Доктор Роджер Грин, Американское христианство, Сессия 10, Второе великое пробуждение

© 2024 Роджер Грин и Тед Хильдебрандт

Это доктор Роджер Грин в своем учении об американском христианстве. Это сессия 10 о Втором Великом Пробуждении.

Итак, несколько слов об организации комнаты. Здесь так мало места, чтобы попытаться сделать это, разместить мои заметки и все такое. Так что это немного сводит меня с ума. Поэтому я написал письмо проректору в начале семестра и спросил, есть ли возможность поставить в этой комнате кафедру. Даже пюпитр из музыкального корпуса был бы хорош.

Все, что угодно, чтобы записывать свои заметки, чтобы не бороться, как я делал последние пять или шесть недель. Так что вчера мне подарили эту кафедру. На ней мое имя, кафедра Роджера Грина, и печать колледжа Гордона.

Итак, это останется, и это будет моим подарком колледжу Гордон. Ректор сказал, что я могу забрать это с собой, когда выйду на пенсию. Я сказал, нет, это будет моим подарком колледжу Гордон за эту комнату.

Вот он, этот прекрасный кафедральный собор. Мне даже дали место под ним, чтобы я мог положить сюда всякую всячину. Так что теперь, наконец, я готов преподавать на этом курсе.

Итак, мы готовы. Итак, ой, ой, что может быть лучше этого? Итак, мы здесь. Мы готовы сейчас.

Итак, спасибо колледжу Гордона за это. Так где же мы? Это пробуждение второго класса, лекция седьмая, пробуждение второго класса. Я на странице 13 программы.

Вот где я. И мы говорим о пробуждении, и я собираюсь сделать небольшое введение, а затем мы поговорим об этих людях. Но я хочу сказать пару вещей, прежде чем мы поговорим о Тимоти Дуайте.

Итак, он там. Мы уже упоминали, что во время Войны за независимость в Америке был небольшой спад религиозности. Похоже, что интересы людей были больше политическими, чем религиозными.

Итак, то, что мы увидели до сих пор в курсе, это то, что мы увидели очень сильный религиозный импульс среди пуритан. Но затем, вспомните пуритан; на некоторое время у них был упадок этого религиозного импульса. Но затем мы подходим к середине 18-го века, тогда у нас есть это первое великое пробуждение.

Помните, мы говорили о 18 веке. Это принесло реальное укрепление христианства в Америку. А потом маятник снова качнулся в сторону меньшего количества религии и большего количества политики.

Ну, второе великое пробуждение, в каком-то смысле, является ответом на это. Итак, второе великое пробуждение — это возрождение христианства в Америке, начинающееся; мы обычно ставим около 1800 года в качестве даты второго великого пробуждения, чтобы мы это видели. Другая вещь, на которую мы хотим обратить внимание в этом втором великом пробуждении, это то, что в последний раз, скажем, с 1750 по 1800 год, то есть с того периода времени.

За это время территория увеличилась втрое, а население впятеро. Так что за эти 50 лет количество заселяемых земель утроилось. Это очень много.

Однако за эти 50 лет население также увеличилось в пять раз. Так что происходит колоссальное расширение. Вопрос, который подняло второе великое пробуждение, заключается в том, сможет ли церковь идти в ногу с этим расширением или мы проиграем битву этому расширению. Что же это будет? И они решили, что хотят, чтобы церковь пошла в ногу с этим расширением.

Они хотели, чтобы церковь была миссией для всех людей и миссией для растущего числа людей в этой новой земле. Поэтому они приняли это решение и таким образом начали, как мы увидим, второе великое пробуждение. Итак, то, что мы собираемся сделать здесь, это поговорить прежде всего о лидерстве во втором великом пробуждении.

Итак, это пробуждение, и есть четыре имени. Страница 13, там три, а затем идет четвертое после этого. И затем мы посмотрим, что произойдет со всем этим пробуждением, и затем мы сделаем результаты.

Хорошо, четыре имени, которые я собираюсь назвать. Первое и самое важное — Тимоти Дуайт. Это дни Тимоти Дуайта.

Очень важно. Он стал президентом Йельского университета. Теперь, мы уже говорили, когда вы думаете об этих университетах, не думайте об университетах, которые вы себе представляете сегодня, с тысячами студентов и множеством зданий и так далее.

Йель все еще был небольшим, довольно сплоченным сообществом. Однако Йель утратил свои религиозные ориентиры. Тимоти Дуайт стал президентом Йеля, и он был полон решимости вернуть религию в жизнь Йеля и в жизнь студентов Йеля.

И поэтому, будучи президентом, он не только преподавал в Йеле, но и проповедовал Евангелие из часовни в Йеле. Во-первых, мы обычно ставим дату 1800 года для первого великого пробуждения и второго великого пробуждения. Второе великое пробуждение на самом деле началось в Йеле с Тимоти Дуайта и его проповедью Евангелия.

Вот где это началось. И было великое возрождение в Йеле. Было настоящее пробуждение в Йеле, такое, которое было истинно для первого великого пробуждения с такими людьми, как Джонатан Эдвардс.

Итак, Тимоти Дуайт — важное имя, которое, в каком-то смысле, начинает все это. Но затем было еще три человека, которых мы хотим упомянуть. Второй и третий связаны с Дуайтом.

Второй — Лайман Бичер. И вот Лайман Бичер, который также есть в вашей программе. Но Лайман Бичер — действительно очень, очень важный человек, потому что Лайман Бичер обучался в Йеле у Тимоти Дуайта.

Итак, Лайман Бичер был учеником Тимоти Дуайта в Йеле. Лайман Бичер перенял импульс возрождения от своего учителя и наставника. Вам наверняка знакомо имя Бичера.

Вы, вероятно, знакомы с его дочерью, Гарриет Бичер-Стоу. Так что имя Бичера стало важным в американской жизни. Лайман Бичер теперь известен как проповедник.

Он великий проповедник. Он не президент колледжа или учитель или что-то в этом роде, но он своего рода пастор, который помог осуществить второе великое пробуждение. Так что нам нужно обратить внимание на Лаймана Бичера.

Мое третье имя — Натаниэль Тейлор. Натаниэль Тейлор учился в Йеле в то же время, когда Тимоти Дуайт был президентом Йеля и преподавателем в Йеле. Однако Натаниэль В. Тейлор в то время был профессором Йельского университета.

И он помог спровоцировать второе великое пробуждение. Он сам, как и Лайман Бичер, был обучен Тимоти Дуайтом. Он был учеником Дуайта в Йеле.

И вот он подхватывает этот импульс второго великого пробуждения, и это действительно становится важным. Теперь, четвертое имя не ассоциируется с Йелем или Тимоти Дуайтом, но это имя, которое нужно упомянуть. И это человек по имени Александр Кэмпбелл.

Теперь, через несколько минут мы увидим, что второе великое пробуждение произошло в двух местах. Оно произошло на севере, но также и на юге. Александр Кэмпбелл был церковником на Юге, и он помог осуществить второе великое пробуждение в южных штатах.

Александр Кэмпбелл, немного позже, как вы можете видеть его даты, но Александр Кэмпбелл начал движение под названием «Ученики Христа» на юге. И его движение он был основателем «Учеников Христа». И это движение было действительно пробуждающим движением на юге.

Теперь у нас есть название для Учеников Христа и для движения Александра Кэмпбелла. И это название, своего рода теологическое название, которое мы не стали бы использовать для первых трех людей, о которых мы говорили. И название, которое мы им даем, — Реставрационизм.

Итак, нам нужно разобраться, что такое Реставрационизм. Александр Кэмпбелл — прекрасный пример этого, как и ученики Христа. Реставрационизм — это вера в то, что ваша конфессия, ваша группа восстанавливает церковь Нового Завета.

Итак, вы видите чистоту в церкви Нового Завета, и вы переносите это в 19 век. Итак, есть группы, которые мы бы назвали группами Реставраторов, которые чувствуют, что они являются истинными представителями церкви Нового Завета и как бы поддерживают церковь Нового Завета таким образом, каким, возможно, не являются другие церкви или другие группы. Таким образом, Реставраторство становится важной частью Второго Великого Пробуждения на Юге.

На этой фотографии справа изображен Александр Кэмпбелл. Так что если бы я собирался выбрать четырех лидеров Второго Великого Пробуждения, я бы выбрал этих четверых. Теперь, когда мы говорим о Втором Великом Пробуждении, мы также хотим упомянуть Чарльза Грандисона Финни.

Я добавлю его имя к этому. Чарльз Грандисон Финни. Это даты Чарльза Грандисона Финни.

И позвольте мне перейти к следующему слайду. Вот своего рода фотография Чарльза Грандисона Финнея. Причина, по которой мы упоминаем Финнея,

заключается в том, что он также начал великое возрождение, возрождение финнеевцев .

Теперь его даты позже, как вы можете видеть. Так что вопрос в том, что мы не будем беспокоиться о сейчас. Мы просто поднимем его сейчас, но мы спросим, когда доберемся до самого Финни.

Продолжил ли Финней Второе Великое Пробуждение, или в американской религиозной жизни был достаточный перерыв, который мы называем Возрождением Финнея, Возрождением Финнея , Третьим Великим Пробуждением? Как нам следует обозначить Возрождение Финнея ? Является ли оно продолжением того, что было начато Дуайтом, Бичером и другими? Или был перерыв, и теперь Возрождение Финнея на самом деле является третьей волной или Третьим Великим Пробуждением? Нам не нужно решать этот вопрос здесь. У нас есть целая лекция о Чарльзе Грандисоне Финнее, и вы читали статью о Чарльзе Грандисоне Финнее. Так что мы побеспокоимся об этом позже.

Но здесь мы просто поднимаем этот вопрос. Также, в плане людей, мы уже говорили о Уэсли Коуке и Эсбери. Поэтому я просто хочу упомянуть их также в плане людей, которые, в некотором смысле, были вовлечены во Второе Великое Пробуждение, потому что, помните, Фрэнсис Эсбери был окончательно рукоположен в 1784 году и стал великим странствующим проповедником методизма в Америке.

Итак, мы хотим просто упомянуть их. Итак, теперь мы хотим поговорить о проявлениях Второго Великого Пробуждения. У Второго Великого Пробуждения было два очень разных проявления.

Во Втором Великом Пробуждении было два вида частей, и они действительно сильно отличались друг от друга. Но обе они находятся под своего рода зонтиком Второго Великого Пробуждения. Так что Тимоти Дуайт, северное проявление Второго Великого Пробуждения, является прекрасным примером этого.

И есть его даты. Но Великое Пробуждение в Йеле. Теперь, Великое Пробуждение в Йеле, очевидно, последовало и в других местах.

Это Тимоти Дуайт слева. Великое пробуждение в Йеле во многом переняло культуру Новой Англии. Оно было сдержанным.

Не было много эмоциональности . Было много проповедей и пения церковных гимнов и т. д. И люди приходили ко Христу, но очень сдержанно, бесстрашно, как в Новой Англии.

Это своего рода способ Гордон-колледжа для этого Второго Великого Пробуждения под руководством Тимоти Дуайта. Однако, факт в том, что Второе Великое Пробуждение имело другое проявление и совершенно иное проявление. Оно имело южное проявление, которое полностью отличалось от северного проявления.

Это фотография южного проявления Второго Великого Пробуждения. Проявление Второго Великого Пробуждения было на лагерных собраниях. Итак, первое лагерное собрание, которое должно было состояться, было в Кейн-Ридже, Кентукки.

И это было в 1801 году. Кейн-Ридж, Кентукки, 1801 год. Теперь это новое явление.

Это то, чего не испытывали, чего не испытывали в истории американской церкви или американской религиозной истории прежде. Лагерное собрание — это когда люди собираются вместе, может быть, на десять дней или, может быть, на пару недель. И вы можете видеть здесь на снимке на заднем плане, что есть палатки, где они живут.

А с левой стороны вы можете видеть, как кто-то проповедует, а люди слушают и так далее. Так что лагерные собрания стали южным выражением Второго Великого Пробуждения. Но лагерные собрания были совсем другими.

Выражение на Юге очень отличалось от выражения в Йеле. Поскольку лагерные собрания на юге были очень эмоциональными, они использовали проповедников-мирян.

Это были часто необразованные люди. Они знали Библию, знали библейские истории, но они были мирянами-проповедниками. У них не было никакой формальной подготовки.

Они не обучались у Тимоти Дуайта в Йеле и т. д. Поэтому у них не было теологических знаний. Но есть проповедники-миряне.

В этих лагерных встречах очень много эмоций. Там много людей, которые поют, танцуют, падают в обморок и т. д. Так что это был совершенно другой опыт, нежели то, что люди на Севере пережили во время Второго великого пробуждения.

Итак, опыт лагерных собраний был очень интересным. Теперь, когда я говорю об опыте лагерных собраний, есть пара вещей. Лагерные собрания все еще продолжаются.

Пару сотен лет спустя лагерные собрания все еще проводятся в разных местах, и не только на юге. Так кто-нибудь из вас был на лагерном собрании? Что-то, что вы бы назвали лагерным собранием. Десять дней и две недели, акцент делается на преподавании Библии, проповеди и пении.

Итак, что-то вроде этого звучит для вас немного знакомо? Хорошо, пара человек. Кто-нибудь еще был на лагерном собрании? Это звучит для вас знакомо? Итак, не многие из вас были на лагерном собрании. Я часто участвую в лагерных собраниях летом.

Два больших — в Олд-Орчард-Бич, штат Мэн, где проходит лагерное собрание. А еще одно — с методистами на юге в Лейк-Джуналаска, Северная Каролина, это огромное лагерное собрание, которое собирается там. Какое ближайшее лагерное собрание находится к тому месту, где мы сейчас находимся, прямо здесь, в колледже Гордон? Это было крупное лагерное собрание.

На самом деле, им пришлось построить немного дополнительной железнодорожной линии, чтобы выбраться, потому что очень много людей приезжало из Бостона на лагерное собрание. Кто-нибудь знаком с Эсбери-Гроув? Да. Вы жили там летом.

Благослови ваше сердце. Эсбери-Гроув. Итак, вы знаете историю Эсбери-Гроув.

Часть из этого. Ты хочешь рассказать нам что-нибудь из этого, или хочешь помочь с этой лекцией или нет? Ну, Эсбери Гроув был отличным лагерным собранием здесь на севере. Они провели дополнительную железнодорожную линию, потому что она была такой большой в те дни.

Они теперь не получают те цифры, которые получали раньше. Простите? Это здорово. О, это здорово.

И вы жили, вы жили на территории кемпинга? Хорошо. А вы помните название часовни? Это часовня Э. Стэнли Джонса, который был великим методистским миссионером в Индии в течение многих лет. Правильно.

Ладно. Итак, Эсбери Гроув. Можно, если поедете вниз, это Рейлроуд Авеню? Какая авеню идет мимо Крайст-Черч прямо к Эсбери Гроув? Я забыл, какая это улица.

Но кто-нибудь из вас знает, где находится Крайст-Черч? Если вы знаете, где находится Крайст-Черч здесь, в Гамильтоне? Правильно. Так вот он. Прямо у нас на заднем дворе у нас был замечательный опыт лагерного собрания.

И в честь кого он был назван, конечно? Фрэнсиса Эсбери. Итак, великого методистского евангелиста-возрожденца. Итак, лагерные собрания не ограничивались югом, но они были большими и до сих пор остаются большими на юге.

И я не думаю, что в Эсбери сейчас столько людей, сколько было раньше. Однако лагерные собрания на юге или даже в Олд-Орчард-Бич, штат Мэн, все еще довольно многочисленны. Так что вот так.

Это второе выражение Второго Великого Пробуждения, и это было довольно примечательное выражение. Теперь, люди на Севере были склонны смотреть свысока на опыт Юга, потому что они считали это слишком эмоциональным, чтобы позволить этим мирянам проповедовать, не зная теологии и так далее. Так что, было немного свысока смотреть на то, что происходило во время южного опыта лагерных собраний.

Но у вас есть два совершенно разных опыта на севере и на юге. Хорошо, теперь нас интересует номер В на странице 14. И нас интересуют результаты пробуждения.

И я собираюсь дать шесть. Я имею в виду, вы могли бы дать гораздо больше. Шестой займет у нас гораздо больше времени.

Вот почему я приберег это на конец. Итак, результаты пробуждения. Итак, первым результатом пробуждения стал рост возрождения в американской культуре.

Американская культура привыкла к возрождению как к части культуры, части своего рода протестантского мира. И вот теперь у нас было Первое Великое Пробуждение. Теперь у нас Второе Великое Пробуждение, рост возрождения.

И как мы уже упоминали, рост возрождения будет замечен в Чарльзе Грандисоне Финни позже. Позже, в самом конце 19-го века, это будет замечено в человеке по имени Дуайт Л. Муди, о котором нам сейчас не нужно беспокоиться, но мы к нему придем. А затем, в середине 20-го века, это будет замечено в человеке по имени Билли Грэм.

Итак, возрождение является частью американской жизни и культуры, как часть протестантского выражения религии, и это будет частью нашей жизни здесь. Хорошо, второй вид результата здесь — это расширяющаяся сеть так называемых добровольных обществ. Добровольные общества.

У вас было немного этого на экзамене, но добровольные общества, в данном случае добровольные общества означают своего рода организацию на местном

уровне для определенных проектов. Итак, люди, христиане, которые были верующими, но также и люди, которые стали верующими во время возрождения, организовывались на местном уровне для определенных проектов. И этот местный уровень проектов часто был межконфессиональным.

Итак, пресвитериане и люди из конгрегационалистской церкви, а может быть, и некоторые методисты, а может быть, и некоторые баптисты, собирались вместе и объединялись для определенного проекта, который они хотели осуществить. Итак, именно из этого возникло великое миссионерское движение 19-го века, американское миссионерское движение, потому что величайшим из этих местных проектов было формирование миссионерских обществ.

И эти миссионерские общества стали довольно сильными. 1810 год был первым образованием. Оно называлось Американским советом уполномоченных иностранных миссий.

По сути, это были конгрегационалисты и пресвитериане, которые объединились, чтобы сформировать форму миссионерского общества 1810 года. Так что это становится действительно важным. И это стало важным для истории этого учреждения.

Много лет спустя, в 1895 году, это место было основано как миссионерское общество, миссионерский учебный полигон А. Дж. Гордоном для отправки миссионеров в Конго. Поэтому формирование добровольных обществ, но особенно миссионерских обществ, очень важно. Хорошо, номер три — это акцент на образовании.

Упор на образование. Теперь, в разделе образования, я собираюсь упомянуть три вещи. Номер один, упор на образование, но номер один, огромное распространение Библий.

Дать Библии в руки людей. И вместе с Библиями, были бы вещи, называемые трактатами. Теперь, трактаты часто были бы четырехстраничными бумажными евангельскими трактатами, которые рассказывали бы евангельскую историю.

Итак, вместе с Библиями, в руки людей будут попадать и трактаты. Но вы хотите, чтобы люди были библейски грамотными, как только они станут верующими, как только они обратятся. Так что это будет первым делом.

Второе, этот акцент на образовании, начался в Англии раньше, но не намного раньше, и это были воскресные школы. Воскресные школы теперь будут образовательными предприятиями в церквях, которые учат людей и детей читать. Итак, что они могли делать? Конечно, читать Библию и понимать Библию. На это была причина.

Теперь номер три и самый важный — это основание других колледжей, университетов и семинарий. Так что, они чувствуют, пришло время обучать наших пасторов и так далее. Итак, основание колледжей, университетов и семинарий.

Итак, вот еще одна волна основания этих вещей. И позвольте мне перейти к некоторым; я собираюсь упомянуть некоторые из самых важных, которые были найдены. Семинария Андовера была основана в 1808 году конгрегационалистами.

Теперь мы с женой любим город Андовер. Не знаю, знаком ли вам Андовер. Однако я никогда не выяснял, где именно в Андовере это было основано.

Я в этом не уверен. Так что мне бы очень хотелось это выяснить. Но конгрегационалисты основали свою собственную семинарию.

Мы упомянули Принстонский университет, но семинария была основана в 1812 году. Университет, конечно, был основан раньше как колледж. Семинария была основана в 1812 году.

Семинария была основана для подготовки пресвитерианских проповедников. У меня был интересный опыт, короче говоря. Я поехал в Принстон, чтобы получить степень магистра богословия.

Я не пресвитерианин, но у меня был очень интересный класс в Принстоне, в основном с пресвитерианами. Класс был по Исповеди 1967 года, потому что ведущим автором Исповеди 1967 года, которая в некотором смысле заняла место Вестминстерской Исповеди, был профессор по имени доктор Доуи. У него был класс по Исповеди 1967 года.

Поэтому я подумал, что было бы интересно посидеть на этом занятии и послушать обсуждения среди пресвитериан о Исповедании 1967 года. Это было всего год спустя. Мой первый год в Принстоне был 1968.

Я мог быть очень объективным в этом отношении. Они не могли. И поэтому обсуждения в том классе о том Признании 1967 года были очень, очень интересными.

И некоторые студенты увидели в Исповеди 1967 года величайшее, что когда-либо спускалось с горы. Другие увидели в Исповеди 1967 года худшее, что когда-либо делала пресвитерианская церковь в жизни. И поэтому были некоторые интересные вещи. Для меня это был забавный класс, чтобы быть объективным наблюдателем этого.

Но тем не менее, Принстонская семинария, у меня остались приятные воспоминания о Принстоне за пару лет. Исповедь 1967 года была заменой Вестминстерской исповеди для пресвитериан. И так, весь класс прошел исповедь практически построчно.

Это была довольно длинная исповедь с заметками о исповеди и всем остальном. Очень интересно. В-третьих, мы упомянули Гарвард.

Их школа богословия была основана в 1816 году. Но помните, ее основали унитарийцы. Исповедь — это своего рода исповедание веры, которое отмечает, во что верят верующие в этой конкретной конфессии и чего они придерживаются.

Итак, у нас всегда были исповедания в церкви. Апостольский Символ веры в конце концов был разработан как исповедание. Никейский Символ веры, Халкидонский Символ веры.

Правильно. Это утверждение основных убеждений, которых вы придерживаетесь. Но это не просто так.

Это не просто доктринальное утверждение чего-то. Исповедуя Апостольский Символ веры и Никейский Символ веры или Халкидонский Символ веры или Вестминстерский Символ веры, исповедуя, вы отдаете свою жизнь этому символу веры. Вы говорите, что этот символ веры очень важен.

Это кредо — всё. Я готов прожить свою жизнь в соответствии с этим кредо. Так что это не просто согласие.

О, да, я так считаю. Это жизненная приверженность этому. Вот почему обсуждение 67-го Исповедания в классе в течение семестра было очень экзистенциальным опытом для тех студентов-пресвитериан.

Потому что я собираюсь отдать свою жизнь этому символу веры или нет? Это помогает? Да, безусловно. Вы обсуждаете, как вы говорите, Апостольский Символ веры. Правильно.

Должно быть, это какая-то верность этому кредо. Вы упомянули, что не давали друг другу этого, имея всего 50 лет пресвитерианской связи с ним. Я не знаю.

Это то, что ты есть. Правильно. Ну, нам бы потребовался целый семестр, чтобы это сделать.

Мы не все здесь пресвитериане, так что это не было бы экзистенциальным для всех. Но это доктринальные исповедания. Но там опять же, не просто согласие.

Ты отдаешь свою жизнь этому признанию. Ты ставишь свою жизнь на то, что здесь сказано. У меня семинар Бонхёффера, и пара человек в Бонхёффере.

В Бонхёффере мы поговорим о Декларации бармена. Декларация бармена была тем, чему они отдали свою жизнь. Они рисковали своей жизнью ради Декларации бармена.

Вот это и есть признания и заявления. Да. Они выросли.

Теперь, не Андовер. Не было университета или чего-то еще, но Принстон и Гарвард выросли в университеты, как бы по немецкой модели, как исследовательские университеты. Так что их больше не было.

Они были местом, где можно было пройти курсы теологии и курсы богословия и так далее, религии. Но они больше не были местами, где на самом деле готовили слугителей. Вот почему в 19 веке, в начале 19 века, были основаны эти семинарии, часто при университетах, но они были основаны как семинарии специально для подготовки людей к служению.

Это не относится к Андоверу. Андовер был самостоятельным, но это относится к Принстону и Гарварду. И затем я упомяну еще один, и это, конечно, Йель.

Школа богословия в Йеле была наконец основана в 1822 году. Тимоти Дуайт возглавил второе великое пробуждение в университете, потому что семинария еще не была основана, но в 1822 году она была основана для подготовки проповедников-конгрегаторов. Таким образом, этот интерес к образованию, но особенно к тому, что мы могли бы назвать высшим образованием и семинарским образованием, стал действительно, действительно важным.

Ладно, еще вопросы об интересе к образованию? Ладно, отпустите меня. Нам нужно вернуться к слайду. Ладно, стресс в образовании.

Хорошо, следующий, у вас тоже есть это в плане, но номер четыре — это моральные и гуманитарные крестовые походы. Есть много моральных и гуманитарных крестовых походов. Это будет очень важно в результате второго великого пробуждения, потому что второе великое пробуждение подчеркивало эту любовь к Богу, любовь к ближнему.

Хорошо, позвольте мне упомянуть три движения, которые стали действительно, действительно важными в более широкой американской культуре, но все же, были ли движения действительно начаты из-за опасений второго великого

пробуждения? Хорошо, вы должны быть знакомы с первым, со всеми тремя из них. Первое будет движением за воздержание, движением за полное воздержание от алкоголя, воздержание, потому что в больших городах, конечно, было много людей, приезжающих в эти города на работу, и ужасная ситуация с алкоголем и так далее.

Ну, второе великое пробуждение начало атаковать это и развило движение за воздержание во втором великом пробуждении, которое стало своего рода национальным движением. Второе будет движением за мир, что очень интересно. Мы увидим это, когда доберемся до Чарльза Грандисона Финни и Оберлинского колледжа, но движение за мир, на которое мы надеемся, молимся, чтобы 19-й век принес мир и шалом и Божий мир во всем мире и так далее, и поэтому движение за мир и Чарльз Финни, Оберлинский колледж, будут подчеркивать это.

Третье, конечно, будет иметь приоритет над всем остальным. Третье будет главным движением и битвой 19-го века в Америке, и это будет движение против рабства, движение за отмену рабства. Это начинается сейчас со второго великого пробуждения, но по мере того, как мы вступаем в 19-й век, конечно, в американской общественной жизни это будет главным событием, и церкви вступят в это, и будет большая борьба по этому поводу, но движение аболиционистов, оно затмит все остальное.

Любое другое движение за воздержание или движение за мир, аболиционистское движение — это то, что будет отличать 19-й век в американской культурной и религиозной жизни, так что мы увидим много такого. Хорошо, это один, через, ой, номер пять. Я не получил номер пять, и это рост во многих конфессиях в результате второго великого пробуждения.

Растет множество конфессий. Позвольте мне привести вам только один пример, и это будут методисты. Вот пара примеров.

1784, давайте возьмем эту дату, 1784, во время рукоположения Эсбери и так далее, в колониях было, вероятно, около 15 000 методистов, 1784, 15 000 методистов. Теперь помните, что методизм еще не отколовшееся движение. Это движение, пытающееся оживить англиканскую церковь, и это движение, подчеркивающее возрождение и так далее, но это не конфессия, так что 15 000.

Второй пример — 1850 год. Так, в 1784 году их было 15 000. К 1850 году в колониях, дальше на западе, на юге и так далее насчитывалось более миллиона методистов.

Методистов более миллиона, так что это рост за 65 лет или около того на миллион человек. Теперь, часть причины роста в том, что методизм, после

смерти Джона Уэсли, является отдельной конфессией. Методизм откололся от англиканской церкви.

Это отдельная конфессия. На самом деле, существует ряд методистских конфессий, особенно в Англии, их было несколько. Однако методизм в Америке теперь рассматривается как нечто самостоятельное, и он имеет реальную привлекательность, особенно из-за таких людей, как Фрэнсис Эсбери и странствующие священники.

Итак, методизм — это всего лишь один пример. Я мог бы использовать баптистов. Я мог бы использовать пресвитериан.

Я мог бы использовать конгрегационалистов, но деноминации растут после Второго Великого Пробуждения, пытаюсь идти в ногу с западной экспансией и южной экспансией. Произошло то, что пока Уэсли был жив, он чувствовал себя очень несчастным, что Эсбери и Кох начали называть себя епископами. Другими словами, это звучало так, как будто они создавали здесь отдельную деноминацию, и он был против этого.

Он на самом деле призвал их вернуться в Англию. Они не поехали. Так что он на самом деле был против этого.

Но технически, ни одна конфессия не была основана или сформирована до смерти Уэсли в 1791 году. Затем, когда он умер в 1791 году, можно было бы сказать, что американские методисты теперь считают себя конфессией. А в Англии, где-то к 1795 году, вероятно, было три или четыре методистских конфессии, которые откололись от англиканской церкви.

Итак, это немного размыто. Это не точная наука, но со смертью Уэсли в 1791 году, именно тогда методизм начал формироваться в виде деноминации здесь и в Англии. Да.

Да. Сейчас самое время. Спасибо.

У нас есть еще один вопрос. Уэслианская церковь начиналась в этой стране как церковь, выступающая против рабства. Итак, это середина века.

И мы на самом деле поговорим о церкви Уэсли, потому что именно так она начиналась, как церковь движения против рабства. Они назвали свою церковь в честь Джона Уэсли. Так что, да, но это становится деноминацией.

Но это не то, о чем мы сейчас говорим, потому что они не формируются до середины века. Хорошо. Благослови ваши сердца.

Мы собираемся закончить лекцию здесь.

Это доктор Роджер Грин в своем учении об американском христианстве. Это сессия 10 о Втором Великом Пробуждении.