언어 회의인가요? 왜 이 언어인가요? 왜냐하면 우리는 이 언어를 전에 본 적이 없거든요.

하지만 여러분 중 일부는 감리교도일 수도 있습니다. 이 컨퍼런스는 감리교회가 스스로를 통치하는 방식을 말합니다. 그들은 연례 컨퍼런스를 위해 모입니다.

그래서 남북 전쟁이 끝나자마자, AME 교회에 가입하지 않은 북부 감리교 성공회의 흑인들은 감리교 성공회 안에 머물기로 결정했지만, 그들만의 컨퍼런스를 갖기로 했습니다. 그들은 그들만의 연례 컨퍼런스를 갖기로 했습니다. 그래서 그 연례 컨퍼런스에서 또 다른 교파가 생겨났고, 그것은 북부 감리교 흑인 컨퍼런스라고 불렸습니다.

그래서 지금 감리교는 북부와 남부 모두에서 흑인들 사이에서 네 개의 교파를 가지고 있습니다. 그래서 우리는 감리교에서 시작하는데, 왜냐하면 남북 전쟁 전에 가장 많은 교파가 형성되었기 때문입니다. 그래서, 미국의 흑인 교회와 관련하여 감리교는 정말 꽤 중요합니다.

좋아요, 이제 침례교로 가보죠. 둘째, 침례교입니다. 침례교에서 몇 가지 일이 일어났습니다.

우선, 침례교 교파는 이미 많이 있었지만, 레이첼, 그렇지? 다시 말하지만, 나는... 아니, 신학적 차이는 없습니다. 이 사람들은 감리교도입니다. 그래서 감리교도로서 그들은 하나님 아버지, 하나님 아들, 그리고 하나님 성령을 믿습니다.

그들은 개인이 말하는 것뿐만 아니라 개인이 성령으로 거룩해질 수 있다는 것을 믿습니다. 하지만 그들은 감리교도입니다. 그들은 감리교 교리, 감독과 지구 감독을 두는 측면에서 감리교 교회 정책을 고수 하고 매년 회의를 갖습니다.

그러니까, 아니, 신학적 차이는 없습니다. 물론, 네 명 모두 흑인들이 가서 예배를 편안하게 드리고 백인 리더십이 없는 교회를 원했습니다. 그러니까 아니, 신학적 분열은 없습니다.

좋아요, 침례교. 좋아요, 침례교에 대해 몇 가지 말씀드리겠습니다. 우선, 가장 먼저 설립된 그룹 중 하나는 Colored Primitive Baptist Church라고 불렸고, 1866년에 설립되었습니다.

이제, 우리는 이미 미국 여기저기에서 침례교 교파가 많이 생겨나고 있습니다. 하지만 이 과정에서는 주요 교파에 집중할 수밖에 없습니다. 간단히 말해서... 오, 제가 우리를 위해 준비한 건가요? 간단히 말해서, Primitive Baptist Church라는 침례교 교파가 이미 형성되었습니다.

그러니까, 이미 교파가 있었는데, 거의 백인 교파였고, 주로 백인 교파였는데, 원시 침례교회라고 불렸어요. 좋아요, 이제 명확히 해두죠.

왜 원시라는 용어를 썼을까요? 원시 침례교회라는 용어를 쓸 때 무슨 뜻일까요? 아무도요? 무슨 뜻인가요? 맞아요, 원시라는 용어는 초기 교회를 모델로 했다는 뜻이에요.

그래서, 스스로를 원시 침례 교회라고 부름으로써, 우리는 19세기에 들어온 초기 교회입니다. 좋아요, 하지만 흑인들은 그 교파에 편안하지 않았습니다. 그래서, 1866년에, 그들은 그들만의 교파를 만들었습니다.

그래서, 그곳은 Colored Primitive Baptist Church라고 불립니다. 침례교회 중에서 가장 이른 시기의 교회 중 하나입니다. 하지만 같은 해에 Northern Carolina Black Convention이 생겨났습니다.

노던 캐롤라이나 흑인 협회. 좋아요, 이제 이게 무슨 일인가요? 노던 캐롤라이나 흑인 협회는 무슨 일인가요? 기억하세요, 우리가 이전에 침례교에 대해 이야기했을 때, 침례교 생활과 침례교 정치의 특징 중 하나인 신호 중 하나는 개별 침례교 교회의 자율성입니다. 그러니 기억하세요, 우리는 이전에 개별 침례교 교회에 대해 이야기했습니다. 침례교인이라면 누구나 교회가 자율적이라는 것을 알 것입니다.

당신은 조직 등에 속해 있을 수 있지만, 개별 교회는 자율적입니다. 당신은 당신의 교회에서 사람들을 성임합니다. 당신은 지역 교회가 성임의 권한을 가지고 있다고 믿습니다.

하지만 기억하세요, 우리는 이전에 여기에 침례교회가 있고, 여기에 침례교회가 있고, 여기에 침례교회가 있고, 여기에 침례교회가 있고, 그들이 침례교 협회에서 함께 모일 것이라고 언급했습니다. 이제, 그 협회들은 지역 침례교회에서 일어나는 일을 지배하지 않았습니다. 그들은 협회에서 함께 모였습니다.

이제, 결국 침례교도들이 연합한 방법 중 하나는 주 대회였습니다. 예를 들어, 노스캐롤라이나에서 침례교도들은 매년 주 대회에서 이렇게 모였습니다. 좋아요, 침례교도인 여러분이라면 누구나 그것에 대해 알고 있을 것이고, 일종의 모이는 방법도 알고 있을 것입니다.

노스캐롤라이나에서 일어난 일은 그 주 대회에 참여한 흑인들이 그들만의 주 대회를 열기로 결정했다는 것입니다. 그래서 그들은 대부분이 백인이었던 더 광범위한 주 대회와 만나지 않기로 결정했습니다. 그들은 그들만의 주 대회에서 함께 모여 노스캐롤라이나 주 대회를 열기로 결정했습니다.

그래서 그것은 기술적으로 교파가 되었습니다. 그것은 기술적으로 지금은 흑인 침례교 기독교인들의 별도의 교파가 되었습니다. 그것은 많은 교파 중 하나였습니다.

좋아, 나는 저기에 머물러야 했어. 이제 이야기가 계속되니까. 글썄, 아니, 잠깐 여기로 옮겨가자. 좋아, 이거 좋다.

우리는 이것을 할 수 있습니다. 이제 이야기는 National Baptist Convention으로 계속됩니다. National Baptist Convention은 1895년에 결성되었으며 오늘날에도 여전히 매우 크고 기본적으로 흑인 침례교 교파입니다.

좋아요, 그럼 National Baptist Convention이 뭐죠? National Baptist Convention은 형성되고 있던 모든 주 대회를 시작했는데, 여기에는 흑인 주 대회인 National Carolina Black Convention도 포함되었고, 주 대회를 시작해서 모든 주 대회에서 말하기 시작했습니다. 왜 우리는 함께 모이지 않을까요? 왜 우리는 흑인 침례교도로서 국가 조직으로 모이지 않을까요? 왜 우리는 노스캐롤라이나 흑인 협회와 똑같은 것으로 제한해야 할까요? 왜 국가 조직으로 모이지 않을까요? 그래서 그들은 그렇게 했고, 스스로를 National Baptist Convention이라고 불렀습니다. 그래서 National Baptist Convention이 오늘날의 모습입니다. 1895년이 되었지만, National Baptist Convention은 오늘날 매우 큰 흑인 개신교 교파입니다.

몇 년 전, 정확히 몇 년인지는 기억나지 않지만, 예배당의 학장은 훌륭한 흑인 기독교인이었고, 그가 National Baptist Convention에서 목사 안수를 받았다는 것을 항상 기억합니다. 그와 저는 가끔 그의 교파인 National Ba

ptist Convention에 대해 이야기를 나누었고, 그는 그 National Baptist Convention의 목사였습니다. 그래서 세 번째 교파인 National Baptist Convention의 이야기는 이렇습니다.

그리고 오, 한 가지만 말씀드리겠습니다, 에머리, 우리가 이걸 확실히 알아두도록요. 결국, 노스캐롤라이나 흑인 협회는 의식적으로 전국 침례교 협회에 가입했기 때문에 사라졌습니다. 그래서 그들은 존재하지 않았고 교파로서 계속 존재했습니다.

네, 네, 이 노스캐롤라이나 흑인 컨벤션에서 시작하는 자연스러운 진화입니다. 하지만, 전국 침례교 컨벤션이 생기면서, 노스캐롤라이나 흑인 컨벤션은 전국 침례교 컨벤션에 흡수되었습니다. 그러니까, 에머리? 오, 알겠어요.

그래서 침례교가 있습니다. 그래서, 우리는 지속적인 교파의 관점에서, 몇 가지가 있습니다. 컬러드 프리미티브 침례교 교회와 결국 국립 침례교 협회입니다. 그래서, 침례교에서도 흑인들이 그들만의 예배를 원했기 때문에 몇몇 교파가 생기기 시작했습니다.

좋아요, 그럼 개요에서 C번은 흑인 교회의 기여입니다. 흑인 교회, 감리교 교회, 침례교 교회, 그리고 다른 흑인 교회가 설립되면, 흑인 교회는 미국 공공 생활과 미국 기독교 생활에서 흑인 커뮤니티에 어떤 기여를 했을까요? 좋아요, 저는 중요하다고 생각하는 몇 가지를 가지고 있습니다. 좋아요, 첫 번째, 흑인 교회는 사회적 정체성의 주요 장소가 되었습니다.

흑인 교회는 흑인 기독교인들에게 사회적 정체성의 장소가 되었습니다. 왜냐하면 노예 제도에서 잃어버린 것은 사람들이 가진 가장 기본적인 사회적 정체성, 즉 가족이었기 때문입니다. 가족은 사라졌습니다.

어머니들은 여기서 팔리고, 아버지들은 여기서 팔리고, 아이들도 여기서 팔립니다. 가족들은 해체되었고, 그래서 많은 흑인들은 삶에서 주요 사회적 정체성으로서 어떤 종류의 가족 정체성도 갖지 못했습니다. 그래서 일어나는 일은 교회가 그들의 가족이 되는 것입니다.

교회는 주요 사회적 정체성의 장소가 되었고, 그것은 흑인 교회에서 매우 매우 중요해졌습니다. 두 번째로 일어나는 일은 물론 교회가 경제적 협력의 장소가 된다는 것입니다. 경제적 협력.

예를 들어, 우리는 이미 아프리카 감리교 감독 교회가 잡지를 시작한 것을 언급했고, 월버포스 대학을 시작한 것도 언급했고, 아프리카 감리교 감독 시온 교회 등에 대해서도 마찬가지로 말할 수 있습니다. 그리고 흑인 교회에 대해서도 마찬가지입니다. 잡지를 발행하고 잡지를 판매하고, 대학, 단과대학, 전문대학 등을 지원하는 것 등 흑인 교회 간에 일종의 경제적 협력이 이루어지고, 흑인 사역을 지원하고, 대학, 단과대학, 잡지 등과 같은 흑인 사업을 지원합니다. 세 번째, 세 번째는 어떤 저자가 말했듯이 교회가 적대적인 세상으로부터 피난처가 되었다는 것입니다.

교회는 적대적인 세상으로부터 피난처가 되었습니다. 여러분은 시민권 운동을 겪지 않았기 때문에 직접 보지 못했지만, 테드와 저는 직접 보았습니다. 우리는 적대적인 세상으로부터 피난처가 되는 이 장소를 보았습니다.

저는 텔레비전에서 생방송을 보던 것을 기억합니다. 마틴 루터 킹 주니어가 몽고메리나 셀마 같은 곳에 있는 교회에서 연설하던 때를 기억합니다. 교회는 사람들로 가득 차 있었고, 문은 잠겨 있었고, 창문의 덧문은 닫혀 있었고, 마틴 루터 킹이 연설하는 동안, 밖에 있는 군중들이 교회를 두드리고 돌을 던지는 소리가 들렸습니다. 정말 대단했습니다.

마치 요새에 있는 것 같았습니다. 마치 적대적인 세상으로부터 보호받는 것 같았습니다. 일부 적대감은 교회가 폭격을 당하면서 명백히 치명적이 되었지만, 흑인 교회가 적대적인 세상의 피난처가 되었다는 것은 의심의 여지가 없습니다.

교회가 된 또 다른 것, 또는 우리가 이것을 부르는 것은 흑인 교회의 기여이고, 여기서 다른 저자의 말을 인용하고 있지만, 흑인 교회는 국적의 대리자, 국적의 대리자가 되었습니다. 국적의 대리자라는 말은 일종의

국적 대체를 의미합니다. 왜? 흑인은 국가적 경험에 참여할 수 없었기 때문이고, 어떤 의미에서 20세기 60년대 중반의 시민권도 그런 것이었습니다.

그것은 흑인이 국가 생활에 참여하는 것에 대한 것이었지만, 흑인은 국가 생활에 참여할 수 없었기 때문에 교회 생활에 참여할 수 있었습니다. 그래서 교회 생활은 어떤 의미에서 그들의 국가 생활이 되었지만, 국가 생활에 참여할 수는 없었습니다. 그리고 이제 시민권 운동 이후로 그것이 바뀌기 시작했습니다. 좋아요, 다섯 번째, 다섯 번째 종류의 것입니다. 흑인 교회는 리더십이 개발되는 장소가 되었습니다.

리더십은 흑인 교회에서 개발되고 여러 가지 방법으로 개발되었지만, 다시 말하지만, 흑인은 주로 백인 커뮤니티에서 리더십을 가질 수 없었기 때문에, 흑인 대학을 제외하고는 사업이나 정치, 교육 분야에서 리더십을 가질 수 없었기 때문입니다. 사실, 그들의 리더십 기술은 어디에서 개발되었을까요? 그것은 교회에서 개발되었고, 의심의 여지가 없습니다. 흑인 커뮤니티에서 리더가 된 사람, 리더가 된 사람, 즉 가장 중요한 리더는 물론 목사였습니다. 목사는 흑인 교회에서 리더십 측면에서 일종의 최상위 계층이 되었고, 그것이 중요해졌습니다. 1960년대 이후의 흑인 리더를 생각할 때, 우선 마틴 루터 킹 주니어를 생각해 보겠습니다. 1960년대의 마틴 루터 킹 주니어를 생각할 때, 그는 어디서 리더십 기술, 연설 기술, 군중을 움직일 수 있는 기술을 개발했을까요? 그는 그것을 개발했습니다. 그의 아버지는 물론 목사였고, 그는 교회에서 그것을 개발했습니다. 그것이 개발된 곳이고, 그의 리더십 기술이 형성된 곳이고, 그래서 그것은 리더십 기술을 개발하는 장소였습니다. 목사와 함께하는 것보다 더 많지는 않습니다. 좋아요, 그 다음은 교회가 흑인 유산을 개발하는 기관이 된다는 것입니다. 그래서 우리는 여기 있습니다. 2월이고, 흑인 유산의 달입니다. 글썄요, 흑인 유산의 모든 종류의 개발은 어디에서 시작되었을까요? 모든 것은 흑인 역사와 흑인 문화를 살아있게 한 흑인 교회에서 시작되었습니다. 그래서 모든 것이 시작된 곳입니다.

다음은 교회입니다. 저는 이것을 조금 분석할 것입니다. 하지만 교회는 흑인 종교적 경험을 독특하게 발전시키는 장소이며, 흑인 종교적 경험을 독특하게 발전시키는 장소이며, 교회는 흑인들이 자유롭게 그렇게 할 수 있는 장소가 됩니다. 좋아요, 이 부분에서 제가 흑인 경험 측면에서 언급하고 싶은 것은 세 가지입니다. 첫 번째는 분명히 찬송가, 영적, 영적, 흑인 영적, 일종의 새로운 노래 방식이지만 흑인 영적과 교회 찬송가 등을 통해 성경적 메시지를 전달하는 새로운 방식입니다.

그래서 노래는 흑인 종교적 경험에서 중요해지고 특히 흑인 영적 노래에서 중요해집니다. 물론 두 번째는 춤과 흑인 교회에서의 춤이고, 그것은 단지 미국적인 것이 아닙니다. 저는 제 아내와 제 휴가 동안의 짧은 이야기를 들려드리겠습니다. 제 아내와 저는 나이지리아에 있었습니다.

나이지리아에서 아름다운 시간을 보냈고, 제가 휴가 중이었기 때문에 나이지리아에서 몇 주 동안 외출할 수 있었고, 우리가 하지 않은 일, 알다시피, 우리는 나이지리아에 있는 두 명의 백인, 알다시피, 나이지리아의 이 거대한 흑인 교회에서, 그리고 그 시간 동안, 특히 헌금을 바칠 때, 헌금을 바칠 시간이 되면, 우리 백인들은 그냥 앉아서 접시를 돌렸습니다. 나이지리아에서는 그렇지 않았습니다.

나이지리아에서는 헌금을 바칠 시간이 되면, 모두가 교회 앞에 헌금 접시와 상자를 올려놓지만, 헌금을 바칠 시간이 되면 모두가 헌금에 맞춰 춤을 추고 헌금을 바칩니다. 시간이 오래 걸리지만, 모두가 헌금에 맞춰 춤을 추고 노래를 부르기 때문에 좋습니다. 정말 좋은 경험입니다.

그리고 물론, 카렌과 저를 그 안으로 데려가려고 했지만, 알다시피, 우리 두 백인은 사람들을 데려왔고, 알다시피, 우리는, 하지만 어쨌든, 그들은 이걸 이해했습니다. 알다시피, 우리의 백인 발은 움직이지 않았지만, 그들은 그것을 이해했습니다. 그래서, 그 춤은 보고 목격하기에 정말 믿을 수 없었습니다. 그리고 그것은 오랫동안 계속되었습니다.

제 말은, 우리는 백인 교회에서 헌금을 합니다. 얼마나 걸리나요? 10분, 4분? 찬양을 부릅니다. 나이지리아에서는 약 45분 정도 걸립니다.

아시다시피, 30분, 45분 정도 걸릴 겁니다. 여기서 춤을 많이 추어야 하거든요. 어쨌든 춤은 제게 매력적이지만, 그렇죠. 아니요, 감사하지 않을 수 없었어요.

물어봐줘서 고맙다. 그래. 마음이 축복되길.

알겠습니다. 고맙습니다. 물어주셔서 고맙습니다.

나, 나, 언젠가는 영상으로 보여줄지도 모르지만, 좋아요. 그럼 두 번째입니다. 이제 세 번째가 가장 중요합니다.

그래서 저는 세 번째를 마지막에서 세 번째까지 저장했고, 세 번째를 흑인만의 종교적 경험을 개발하기 위한 일종의 장소라는 범주에 넣었습니다. 하지만 세 번째는 흑인 신학의 발전입니다. 흑인 신학의 발전.

교회는 흑인 신학이 발전하고, 기록되고, 설교되고, 이야기되는 장소가 되었습니다. 좋아요. 이제, 그것은 1960년대와 70년대까지는 책과 모든 것에 들어가지 않았습니다.

그래서, 그리고 그 다음. 그럼, 흑인 신학이란 무엇일까요? 흑인 신학은 성경의 핵심 신학적 주제를 취하고 어떤 의미에서는 흑인 기독교인의 관점에서 해석하는 것입니다. 그래서 구원과 구속, 그리고 하나님의 왕국과 같은 핵심 주제는 미국에서의 흑인 경험을 통해 이해되어야 합니다.

예를 들어, 이것을 알아내는 건 정말 쉬운 일이잖아요, 그렇죠? 가장 중요한 핵심 주제 중 하나는 히브리인의 노예 상태와 모세를 통해 히브리인이 노예 상태에서 벗어나 새로운 땅, 여호수아를 통해 새로운 약속의 땅으로 들어간다는 흑인의 이해였습니다. 그러니까 노예 상태와 자유, 구원에 대한 구약성서의 모든 문제가 새로운 땅, 약속의 땅으로 들어왔습니다. 흑인 신학은 그것을 받아들여 흑인의 경험으로 해석합니다.

흑인들은 노예 상태에서 벗어나 새로운 약속의 땅, 새로운 약속의 세계로 나아갑니다. 이런 종류의 주제를 취하고 흑인 기독교 경험, 흑인 경험에 적용하고 교회에서 그렇게 하는 것은 매우 놀라운 일입니다. 그러니 우리는 이것을 흑인 신학이라는 라벨을 붙일 것입니다.

그리고 그 라벨, 그 흑인 신학은 1960년대, 70년대, 80년대에 실제로 발전했습니다. 그러니까 그게 세 가지가 될 겁니다. 좋아요, 우리가 이것을 부르는 것과 관련하여 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 흑인 교회의 기여.

흑인 교회들의 공헌은 무엇인가? 그리고 흑인 교회들이 하는 공헌이 하나 더 있다. 이 공헌은 Askew와 Perard에게서 따온 것이다. 왜냐하면 그들은 이 공헌에 집중하기 때문이다. 흑인 교회들은 미국의 부흥 운동의 핵심을 보존했다.

흑인 교회는 미국에서 부흥주의에 대한 중심적인 이해를 보존했습니다. 그러니까, 이것은 C 번호에 있는 마지막 기여이고, 흑인 교회의 기여입니다. 좋아요, 그러니까 미국에서의 부흥주의 운동은 그것을 보존했습니다.

이제, Askew와 Perard는 그들이 네 가지 방법으로 그것을 보존했다고 말합니다. 그래서 여기 그들이 미국에서 부흥주의를 보존한 네 가지 방법이 있습니다. 흑인 교회는 부흥 운동을 보존했습니다.

좋아요, 첫째, 당신은 이미 Askew와 Perard에서 이것을 읽었지만, 첫째, 신성한 즉각성의 감각. 흑인 부흥 운동, 신성한 즉각성의 감각. 신이 우리와 함께합니다.

신은 지금 여기 우리와 함께 계십니다. 신은 우리를 움직이십니다. 신은 우리를 자유롭게 하십니다.

그 신성한 즉각성에 대한 감각은 부흥 운동에서 흑인 교회들에 의해 보존되어 왔습니다. 그래서, 두 번째로, 애스큐와 페라드는 개인 반응의

자발성에 대해 이야기합니다. 복음의 메시지에 대한 개인 반응은 매우 자발적이며, 아름답게 자발적입니다. 개인들이 복음의 설교에 그들의 삶에서 성령의 사역으로 반응하기 때문입니다.

그래서 그들은 그것을 개인적 반응의 자발성이라고 부릅니다. 세 번째, 애스큐와 페라드가 말하는 세 번째 것은 개인적 거룩함, 개인적 거룩함입니다. 구원은 그리스도인의 순례의 시작이지만, 그 그리스도인은 성령에 의해 거룩함의 삶으로 옮겨집니다.

따라서 개인적 거룩함에 대한 강조는 부흥 운동의 핵심을 유지하는 데 매우 중요합니다. 그리고 네 번째는 Askew와 Perard에게 현재의 불의를 바로잡는 것입니다. 불의한 세상에 말하고 불의한 세상에서 정의를 요구하는 것입니다.

따라서 현재의 불의에 대한 시정은 그 부흥 운동의 일부이기도 합니다. 따라서 흑인 교회가 부흥 운동의 핵심을 보존하는 데 기여한 것은 흑인 교회가 우리를 위해 그렇게 했습니다. 따라서 이것들은 제 생각에 미국 기독교 경험과 미국 기독교에 대한 매우 중요한 기여입니다.

좋아요, 잠깐만 여기서 멈추겠습니다. 감리교도, 침례교도, 기부금도 있습니다. 이 세 가지에 대한 질문이 있나요? 감리교도, 침례교도, 기부금 .

질문 있으신가요? 그 세 가지에 대한 준비가 다 되었나요? 좋아요, 네 번째 항목으로 넘어가죠. 네 번째 항목으로 넘어가죠: 종파적 호소, 종파적 호소. 좋아요, 간단히 소개를 할게요.

그런 다음 , 여기서 두 그룹을 살펴보겠습니다. 남북 전쟁 이후 20세기 종파적 호소에 들어왔습니다. 서론적으로, 그룹을 살펴보기 전에, 많은 흑인들이 국가에서 권리를 박탈당했을 뿐만 아니라 교회에서도 권리를 박탈당했습니다.

그래서, 남북전쟁 이후에 많은 흑인들이 있었는데, 그들은 그저 국가의 일원이 아니라고 느꼈을 뿐만 아니라, 교회의 일원이 아니라고 느꼈습니다. 교회는 그들에게 줄 것이 없었습니다. 교회는 그들에게 줄 것이 없었습니다.

그들은 교회, 기독교 교회에 싫증이 났습니다. 그들이 보기에 기독교 교회는 문제의 일부이지 해결책의 일부는 아니었습니다. 그래서 진공이 생기는 것입니다.

그리고 종파 운동이 그 공백에 들어와 흑인, 특히 도심, 북부, 남부에 있는 흑인에게 엄청난 호소력을 발휘합니다. 하지만 여기서는 특히 북부의 두 가지에 대해 이야기해 보겠습니다. 종파 집단이 공백에 들어와서, 그들은 국가뿐만 아니라 기독교 교회에서도 권리를 박탈당한 흑인에게 말할 것이 있습니다.

그러니까, 그들은 여기서 무엇을 하는지 알고 있습니다. 그러니까, 이건 꽤 중요합니다. 그러니까 우리가 언급할 첫 번째는 워치타워 성서 책자 협회, 즉 여호와의 증인입니다.

그럼, 여기 있습니다. 그리고 제가 이름을 어디에 넣었는지 봅시다. 미안합니다. 방금 여호와의 증인이라고 했습니다.

죄송합니다. 알겠습니다. 여호와의 증인은 찰스 테이즈 러셀이라는 사람이 설립했습니다.

그리고 찰스 테이즈 러셀의 1856년, 1916년의 날짜가 있습니다. 좋아요. 이제, 여호와의 증인은 도심의 흑인들에게 정말 어필하는 몇 가지 메시지를 가지고 있습니다.

이 경우, 1872년에 설립되었기 때문에 뉴욕 시내에 있습니다. 알겠습니다. 그래서 그들은 몇 가지 메시지를 가지고 있었습니다.

한 가지 메시지는 세상의 종말 메시지, 바로 세상의 종말에 대한 종말론적 메시지, 지금 일어나고 있는 계시록에 묘사된 종말적 사건의 임박함이었습니다. 여러분은 그것이 여기서 끝나가고 있다는 것을 보지 못합니까? 그래서 흑인들 사이에서 뉴욕시 거리에서 이 모든 종말론적 언어와 함께 일종의 두려움 요소가 있었습니다. 그리고 그것과 함께 진행된 두 번째 것은, 여러분은 남은 자의 일부가 되고 싶지 않습니까? 여러분은 계시록에 언급된 참된 신자들의 일부가 되고 싶지 않습니까? 그리고 많은 사람들, 국가와 교회에 대한 권리를 박탈당한 사람들은, 네, 저는 하나님의 남은 자의 일부가 되고 싶습니다라고 말했습니다.

저는 하나님의 남은 참 신자 144,000명 중 한 명이 되고 싶습니다. 그래서 저는 합류하고 싶습니다. 그래서 이런 종류의 영혼, 의로운 남은 자의 증인이 있었습니다.

그래서 여호와의 증인이 호소한 것이거나 워치타워 성서 책자 협회가 호소한 것이었습니다. 그리고 많은 흑인들이 가입했습니다. 그래서, 이것이 우리가 도시의 흑인들에게 하는 종파적 호소라고 부르는 것이고, 많은 흑인들이 가입했습니다.

몇몇 백인들도 합류했습니다. 1872, 1872년 뉴욕시에서. 알겠습니다.

두 번째 그룹은 첫 번째 그룹보다 조금, 말해야겠지만 조금 이상합니다. 조지 베이커를 주목해야 합니다. 그러니까, 거기에; 그를 잡아야 해, 그를 잡아야 해, 글썄요, 그는 실제로 태어나지도 않았고 죽지도 않았습니다.

그래서, 여기서 뭘 해야 할지 모르겠어요. 어쨌든, 조지 베이커, 그 이름만 기억하세요. 좋아요.

그의 그룹은 매우 흥미롭고 이상하고 훌륭했습니다. 그의 그룹은 Father Divine Peace Mission Movement였습니다. 그리고 그것은 필라델피아에서 시작되었습니다.

Father Divine Peace Mission Movement, Philadelphia. 날씨가 있나요? 1880년입니다. 알겠습니다.

그런데, 여기 조지 베이커가 있습니다. 여기 아래예요. 오른쪽에는 여기를 따라 움직이는 차가 있습니다. 이 움직임은 조금 이상해요.

Father Divine이 주장했습니다. 네. 물론이죠.

네. 맞아요. 거기에 새로운 그룹이 있어요.

그들은 이 사람들이 새로운 그룹을 만들고 있다고 생각하니, 찰스 테이즈 러셀로 돌아가 봅시다. 죄송하지만, 이게 없었어요. 찰스 테이즈 러셀.

보세요, 찰스 테이즈 러셀은 1856년부터 1916년까지 살았습니다. 1872년에 그는 여호와의 증인이라고 불리는 것을 창설했습니다. 젊은 시절이었지만, 그는 여호와의 증인을 창설했습니다. 조지 베이커는 조지 베이커에 대한 조금 이상한 이야기입니다.

그리고 조지 베이커의 생년월일을 실제로 알아낼 수 있는지 알아봐야겠어. 말이 되나, 키카? 괜찮을까? 찰스 테이즈 러셀. 네.

그것은 뉴욕시의 흑인 운동이었습니다. 그리고 그것은 매우 묵시적인 메시지였습니다. 러셀과 다른 사람들은, 물론, 그 주변에 이런 일을 하는 사람들이 있었지만, 매우 묵시적인 메시지였습니다. 그리고 묵시적인 메시지의 다른 측면은, 당신은 남은 자의 일부가 되고 싶지 않습니까? 저는 그것에 대해 확신하지 못합니다.

저는 그럴 수도 있지만, 확실히, 제 말은, 확실히 조금 바뀌었고, 그렇게 묵시록적인 메시지는 없습니다. 진정한 남은 자의 메시지는 있지만, 구성면에서, 그것이 오늘날 어떤 것인지는 잘 모르겠지만, 흑인들 사이에 이 도시에 틈이 생겨서 설립되었습니다. 그들은 국가나 교회의 일원이라고 느끼지 못했습니다. 그러니, 여기로 들어오세요.

네. 도움이 되나요, 키카? 알겠어요. 조지 베이커, 조지 베이커라는 이름을 기억한다면, 그는 Father Divine Peace Mission Movement를 설립했고, 조지가 여기서 여행을 하고 있습니다.

조지의 메시지는, 대단히 감사합니다, 그는 지금 지구에 온 신입니다. 그래서 그는, 그래서 그들은 그를 신의 아버지라고 불렀습니다. 그래서, 그는 신입니다.

신이 어떤지 알고 싶다면 조지 베이커가 신입니다. 그는 자신의 운동을 세우기 위해 지구에 왔는데, 그것은 공동체주의 운동이었습니다. 당신은 필라델피아에서 그의 운동에 공동으로 살고 있습니다.

당신은 공동으로 살고, 그의 권위 아래 공동으로 살고 있습니다. 그는 권위 있는 인물입니다. 그는 쇼를 운영합니다.

그리고, 기본적으로 그것은 공동체주의 운동이고, 거기, 거기, 사람들이 어차피 국가와 교회로부터 너무나 소외감을 느끼기 때문에, 글썄요, 이 모든 사람들을 공동체주의 사회에 모으자. 더 넓은 문화와 별개로 공동으로 살자. 그리고 우리의 삶을 신이신 Father Divine에게 바치자. 왜 안 되겠어요? 당신의 삶을 신에게 바치는 것보다 더 나은 일이 뭐가 있겠어요? 그래서 그들은 그들의 삶을 Father Divine에게 바쳤어요.

이제, 저는 그렇지 않습니다. 보세요, 그는 신이기 때문에, 그는 그렇게 했고, 그는 어느 정도 나타났습니다. 저는 그의 생년월일을 찾는 데 어려움을 겪고 있지만, 그의 사망일도 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그는 죽었을 테지만, 그가 죽었을 때 그는 신이니깐요. 그럼, 신은 죽을까요? 제 말은, 그가 죽으면 무슨 일이 일어날까요? 제 말은, 그가 실제로 죽었을 때 사람들 사이에서는 설명하기가 좀 어려울 것 같아요.

하지만 어쨌든, 종파 운동 중 가장 극단적인 Father Divine Peace Mission Movement는 필라델피아 도심의 흑인들에게 어필했습니다. 필라델피아 출신인 사람을 아십니까? 잊었어요, 필라델피아 사람들. 저는 고등학교와 대학 시절을 필라델피아에서 보냈습니다.

Temple University에서 Broad Street 바로 아래에 Father Divine 호텔이 있습니다. 보셨나요? 알겠습니다. 알겠습니다.

좋아. Father Divine에게 무슨 일이 일어났어? 알고 있어? 모르겠어. 좋아 .

어쨌든, Father Divine에게 무슨 일이 일어났든, 그의 마음을 축복합니다. 이것은 미국 기독교에 대한 그의 가르침을 전하는 Roger Green 박사입니다 . 이것은 세션 번호 14, 미국의 흑인 교회입니다.