Доктор Роджер Грин, Американское христианство, Сессия 1-3, Рабство и церковь, Гражданская война

© 2024 Роджер Грин и Тед Хильдебрандт

Это доктор Роджер Грин в своем учении об американском христианстве. Это сессия 13, Рабство и церковь, Гражданская война.

Мы — Рабство и церкви. Мы все еще на заднем плане. Мы не совсем закончили задний план, а когда закончим задний план, перейдем к реакции церквей на рабство. Итак, хорошо, давайте просто напомним себе, что мы делаем здесь с точки зрения этой части лекции.

Я пытаюсь дать хронологию того, как антирабовладельческие настроения и аболиционистские настроения были институционализированы в американской жизни и культуре. Итак, мы работали над хронологией и начали с квакеров, а затем перешли к 1774 году. Помните, с квакерами мы говорили о 1775 году? Затем мы перешли к 1784 году с методистами, и на Рождественской конференции методисты решили, знаете ли, что мы собираемся установить правила, при которых ни один человек, называющий себя методистом, не может владеть рабами.

Затем мы перешли в 1770-е годы, и мы говорили об эдвардсианцах, и мы упомянули, что хотя сам Джонатан Эдвардс на самом деле владел рабами, эдвардсианцы начинают думать об этом. И эдвардсианцы — довольно сильные проповедники, часть интеллектуальной жизни в американской общественной жизни. Так что эдвардсианцы начали выступать против рабства.

Затем мы упомянули 1817 год и общество колонизации и то, насколько важным было общество колонизации как переходное общество. Я имею в виду, что оно в конечном итоге потерпело неудачу, но оно было переходным. Это как бы пробудило людей к части проблемы.

И еще, последнее, что мы упомянули, я думаю, на днях, прежде чем мы упомянули, да, основание колледжа Оберлин в 1835 году. Мы увидим это снова с Чарльзом Грандисоном Финни, потому что он был профессором теологии, а затем президентом, но колледж Оберлин был основан как аболиционистский колледж. Это было частью его устава, частью его миссии — обучать аболиционизму.

Он также был основан как первый колледж совместного обучения в Америке. Мы упоминали об этом на днях. Так что Оберлин занимает довольно важное место в американском христианстве по этим двум причинам, а также по другим причинам, о которых мы поговорим подробнее, когда доберемся до Финни.

Я думаю, что на этом я остановился. Я думаю, что нам еще нужно просто закончить это. Теперь я собираюсь закончить это с человеком, и его зовут Уильям Ллойд Гаррисон.

Уильям Ллойд Гаррисон становится очень важным в истории аболиционистов. Коротко о Уильяме Ллоиде Гаррисоне. Уильям Ллойд Гаррисон получил образование в Нью-Джерси в качестве печатника.

Он был учеником печатника. Так уж получилось, что тот парень, у которого он обучался, и, кстати, тот факт, что он обучался на печатника, будет важен позже в его истории, но тот человек, у которого он обучался, был квакером. Он был квакером, преданным делу борьбы с рабством и аболиционизма, и поэтому Уильям Ллойд Гаррисон, живя в Нью-Джерси и обучаясь на печатника, узнал об этом деле от своего начальника, и он был осужден за отмену рабства.

Теперь он переезжает в Бостон. Итак, Бостон снова играет важную роль в истории американского христианства, но он переезжает в Бостон. После переезда в Бостон он был очень увлечен аболиционистским делом.

Он начал журнал под названием Public Liberator и Journal of the Times. Он начал его 1 января 1831 года. Это был аболиционистский журнал и газета, поддерживающая аболиционистское дело.

В газете и в его публичных выступлениях и когда мы находимся в Африканском Доме Встреч в нашей первой поездке, для любого, кто собирается на эту поездку, но когда мы находимся в Африканском Доме Встреч, который, кстати, является старейшим Африканским Домом Встреч в стране, и так, но когда мы там будем, мы увидим, что Уильям Ллойд Гаррисон выступал там среди других мест. Но дело, которое он пропагандировал, было отменой рабства немедленно, без обсуждения. Рабы должны быть немедленно освобождены, рабство должно быть немедленно отменено, рабы должны быть немедленно освобождены, и это его дело, это его боевой клич.

То, что произошло с Уильямом Ллойдом Гаррисоном, было очень важным. Уильям Ллойд Гаррисон вызвал раскол среди людей, и люди либо были за него, либо против него. Не было никакой середины, когда дело касалось Уильяма Ллойда Гаррисона, потому что он был так полон решимости немедленно и немедленно освободить черных, и он не хотел слышать ничего другого.

Теперь, другие люди также были аболиционистами, но они хотели заняться отменой рабства другим и более взвешенным способом, который, по их мнению, был бы более эффективным. Но некоторые люди были на стороне Уильяма Ллойда Гаррисона и были абсолютно непреклонны в этом неотложном вопросе, в то время как другие — нет. Так что Уильям Ллойд Гаррисон был парнем, который вызвал своего рода разногласия в рядах аболиционистов.

Теперь, однако, есть вопрос, который я задам о Уильяме Ллойде Гаррисоне. Иногда, чтобы сдвинуть дело вперед, нужна такая личность. Иногда, чтобы действительно сдвинуть дело с места, нужна такая личность, как Уильям Ллойд Гаррисон.

Так что, даже несмотря на то, что он действительно вызывал раскол, и некоторые его высказывания не были на самом деле контролируемы, иногда он выступал против церкви, выступал против проповедников и выступал против других аболиционистов. Но иногда вам нужен такой человек, чтобы все сдвинулось с мертвой точки, и именно таким человеком является Уильям Ллойд Гаррисон. Итак, мы заканчиваем нашу хронологическую историю Уильямом Ллойдом Гаррисоном, и теперь битва идет за дело против рабства, дело аболиционистов.

Хорошо, теперь мы рассмотрим реакцию церквей на рабство. Мы рассмотрим те церкви, которые разделились по вопросу рабства. Хорошо, и мы рассмотрим методистов, баптистов и пресвитериан.

Итак, были церкви, которые разделились по этому вопросу. Давайте начнем с методистов. Хорошо, с методистами мы как бы напоминаем себе о собственном понимании Джоном Уэсли антирабовладельческих настроений.

Итак, Джон Уэсли, мы уже говорили об этом, но он назвал рабство злодейством из злодейств. Итак, Уэсли и его непосредственные последователи, конечно, были полны решимости, что методисты никогда не будут владеть рабами. И помните, мы уже назвали дату 1784; это дата, которую вы можете увидеть снова в своей жизни, так что дата 1784.

Помните, на Рождественской конференции 1784 года было объявлено, что методисты не могут владеть рабами. Так что это своего рода методистская история, и люди придерживались методистской истории, поэтому мы подумали: «Ну, происходит следующее: некоторые методисты начинают владеть рабами, и в методизме происходит постепенное проникновение».

Некоторые методисты начали владеть рабами, а другие методисты были этим недовольны. Итак, у нас есть имя в самом низу этого списка имен. Один

человек, который был недоволен, был человеком по имени, чье имя незабываемо; его звали Орандж Скотт.

Ну, кто бы назвал своего ребёнка Апельсином? Я никогда не понимал этого. Я пытался исследовать это. Может быть, это была фамилия; это всё, что я могу понять, потому что вы бы назвали своего ребёнка Апельсином.

Я имею в виду, кто бы это сделал? Это может быть банан, яблоко, мандарин или что-то еще, но его имя незабываемо. Это Оранж Скотт. Оранж Скотт был так взбешен тем, что методисты начали владеть рабами, что он основал свою собственную конфессию в 1843 году.

Итак, это разрыв с Методистской епископальной церковью, и он назвал церковь Уэслианской методистской церковью, которая существует и по сей день. Некоторые из вас, возможно, имеют прошлое Уэслианской методистской церкви. Я не знаю, но он назвал свою церковь Уэслианской методистской церковью. Но, будучи членом церкви Уэслианской методистской церкви, вы не могли владеть рабами.

Это было запрещено. Поэтому он был так взбешён тем, что методисты позволили методистам владеть рабами, что вышел из методистской епископальной церкви и положил начало делу. Вот тут-то и начался раскол между методистами и уэслианской методистской церковью.

Теперь 1844 становится 1843, так что у вас уже есть другая конфессия. У вас есть Уэслианская методистская церковь. Теперь мы переходим к методистам в 1844.

1844 год был важной датой, и проблема была в том, что один из епископов Методистской церкви был рабовладельцем, и в Методистской епископальной церкви все еще были методисты, которые были аболиционистами и противниками рабства. Теперь у вас есть епископ, у вас есть лидер церкви, который держит рабов. И поэтому, собравшись на конференции, было много дебатов и споров по этому поводу.

Следует ли это разрешить? И произошло то, что из-за вопроса владения рабами Методистская епископальная церковь разделилась пополам, и Северная церковь осталась Методистской епископальной церковью, а членство в Северной церкви означало, что вы не могли владеть рабами. Южная церковь стала известна как Методистская епископальная церковь Юга. И Методистская епископальная церковь, на самом деле там есть запятая, Методистская епископальная церковь запятая Юг, и членство в Методистской епископальной церкви запятая Юг означало, что вы могли быть методистом и могли владеть рабами.

Итак, что случилось с методизмом, так это то, что он разделился, он разделился географически. И вот, в итоге вы получаете Методистскую епископальную церковь и Методистскую епископальную церковь Юга. Если вы много путешествуете по Югу и если вы столкнетесь с методистской церковью, в зависимости от того, когда она была построена, но если вы много путешествуете по Югу и внимательно посмотрите, вы увидите много церквей, которые были построены в 1850-х, 60-х, 70-х годах, и там будет написано Методистская епископальная церковь, может быть, на краеугольном камне или, может быть, над дверным проемом, но там будет написано Методистская епископальная церковь запятая Юг.

Так что если вы посмотрите, вы увидите методистскую церковь в каком-нибудь южном городе, и вы можете обнаружить, что это использовалось для них, когда эта церковь была построена. Хорошо, так что методисты определенно разделились по вопросу рабства, как и любая другая конфессия, без сомнения. Баптисты также разделились по вопросу рабства.

Хорошо, проблема среди баптистов, теперь помните, что баптисты здесь представляют собой множество различных конфессий, но мы говорим в основном о главной баптистской конфессии на Севере и Юге, и мы знаем, что у нас есть много других различных конфессий, возникающих среди баптистов и так далее, но мы говорим в целом о базовых баптистах здесь. Хорошо, они собрались на съезд в 1844 году, обратите внимание на ту же дату, что и методисты, 1844 год. Баптисты собираются на съезд.

Итак, что произошло, так это то, что был штат, и, как правило, баптисты организованы посредством государственных съездов, поэтому был государственный съезд в Алабаме. Итак, баптисты собрались в штате Алабама. Что произошло, так это то, что на этом съезде были люди, которые считали, что баптистские миссионеры должны все еще иметь возможность содержать, все еще иметь возможность содержать рабов.

Итак, даже если они были назначены миссионерами, если они были рабовладельцами, они все равно должны были иметь возможность держать своих рабов, но другие баптисты не согласились с этим. Итак, снова, это был вопрос; это был вопрос, это был вопрос о том, должен ли член церкви, который является важным членом церкви, в данном случае миссионером, владеть рабами? Хорошо, в основном, что происходит с баптистами, они также разделяют Север и Юг. Итак, была образована конфессия, с которой вы знакомы в 1845 году, и это было, и это было, и они называли себя Южной баптистской конвенцией, Южной баптистской конвенцией.

Итак, они были сформированы в 1845 году, и они были сформированы на принципе, что баптисты могут иметь рабов. Теперь, не так давно, я скажу, я, я

должен был бы проверить это, чтобы быть уверенным, но я говорю четыре или пять, шесть лет назад, Южная баптистская конвенция начала спрашивать, это, это самая большая протестантская конфессия в, в Америке, Южная баптистская конвенция начала спрашивать себя, следует ли нам изменить название? Может быть, пришло время изменить название, потому что на Севере много южных баптистов, и много южных баптистов на миссионерском поле, так что означает ли термин Южная баптистская конвенция что-нибудь еще? Некоторые люди считали, что название должно быть изменено, потому что оно также допускало рабство. Теперь они согласились не менять название, поэтому они по-прежнему называются Южной баптистской конвенцией, но изначально они были... Южная баптистская конвенция позволяла рабовладельцам быть членами Южной баптистской конвенции, так что...

Итак, баптисты раскололись. Хорошо, и номер три — пресвитериане. Пресвитериане также раскололись по вопросу рабства.

Позвольте мне упомянуть, что они раскололись лишь немного позже; они раскололись прямо в середине и в конце Гражданской войны. Северные пресвитериане, и некоторые из вас могут быть пресвитерианами, так что вы можете быть знакомы с этими названиями, но Северные пресвитериане взяли на себя термин, тип и конфессиональное название Пресвитерианской церкви в США, в Соединенных Штатах Америки, Пресвитерианской церкви в США. Южная пресвитерианская церковь взяла на себя термин Пресвитерианская церковь в Соединенных Штатах.

И теперь, так что пресвитериане разделились прямо ближе к концу войны, 64. Разделение заняло некоторое время, но они разделились на Север и Юг в основном. Так что вы получили Северных пресвитериан и Южных пресвитериан. Южные пресвитериане держали рабов; Северные пресвитериане запрещали рабовладение.

Северная и Южная пресвитерианская церкви были пресвитерианскими церквями. Я правильно понял? Южная, Северная, была пресвитерианской церковью в США, а Южная, Южная, была пресвитерианской церковью в Соединенных Штатах. С тех пор пресвитерианство претерпело множество изменений. Если кто-то из вас пресвитерианин, вы знаете, что с тех пор были слияния и так далее, но этот раскол захватил рабство.

Хорошо, это реакции на рабство, те церкви, которые разделились. Хорошо, номер С — это реакции на рабство, те церкви, которые не разделились. Какие церкви не разделились по вопросу рабства, и почему они не разделились? Почему, вы знаете, почему пресвитериане, баптисты и пресвитериане разделились, а эти другие группы не разделились? Хорошо, у нас здесь четыре в вашем плане.

Хорошо, во-первых, конгрегационалисты. Среди конгрегационалистов не было разногласий по вопросу рабства. Теперь, почему это было так? Во многом это было так из-за их местонахождения.

Конгрегационалисты были в основном исключительно северянами и в основном новоанглийскими. Так что те, кто жил на севере и был частью антирабовладельческого движения в таких местах, как Бостон, управлялись конгрегационалистами. Так что конгрегационалисты не чувствовали необходимости разделяться.

Было единство духа в отношении аболиционизма и антирабовладельческих настроений, и все они были на Севере. Так что по этой причине не было разделения. Хорошо, теперь лютеране.

Некоторые из вас, возможно, из лютеранского окружения. Как лютеране с этим смирились? Ну, чтобы понять, как они с этим смирились, нам нужно немного разобраться в лютеранской теологии. Мартин Лютер учил, что люди живут под властью двух правительств.

Есть правительство церкви, которое управляет нашей духовной жизнью, и есть правительство государства, которое управляет нашей гражданской жизнью, нашей политической жизнью, нашей общественной жизнью. Хорошо, теперь каждый христианин предан обоим правительствам. Вы преданы правительству церкви, потому что церковь заботится о вашей духовной жизни.

У вас есть лояльность правительству штата, потому что государство контролирует вашу гражданскую жизнь, вашу общественную жизнь и вашу культурную жизнь. Хорошо, но одно не переплетается с другим. Так что, лютеране, просто в силу своего рода теологического видения, просто в силу своего теологического состава, лютеранская церковь решила не вмешиваться в вопрос рабства.

Это политический вопрос. Это вопрос политиков. Это вопрос, который должно решать государство.

Итак, мы собираемся позволить этому идти своим чередом. Поэтому лютеране, по сути, то, как они вышли, было в основном то, что каждая территориальная лютеранская группа приняла свое собственное решение. Если вы были на Севере и решили отменить рабство, это нормально.

Не позволять рабовладельцам быть членами вашей общины — это нормально. Если вы лютеранская церковь на Юге и хотите владеть рабами, а лютеранская

церковь разрешает владельцу рабов, это тоже нормально. Но рабство и отмена рабства и борьба с рабством — это политический вопрос.

Мы должны позволить политической жизни в конечном итоге позаботиться об этом. Так что лютеранство в основном означало, что вы принимаете собственные решения, если вы лютеранин. Хорошо, номер три — епископалы.

Помните, это Епископальная церковь после Революции. Это не Англиканская церковь после Войны за независимость. Это Епископальная церковь.

Итак, епископалы делали то же самое, что и лютеране. У них не было той же теологии, своего рода ее подкрепления, но они делали то же самое, что и лютеране. Епископалы были практически везде по карте с точки зрения того, где они находились.

Итак, епископалы позволили людям в разных местах принимать собственные решения, но в епископальной церкви не было разделения по этому поводу. Так что, это был статус-кво, насколько это касалось епископальной церкви. И если вы северянин и хотите быть им, вы знаете, если ваша церковь решает не иметь рабов, это нормально.

Если вы южанин, ваша церковь решает иметь рабов, это тоже нормально. Теперь, есть еще одна небольшая проблема, которая работает над этим, о которой мы не говорим много в американском христианстве, но она имела небольшое влияние в это время. И проблема называлась Оксфордским движением.

В Англии было движение под названием Оксфордское движение. Ладно, вкратце об Оксфордском движении. Оксфордское движение в Англии было англиканским движением, которое пыталось проверить, насколько они близки к Римско-католической церкви.

В другом курсе мне приходится долго читать лекции об Оксфордском движении, но для наших целей, если говорить кратко, многие, многие англикане стали католиками в 1840-х, 50-х, 60-х и так далее. Многие англикане стали католиками и очень известными католиками, такими как Джон Генри Ньюман, например, потому что они чувствовали, что нет разницы между епископальной церковью и римско-католической церковью. Поэтому им было легко перейти в римско-католическую церковь.

Это называлось Оксфордским движением, потому что все размышления, проповеди и писания начались в Оксфордском университете. Так что это было то, что мы называем своего рода движением высокой церкви в римский

католицизм. Теперь, это немного влияет и на американских епископалов, потому что некоторые из них были вовлечены в Оксфордское движение.

И мы похожи на римских католиков? Разве мы не похожи на римских католиков? Должны ли мы стать римскими католиками? Что, в некотором смысле, соображения Оксфордского движения отвлекли их внимание от отмены рабства и борьбы с рабством и так далее. Так что Оксфордское движение оказывает некоторое влияние на американских епископалов. Просто как пример того, как Оксфордское движение оказывает такое влияние, кто-нибудь из вас случайно не был в Церкви Адвента в Бостоне? Кто-нибудь? Церковь Адвента в Бостоне? Если у вас будет возможность, вам стоит сходить в Церковь Адвента.

Это англо-католическая церковь. Теперь она не римско-католическая. Она по-прежнему англиканская епископальная, но она англо-католическая.

И вот вы думаете, что вы в Римско-католической церкви. У них большая месса. Вы идете на мессу.

В церкви много литургии. Мой друг называет это запахами и колоколами. В церковной службе много запахов и колоколов.

Так что, много ладана, знаете, для всего. И поэтому, это интересно видеть, хотя, потому что это не римско-католическое, а англо-католическое. Так что это не перешло черту.

Но молитвы Марии, я имею в виду, вы не ожидаете этого в протестантской церкви. Так что, это увлекательная церковь, в которую можно пойти. Иногда я преподавал курс по сравнительному христианству и католическо-протестантскому православию.

Итак, мы пошли в Церковь Адвента, это настоящий опыт. И Православная церковь, мы пошли в Ньюберипорт, в Греческую Православную Церковь в Ньюберипорте. Так что вам стоит это сделать.

Ну, так вот, среди епископалов. Так что они не разделились, и епископалы могли делать практически все, что им заблагорассудится, в зависимости от их местонахождения и того, что решила церковь. И некоторые епископалы были настолько вовлечены в Оксфордское движение, что оно как-то отвлекло их внимание.

Их внимание было где-то в другом месте, не на вопросах рабства. Ладно. Ладно, Римско-католическая церковь.

Номер четыре — Римско-католическая церковь. Хорошо, там, Папа, который, как вы знаете, был Папой в то время, когда все накалялось, и проблема рабства накалялась, был Папой по имени Григорий XVI. Итак, что сделал Григорий XVI, и я думаю, это хорошо, он повторил то, что он считал римско-католической позицией против рабства.

Итак, будучи Папой, он занял официальную позицию Римско-католической церкви против рабства, и он, вы знаете, действительно призвал Римско-католическую церковь по всему миру осудить работорговлю. Так что это своего рода официальная история. Хорошо, но вопрос в том, как католики в Америке собираются с этим справиться? Самым выдающимся епископом и лидером во время Гражданской войны, не совсем в середине Гражданской войны, был Фрэнсис Кенрик.

Итак, Фрэнсис Кенрик, и он, конечно, был архиепископом в Балтиморе. Фрэнсис Кенрик знал, что он должен был попытаться сохранить Римско-католическую церковь целостной, и он жил здесь, почти в южном штате. Итак, Фрэнсис Кенрик, как архиепископ Балтимора, был очень влиятельным человеком, который в основном позволил статус-кво оставаться таким, каким он был.

Если есть католики, которые являются аболиционистами, это нормально. Если есть католики, которые держат рабов, пусть так и будет. Так что, по сути, Римско-католическая церковь была, была как бы разделена по вопросу рабства.

Теперь, потому что католики такие, теперь, у вас есть такого рода разногласия во мнениях среди католиков в Америке. Поскольку католики так осторожны в библейском, теологическом понимании социального процесса и имеют такую давнюю традицию, были католики, которые действительно чувствовали, что с течением времени будет надлежащая правовая процедура, которая наконец отменит рабство. Так что, другими словами, не беспокойтесь, если мы находимся в самом разгаре этого беспорядка прямо сейчас.

Все будет урегулировано социальным законодательством, надлежащим социальным законодательством. Так что, ладно. Так вот, после окончания войны произошло примирение между Севером и Югом среди римских католиков.

Они примирились друг с другом, и они хотели единую Римско-католическую церковь. Они хотели, не хотели держать обиды и так далее. Так что Римско-католическая церковь, на самом деле, довольно хорошо объединилась после войны.

Итак, церкви, которые не разделились, были конгрегационалистами, лютеранами, епископалистами и римскими католиками. Итак, хорошо. Теперь позвольте мне остановиться на минутку.

Это лекция номер девять. Рабство в церквях. Все, что касается рабства и церквей.

Люди, конфессии и сами события. Мы увидим, мы переживем это в нашей первой поездке, потому что мы отправимся в афроамериканскую историческую область. Мы пройдем по афроамериканскому следу.

Мы увидим аболиционистов, и мы увидим подполье. Мы увидим дома и церкви Подземной железной дороги, которые были частью Подземной железной дороги. Так что мы увидим это много в первой экскурсии.

Что заставило церкви теологически разрешить рабов? Правильно. Основная причина этого в том, что они открыли Новый Завет, и они не нашли прямой отмены рабства в Новом Завете. Мы, они находят Павла, они находят, это просто, это просто признано, что Павел говорит, говорит с господами, как они должны обращаться с рабами.

Итак, рабы, как они должны подчиняться своим хозяевам и так далее. Итак, они не находят прямой отмены в Новом Завете. В то время как люди, в то время как аболиционисты говорили, если вы внимательно прочитаете Павла, вы увидите, что он, что это его предел, это предел для Павла.

Итак, есть разница в том, как они интерпретируют Библию. Верно. Верно.

Это хороший момент, и мы увидим это, когда на самом деле поговорим о черной церкви в Америке. Но были церкви, которые были аболиционистами. Мы увидим церковь на Чарльз-стрит.

Это была аболиционистская церковь, но чернокожие должны были сидеть на балконе. Так что там чернокожие не могли сидеть на первом этаже, и чернокожие не могли купить скамью в церкви и так далее. Так что вот церковь, которая является аболиционистской церковью, антирабовладельческой церковью, но относилась к чернокожим как к гражданам второго сорта.

Итак, группа чернокожих покинула эту церковь и основала свою собственную церковь. И, но они не основали ее как черную церковь. Они основали ее как интегрированную церковь.

Первая интегрированная церковь в Америке, и она называется Tremont Temple Baptist Church. Итак, Tremont Temple Baptist Church, мимо которой вы проходите

каждый день, если вы идете по Тропе Свободы, и мы пройдем мимо Freedom, Tremont Temple Baptist Church, но первая интегрированная церковь в Америке. Так что, просто потому что церковь была аболиционистской, не означало, что она все еще придерживалась полного равенства.

Так что это тоже должно прийти со временем. Что-то еще о рабстве в церквях. Здесь, что-нибудь? Нет, благослови вас Господь, у нас все в порядке.

Ладно, может быть, я дам вам небольшой перерыв, всего лишь небольшой пятисекундный перерыв здесь в среду, а затем, и церкви. И я собираюсь поговорить сначала о религиозной верности, а затем мы поговорим о интерпретациях войны. Итак, религиозная верность.

Ну ладно, а как насчет религиозной принадлежности? О, дайте мне следующий, буду тут с вами. Буду с вами. Ладно, гражданская война в церкви, ладно.

Хорошо, а что насчет религиозной верности здесь? В целом, религиозная верность зависела от географии. Так что, когда вы, когда, когда Гражданская война начинает разгораться, Гражданская война, помните, это 1861-1865. Так что, когда Гражданская война начала разгораться, священники на Севере призывали молодых людей бороться за свободу рабов.

Вы получаете служителей на Юге, которые поощряют молодых людей защищать, на самом деле, политическую программу, а не только программу разрешения иметь рабов. Но вы получаете служителей, людей, это, Кики задала вопрос, но людей, которые открывают Евангелие, читают Евангелие, читают Библию, и вы получаете служителей и на Севере, и на Юге, которые верят, что у них есть библейское оправдание для Евангелия, которое они проповедуют с кафедр, либо против рабства, либо за содержание рабов. В этом нет никаких сомнений.

Так что, так что это становится, это становится довольно липким здесь. Так что, ладно, теперь, с точки зрения религиозной верности, обе стороны, север и юг, обе стороны молятся и поют о победе. В этом нет никаких сомнений.

Итак, вот молитва с Юга того времени. Я просто упомяну первые две строки молитвы. Итак, вот молитва с Юга.

Уничтожь их легионы, отбрось безжалостного врага, и пусть гордый опустошитель знает, что Бог на нашей стороне. Так что это молитва с юга. Так что, довольно сильная молитва с юга, знаешь ли.

Итак, кто эти грабители? Это северные войска. Так что повергни их легионы, отбрось безжалостного врага, и пусть гордый грабитель знает, что Бог на нашей

стороне. Но есть также люди на севере, которые молились и пели противоположное, и самая известная из них, конечно, Джулия Уорд Хоу, и она написала песню.

Я понятия не имею, что это значит, но это Боевой гимн Республики. Так что вы наверняка знакомы с Джулией Уорд Хоу, Боевым гимном, Боевым гимном Республики. По сути, Боевой гимн Республики, конечно, был песней о том, как Бог взял на себя северное дело.

Признаюсь, так, Боевой гимн Республики, но петь Боевой гимн Республики трудно. Понятия не имею, что это значит. В одном из куплетов говорится: просто послушайте это. Это Романтизм, сошедший с ума.

Он говорит, в красоте Вы знаете этот стих, верно? Христос родился за морем со славой в груди; Я не знаю, что это значит, это преображает вас и меня. Как он умер, чтобы сделать людей святыми, так умрем и мы, чтобы сделать людей свободными. Наш Бог, наш Бог идет вперед.

Вот так, мальчик, вот так, когда поймешь, что все это значит, дай мне знать. Красота лилий, Христос родился, слава в его лоне, преображает тебя и меня и так далее. Так что я не знаю, что это значит.

Но в любом случае, обе стороны молились о победе, так что в этом нет никаких сомнений. Теперь, после войны, было очень трудное время примирения между Севером и Югом, после войны. Так что, после войны, было трудное время примирения между Севером и Югом.

И почему были трудные времена между Севером и Югом? Это потому, что Север смотрел на Юг как на место необходимой евангелизации. Север смотрел на Юг как на место евангелизации, потому что на Юге было много язычников, которые верили в неправильные вещи. И поэтому то, что нам нужно сделать, это евангелизировать этих людей.

Что нам нужно сделать, так это сделать этих людей настоящими христианами, в этом нет никаких сомнений. Поэтому им нужна евангелизация. И еще, поскольку рабы теперь свободны, их тоже нужно евангелизировать.

Итак, Север смотрел на Юг как на место евангелизации, и Юг действительно возражал против этого. С другой стороны, Юг действительно возражал против северного вида федералистского дела. Юг считал, что Север пытается отнять права штатов, пытается иметь такого рода федералистское дело и пытается отнять права наших штатов на нашу свободу владеть рабами.

Итак, Юг не только, в каком-то смысле, ненавидел Север за победу в войне, но и Юг ненавидел Север за то, что тот не позволял штатам на Юге делать то, что Юг считал правильным. Так что, было действительно трудное время примирения, в этом нет сомнений. Так что религиозная принадлежность Севера и Юга довольно важна.

Теперь, во всей этой религиозной преданности, то, что происходит с черной церковью и черными христианами, очень важно. Поэтому, поскольку это так важно, мы собираемся поместить это в другую лекцию. Мы не будем сейчас этим заниматься, но мы увидим в другой лекции, что происходит с черными христианами посреди всего этого.

Хорошо, теперь, если вы смотрите на интерпретации войны, это то, что нам нужно, чтобы добраться до 1, 2 и 3. Как нам следует интерпретировать Гражданскую войну? Как следует интерпретировать Гражданскую войну? Хорошо, ну, прежде всего, как Юг интерпретировал войну? Юг интерпретировал войну как злонамеренное вмешательство Севера. Вот как Юг понимал войну. Северяне злонамеренно вмешиваются в наши права, и они используют насилие, чтобы сделать это, и поэтому у нас есть право защищать себя.

В то же время, то, о чем мы молимся на Юге, — это божественное возмездие. Итак, то, на что мы надеемся, — это божественное возмездие. Мы надеемся, что Бог настигнет этих людей и накажет их за их ошибки, потому что они посягают на наши права.

Так что это своего рода южная интерпретация войны. Так южане понимали войну. Северная интерпретация войны, конечно, была другой.

Северная интерпретация была в том, что война была вызвана заговором политических ренегатов на Юге. Что войны никогда бы не было, если бы эти заговорщики-политики на Юге не начали это. То, что мы пытаемся сделать, это сохранить свободу и достоинство всех людей.

Итак, то, что беспокоило Север, Север, Бог выиграл войну для Севера. Это было божественное возмездие для Севера. Итак, мы победили, и мы победили, потому что Бог был на нашей стороне.

Итак, северное понимание было действительно, действительно совсем другим. Так что, о, и вместе с этим, Юг наказан за свои грехи. Вот что делает Бог своим божественным возмездием.

Он наказывает этих людей за их грехи. Если бы они не были такими грешниками и не восставали против Бога, они бы не были наказаны, но теперь они наказаны. Бог есть Бог суда, и поэтому его суд приходит на них.

Это северная интерпретация. Теперь перейдем к номеру три, который самый важный. Номер три — самый важный.

Ладно, номер три — это гораздо более сложная интерпретация войны. Вы найдете эту интерпретацию войны у таких людей, как Авраам Линкольн. Итак, Авраам Линкольн пытался, конечно, управлять всем этим, но у Авраама Линкольна было гораздо более сложное, гораздо более тонкое понимание того, что происходило в Гражданской войне.

Хорошо. Чтобы понять это более сложное, более глубокое понимание войны, здесь нужно сделать три утверждения. Итак, вот кто-то вроде Авраама Линкольна пытается дать гораздо более глубокое понимание войны.

Три заявления, которые необходимо сделать. Заявление номер один: каждый должен быть немного менее уверен в том, что он знает цели Бога. Каждый должен быть немного менее уверен в том, что он абсолютно уверен в том, что он знает цели Бога.

Может быть, цели Бога более скрыты, чем люди собираются допустить. Может быть, это не так; может быть, цели Бога не настолько открыты, как все допускают. Так что все, и Север, и Юг, должны быть немного менее уверены в целях Бога.

Это принцип номер один. Хорошо. Принцип номер два — каждый должен осознавать неоднозначность исторических процессов.

История запутана. В исторических процессах много двусмысленности. История не так опрятна, как все пытаются ее представить.

Итак, это номер два. Помните о двусмысленности. Помните о запутанности истории.

Помните, как, помните, в каком мире мы живем. Это очень, очень беспорядочный мир. Так что давайте все это признаем.

Ладно. Номер три, все должны быть менее уверены в своей, в, в моральной чистоте своей стороны. Все должны быть, должны подвергать сомнению моральную чистоту своей стороны истории.

Они не должны молчать, и они не должны быть так уверены в моральной чистоте своей версии истории. Хорошо. Итак, есть три принципа.

Менее уверенным в знании Божьих целей. Признание того, что история очень, очень запутана. И еще, не будьте так уверены, что знаете, что у вас есть та моральная чистота, которую вы считаете.

Хорошо. Учитывая эти три вещи, Гражданская война может стать значимым опытом для каждого. Если бы все серьезно отнеслись к этим трем принципам, то результатом было бы то, что Гражданская война может стать значимым опытом.

Мы могли бы оглянуться на Гражданскую войну, которая могла бы стать значимым опытом для американского народа в целом. Не для Севера или Юга, а для американского народа в целом, здесь мог бы быть значимый опыт. И чему мы должны научиться как американцы, это то, что Авраам Линкольн, конечно, хотел, чтобы люди сделали.

Что мы представляем собой как народ? Чему мы можем научиться из того, что у нас такое разрушительное? Помните, нам нужно помнить, насколько ужасной была Гражданская война. Десятки тысяч людей были убиты за один день, и поэтому это было просто ужасно. Можно ли чему-то научиться из этого? И Авраам Линкольн, например, сказал, да, можно чему-то научиться из этого, так что.

Теперь, некоторые служители хотели, чтобы американцы покались в своих грехах, признали свои грехи и искали примирения со своими братьями и сестрами. Поэтому некоторые служители, которые верили в более сложный анализ людей, как Авраам Линкольн, сказали: хорошо, послание, которое я собираюсь начать проповедовать, таково. Нам нужно признать свои собственные, мне нужно признать свои собственные грехи.

Где я согрешил против брата или сестры? Признание греха, а затем поиск примирения после этого. Поиск примирения с моими братьями и сестрами, которые не видели вещи так, как я. Поэтому многие служители начали проповедовать эту проповедь покаяния и примирения.

Хорошо, вот цитата из Эскью и Перарда; это страницы для этого, но они так хорошо это говорят, что я просто последую нашему учебнику в этом. Война была божественным актом суда за коллективную вину американского народа. Конфликт был жертвенной и очищающей трагедией с потенциалом не только сохранения нации, но и ее возрождения.

Итак, мне это нравится; это хорошее краткое изложение интерпретации войны таким образом. Итак, это божественный акт суда за коллективную вину, жертвенная очищающая трагедия и потенциал не только для сохранения нации,

но и для ее возрождения, возвращения ее к жизни. Так что это хорошая цитата, Эскью и Перард, страницы 114-115.

Хорошо, вот это Гражданская война в церквях. Я не очень много этим занимаюсь, но есть ли какие-то вопросы по этому поводу? Мы, это, эта третья позиция, эта умеренная позиция, и с некоторыми принципами, которые использовались для того, чтобы принести эту умеренную позицию, то есть, мы пытались выйти из Гражданской войны с некоторым пониманием того, как, как это может помочь нам как нации, как это может помочь нам как народу. Неплохо делать, когда вы говорите о гражданских распрях в мире, смотреть на эти три принципа. Это неплохой способ посмотреть на такого рода принципы.

Есть ли там что-нибудь вообще? Ладно, мы собираемся отправиться на страницу 15 программы, страницу 15 программы. Я, я, мы используем наше время здесь хорошо, потому что есть, ну, мы увидим, когда мы разберемся с календарными делами в, в, да, в следующий, в следующий раз, когда мы встретимся в пятницу. Это лекция номер 11, Черная церковь в Америке.

Лекция 11, Черная церковь в Америке. Ладно, ладно, сначала мы займемся методизмом и посмотрим, что будет с методистами. И ладно, позвольте мне просто, у меня есть несколько имен, которые я вам дам, и затем у меня есть несколько церквей, которые я вам дам, так что вот мы здесь.

Хорошо, Черная церковь в Америке. Среди методистов первая черная церковь в Америке была образована в Филадельфии, и церковь называлась Африканская методистская епископальная церковь. Итак, это первая черная церковь среди методистов.

1814, Африканская методистская епископальная церковь. Теперь, обратите внимание, они сохранили название Епископальная, потому что они вышли из Методистской епископальной церкви, но это Африканская методистская епископальная церковь, образованная в 1814 году в Филадельфии. Хорошо, теперь то, что произошло, к сожалению, мы говорим, в Филадельфии, это северный город, но в Филадельфии, как бы возвращается к вопросу, который был задан ранее; в Филадельфии были огромные трения между черными и белыми, методистскими черными и белыми в Филадельфии.

И это своего рода грустная история, что методисты имели такие, такие трения между собой после, вы знаете, в это время, и часть из них была из-за вопроса рабства, часть из них была на почве расизма и так далее. Итак, есть группа людей, которые решили, что мы собираемся сформировать, группа чернокожих, которые решили, что мы собираемся сформировать свою собственную церковь, и мы собираемся назвать ее Африканской методистской епископальной

церковью. Хорошо, очень важный человек решил основать церковь, стать лидером церкви и стать первым епископом церкви.

Вот он слева; это Ричард Аллен, один из самых важных людей в американском христианстве. Так что если бы я, знаете ли, кто-то попросил меня дать список 10 или 12 самых важных людей, он должен был бы быть где-то в моем списке, Ричард Аллен. Хорошо, так что Ричард Аллен здесь очень, очень критичен.

Итак, хорошо, теперь с Ричардом Алленом, он на самом деле является тем человеком, который основал Африканскую методистскую епископальную церковь и стал ее первым епископом. Но он был ранее; он был ранее основателем церкви для методистов, черных методистов, которая называлась Bethel Church. Итак, он создал не конфессию, а церковь в Филадельфии, которую он назвал Bethel Church, и она была для черных методистов.

Но это не было деноминацией; это была просто отдельная, это была Методистская епископальная церковь, но она была для черных методистов. Так что у него уже был опыт того, как черные методисты собирались вместе для церковного богослужения с церковью Вефиль, что было действительно очень важно. Итак, хорошо, теперь, когда он основал эту церковь, когда он начал эту церковь, кто вы, и он, он становится епископом в церкви, первым епископом этой церкви, кто, как вы думаете, рукоположил его? Любая хочет принять, и это рукоположение было очень важным, потому что оно показывает, что руководство находится на стороне черных методистов, которые пытаются сформироваться в свою собственную деноминацию.

Итак, кто рукоположил его в сан? Просто сделайте одну быструю догадку, прежде чем мы пойдем. Фрэнсис Эсбери. Фрэнсис Эсбери был тем человеком, который рукоположил Ричарда Аллена.

Это очень важный акт, и Эсбери показывает важность этой черной церкви и черной деноминации; это важность этого черного лидера. Так что это абсолютно критично. Итак, формируется Африканская методистская епископальная церковь.

Итак, вот вам всего лишь пара цифр. 1860, 1860, около 22 000 членов. 1860.

Ладно, это не так уж и плохо. Образовано в 1814 году. Итак, 1860 год, 22 000 членов.

Хорошо, 1896, то есть около 1900, там было почти 500 000 членов. Итак, 1860, 22 000. 1896, почти 1900, там было почти 500 000 членов.

Итак, Африканская методистская епископальная церковь действительно выросла, действительно развилась. Это фотография, кстати, оригинальной церкви в Филадельфии. Да.

О, теперь это деноминация, так что это много церквей. Да, это деноминация, она распространяется, у нее есть миссионерская работа и так далее. На самом деле, Африканская методистская епископальная церковь, эта церковь, эта деноминация, эта церковь была первой, кто разработал первый черный журнал в Америке, и она также разработала первый университет для черных в Америке.

Так что, это действительно было в движении здесь. Так что Ричард Аллен и Африканская методистская епископальная церковь очень, очень важны. Вот как здесь начинается методизм.

Ладно, хорошего дня. О, Рейчел, поднимайся. У тебя есть быстрый вопрос? О, это была церковь, похожая на церковь Вефиль.

Она стала конфессией в 1814 году и взяла название Африканской методистской епископальной церкви. Я просто пытался донести мысль, что до этого у него была церковь Вефиль в Филадельфии, которая не была новой конфессией. Это была просто его местная церковь для чернокожих методистов.

Но теперь у нас есть деноминация после 1814 года. Хорошо, хорошего вам дня. Увидимся в пятницу.

Это доктор Роджер Грин в своем учении об американском христианстве. Это сессия 13, Рабство и церкви, Гражданская война.