

Dr. Roger Green, Cristianismo americano, Sesión 1 4, La iglesia negra en Estados Unidos

© 2024 Roger Green y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión 14, La Iglesia negra en Estados Unidos.

Gracias a Chris por ayudarme a hacer eso, pero animo a todos a ver la película.

Permítanme hablar sobre el día de hoy. Hoy vamos a dar una conferencia y la conferencia durará aproximadamente a las 10 en punto. Y luego tengo muchos anuncios y cosas del calendario que resolver con ustedes para las próximas semanas y la última mitad del curso y todo lo demás.

Bueno, terminaré a eso de las 10 en punto y luego haremos el trabajo del calendario. Y luego espero que tengas un buen fin de semana. Luego, el lunes y el miércoles, tendrás exámenes parciales.

Bueno, ahí lo tienen. Bien, esta es la lección 11, La Iglesia negra en Estados Unidos, y vamos a hablar, en primer lugar, del metodismo. Muy bien.

Ahora bien, no estoy seguro de haberles explicado todo esto muy bien el otro día, así que voy a repetir de nuevo dónde estamos en términos de la Iglesia Negra de Estados Unidos y comenzando con el Metodismo. Mencionamos a Richard Allen, una persona muy, muy importante en la historia cristiana estadounidense. Y no creo haberlo dejado muy claro, así que ahora me gustaría aclararlo.

En 1793, Richard Allen comenzó en Filadelfia y fundó su propia iglesia, llamada Bethel Church. Así que fundó su propia iglesia, pero no su propia denominación.

Esta era solo una iglesia para metodistas negros. Richard Allen fue primero un líder laico y luego fue ordenado diácono en la Iglesia Metodista Episcopal. Así que es una iglesia con la que estamos familiarizados. Sabemos sobre esa iglesia.

Así que tiene su propia iglesia para cristianos negros, la Iglesia Bethel. Pero lo que sucedió con la Iglesia Bethel fue que en 1814, esa iglesia evolucionó hasta convertirse en una denominación metodista separada. Luego, otras iglesias en Filadelfia, así como otras iglesias metodistas negras en Filadelfia, siguieron su ejemplo.

En 1814 se fundó la Iglesia Metodista Episcopal Africana, de modo que allí nació esa denominación. Allen fue ordenado obispo de la Iglesia Metodista Episcopal Africana.

Y el otro día mencionamos, por supuesto, que fue ordenado por Francis Asbury. Asbury fue quien dio su bendición al liderazgo metodista negro, del que Richard Allen era un ejemplo. Hay una foto de Richard Allen.

Lo que dije rápidamente al final fue que la Iglesia Metodista Episcopal Africana tenía una revista que surgió de la iglesia. Eso es importante porque fue la primera revista negra en Estados Unidos, pero también comenzaron una universidad. Era una universidad en Ohio.

Al final nos apresuramos un poco, pero se llamó Universidad Wilberforce, un nombre apropiado, Universidad Wilberforce en Ohio. Y se inició en 1856. Por lo tanto, se inició después, por supuesto, de Richard Allen, pero se inició en 1856.

Así que, antes de la Guerra Civil, la Iglesia Metodista Episcopal Africana tenía su propia universidad. Busqué información sobre la Universidad Wilberforce. Sentía curiosidad por eso.

Busqué información sobre la Universidad Wilberforce, algo que, por supuesto, no conviene hacer mientras estoy dando una conferencia. Por supuesto, eso ya lo sabemos. Pero sí busqué información sobre Wilberforce, que todavía existe hoy en día y está dirigida por la Iglesia Metodista Episcopal Africana.

Tiene una matrícula de unos 450 estudiantes, así que no es una escuela muy grande, pero aún así está dirigida por la Iglesia Metodista Episcopal Africana. Así que el otro día sentí que no había logrado organizar bien todas esas cosas.

Entonces, ¿tenemos claro lo que significa la Iglesia Metodista Episcopal Africana, cuyo fundador fue Richard Allen? Y esa es otra denominación metodista, separada de la Iglesia Metodista Episcopal. Esto es diferente. Bien, ahí es donde estamos.

Bien, sigamos adelante. Ahora vamos a hablar de otra iglesia, que se llama African Methodist Episcopal Zion o African Methodist Episcopal Zion Church. No me importa particularmente dónde pongas a Sión, siempre y cuando la pongas en algún lugar.

Así es como a veces se la describe: Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sión o Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sión. Pero se fundó en 1821, no mucho después de la Iglesia Metodista Episcopal Africana. Bien, permítanme volver aquí.

Es un poco la misma historia que la de la Iglesia Metodista Episcopal Africana. Había un hombre llamado James Varick, y James Varick era un líder negro en Nueva York. James Varick, al igual que Richard Allen, James Varick también tenía una iglesia en Nueva York llamada la Iglesia Sión. La Iglesia Sión era una Iglesia Metodista Episcopal con una historia muy similar aquí, una Iglesia Metodista Episcopal.

En 1801, los negros decidieron tener su propia iglesia negra en Nueva York y la llamaron la Iglesia de Sión de 1801. Se han fundado otras iglesias. El problema era que estas iglesias, como la Iglesia de Sión, no tenían una denominación, pero en 1801, el problema era que estas iglesias eran en su mayoría iglesias de negros, pero con ministros blancos.

Entonces, la congregación era negra y los ministros que proveían los púlpitos eran blancos. Y eso causó un poco de fricción, y entonces los líderes negros en Nueva York decidieron que iban a formar su propia denominación, y lo hicieron bajo la dirección de James Varick. Así que, en 1821, formaron la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sión, y decidieron, no estoy exactamente seguro, que no se separarían de la Iglesia Metodista Episcopal Africana; simplemente iniciarían su propia denominación.

Parece que su sentimiento era que la Iglesia Metodista Episcopal Africana tenía ministerio en Pensilvania y Maryland, y querían tener su propio ministerio en la ciudad de Nueva York y expandirse desde allí. Así que no parece que hubiera ningún tipo de resentimiento con la Iglesia Metodista Episcopal Africana, sino que geográficamente decidieron comenzar una denominación que llegara a otra área geográfica, comenzando en la ciudad de Nueva York. Así que James Varick se convirtió, al igual que Richard Allen, en el primer obispo de la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sión.

Ahora tenemos otra denominación metodista en marcha allí. Las cifras son bastante similares a las de la Iglesia Metodista Episcopal Africana. En otras palabras, hacia 1900, había 350.000 personas que pertenecían a esta denominación.

Así que, la denominación creció bastante durante el siglo XIX, de eso no hay duda. Ahora, lo que quiero hacer es leer una cita sobre la Iglesia Metodista Episcopal Africana y la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sión. Aquí hay una cita.

A medida que los ejércitos de la Unión avanzaban hacia el sur, ambas iglesias metodistas africanas iniciaron misiones entre los libertos, que mantuvieron con un éxito extraordinario durante los años siguientes. Esa cita nos dice que estas dos iglesias metodistas episcopales africanas tenían un ministerio tremendo entre los negros liberados, y por eso su número creció tanto. Así que no sólo tenían trabajo misionero en el sur, sino que a medida que los negros eran liberados después de la Guerra Civil y llegaban al norte, también tenían un ministerio para los negros que estaban llegando en masa a las ciudades del norte, especialmente Nueva York, Filadelfia, Nueva York e incluso Boston.

Ambas iglesias metodistas episcopales africanas tuvieron mucho éxito. Crecieron, eran fuertes, tenían un buen liderazgo y tuvieron mucho éxito. Hay otras dos denominaciones, las de la Iglesia Metodista Episcopal Africana.

Bien, hasta ahora, con los metodistas, tenemos dos denominaciones más. Pero no se detuvo allí, porque la siguiente denominación formada por la Iglesia Metodista Episcopal Africana se llamó la Iglesia Metodista Episcopal de Color, y se formó en 1870. Ahora bien, la Iglesia Metodista Episcopal de Color se formó en el sur.

Después de la Guerra Civil, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur probablemente vio la importancia de decirle a la gente negra de la Iglesia Metodista Episcopal que, si quieren formar su propia denominación, sin duda lo entenderemos. Y así, en 1870, decidieron formar la Iglesia Metodista Episcopal de Color. Hoy en día, tenemos tres denominaciones metodistas entre las iglesias negras de Estados Unidos.

Está bien, pero no se detiene allí porque hay otra más que se está formando, y se llama Conferencia Negra de la Iglesia Metodista del Norte. Conferencia Negra de la Iglesia Metodista del Norte. Bien, ahora, ¿por qué esta conferencia de idiomas? ¿Por qué este idioma? Porque realmente no hemos visto este idioma antes.

Sin embargo, algunos de ustedes pueden ser metodistas. La conferencia es una referencia a la forma en que la Iglesia Metodista se gobierna a sí misma. Se reúnen para la conferencia anual.

Y así, tan pronto como terminó la Guerra Civil, los negros de la Iglesia Metodista Episcopal del Norte, que no se habían unido a ninguna de las iglesias AME, decidieron que querían permanecer dentro de la Iglesia Metodista Episcopal, pero decidieron tener su propia conferencia. Decidieron tener su propia conferencia anual. Así que de esa conferencia anual surgió otra denominación, y se llamó la Conferencia Negra de la Iglesia Metodista del Norte.

Ahora los metodistas tienen cuatro denominaciones entre los negros, tanto en el norte como en el sur. Empezamos con los metodistas porque eran los que tenían más denominaciones formadas antes de la Guerra Civil. Por lo tanto, en términos de la iglesia negra en Estados Unidos, los metodistas son realmente muy importantes.

Bien, ahora vayamos a los bautistas. En segundo lugar, los bautistas. Sucedieron un par de cosas con los bautistas.

En primer lugar, ya había muchas denominaciones bautistas, pero ¿sí, Rachel? ¿Hay alguna? Repito, no... No, no hay diferencias teológicas. Estas personas son metodistas. Así que, como metodistas, creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

No sólo creen en lo que dicen las personas, sino que las personas pueden ser santificadas por el Espíritu Santo, etc. Pero son metodistas. Se aferran a las doctrinas metodistas, a la política de la iglesia metodista en términos de tener obispos y superintendentes de distrito, y también se reúnen anualmente para conferencias.

Así que no, no hay diferencias teológicas. Los cuatro, por supuesto, querían tener iglesias donde los negros pudieran ir y sentirse muy cómodos en su culto y demás, y no tener un liderazgo blanco. Así que no, no hay divisiones teológicas.

Bien, los bautistas. Bien, digamos un par de cosas sobre los bautistas. En primer lugar, uno de los primeros grupos que se fundó se llamó la Iglesia Bautista Primitiva de Color, y se fundó en 1866.

Ahora bien, ya tenemos muchas denominaciones bautistas que están empezando a surgir aquí y allá en Estados Unidos. Pero en este curso, todo lo que podemos hacer es concentrarnos en las más importantes. En resumen... ¿Ah, lo he dicho? En resumen, ya se había formado una denominación bautista llamada la Iglesia Bautista Primitiva.

Entonces, ya había una denominación, más bien una denominación blanca, predominantemente blanca, llamada la Iglesia Bautista Primitiva. Bien, ahora seamos claros. ¿Por qué usaron el término primitivo? ¿Qué quieren decir cuando usan el término Iglesia Bautista Primitiva? ¿Alguien? ¿De qué se trata? Correcto, primitivo es un término que significa que están modelados según la iglesia primitiva.

Así que, al llamarnos Iglesia Bautista Primitiva, somos la iglesia primitiva que surgió en el siglo XIX. Bien, ahora, sin embargo, los negros no se sentían cómodos en la denominación. Así que, en 1866, formaron su propia denominación.

Se llama Iglesia Bautista Primitiva de Color. Fue una de las primeras iglesias bautistas. Pero luego, ese mismo año, surgió la Convención Negra de Carolina del Norte.

Convención Negra de Carolina del Norte. Bien, ahora, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata la Convención Negra de Carolina del Norte? Recuerden, cuando hablamos de la iglesia bautista antes, una de las señales, uno de los sellos distintivos de la vida bautista y la política bautista, es la autonomía de la iglesia bautista individual. Así que, recuerden, hablamos de eso antes, de la iglesia bautista individual; cualquiera de ustedes que sea bautista sabrá que su iglesia es autónoma.

Puedes pertenecer a organizaciones y demás, pero la iglesia individual es autónoma. Tú ordenas a las personas en tu iglesia. Crees que la iglesia local tiene la autoridad de la ordenación, etc.

Pero recuerden, mencionamos antes que podría haber una iglesia bautista aquí y una iglesia bautista aquí y una iglesia bautista aquí y una iglesia bautista aquí, y que se unirían en asociaciones bautistas. Ahora bien, esas asociaciones no gobernaban lo que estaba sucediendo en la iglesia bautista local. Se reunían en asociaciones.

Ahora bien, una de las formas en que los bautistas se asociaban era mediante convenciones estatales. Por ejemplo, en Carolina del Norte, los bautistas se reunían así en una convención estatal anual. Bien, cualquiera de ustedes que sea bautista estará familiarizado con eso, así como con una forma de reunirse.

Lo que ocurrió en Carolina del Norte fue que los negros que participaban en la convención estatal decidieron celebrar su propia convención estatal. Por lo tanto, decidieron no reunirse con la convención estatal más amplia, que estaba formada principalmente por blancos. Decidieron que se reunirían en su propia convención estatal y celebrarían la convención estatal de Carolina del Norte.

Así que, técnicamente, se convirtió en una denominación. Ahora, técnicamente, se convirtió en una denominación separada de cristianos bautistas negros. Era una de muchas.

Bueno, debería haberme quedado allí porque ahora la historia continúa. Bueno, no, déjame irme un momento. Bueno, esto está bien.

Podemos lograrlo. Ahora, la historia continúa con la Convención Bautista Nacional. La Convención Bautista Nacional se formó en 1895 y todavía hoy es una denominación bautista muy grande, básicamente negra.

Bien, ¿qué es entonces la Convención Bautista Nacional? La Convención Bautista Nacional comenzó a tomar todas estas convenciones estatales que se estaban formando, incluida la convención estatal negra, la Convención Nacional Negra de Carolina, comenzó a tomar las convenciones estatales y comenzó a decir en todas las convenciones estatales, ¿por qué no nos reunimos? ¿Por qué no nos reunimos como bautistas negros en una organización nacional? ¿Por qué deberíamos limitarnos a ser como la Convención Negra de Carolina del Norte? ¿Por qué no nos reunimos en una organización nacional? Así que lo hicieron y se llamaron la Convención Bautista Nacional. Así que la Convención Bautista Nacional es hoy. Así que ahí está, 1895, pero la Convención Bautista Nacional es una denominación protestante negra muy grande hoy.

Hace años, no recuerdo exactamente los años, pero el decano de la capilla era un maravilloso cristiano negro, y siempre recuerdo que fue ordenado en la Convención Bautista Nacional. Él y yo hablábamos de vez en cuando sobre su denominación, la Convención Bautista Nacional, y él era ministro en esa Convención. Así que esa es la historia de la tercera denominación, la Convención Bautista Nacional.

Ah, y solo quiero decir una cosa, Emery, para que quede claro. Al final, la Convención Negra de Carolina del Norte se extinguió porque se unió conscientemente a la Convención Bautista Nacional. Por lo tanto, no existió y siguió existiendo como denominación.

Así que sí, es una evolución natural que comienza con esta Convención Negra de Carolina del Norte. Pero luego, una vez que tenemos la Convención Bautista Nacional, la Convención Negra de Carolina del Norte simplemente se absorbe en la Convención Bautista Nacional. Entonces, ¿Emery? Ah, está bien.

Ésos son los bautistas. Tenemos, en términos de denominaciones duraderas, un par: la Iglesia Bautista Primitiva de Color y, finalmente, la Convención Bautista Nacional. Entre los bautistas, empezamos a tener algunas denominaciones también porque los negros querían tener su propio culto y demás.

Bien, el punto C, en tu esquema, es la contribución de las iglesias negras. Una vez que se hayan establecido iglesias negras, iglesias metodistas, iglesias bautistas y otras iglesias negras, ¿qué contribuciones han hecho las iglesias negras a la comunidad negra en la vida pública y la vida cristiana estadounidense? Bien, tengo algunas que creo que son importantes. Bien, el número uno, la iglesia negra se convirtió en el principal lugar de identificación social.

La iglesia negra se convirtió en un lugar de identificación social para los cristianos negros, porque lo que se había perdido con la esclavitud era la identificación social primaria que tiene la gente, que es la familia. La familia se había perdido.

Aquí se venden madres, se venden padres y se venden niños. Las familias se habían desintegrado y muchos negros no tenían ningún tipo de identificación familiar como identificación social primaria en sus vidas. Entonces, lo que sucede es que la iglesia se convierte en su familia.

La iglesia se convirtió en el lugar de identificación social primaria, y eso se volvió muy, muy importante en las iglesias negras. Una segunda cosa que sucede es, por supuesto, que la iglesia se convierte en un lugar de cooperación económica. Cooperación económica.

Ahora, por ejemplo, ya hemos mencionado que la Iglesia Metodista Episcopal Africana comenzó a publicar una revista, y también mencionamos que comenzó la Universidad Wilberforce, y lo mismo podría decirse de la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sión, etc., y de las iglesias negras. Así que, la publicación de revistas y la venta de revistas, y el apoyo a colegios, universidades, colegios universitarios, etc., existe una especie de cooperación económica entre las iglesias negras, que apoyan a los ministerios negros y apoyan a las empresas negras, como universidades, colegios y revistas, etc. En tercer lugar, una tercera cosa, es que la iglesia se convirtió, como dijo un autor, en un refugio del mundo hostil.

La iglesia se convirtió en un lugar de refugio del mundo hostil. Ahora bien, tú no viste el Movimiento por los Derechos Civiles, así que no lo viste de primera mano,

pero Ted y yo lo vimos de primera mano. Vimos este lugar de refugio del mundo hostil.

Recuerdo haber visto televisión en vivo. Recuerdo momentos en que Martin Luther King Jr. hablaba en una iglesia, tal vez en Montgomery o Selma o algo así. La iglesia estaba abarrotada, las puertas estaban cerradas, las persianas de las ventanas estaban cerradas, y mientras Martin Luther King hablaba, se podía escuchar a la multitud afuera golpeando la iglesia, arrojando piedras. Quiero decir, era increíble.

Era como estar en una fortaleza. Era como si estuvieran protegidos de un mundo hostil. Parte de la hostilidad se volvió obviamente mortal cuando bombardearon iglesias y demás, pero no hay duda de que la iglesia negra se convirtió en un lugar de refugio para el mundo hostil.

Otra cosa en la que la iglesia se convirtió, o cómo llamamos a esto, contribuciones de la iglesia negra, y estoy citando a otro autor, pero la iglesia negra se convirtió en un sustituto de la nacionalidad, un sustituto de la nacionalidad. Ahora bien, por sustituto de la nacionalidad, se entiende una especie de reemplazo de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque los negros no podían participar en la experiencia nacional y, en cierto sentido, eso es también lo que se buscaba con los derechos civiles a mediados de los años 60 del siglo XX.

Se trataba de la participación de los negros en la vida nacional, pero como los negros no podían participar en la vida nacional, podían participar en la vida de la iglesia, de modo que la vida de la iglesia se convirtió en su vida nacional en cierto sentido, aunque no pudieran participar en la vida nacional, y ahora, desde el movimiento por los derechos civiles, eso está empezando a cambiar. Bien, el número cinco, un quinto tipo de cosa aquí. La iglesia negra se convirtió en un lugar donde se desarrollaba el liderazgo.

El liderazgo se desarrolla en la iglesia negra y se desarrolla de muchas maneras, pero de nuevo, debido a que los negros no podían tener liderazgo en una comunidad predominantemente blanca, porque no podían tener liderazgo en los negocios, o liderazgo en la política, o liderazgo tal vez en la educación, aparte de las universidades negras, porque eso era cierto, ¿dónde se desarrollaron sus habilidades de liderazgo? Se desarrollaron en la iglesia, de eso no hay duda, y la persona que se convirtió en el líder en la comunidad negra, la persona que se convirtió en el líder, quiero decir, el líder superior, el líder más importante, fue el ministro, por supuesto. El ministro se convirtió en la especie de cima del escalón en términos de liderazgo en las iglesias negras, y eso se volvió importante, así que cuando piensas en los líderes negros desde la década de 1960, piensas, tomaremos a Martin Luther King Jr., solo para empezar, cuando piensas en Martin Luther King Jr. en la década de 1960, ¿dónde desarrolló esas habilidades de liderazgo, esas habilidades para hablar, esas habilidades para poder conmover a la multitud? Él las desarrolló; su padre, por

supuesto, era un ministro, él desarrolló eso en la iglesia; Ahí es donde se desarrolló, ahí es donde sus habilidades de liderazgo tomaron forma, así que fue un lugar de desarrollo de habilidades de liderazgo, no más que con el ministro. Bien, el siguiente paso es que la iglesia se convierte en una institución para desarrollar la herencia negra, así que aquí estamos. Es febrero y es el Mes de la Herencia Negra. Bueno, ¿dónde comenzó todo este tipo de desarrollo de la herencia negra? Todo comenzó en la iglesia negra, que mantuvo viva la historia y la cultura negras, así que ahí es donde comenzó todo.

Lo siguiente es que la iglesia, y voy a explicarlo un poco, pero la iglesia es un lugar que desarrolla una experiencia religiosa exclusivamente negra, una experiencia religiosa exclusivamente negra, la iglesia se convierte en un lugar donde los negros se vuelven libres de hacer eso. Bien, entonces, bajo esto, lo que me gustaría hacer es mencionar tres cosas aquí en términos de la experiencia negra. La primera, obviamente, son los himnos, los espirituales, los espirituales negros, una especie de nueva forma de cantar, pero una nueva forma de transmitir el mensaje bíblico con los espirituales negros y con los himnos de la iglesia, etc.

Así, el canto cobra importancia en la experiencia religiosa negra y, especialmente, en los cantos espirituales negros. En segundo lugar, por supuesto, está la danza, y la danza en la iglesia negra, y eso no es algo exclusivo de los estadounidenses. Les contaré una breve historia sobre mi esposa y yo durante mi año sabático; mi esposa y yo estábamos en Nigeria.

Pasamos un tiempo hermoso en Nigeria y como yo estaba en un año sabático, podía estar fuera por un par de semanas en Nigeria y algo que no hicimos, ya sabes, estamos aquí dos personas blancas, ya sabes, en Nigeria, en estas enormes iglesias negras en Nigeria, y durante el tiempo, fue especialmente durante el tiempo en que se recogía la ofrenda cuando había tiempo para la ofrenda, ya sabes, nosotros los blancos, nos sentamos allí y simplemente pasamos el plato. No en Nigeria. En Nigeria, cuando es el momento de la ofrenda, todos, tienes los platos y las cajas de la ofrenda en frente de la iglesia, pero cuando es el momento de la ofrenda, todos bailan al son de la ofrenda y ponen sus, lleva mucho tiempo, lo cual es genial porque todos están bailando al son de la ofrenda y cantando y es una gran experiencia.

Y, por supuesto, intentaron que Karen y yo entráramos, pero, ya sabes, los dos blancos teníamos gente, ya sabes, pero de todos modos, ellos lo entendieron, ya sabes, nuestros pies blancos simplemente no se movían, pero ellos lo entendieron. Entonces, el baile fue simplemente increíble de ver y presenciar. Y continuó durante mucho tiempo.

Quiero decir, en las iglesias blancas recogemos la ofrenda. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Diez minutos, cuatro minutos? Se canta la doxología. En Nigeria, son unos 45 minutos más o menos.

Tienes que tener, ya sabes, media hora, 45 minutos para hacerlo porque hay mucho que bailar aquí. De todos modos, el baile me resulta fascinante, pero sí. No, no podía dejar de agradecerte.

Gracias por preguntar. Sí. Dios te bendiga.

Está bien. Gracias. Gracias por preguntar.

Yo, yo, tal vez muestre un video de ello algún día, pero bueno. Bueno, ese es el número dos. Ahora, el número tres es el más importante.

Así que, he dejado el tercero para el final, y el tercero, y lo puse bajo esta rúbrica de una especie de lugar para desarrollar una experiencia religiosa exclusivamente negra. Pero el número tres es el desarrollo de la teología negra. El desarrollo de la teología negra.

La iglesia se convirtió en el lugar donde se desarrolló, escribió, predicó, habló y demás sobre la teología negra. Vale. Ahora bien, eso no aparece en los libros y en todo lo demás hasta los años 60 y 70.

Así pues, ¿qué es la teología negra? La teología negra toma temas teológicos clave de la Biblia e interpreta estos temas a través de los lentes cristianos negros, en cierto sentido. Por lo tanto, temas clave como la salvación, la redención y el reino de Dios deben entenderse a través de la experiencia negra en Estados Unidos.

Ahora bien, por ejemplo, es muy fácil entender esto, ¿no es cierto? Uno de los grandes temas clave fue la comprensión negra de la esclavitud del pueblo hebreo y de su salida de la esclavitud a través de Moisés hacia una nueva tierra, hacia una nueva tierra prometida a través de Josué, y así sucesivamente. Así pues, toda la cuestión del Antiguo Testamento de la esclavitud, la libertad y la salvación llegó a una nueva tierra, a una tierra prometida. La teología negra toma eso y lo interpreta como también la experiencia del pueblo negro.

Los negros están saliendo de la esclavitud y están saliendo de ella hacia una nueva tierra prometida, hacia un nuevo mundo prometido. Así que tomar estos temas y aplicarlos a la experiencia cristiana negra, a la experiencia negra, y hacerlo en la iglesia, fue bastante notable. Así que le daremos a esto una etiqueta de teología negra.

Y esa etiqueta, esa teología negra realmente se desarrolló en los años 60, 70, 80 y en adelante. Así que esas serían las tres cosas. Bien, una cosa más en términos de cómo llamamos a esto: las contribuciones de las iglesias negras.

¿Cuáles son las contribuciones de las iglesias negras? Y hay otra contribución que las iglesias negras hacen. Esta contribución la tomo de Askew y Perard porque ellos se concentran en esta contribución. Las iglesias negras preservaron el núcleo central del movimiento de avivamiento en Estados Unidos.

Las iglesias negras preservaron la comprensión central del avivamiento en Estados Unidos. Así que esta es la última contribución bajo el número C, que es la contribución de las iglesias negras. Bien, entonces el movimiento avivamiento en Estados Unidos preservó eso.

Askew y Perard nos dicen que preservaron eso de cuatro maneras. Así que aquí están las cuatro maneras en que han preservado el avivamiento en Estados Unidos. La iglesia negra ha conservado el movimiento avivamiento.

Bien, en primer lugar, ya han leído esto en Askew y Perard, pero en primer lugar, una sensación de inmediatez divina. Los movimientos de resurgimiento negro, una sensación de inmediatez divina. Dios está con nosotros.

Dios está con nosotros aquí y ahora. Dios nos está moviendo. Dios nos está liberando.

Ese sentido de inmediatez divina ha sido preservado por las iglesias negras en el movimiento de avivamiento. En segundo lugar, Askew y Perard hablan de la espontaneidad de la respuesta individual. La respuesta individual al mensaje del evangelio es muy espontánea, hermosamente espontánea, ya que los individuos responden a la predicación del evangelio mediante el ministerio del Espíritu Santo en sus vidas.

Entonces, lo llaman la espontaneidad de la respuesta individual. En tercer lugar, la tercera cosa de la que hablan Askew y Perard es la santidad personal. La salvación es el comienzo de la peregrinación de un cristiano, pero ese cristiano es impulsado a la vida de santidad por el Espíritu Santo.

Así pues, el énfasis en la santidad personal es muy importante para mantener el núcleo central del movimiento de avivamiento. Y el cuarto objetivo, para Askew y Perard, es la reparación de las injusticias actuales. Hablarle a un mundo injusto y pedir justicia en un mundo injusto.

Por lo tanto, la reparación de las injusticias actuales también forma parte de ese movimiento de renovación. Por lo tanto, la contribución de las iglesias negras a la preservación del núcleo central del movimiento de renovación ha sido la que han hecho por nosotros. Por lo tanto, estas son algunas contribuciones que, en mi opinión, son todas contribuciones muy importantes para la experiencia cristiana estadounidense y para el cristianismo estadounidense.

Bien, déjenme detenerme aquí por un momento. Tenemos a los metodistas, tenemos a los bautistas, tenemos las contribuciones. ¿Alguna pregunta sobre esos tres? Los metodistas, los bautistas, las contribuciones.

¿Alguna pregunta? ¿Estamos listos para esos tres? Bien, vayamos al número cuatro. Vayamos al número cuatro: apelación sectaria, apelación sectaria. Muy bien, permítanme darles una breve introducción.

Luego , vamos a analizar dos grupos aquí. Esos grupos surgieron después de la Guerra Civil y entraron en el atractivo sectario del siglo XX. A modo de introducción, antes de analizar los grupos, muchos negros no solo fueron privados de sus derechos en la nación, sino también de la iglesia.

Entonces, había muchos negros que, después de la Guerra Civil, no sólo sentían que no formaban parte de la nación, sino que no se sentían parte de la Iglesia. La Iglesia no tenía nada que darles. La Iglesia no tenía nada que ofrecerles.

Estaban un poco hartos de la iglesia, de la iglesia cristiana. En lo que a ellos respectaba, la iglesia cristiana era parte del problema, no parte de la solución. Entonces, lo que ocurre es que se crea un vacío.

Y lo que ocurre es que los movimientos sectarios ocupan ese vacío y tienen un enorme atractivo para los negros, especialmente en los barrios pobres, en el Norte y en el Sur. Pero aquí vamos a hablar de dos en el Norte en particular. Así que los grupos sectarios ocupan ese vacío y tienen algo que decir a los negros que están privados no sólo de sus derechos en la nación sino también de la iglesia cristiana.

Entonces, ellos saben lo que están haciendo aquí. Esto es muy importante. La primera que mencionaremos es la Sociedad Watchtower Bible and Tract, también conocida como los Testigos de Jehová.

Bueno, ahí está. Y veamos dónde puse el nombre. Lo siento, solo me salió Testigos de Jehová.

Lo siento. Está bien. Los testigos de Jehová fueron fundados por un hombre llamado Charles Taze Russell.

Y aquí están las fechas de Charles Taze Russell, 1856, 1916. Bien. Ahora bien, los testigos de Jehová realmente tienen un par de mensajes que realmente atraen a la gente negra del centro de la ciudad.

En este caso, está en el centro de la ciudad de Nueva York porque se fundó en 1872. Bueno, tenían un par de mensajes.

Un mensaje era el mensaje del fin del mundo, el mensaje muy apocalíptico del fin del mundo, la inminencia de los acontecimientos apocalípticos descritos en el libro del Apocalipsis que están sucediendo ahora. ¿No ven ustedes que esto está llegando a su fin aquí? Así que, había una especie de factor de miedo aquí con todo este lenguaje apocalíptico en las calles de la ciudad de Nueva York entre los negros. Y la segunda cosa que también iba de la mano con eso era, ¿no quieres ser parte del remanente? ¿No quieres ser parte de los verdaderos creyentes de los que se habla en el libro del Apocalipsis? Y la gente, muchos de ellos marginados de la nación y de la iglesia, dijeron, sí, quiero ser parte del remanente de Dios.

Quiero ser uno de los 144.000 verdaderos creyentes del remanente de Dios. Y por eso quiero unirme. Así que hubo un testimonio de esta clase de alma, un remanente justo.

Así que eso fue lo que los testigos de Jehová hicieron, o la Sociedad Watchtower Bible and Tract, y muchos negros se unieron. Así que esto es lo que llamamos un llamado sectario a los negros en las ciudades, y muchos negros se unieron.

Algunos blancos también se unieron. 1872, 1872 en la ciudad de Nueva York. Está bien.

El segundo grupo es un poco más extraño que el primero. Hay que fijarse en George Baker. Tengo que conseguirlo, tengo que conseguirlo, bueno, en realidad no nació ni murió.

Bueno, no sé qué hacer aquí. De todos modos, George Baker, solo recuerda ese nombre. Está bien.

Su grupo era muy interesante, extraño y maravilloso. Su grupo era el Movimiento de la Misión de Paz Divina del Padre. Y comenzó en Filadelfia.

El Movimiento de la Misión de Paz Divina del Padre, Filadelfia. ¿Tengo una fecha? En 1880. De acuerdo.

Por cierto, este es George Baker, aquí abajo. En el lado derecho hay una especie de coche que se mueve por aquí. Este movimiento es un poco extraño.

El Padre Divino afirmó: Sí. Seguro.

Sí, claro. Hay nuevos grupos.

Creo que estas personas están fundando estos nuevos grupos, así que volvamos a Charles Taze Russell. Lo siento, no tenía esto. Charles Taze Russell.

Verá, Charles Taze Russell vivió entre 1856 y 1916. En 1872, fundó lo que se llama los Testigos de Jehová, cuando era joven, pero fundó los Testigos de Jehová. George Baker es una historia un poco extraña.

Y debería ver si puedo conseguir la fecha de nacimiento de George Baker. ¿Tiene sentido, Kika? ¿Estamos bien? Charles Taze Russell. Sí.

Fue un movimiento negro en la ciudad de Nueva York. Y fue un mensaje muy apocalíptico que Russell y otros, quiero decir, obviamente había otras personas a su alrededor que lo hacían, pero era un mensaje muy apocalíptico. Y el otro lado del mensaje apocalíptico es: ¿no quieres ser parte del remanente? No estoy seguro de eso.

Yo, puede ser, pero ciertamente hay, quiero decir, ciertamente ha cambiado un poco, y no tiene el mensaje apocalíptico. Tiene el verdadero mensaje remanente, pero en términos de composición, no estoy seguro, ya sabes, de lo que sería hoy, pero se fundó porque se creó un abismo en estas ciudades entre los negros que no se sentían parte de la nación o parte de la iglesia. Así que, entra aquí.

Sí. ¿Te sirve de algo, Kika? Vale. George Baker, si recuerdas el nombre, George Baker, fundó el Movimiento de la Misión Divina por la Paz del Padre, y ese es George el que nos acompaña en este viaje.

Ahora, el mensaje de George fue, muchas gracias, que él es Dios que ahora ha venido a la Tierra. Por eso lo llamaban Padre Divino. Entonces, él es Dios.

Si quieres saber cómo es Dios, George Baker es Dios. Vino a la Tierra para crear su movimiento, que era un movimiento comunitario. En su movimiento de Filadelfia se vive en común.

Vivís en común y vivís en común bajo su autoridad. Él es una figura autoritaria. Él dirige el espectáculo.

Y, básicamente, es un movimiento comunitario, y allí, allí, porque la gente se siente tan marginada de la nación y de la iglesia de todos modos, bueno, juntemos a todas estas personas en una sociedad comunitaria. Vivamos en común, apartados de la cultura más amplia, y sometamos nuestras vidas al Padre Divino, que es Dios. ¿Por qué no? ¿Qué mejor podría hacer uno que someter su vida a Dios? Así que sometieron su vida al Padre Divino.

Ahora bien, no lo soy. Verás, porque él es Dios, lo hizo y de alguna manera se presentó. Estoy teniendo problemas para encontrar una fecha de nacimiento para él, pero también estoy teniendo problemas para encontrar una fecha de muerte para él

porque supongo que murió, pero cuando murió, él era Dios. Entonces, ¿Dios muere? Quiero decir, ¿qué pasa cuando muere? Quiero decir, eso se vuelve un poco difícil de explicar, creo, entre la gente cuando probablemente murió de verdad.

Pero, de todos modos, el Movimiento de la Misión Divina por la Paz del Padre, el más extremo de los movimientos sectarios, atraía a los negros del centro de Filadelfia. ¿Conoces a alguien aquí de Filadelfia? No recuerdo, habitantes de Filadelfia. Yo estudié la secundaria y la universidad en Filadelfia.

Justo al final de la calle de la Universidad de Temple, en Broad Street, hay un hotel Father Divine. ¿Lo has visto? Está bien. Muy bien.

Está bien. ¿Qué le pasó al Padre Divino? ¿Lo sabemos? No lo sé. Está bien.

De todos modos, sea lo que sea lo que le haya pasado al Padre Divino, Dios lo bendiga. Les habla el Dr. Roger Green en su enseñanza sobre el cristianismo estadounidense. Esta es la sesión número 14, La Iglesia Negra en Estados Unidos.