डॉ. रोजर ग्रीन, रिफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट, व्याख्यान 21, 20वीं सदी का कट्टरवाद

© 2024 रोजर ग्रीन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रोजर ग्रीन अपने चर्च इतिहास पाठ्यक्रम, रिफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट में हैं। यह सत्र 21 है, 20वीं सदी का कट्टरवाद।

ठीक है, यहाँ इस पाठ्यक्रम में हम कहाँ हैं, इसके बारे में कुछ शब्द हैं।

और फिर, पाठ्यक्रम में छात्रों के पास एक पाठ्यक्रम है जो हमारे पास एक रूपरेखा के साथ है। लेकिन यह एक कोर्स है, ईसाई धर्म सुधार से लेकर वर्तमान समय तक। अब हम 20वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं।

तो, 20वीं सदी तक पहुँचने का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। लेकिन अब हम 20वीं सदी में हैं और हम अमेरिकी कट्टरवाद के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 20वीं सदी में अमेरिकी कट्टरवाद ने किस तरह का आकार लिया।

और यह एक दिलचस्प कहानी है। हम आज ही व्याख्यान शुरू करेंगे, और इसमें हमें कुछ दिन लगेंगे। फिर हम अमेरिकी इंजीलवाद पर चर्चा करेंगे, कि कैसे इंजीलवाद अमेरिकी कट्टरवाद से अलग था।

फिर, हम 20वीं और 21वीं सदी के अन्य आंदोलनों पर आगे बढ़ेंगे। इस सेमेस्टर में हमारे पास वास्तव में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। यह एक बहुत ही छोटा सेमेस्टर है।

अभी एक पूरा सप्ताह है, अगले सप्ताह एक पूरा सप्ताह है, और फिर थैंक्सगिविंग के बाद एक पूरा सप्ताह है। और इस तरह यह लगभग समाप्त हो जाता है, कुछ दिन और कुछ दिन। तो हमें व्याख्यान में यहीं होना चाहिए।

और इसलिए अब हम व्याख्यान 11, कट्टरवाद के उद्भव पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि दे रहे हैं, और यह काफी लंबी पृष्ठभूमि है, यह देखने की कोशिश करने के लिए कि कट्टरवाद नामक यह चीज़ कहाँ से आई और कैसे इसका आकार और गठन हुआ। इस आंदोलन को कट्टरवाद कहा जाता है। तो हम यहीं पर हैं।

अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया बेझिझक पूछें। अगर हमने आपके मन में या आपकी सोच में कुछ सवाल पैदा किए हैं, तो कृपया अपना हाथ उठाएं और पूछें। यह बहुत अनौपचारिक है, और हम यहाँ एक-दूसरे से सीखने के लिए हैं, इसलिए बेझिझक पूछें।

तो, पृष्ठभूमि। ठीक है, एक संक्रमणकालीन व्यक्ति है जिसका मैं कट्टरपंथ की पृष्ठभूमि के संदर्भ में उल्लेख करना चाहता हूँ, और उसका नाम था ड्वाइट एल. मूडी। ड्वाइट एल. मूडी 19वीं सदी के अंत में एक महान प्रचारक थे।

आपके पास मूडी की तिथियाँ हैं, 1837 से 1899 तक। तो, आप देख सकते हैं कि वह लगभग 20वीं सदी में नहीं आ रहा है। लेकिन ड्वाइट एल. मूडी 19वीं सदी के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के पुनरुत्थानवादी थे, जो एक तरह से कट्टरवाद के स्वरूपकारों में से एक थे।

अब, जब भी मैं ड्वाइट एल. मूडी के बारे में बात करता हूँ, तो मैं तीन बातों का उल्लेख करता हूँ जो उनके बारे में याद रखना महत्वपूर्ण है और जिस तरह का योगदान उन्होंने चर्च और धर्मशास्त्र में किया। लेकिन नंबर एक, ड्वाइट एल. मूडी के बारे में पहली बात यह है कि वह वास्तव में एक अथक आयोजक थे। वह अपनी संगठित करने की क्षमता में शानदार थे।

उनके इतने लोकप्रिय होने का एक कारण यह था कि उन्होंने अपने सुसमाचार प्रचार अभियान को इतने शानदार तरीके से संगठित किया। उसी से एक चर्च, एक शैक्षणिक संस्थान, और इसी तरह की अन्य चीजें बनीं। इसलिए मूडी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनकी संगठित करने की क्षमता को याद करते हैं।

मूडी के बारे में दूसरी बात जो हमें याद है, वह यह है कि वह एक पादरी थे। वह एक महान उपदेशक थे और उनके उपदेश देने का तरीका उन अन्य उपदेशकों से अलग था जिनका हमने पाठ्यक्रम में उल्लेख किया है। लेकिन मूडी एक महान उपदेशक थे, मंच पर एक महान व्यक्ति थे, और उनका भाषण बहुत ही घरेलू किस्म का था जो आम लोगों को पसंद आता था।

और इसलिए, मूडी के पास बहुत व्यापक अपील थी, और वह व्यापक अपील बहुत, बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके उपदेश के परिणामस्वरूप बहुत से लोग, बहुत से लोग प्रभु के पास आए, विश्वासी बन गए, चर्च में शामिल हो गए, और इसी तरह। लेकिन मूडी के बारे में यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है।

ये विशेषताएँ उस चीज़ के लिए मंच तैयार करेंगी जिसे हम अमेरिकी कट्टरवाद कहते हैं। मूडी के बारे में तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वास्तव में विदेशी मिशनों के बहुत बड़े समर्थक थे, जिन्हें उन दिनों विदेशी मिशन कहा जाता था। लेकिन वह चर्च के मिशनरी आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण था।

और क्योंकि 19वीं सदी, जिस सदी में वे अभी भी खुद को पाते हैं, वह ईसाई चर्च की सबसे बड़ी मिशनरी सदी थी। और इसलिए मूडी वास्तव में इसका हिस्सा बन गए। इसलिए, ड्वाइट एल. मूडी, हम उल्लेख करना चाहते हैं, कट्टरवाद, अमेरिकी कट्टरवाद के निर्माताओं में से एक हैं।

और ये तीन विशेषताएँ वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अब, यह गॉर्डन अनुभव दिवस है, लेकिन मैंने इसे गॉर्डन अनुभव दिवस के लिए नहीं किया क्योंकि यह वह जगह है जहाँ हम व्याख्यान में हैं, जैसा कि पता चला है। लेकिन मैं एडोनिराम जडसन गॉर्डन पर बस जल्दी से व्याख्यान देता हूँ।

तो शायद गॉर्डन एक्सपीरियंस के लोगों के लिए, यह आपके लिए एडोनिराम जुडसन गॉर्डन के बारे में सुनने के लिए थोड़ा अतिरिक्त है, जो इस संस्था के संस्थापक हैं। लेकिन आप वास्तव में अमेरिकी कट्टरवाद और वास्तव में इसे स्थापित करने के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, बिना

एडोनिराम जुडसन गॉर्डन के बारे में बात किए। तो यहाँ वह है, और ये उसकी तिथियाँ हैं, 1836 से 1895 तक।

आप देख सकते हैं कि वह ड्वाइट एल. मूडी के साथ ही है। और वह ड्वाइट एल. मूडी को जानता था, और वे दोस्त थे। लेकिन एडोनिराम जडसन गॉर्डन।

अब, आज जब आप परिसर में घूमेंगे, हमारे आगंतुक, आपको परिसर के आसपास कुछ स्थानों पर वह तस्वीर देखने को मिलेगी। इसलिए, जब आप वह तस्वीर देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति कौन है: गॉर्डन कॉलेज के संस्थापक। अब, जब मैं ड्वाइट एल. मूडी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे छह ऐसी बातें याद आती हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण थीं और जो उनके मंत्रालय की पहचान थीं।

और ये छह विशेषताएँ अमेरिकी कट्टरवाद की भी विशेषताएँ बन जाएँगी। लेकिन सबसे पहले, ऐतिहासिक प्रीमिलेनियलिज्म। अब, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसके बारे में हम अलग से बात करने जा रहे हैं।

तो, हमारे पास ऐतिहासिक प्रीमिलेनियलिज्म के बारे में कुछ अलग चर्चा है। तो, हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम याद रखेंगे कि मूडी उस तरह से उससे जुड़े हुए थे। दूसरी बात, हाँ।

गॉर्डन। माफ़ करें, क्या मैंने मूडी कहा? गॉर्डन। एडोनिराम जडसन गॉर्डन ऐतिहासिक प्रीमिलेनियलिज्म से इस तरह से जुड़े हुए थे।

दूसरा, पवित्रता। अब, पाठ्यक्रम में, हमने पवित्रता के सिद्धांत के बारे में बात की है जब हमने 18वीं शताब्दी में जॉन वेस्ले के बारे में बात की थी। मूल रूप से, पवित्रता का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो एक ईसाई के आस्तिक बन जाने के बाद, वह ईसाई केवल ईसाई जीवन के एक स्तर पर ही नहीं रहता है।

ईसाई जीवन में वृद्धि और विकास होता है। और गॉर्डन की भाषा में, ईसाई जीवन में मसीह की छवि के अनुरूप एक तरह की अनुरूपता है। तो, यह एक तरह का ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।

तो, ईसाई जीवन में एक तरह की तीर्थयात्रा चलती रहती है। और इसलिए, गॉर्डन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अक्सर पवित्रता के बारे में बात करते थे। तीसरा, उन्हें इस बात की बहुत अच्छी समझ थी कि पूजा क्या है और पूजा क्या होती है।

और उन्होंने सार्वजनिक पूजा के बारे में बहुत कुछ कहा। गॉर्डन के लिए उनके चर्च में सार्वजनिक पूजा बहुत महत्वपूर्ण थी। और हम उस पर विस्तार से नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी, पूजा।

चौथा है उपचार। वह उपचार और उपचार मंत्रालय में विश्वास करता था। वह यह नहीं मानता था कि हर कोई ठीक हो जाएगा।

यह सब भगवान की कृपा से है , कौन ठीक होने वाला है। लेकिन वह उपचार के मंत्रालय में विश्वास करता था। नंबर पांच, वह नैतिकता में विश्वास करता था।

मेरे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि सभी अच्छे धर्मशास्त्र नैतिकता में समाप्त होते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि सभी धर्मशास्त्र नैतिकता में समाप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी अच्छे धर्मशास्त्र नैतिकता में समाप्त होते हैं।

और इसलिए गॉर्डन के लिए भी यह महत्वपूर्ण था कि मसीहियों को मसीह में अपने जीवन को प्रदर्शित करने के लिए एक नैतिक जीवन जीना चाहिए और इसी तरह की अन्य बातें भी। इसलिए, वह इस पर काफी चर्चा करते हैं। और, बेशक, ड्वाइट एल. मूडी की तरह, वह मिशनों में बहुत रुचि रखते थे।

इसलिए, जब मिशन की बात आती है, तो गॉर्डन कॉलेज की स्थापना बोस्टन मिशनरी ट्रेनिंग स्कूल के रूप में की गई थी। यह इस संस्था का पहला नाम था। और मुझे लगता है कि यह याद रखना हमेशा महत्वपूर्ण है कि इस संस्था की स्थापना एक मिशनरी ट्रेनिंग स्कूल के रूप में की गई थी।

इसकी स्थापना मुख्य रूप से कांगो, अफ्रीका और बेल्जियम कांगो में जाने के लिए मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। संभवतः इसमें रुचि के अन्य क्षेत्र भी थे, लेकिन मिशनरी प्रशिक्षण स्कूल का प्राथमिक ध्यान यही था। इसलिए, जाहिर है कि मुझे 19वीं सदी के मिशनों में बहुत दिलचस्पी है।

तो, यह संस्था जिसका आप आज आनंद लेने जा रहे हैं, एडोनीराम जुडसन गॉर्डन के चर्च, क्लेरेंडन स्ट्रीट चर्च के तहखाने में शुरू हुई थी। और हम यहाँ हैं, इस संस्था की स्थापना के लगभग 125 साल बाद। इसलिए, मैं एडोनीराम जुडसन गॉर्डन के बारे में बात करता, भले ही हमारे सभी आगंतुक यहाँ न होते, क्योंकि यह व्याख्यान के संदर्भ में हमारे लिए बिल्कुल सही है।

तो, मूडी और गॉर्डन जैसे समकालीन लोगों के साथ शुरू करने के लिए कुछ लोग ईसाई धर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत समान हैं और अमेरिकी कट्टरवाद को स्थापित करने में उनकी मदद करने में भी बहुत समान हैं। तो, ठीक है। पृष्ठभूमि के संदर्भ में एक और बात यह है कि यह सब हमें यह समझने की कोशिश कर रहा है कि यह आंदोलन कहां से आया और यह इस तरह क्यों विकसित हुआ।

लेकिन पृष्ठभूमि के संदर्भ में एक और बात, जिसके बारे में हमने पाठ्यक्रम में बात की है, हमने चर्च के आस-पास होने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों के बारे में बात की है, जिन्होंने चर्च को प्रभावित किया। इसलिए, मैं चार चीजों का उल्लेख करना चाहता हूं जो व्यापक संस्कृति में हो रही थीं, जो चर्च को प्रभावित करती थीं और चर्च को कट्टरवाद के रूप में जाना जाने वाला रूप देती थीं। हमने इनमें से कुछ के बारे में काफी बात की है, इसलिए हम उन पर विस्तार से बात नहीं करेंगे।

लेकिन सबसे पहली बात यह थी कि जब आप 19वीं सदी में आए थे और अब आप 20वीं सदी में आ रहे हैं, तो सभी तरह की वैज्ञानिक जांच-पड़ताल हो रही है। डार्विन ने 1859 में अपनी किताब, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बन गई। इसलिए, एक तरह से बहुत सारी वैज्ञानिक जांच-पड़ताल अपने आप में आ रही है।

और उस वैज्ञानिक जांच का कुछ हिस्सा चर्च में कुछ मान्यताओं को चुनौती दे रहा है। तो यह बाहरी दुनिया से आ रहा है, चर्च को चुनौती दे रहा है। और हमने पाठ्यक्रम में इसके बारे में बात की, लेकिन हम बस खुद को इसके बारे में याद दिलाना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ऐतिहासिक सोच चल रही है और ऐतिहासिक सत्य माने जाने वाले तथ्यों को लेकर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, यीशु की ऐतिहासिकता और ईसाई धर्म की ऐतिहासिकता को लेकर चुनौतियाँ थीं। और 19वीं सदी की इस तरह की ऐतिहासिक चुनौतियाँ चर्च को प्रभावित करने वाली हैं, जाहिर है।

तो यह दूसरी बात है, चर्च के लिए बहुत सारी ऐतिहासिक चुनौतियाँ हैं, खासकर अगर आपको 18वीं और 19वीं सदी के लोग मिलें जो वास्तव में यीशु की ऐतिहासिकता पर सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनका अस्तित्व नहीं था या चर्च की ऐतिहासिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इसी तरह की अन्य बातें। तो, बहुत से ईसाइयों के लिए यह एक वास्तविक चुनौती होने जा रही है। इसलिए यह महत्वपूर्ण होने जा रहा है।

तीसरा, यह वह समय है जब हम बाइबिल की आलोचना को आकार दे रहे हैं, जहाँ बाइबिल बाइबिल की जांच, बाइबिल की आलोचना के अंतर्गत आती है। बाइबिल की पुस्तकों के लेखन की तिथि के बारे में प्रश्न हैं। बाइबिल की पुस्तकों के लेखकत्व आदि के बारे में प्रश्न हैं।

तो, 18वीं और 19वीं सदी की बाइबिल आलोचना बहुत चरम पर हो सकती है, लेकिन फिर भी, बाइबिल आलोचना अपने आप में आ जाती है और किसी न किसी तरह से चर्च को प्रभावित करती है। तो यह नंबर तीन है। ठीक है।

चौथा बहुत रोचक था। हमने अभी तक इसे प्रोटेस्टेंटवाद के लिए किसी चुनौती के रूप में नहीं देखा है। लेकिन इस कोर्स के हमारे आखिरी व्याख्यान में, हमने 19वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बात की थी, या इस कोर्स के आखिरी व्याख्यान के बाद।

खैर, जो होता है वह यह है कि अमेरिका में, खास तौर पर अमेरिका उन जगहों में से एक है जहां कट्टरवाद की शुरुआत हुई, लेकिन अमेरिका में, खास तौर पर, अब रोमन कैथोलिक धर्म प्रोटेस्टेंटवाद को चुनौती दे रहा है। रोमन कैथोलिक धर्म अमेरिका में प्रोटेस्टेंट चर्च को चुनौती दे रहा है। और यह प्रोटेस्टेंट चर्च को दो तरह से चुनौती दे रहा है।

प्रोटेस्टेंटवाद को चुनौती देने का पहला तरीका यह है कि यह मूल रूप से 19वीं सदी के मध्य तक एक प्रोटेस्टेंट राष्ट्र था। इसलिए मूल रूप से, राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में प्रोटेस्टेंटवाद का आधिपत्य या नियंत्रण था। हालाँकि, 19वीं सदी के मध्य में, विशेष रूप से इस देश में, लेकिन आंशिक रूप

से पश्चिमी यूरोप में भी, लेकिन विशेष रूप से यहाँ 19वीं सदी के मध्य में, बोस्टन सहित अमेरिका के तट के किनारे के महान शहरों में रोमन कैथोलिकों का जबरदस्त प्रवास हुआ।

और इसलिए, जो शहर कभी प्रोटेस्टेंट थे, अब उनमें प्रोटेस्टेंट की तुलना में रोमन कैथोलिक अधिक हैं, और एक तरह से, उन शहरों को नियंत्रित कर रहे हैं। यह प्रोटेस्टेंटवाद के लिए एक वास्तविक चुनौती होगी। रोमन कैथोलिक चर्च की दूसरी चुनौती सिर्फ़ संख्या से ज़्यादा थी; दूसरी चुनौती सिद्धांत के संदर्भ में थी।

रोमन कैथोलिक चर्च के कारण, और उस व्याख्यान में, हमने रोमन कैथोलिक सिद्धांतों जैसे पोप की अचूकता या मैरी की बेदाग गर्भाधान के बारे में बात की। इसलिए, हमने जिन रोमन कैथोलिक सिद्धांतों के बारे में बात की है, वे प्रोटेस्टेंटवाद के लिए एक चुनौती बनने जा रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्टेंटवाद एक तरह से पीछे हटने वाला है और कहेगा, मुझे बाइबल में वे सिद्धांत नहीं दिखते। और अगर यह बाइबल में नहीं है, तो आप इसे सिद्धांत के रूप में दावा नहीं कर सकते।

जबकि रोमन कैथोलिक पीछे हटेंगे और कहेंगे, नहीं, सिद्धांतों को धर्मग्रंथ और परंपरा दोनों से बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोमन कैथोलिक चुनौती चौथी चुनौती होगी, और यह एक तरह से उस चीज़ को स्थापित करने में मदद करेगी जिसे हम कट्टरवाद कहते हैं। अब मुझे याद आ रहा है, मैं बस एक मिनट के लिए आगे बढ़ता हूँ।

इस कमरे में दो लोग हैं जो जॉन एफ. कैनेडी को याद कर सकते हैं। आप में से बाकी लोग जॉन एफ. कैनेडी को याद नहीं कर सकते। हम कुछ ही दिनों में जॉन एफ. कैनेडी की हत्या की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं।

और इस कमरे में बैठे हम में से दो लोग ठीक से याद कर सकते हैं कि जब जॉन एफ. कैनेडी की हत्या हुई थी, तब हम कहाँ थे। आप में से कोई भी उस समय जीवित नहीं था जब यह घटना घटी थी। लेकिन हमें याद है कि जब जॉन एफ. कैनेडी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे; वह पहले रोमन कैथोलिक थे जिनके पास राष्ट्रपति बनने का गंभीर मौका था।

और राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन में रोमन कैथोलिक के राष्ट्रपति बनने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ और बहसें होती रहीं। बहुत से प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक के राष्ट्रपति बनने से डरते थे क्योंकि तब पोप वास्तव में राष्ट्रपति पद के माध्यम से अमेरिका को चला रहे होते क्योंकि राष्ट्रपति रोमन कैथोलिक होता। इसलिए यह बहुत ही दिलचस्प था कि 19वीं सदी के मध्य में प्रोटेस्टेंटवाद को रोमन कैथोलिक चुनौती कैसे मिली।

लेकिन जब आप 20वीं सदी में जॉन एफ. कैनेडी के चुनाव के करीब आते हैं, तो वे डर अभी भी मौजूद हैं। तो इस तरह की चीजें प्रोटेस्टेंट थीं। ठीक है, हम बल्कि मौजूद थे।

ठीक है, पृष्ठभूमि के संदर्भ में एक और बात। अब अमेरिका में बहुत से ईसाइयों को लगा कि उन्हें एक साथ मिलकर चर्च के बुनियादी सिद्धांतों पर चर्चा करनी चाहिए। इसलिए, उन्होंने गर्मियों के सम्मेलनों में इसकी शुरुआत की।

गर्मियों के दिनों में वे बाइबल सम्मेलन आयोजित करते थे। इन सम्मेलनों को अक्सर भविष्यवाणी सम्मेलन कहा जाता था क्योंकि वे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को देखते थे और यह पता लगाने की कोशिश करते थे कि पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने जो कहा वह कैसे सच हुआ, इत्यादि। उन्हें अक्सर भविष्यवाणी सम्मेलन कहा जाता था।

लेकिन ये ग्रीष्मकालीन सम्मेलन 19वीं सदी में बहुत महत्वपूर्ण हो गए और 20वीं सदी में भी जारी रहे। उनमें से कई आज भी महत्वपूर्ण हैं। जो लोग हमसे मिलने आए हैं, उन्हें शायद यह एहसास न हो, लेकिन शायद यहाँ से कुछ मील की दूरी पर, एस्बरी ग्रोव नामक एक जगह है।

यह मेथोडिस्टों के लिए ग्रीष्मकालीन सम्मेलन स्थल था। और वे एस्बरी ग्रोव में अपने ग्रीष्मकालीन सम्मेलन आयोजित करते थे। और एस्बरी ग्रोव में अभी भी ग्रीष्मकालीन सम्मेलन होते हैं, हालाँकि संख्याएँ उतनी नहीं हैं जितनी 19वीं सदी में थीं।

लेकिन एस्बरी ग्रोव में अभी भी ग्रीष्मकालीन सम्मेलन होते हैं। लेकिन इन ग्रीष्मकालीन सम्मेलनों से पाँच सिद्धांत निकले जिन्हें कई प्रोटेस्टेंट अंततः कट्टरपंथी कहलाएंगे, पाँच सिद्धांत जिन्हें कई प्रोटेस्टेंट मानते थे कि वे निरपेक्ष हैं। यानी, आपको इन पाँच बातों पर विश्वास करना था।

तो, ये पाँच सिद्धांत मूलवाद के मूल, हृदय और सैद्धांतिक केंद्र बन गए। ठीक है। पहला था बाइबल की अचूकता।

तो, बाइबल की अचूकता यह है कि बाइबल जो सिखाना चाहती है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। बाइबल की अचूकता बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हो गई। रोमन कैथोलिक चर्च ने पहले ही पोप की अचूकता के सिद्धांत की घोषणा कर दी थी, कि जब पोप अपनी कुर्सी से बोलते हैं तो उनमें कोई त्रुटि नहीं होती।

लेकिन, बेशक, प्रोटेस्टेंट इस पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए, वे बाइबल की अचूकता के सिद्धांत के साथ आए। अब, अचूकता से उनका मतलब बहुत सी चीज़ों से है, लेकिन मेरा मतलब है, उनका मतलब है कि यह भरोसेमंद है।

उनका मतलब है कि यह प्रामाणिक है। उनका मतलब है कि यह जो सिखाना चाहता है उसमें कोई त्रुटि नहीं है और इसी तरह की अन्य बातें। लेकिन बाइबल की अचूकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

तो यह एक तरह से पहला कथन बन जाता है। जब आप 19वीं सदी से 20वीं सदी तक के चर्च समूहों या मिशनरी समूहों के सैद्धांतिक बयानों को देखते हैं, तो अक्सर सबसे पहला बयान बाइबल के बारे में होता है क्योंकि प्रोटेस्टेंट समूह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि बाइबल के अधिकार को मान्यता मिले। जब आप गॉर्डन कॉलेज के सिद्धांतों को देखते हैं, तो सबसे पहला बयान बाइबल के बारे में होता है।

यह वास्तव में 19वीं और 20वीं सदी के प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण को दर्शाता है कि धर्मग्रंथ त्रुटिहीन हैं और इसी तरह की अन्य बातें भी। इसलिए, यह दिलचस्प है कि गॉर्डन में हमारे पास यह है। ठीक है, यह नंबर एक है।

दूसरा, बेशक, यीशु का कुंवारी से जन्म है क्योंकि यीशु के कुंवारी से जन्म को बहुत से लोगों द्वारा नकारा जा रहा था। बहुत से लोग यीशु के कुंवारी से जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यीशु मरियम और जोसेफ से पैदा हुए एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका जन्म कुंवारी से नहीं हुआ था।

और इसलिए, वह एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा नैतिक व्यक्ति था, बस अपने नैतिक जीवन का पालन करने के लिए और इसी तरह। लेकिन यीशु का कुंवारी जन्म बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हो गया। नंबर तीन एक प्रतिस्थापन प्रायश्चित बन जाता है।

अब, प्रायश्चित शब्द वास्तव में शास्त्रों में एक व्यापक शब्द है, और बाइबल में प्रायश्चित के बारे में बात करने के कई तरीके हैं। आप प्रायश्चित को औचित्य के रूप में बात कर सकते हैं। आप प्रायश्चित को पुनर्जन्म के रूप में बात कर सकते हैं।

आप प्रायश्चित को पवित्रीकरण के रूप में बात कर सकते हैं। प्रायश्चित के बारे में बात करने के कई तरीके हैं। हालाँकि, कट्टरपंथी प्रायश्चित के बारे में एक खास तरीके से बात करते हैं, और वे प्रतिस्थापन प्रायश्चित के बारे में बात करते हैं।

तो, प्रतिस्थापन प्रायश्चित, संक्षेप में, यह है कि मसीह क्रूस पर मरा, और क्रूस पर मरने के द्वारा, वह मेरा प्रतिस्थापन था। उसने मेरी जगह ले ली। मैं एक पापी हूँ।

मुझे अपने पापों के लिए मरना चाहिए था, लेकिन मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के बजाय, मसीह मेरी जगह मर जाता है। इसलिए, उसने मेरी जगह ले ली। इसे प्रतिस्थापन प्रायश्चित कहा जाता है।

और प्रतिस्थापन प्रायश्चित मूलतः कट्टरपंथियों का प्रायश्चित सिद्धांत बन गया। इसी पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। जहाँ तक उनका सवाल था, यही सबका मूल था।

इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, उन्हें लगा कि अन्य समूह क्रूस पर मसीह के प्रायश्चित को नकार रहे हैं। इसलिए, उन्हें इस पर ज़ोर देना पड़ा। इसलिए यह उनके ग्रीष्मकालीन सम्मेलनों में नंबर तीन बन गया।

चौथा, बेशक, यीशु का मृतकों में से शारीरिक पुनरुत्थान था। बहुत से लोग इस बात से इनकार करते थे कि यीशु मृतकों में से जी उठे थे, कि एक बार जब वे कब्र में थे, तो उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, और यही इसका अंत था। फिर वे सिर्फ़ एक अच्छे नैतिक व्यक्ति बन गए, और हम उनके उदाहरण का अनुसरण करेंगे।

नहीं, ईसाई मानते थे कि वह वास्तव में मृतकों में से जी उठा था। इसलिए, वे मृतकों में से शारीरिक पुनरुत्थान पर जोर देते हैं। पाँचवाँ नंबर सुसमाचार कथाओं की प्रामाणिकता है।

सुसमाचार कथाएँ प्रामाणिक हैं। हम जानते हैं कि उन्हें किसने लिखा, हम जानते हैं कि वे कब लिखी गईं, और हम उन सुसमाचार कथाओं के हर शब्द पर विश्वास करते हैं क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में सुसमाचार कथाओं की लेखकीयता, लेखन के समय और इसी तरह की अन्य बातों के संदर्भ में बहुत आलोचना हो रही थी।

तो , सुसमाचार कथाओं की प्रामाणिकता। तो वे चीजें, वे तरह के पहलू, एक तरह से, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। वे सैद्धांतिक पहलू कट्टरपंथियों के लिए बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हो गए।

तो, ठीक है। अब वे भी, ये सिद्धांत थे, एक बार उन्होंने अपने ग्रीष्मकालीन सम्मेलनों में इन सिद्धांतों के बारे में बात की थी, इसलिए आपके पास एक ग्रीष्मकालीन सम्मेलन है, कुछ सप्ताह, आप इन सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। यह वह जगह नहीं है जहाँ वे इन सिद्धांतों के साथ आराम करते हैं क्योंकि ये सिद्धांत वही बन गए जिनके बारे में उन्होंने चर्चों में प्रचार किया और मिशनरियों ने उन्हें दूसरे देशों में ले गए।

या, जैसे-जैसे उन्होंने लोगों को सुसमाचार सुनाया, ये सिद्धांत केंद्रीय सिद्धांत बन गए। इसलिए, ये सिद्धांत एक जीवित चीज़ बन गए, जिसे एक समूह के रूप में जाना जाता है जिसे कट्टरपंथी के रूप में जाना जाता है। ये जीवित सिद्धांत।

तो, वे इस सबका मूल या हृदय बन जाते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है।

अब, एक और बात जिस पर हम ध्यान देना चाहते हैं वह है कट्टरवाद; आंदोलन कट्टरवाद, जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का एक सैद्धांतिक आंदोलन है, लेकिन अमेरिका में कट्टरवाद नामक आंदोलन वास्तव में कई अन्य चीजों द्वारा मजबूत या विशेषता वाला था। इसलिए, मैं बस कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख करना चाहता हूं जो कट्टरवाद की विशेषता है। पहली चीज जो कट्टरवाद की विशेषता थी, वह थी बाइबिल स्कूलों, कॉलेजों और सेमिनारियों की स्थापना।

कट्टरपंथियों का मानना था कि प्रिंसटन और येल तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय अपने मिशन में विफल रहे हैं। जैसा कि हमने पाठ्यक्रम में चर्चा की थी, जब हमने इन विश्वविद्यालयों के बारे में बात की थी, तो इनकी स्थापना ईसाइयों द्वारा ईसाई प्रचारकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। इसलिए, हार्वर्ड की स्थापना प्यूरिटन लोगों द्वारा 1636 में प्यूरिटन प्रचारकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी।

येल की स्थापना मण्डली द्वारा की गई थी। प्रिंसटन की स्थापना प्रेस्बिटेरियन द्वारा की गई थी। इसलिए, इन विश्वविद्यालयों की स्थापना ईसाइयों द्वारा ईसाई प्रचारकों और ईसाई मंत्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी।

अब, आप 19वीं सदी में आते हैं, और ईसाइयों का एक समूह है जो महसूस करता है कि विश्वविद्यालय अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। उनकी स्थापना ईसाइयों ने की थी, लेकिन वे अब ईसाई नहीं हैं। और वे ईसाई प्रचारकों और मिशनरियों आदि को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं हैं।

इसलिए, वे अपने वादे में विफल हो गए। इसलिए, अब हमें जो करना है वह है अपने स्वयं के बाइबल स्कूल बनाना। हमें अपने स्वयं के कॉलेज बनाने हैं।

हमें अपनी खुद की सेमिनरी बनानी है। और इसलिए, वे ऐसा करने में बहुत, बहुत सक्रिय हैं। यह उनके लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

अब, मैं बस एक मिनट के लिए इसे बहुत जल्दी से छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं उन जगहों में से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूँ, इनमें से कुछ जगहें मेरे छात्रों को परिचित होंगी, और इनमें से कुछ जगहें हमारे आगंतुकों को परिचित होंगी। एक उदाहरण मूडी बाइबिल संस्थान होगा। ड्वाइट एल. मूडी, अथक आयोजक, याद रखें।

शिक्षा के मामले में भी वे एक अथक आयोजक थे। इसलिए उन्होंने 1886 में एक बाइबल स्कूल, एक बाइबल संस्थान की स्थापना की। क्या यहाँ कोई शिकागो से है, हमारे यहाँ आने वाले कोई आगंतुक शिकागो से हैं? ओह, होप शिकागो से हैं।

तो, आप मूडी बाइबल इंस्टिट्यूट, होप को जानते हैं। क्या हमारे आगंतुकों में से कोई शिकागो से है? लेकिन आप शायद मूडी बाइबल इंस्टिट्यूट से परिचित होंगे। और यह एक उदाहरण है।

दूसरा उदाहरण लॉस एंजिल्स का बाइबिल संस्थान है। यहाँ कैलिफ़ोर्निया के लोग नहीं हैं। हमारे पास बायोला, बायोला, बायोला कॉलेज है।

हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी आगंतुक बायोला कॉलेज को देखें। आप यहाँ गॉर्डन में खुश हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आइए और हमसे जुड़िए। लेकिन बायोला की स्थापना उस बायोला के रूप में नहीं हुई थी जिसे हम आज जानते हैं। इसकी स्थापना 1907 में लॉस एंजिल्स के बाइबिल संस्थान के रूप में हुई थी।

इसीलिए इसे बाइबल संस्थान के रूप में अस्तित्व में लाया गया। तो अब हमारे पास फिलाडेल्फिया से कोई है, फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ द बाइबल, जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना एक बाइबल संस्थान के रूप में हुई थी। मुझे नहीं लगता कि अब वे इस नाम से जाने जाते हैं।

मैं नहीं हूँ, और यह, यह क्या है? ठीक है। एक अलग नाम और एक अलग स्थान। वे शहर से बाहर चले गए हैं, मुझे लगता है, फिलाडेल्फिया शहर से।

लेकिन फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ द नाउ हमने बोस्टन मिशनरी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, 1889 का उल्लेख किया है। यह गॉर्डन कॉलेज की शुरुआत है। और इसलिए इस संस्थान का इतिहास जानना महत्वपूर्ण है।

मेरे अपने छात्रों के लिए भी, बोस्टन, आप जानते हैं, ठीक है। और मैं यह भी उल्लेख करने जा रहा हूँ, अगर मुझे अनुमति हो, प्रोविडेंस बाइबल संस्थान की स्थापना 1900 में हुई थी। अब, लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो, प्रोविडेंस बाइबल संस्थान, PBI, प्रोविडेंस बाइबल संस्थान बैरिंगटन कॉलेज बन गया।

और मैं यह बात हमारे आगंतुकों के लिए नहीं बल्कि हमारे छात्रों के लिए कह रहा हूँ जो डॉ. मार्विन आर. विल्सन को जानते हैं। डॉ. मार्विन आर. विल्सन ने 1963 में बैरिंगटन कॉलेज से शुरुआत की थी। और फिर, उन्होंने 1970 में मुझे बैरिंगटन कॉलेज में काम पर रखा।

और फिर मार्व 71 में यहाँ आए। तो, वे यहाँ बहुत पहले आ गए। और फिर, 1985 में, विलय हुआ।

तो, मैं 1985 में विलय के साथ यहाँ आया था। इसलिए, हमारे छात्रों के लिए जो गॉर्डन को देख रहे हैं, बैरिंगटन कॉलेज अच्छे पुराने दिनों में गॉर्डन का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था, आप जानते हैं। लेकिन 1985 में, उन्होंने हमें अपने अधीन कर लिया।

हमने 130 छात्रों, पाँच संकाय सदस्यों, कुछ कर्मचारियों और अन्य लोगों को लाया। इसलिए आज हम यहाँ हैं। और मुझे नहीं पता, सबसे पहले, क्या आप में से कोई मेरा अपना छात्र है। क्या आप में से कोई संयोग से फारेन हॉल में रहता है? आप फारेन हॉल में रहते हैं? आप फारेन हॉल में रहते थे? आप फारेन हॉल में रहते थे? भगवान आपका भला करे।

ठीक है। क्या फारेन हॉल में ठहरने वाले आगंतुकों में से कोई भी संयोगवश वहां ठहरेगा? आप फारेन हॉल में ठहरे हुए हैं। अच्छा, बढ़िया।

ठीक है। अब, फ़ेरेन हॉल के बारे में एक कहानी है। यहाँ तक कि मेरे अपने छात्र भी इस कहानी को नहीं जानते।

फ़ेरेन हॉल कौन था? इसका नाम फ़ेरेन हॉल क्यों रखा गया? ठीक है। सही है। और कितने सालों तक? 40 सालों तक।

वह बैरिंगटन कॉलेज के अध्यक्ष थे। और इसलिए जब हमने विलय के बारे में सोचा, तो उन्होंने बैरिंगटन का नाम उनके नाम पर रखा, उन्होंने फ़ेरेन हॉल का नाम उनके नाम पर रखा, क्योंकि वह 40 साल तक अध्यक्ष रहे थे। तो यह विलय के इतिहास का हिस्सा है।

इन दोनों संस्थानों के बारे में विलय की बहुत सी कहानियाँ हैं। और मैं पूछूँगा, गॉर्डन कॉलेज का तकनीकी नाम क्या है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे लोगों में से कोई इसे जानता है। गॉर्डन कॉलेज।

गॉर्डन कॉलेज का तकनीकी कानूनी नाम गॉर्डन कॉलेज, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ़ गॉर्डन एंड बैरिंगटन है। यह संस्था का कानूनी नाम है। तो, हम यहाँ हैं।

और क्योंकि मैंने वहां इतने सालों तक पढ़ाया है, इसलिए बैरिंगटन कॉलेज और प्रोविडेंस बाइबिल इंस्टीट्यूट के लिए मेरा अद्भुत लगाव है। और मुझे हमेशा से ही यह पसंद रहा है, और फिर मैं आपको एक मिनट में एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं शायद सबसे ज़्यादा, निश्चित रूप से उन सेमिनारियों में से एक का भी ज़िक्र करूँगा जो अंततः उन लोगों द्वारा स्थापित की गई थी जो कट्टरपंथी परंपरा में थे, लेकिन इस समय तक इंजीलवाद की ओर बढ़ रहे थे, वह फिर से कैलिफ़ोर्निया में फुलर थियोलॉजिकल सेमिनरी थी। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं।

मैं आपको बस कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। बाईं ओर, हम निश्चित रूप से पहचान लेंगे कि यह गॉर्डन कॉलेज में हमारा चैपल है। और दाईं ओर फैरिन हॉल था।

यह एक सुंदर हवेली थी, हमारे कैंपस में हमारे फ्रॉस्ट हॉल की तरह, लेकिन यह बैरिंगटन में कैंपस का केंद्र था और वास्तव में एक सुंदर जगह थी। और मेरा कार्यालय वहाँ था। तो, आप वहाँ जाइए।

तो यह गॉर्डन और बैरिंगटन का एक छोटा सा इतिहास है। तो, उन्होंने जो किया, मैं यहाँ अपनी सूची पर वापस आता हूँ। उन्होंने बहुत सी ऐसी संस्थाएँ स्थापित कीं, जिन्होंने कट्टरवाद को समर्थन देने में मदद की और वास्तव में इसे आकार देने में मदद की, बहुत सारे बाइबल स्कूल, कॉलेज और सेमिनरी।

हमने दूसरी बात का ज़िक्र किया, हमने समर बाइबल कॉन्फ़्रेंस का ज़िक्र किया जो बहुत, बहुत महत्वपूर्ण बन गया और आज भी पूरे देश में है। साथ ही, यह बहुत दिलचस्प है कि कट्टरपंथियों ने कट्टरपंथी संदेश, सुसमाचार संदेश को फैलाने के लिए तुरंत मीडिया और रेडियो प्रसारण का इस्तेमाल किया। और वे उस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करने और संदेश फैलाने में बहुत, बहुत कुशल थे।

और जब टेलीविजन अस्तित्व में आया तो भी वे ऐसा ही कर रहे थे। कट्टरपंथी समूहों द्वारा बहुत सारा प्रकाशन, संडे स्कूल की सामग्री का बहुत सारा प्रकाशन, इत्यादि। तो बहुत कुछ हुआ।

हमने पहले ही विदेशी मिशनों और पैराचर्च नेटवर्क का उल्लेख किया है। पैराचर्च नेटवर्क जिनसे आप परिचित होंगे, जैसे कि यूथ फॉर क्राइस्ट और इंटरवर्सिटी इत्यादि, पैराचर्च नेटवर्क हैं। अब कट्टरपंथ के लिए पैराचर्च नेटवर्क की खूबसूरती यह है कि वे संप्रदाय की सीमाओं को पार करते हैं।

ये पैराचर्च समूह जो सेवा करते थे, वे एक संप्रदाय तक सीमित नहीं थे। इसलिए उन्होंने संप्रदाय की सीमाओं को पार किया, और इसलिए, कट्टरपंथियों के बीच, कई कट्टरपंथियों के बीच, सभी नहीं, लेकिन इन पैराचर्च समूहों के कारण आपके पास एक ही कारण के लिए संप्रदायों का एक आंदोलन था जैसे कि यूथ फॉर क्राइस्ट या ऐसा कुछ। इसलिए यह इन समूहों के लिए बहुत, बहुत महत्वपूर्ण था।

तो हमने जिन सिद्धांतों के बारे में बात की है और उनके सभी तरह के नेटवर्क के साथ, जिस आंदोलन को हम कट्टरवाद कहते हैं, उसने मूल रूप से अमेरिकी धरती पर आकार लिया। अब, कुछ यूरोपीय संबंध थे, लेकिन मूल रूप से, कट्टरवाद एक अमेरिकी घटना थी। तो यही यहाँ होने लगा।

तो अब हम अभी भी पृष्ठभूमि में हैं, इसकी पृष्ठभूमि, इसलिए हमने पृष्ठभूमि के साथ काम पूरा नहीं किया है। लेकिन मैं बस एक मिनट के लिए यहीं रुकना चाहता हूँ। सबसे पहले, क्या मेरे अपने लोगों के पास इस बारे में कोई सवाल है? क्या किसी के पास कोई सवाल है? और साथ ही, क्या आप लोगों में से किसी के पास अब तक हमने जो बात की है, उसके बारे में कोई सवाल है? और याद रखें, आप अपनी इच्छानुसार आ और जा सकते हैं।

आप जब चाहें आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन क्या हमारे आगंतुकों के पास अब तक की हमारी बातचीत के बारे में कोई सवाल है? ठीक है, हम अभी भी पृष्ठभूमि पर हैं। तो, चलिए यहाँ पृष्ठभूमि पर चलते हैं।

आपका दिन शुभ हो दोस्तों। आपका स्वागत है। धन्यवाद।

आपका दिन शुभ हो। ठीक है, हम अभी भी पृष्ठभूमि में हैं। अब, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ जिसने व्यापक संस्कृति के लिए कट्टरवाद को आकार दिया, और इसे स्कोप्स ट्रायल कहा गया।

तो, हमें स्कोप्स ट्रायल के बारे में बात करने की ज़रूरत है। एक लेखक ने इसे कट्टरपंथ का नाटकीय केंद्र, स्कोप्स ट्रायल, कट्टरपंथ का नाटकीय केंद्र कहा है। ठीक है, अब सवाल यह है कि स्कोप्स ट्रायल में क्या हुआ? लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो हम यहाँ मुख्य पात्रों तक पहुँचेंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं: विलियम जेनिंग्स ब्रायन और क्लेरेंस डारो।

1925 में टेनेसी राज्य में स्कोप्स ट्रायल में जो हुआ, तो यह समय और स्थान है, 1925 में टेनेसी राज्य में, टेनेसी राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, और मैं ठीक-ठीक पढ़ने जा रहा हूँ, उन्होंने निर्धारित किया था कि बाइबल में सिखाई गई मनुष्य की दिव्य रचना की कहानी को नकारने वाली कोई भी चीज़ पढ़ाना गैरकानूनी है, और इसके बजाय यह सिखाना कि मनुष्य जानवरों के निचले क्रम से उतरा है। तो, दूसरे शब्दों में, टेनेसी के सुप्रीम कोर्ट ने 1925 में फैसला सुनाया कि कर-समर्थित स्कूलों में, आप कर-समर्थित स्कूलों में डार्विनवाद नहीं पढ़ा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते।

उन्होंने वह फैसला सुनाया था। अब, इस फैसले को स्कोप्स नाम के एक व्यक्ति ने चुनौती दी है, जो इस सब से लगभग संयोगवश जुड़ा हुआ था, लेकिन वह टेनेसी के डेटन में जीवविज्ञान का कोर्स पढ़ा रहा था, और उसने डार्विनवाद पढ़ाया। उसने पढ़ाया कि मानव जाति वानरों से विकसित हुई है और इसी तरह, इसलिए उसने डार्विनवाद पढ़ाया।

ठीक है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती है, और इसलिए, यह होना ही चाहिए, तो यह तब अदालत में आने वाला है, और एक समूह था जो अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में अभी बनना

और आकार लेना शुरू कर रहा था जिसे अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन कहा जाता है। इसलिए, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने फैसला किया कि हम इसे अदालत में ले जाएंगे। हम इसे अदालतों में परखने जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि इस व्यक्ति ने पढ़ाया था, टेनेसी के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, उसे कर-समर्थित पब्लिक स्कूल में डार्विनवाद नहीं पढ़ाना चाहिए था। उसने पढ़ाया। अब, देखते हैं कि यहाँ क्या होता है।

ठीक है, अब क्या होता है कि विलियम जेनिंग्स ब्रायन वह व्यक्ति बन जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव कर रहा है, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव करने वाला बन जाता है। वह इस फैसले का बचाव करने जा रहा है। अब, जब आप विलियम जेनिंग्स ब्रायन की तस्वीर देखते हैं, तो मैंने इसका बहुत अच्छा पावरपॉइंट नहीं बनाया है, लेकिन यह ठीक है।

उस समय अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। वह विदेश मंत्री रह चुके थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था।

तो, विलियम जेनिंग्स ब्रायन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और इसलिए वे डेटन, टेनेसी जा रहे हैं, जो कि एक तरह से दूरदराज का इलाका था। आप जानते हैं, वे डेटन, टेनेसी जा रहे हैं, और वे इस मामले की पैरवी करेंगे। वे इस कानून की पैरवी करेंगे, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आप जानते हैं, यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टेनेसी के किसी छोटे से शहर में वकालत कर रहा हो। यह एक राष्ट्रीय हस्ती है जो यहाँ फ़ैसले का बचाव करने जा रहा है, है न? दूसरा व्यक्ति जो इस सबका बचाव करने जा रहा है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बचाव नहीं करेगा, जो एक तरह से इस मामले का अभियोक्ता होगा, वह है क्लेरेंस डारो। क्लेरेंस डारो भी पेशे से वकील थे।

वह बहुत, बहुत प्रसिद्ध थे। वह अमेरिकी जीवन में एक सार्वजनिक व्यक्ति थे। हर कोई क्लेरेंस डारो का नाम जानता होगा।

और वह इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए डेटन, टेनेसी जा रहा है। तो, डेटन, टेनेसी में मीडिया सर्कस था। और मीडिया सर्कस होने का कारण यह है कि - और यह इतना प्रमुख मीडिया इवेंट बन गया क्योंकि ये दो आदमी इस मुकदमे को लेकर आमने-सामने थे, जिसे स्कोप्स ट्रायल के नाम से जाना गया।

इसलिए, मेरे लिए यह रेखांकित करना कठिन होगा कि यह कितनी बड़ी सार्वजनिक घटना थी, यह कितनी बड़ी, बड़ी, बड़ी सार्वजनिक घटना थी। सभी समाचार पत्र, सभी रेडियो प्रसारणकर्ता, आप जानते हैं, यह 1925 है, कोई टेलीविजन नहीं है, लेकिन सभी समाचार पत्र, सभी रेडियो प्रसारणकर्ता। अब, जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ओजे सिम्पसन का मुकदमा याद आता है।

लेकिन मुझे लगता है—क्या आपमें से किसी को ओ.जे. सिम्पसन का मुकदमा याद है? थोड़ा सा? क्या आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा याद है? मेरे छात्र, शायद आगंतुक, इसके लिए बहुत छोटे नहीं होंगे। लेकिन अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में, ओ.जे. सिम्पसन का मुकदमा एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। मेरा मतलब है, यह था—जब ओ.जे. सिम्पसन पर मुकदमा चलाया गया था, तो आप टेलीविजन से चिपके हुए थे, और दोनों पक्षों के बड़े-बड़े वकील थे और इसी तरह।

और इस मुकदमे के नतीजों ने सांस्कृतिक विभाजन और अन्य कई चीजें पैदा कीं। लेकिन यह एक बड़ी घटना थी। इसलिए, मुझे लगता है कि ओजे सिम्पसन का मुकदमा, क्योंकि मैंने उसे देखा था और उससे काफी रोमांचित था, यह मुकदमा उस समय कुछ ऐसा ही था।

यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। तो, ठीक है। तो, वे एक दूसरे के साथ लड़ाई में हैं।

विलियम जेनिंग्स ब्रायंट और क्लेरेंस डारो एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ाई में हैं। ठीक है। अब, आप विलियम जेनिंग्स ब्रायंट को कट्टरपंथी कह सकते हैं।

क्लेरेंस डारो एक उदारवादी थे। इसलिए, अगर आप उन पर लेबल लगाना चाहते हैं, तो ब्रायंट एक कट्टरपंथी हैं। डारो उदारवादी थे।

और वे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब, यहाँ लंबी कहानी संक्षेप में है, और यह हमारे पाठ्यक्रम से ज़्यादा है - लेकिन यह महत्वपूर्ण है। ऐसे अन्य धार्मिक समूह भी थे जिन्होंने वास्तव में विलियम जेनिंग्स ब्रायंट का समर्थन किया था।

उनमें से दो लूथरन और रोमन कैथोलिक थे। वे रूढ़िवादी धार्मिक समूह थे जो वास्तव में विलियम जेनिंग्स ब्रायंट और उनके इस फैसले का बचाव करने की कोशिश में उनके समर्थन में थे। हालाँकि, जो अन्य कट्टरपंथी थे, वे लूथरन और रोमन कैथोलिकों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे धार्मिक रूप से उनसे सहमत नहीं थे।

इसलिए, क्योंकि वे लूथरन और रोमन कैथोलिकों से धार्मिक रूप से सहमत नहीं थे, इसलिए वे एक तरह से उनकी मदद स्वीकार नहीं करेंगे। वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे - वे विलियम जेनिंग्स ब्रायंट का समर्थन करने के लिए उनकी मदद स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है।

तो, इस मामले में ईसाइयों के बीच विभाजन की भावना थी - आप जानते हैं, इस मुकदमे के दौरान। इस मुद्दे पर विभाजन नहीं था क्योंकि रोमन कैथोलिक, लूथरन और बहुत से कट्टरपंथी विलियम जेनिंग्स ब्रायंट जो कर रहे थे उस पर विश्वास करते थे, बल्कि धर्मशास्त्र को लेकर विभाजन था। और इसलिए, यह विश्वास था कि यदि आप धार्मिक रूप से विभाजित हैं, तो आप किसी भी नैतिक कारण पर एकजुट नहीं हो सकते।

तो, यह इस अर्थ में एक दुखद कहानी थी कि अन्य ईसाई जो इस कारण की मदद करना चाहते थे, उन्हें इस कारण की मदद करने की अनुमति नहीं दी गई। और इसलिए, मुकदमा जारी है। ठीक है।

क्या आप में से किसी ने संयोग से इनहेरिट द विंड फिल्म देखी है? वह देख सकता है - उसे बस दरवाज़ा खींचने की ज़रूरत है। उसे बस दरवाज़ा खींचने की ज़रूरत है। यह बढ़िया है।

ज़रूर। यहाँ आ जाओ। और यहाँ सीटें हैं।

आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। क्या आपमें से किसी ने कभी इनहेरिट द विंड फिल्म देखी है? एक, दो, तीन, चार। क्या किसी और ने देखी है? हमारे किसी आगंतुक ने? अगर आपको मौका मिले, तो आप इनहेरिट द विंड नामक फिल्म देखना चाहेंगे।

इनहेरिट द विंड इस मुकदमे की कहानी है, और यह वास्तव में एक बहुत ही नाटकीय कहानी है। तो, आप इनहेरिट द विंड देखना चाहेंगे। ठीक है।

अब, सवाल यह है कि मुकदमे के परिणामस्वरूप क्या हुआ? ठीक है। तो, मुकदमे का परिणाम क्या है? और यह अभी भी चल रहा है - हम अभी भी पृष्ठभूमि में हैं, इसलिए हम अभी भी पृष्ठभूमि पर काम कर रहे हैं। मुकदमे के परिणामस्वरूप क्या हुआ? मुकदमे का परिणाम यह था कि कट्टरवाद जीत गया और कट्टरवाद हार गया।

कट्टरवाद जीता, कट्टरवाद हारा। यह एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू हैं। ठीक है।

सबसे पहले, कट्टरपंथ कैसे जीत गया? खैर, कट्टरपंथ जीत गया - तकनीकी रूप से केस जीत गया क्योंकि स्कोप्स को दोषी करार दिया गया, और दो साल बाद, 1927 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभी भी किसी भी तकनीक समर्थित स्कूल में यह नहीं पढ़ा सकते कि मनुष्य वानरों से आया है। आप अभी भी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए, उन्होंने तकनीकी केस जीत लिया।

ठीक है। तो, यह ठीक है। उन्होंने केस जीत लिया।

और, सच तो यह है कि इस मामले ने विलियम जेनिंग्स ब्रायन को इतना बुरी तरह प्रभावित किया कि मुकदमे के तीन या चार दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए, यह एक तरह से उनके अपने जीवन के लिए एक वास्तविक त्रासदी थी। लेकिन कट्टरवाद जीत गया।

ठीक है। लेकिन कट्टरपंथ हार गया। अब, सवाल यह है कि कट्टरपंथ कैसे हार गया? व्यापक जनता की नज़र में कट्टरपंथ खो गया क्योंकि व्यापक जनता को कट्टरपंथ एक पिछड़ा, पागल, पिछड़ा आंदोलन लगता था जिसके पास कोई दिमाग नहीं था, आप जानते हैं? व्यापक संस्कृति को कट्टरपंथ ऐसा ही लगता था।

और इसलिए, व्यापक संस्कृति ने यह कहना शुरू कर दिया कि कट्टरवाद खत्म हो गया है। कट्टरवाद मर चुका है। यह सिर्फ़ एक पिछड़ा आंदोलन है।

यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। यह बहुत शक्तिशाली नहीं होने वाला है। यह बस चला गया है।

इसलिए हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि, समस्या यह है कि मीडिया कट्टरवाद को इस तरह से चित्रित करता है। और दुर्भाग्य से, उन्होंने विलियम जेनिंग्स ब्रायन को इस तरह से चित्रित किया कि वह एक तरह का अशिक्षित, पिछड़ा हुआ व्यक्ति था, इत्यादि।

बेशक, इसका उल्टा सच था। वह अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हालाँकि, मीडिया ब्रायन और कट्टरपंथियों को इस तरह से चित्रित करता है।

और इसलिए, एक तरह से, अमेरिकी जनता की नज़रों में कट्टरपंथी खो गए हैं। और यह एक तरह से, उन अन्य बहुत अच्छे ईसाइयों की नज़रों में भी खो गया है जो वही मानते थे जो कट्टरपंथी मानते थे, लेकिन कट्टरपंथी उनसे बात नहीं करते थे क्योंकि वे उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे जो वे सैद्धांतिक रूप से करते थे। इसलिए, कुछ अन्य बहुत अच्छे ईसाई कट्टरवाद से दूर हो गए।

ठीक है। अब, मैं यहाँ अंतिम परिणाम का उल्लेख करूँगा। और फिर, और फिर हम, हम यहाँ से आगे कहाँ जा रहे हैं, इसका उल्लेख कर पाएँगे।

लेकिन चलिए सिर्फ़ अंतिम परिणाम का ज़िक्र करते हैं। 1925 में बहुत से लोग कट्टरपंथ की बात करते थे; हम इस समूह से फिर कभी नहीं सुनेंगे। कट्टरपंथ खत्म हो चुका है।

कट्टरपंथ मर चुका है। और वे आश्चर्यचकित थे। और आप जानते हैं कि वे क्यों आश्चर्यचकित थे? वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि इन लोगों ने, जिन्हें कट्टरपंथी कहा जाता है, अपने व्यापार के बहुत से औजारों का इस्तेमाल किया, जिनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, कट्टरपंथी/कट्टरपंथी नामक आंदोलन का समर्थन करने और उसे मजबूत करने के लिए।

इसलिए, जबकि बहुत से लोगों को लगा कि वे मर चुके हैं, कि यह आंदोलन मर चुका है, ये कट्टरपंथी स्कूल बना रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं, वे रेडियो पर हैं, वे मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी एक साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं। और देखिए, आम जनता ने कहा, ओह, ये लोग मर चुके हैं।

हम उनसे फिर कभी नहीं सुनेंगे। और ये कट्टरपंथी इस साम्राज्य को बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, अमेरिकी जनता और यहां तक कि अन्य रूढ़िवादी ईसाई जो खुद कट्टरपंथी नहीं थे, देखिए, अमेरिकी संस्कृति और अन्य ईसाइयों ने 1930, 1940, 1950 और 1960 के दशक में पाया कि यह एक बहुत बड़ा आंदोलन था।

कट्टरपंथ नाम की यह चीज़ बहुत व्यापक है। इसलिए, वे इस तरह से विकसित हुए और विकसित हुए कि लोगों ने नहीं सोचा था कि वे ऐसा करेंगे। तो अब यहाँ एक विरोधाभास है, और हम विरोधाभास का उल्लेख करना चाहते हैं।

यह बहुत महत्वपूर्ण है। विरोधाभास यह है कि कट्टरपंथ वास्तव में व्यापक संस्कृति के साथ इरादा था। कट्टरपंथ एक ऐसा आंदोलन था जो खुद को व्यापक संस्कृति से अलग करना चाहता था।

यह उस व्यापक संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं चाहता था जिसमें हम रहते हैं। ठीक है। लेकिन विडंबना यह है कि, यहाँ विडंबना है।

विडंबना यह है कि इसने प्रिंट मीडिया और रेडियो और अंततः टेलीविजन जैसे व्यापक संस्कृति के साधनों का इस्तेमाल किया। इसने व्यापक संस्कृति के साधनों का इस्तेमाल कट्टरवाद को बढ़ाने और इसलिए उस संस्कृति के उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए किया, जिससे यह खुद को अलग कर चुका था। इसने उस संस्कृति के साधनों का इस्तेमाल किया।

तो, यह उस संस्कृति में पनपा। तो, जब आप तीस, चालीस और पचास के दशक में पहुँचते हैं, तो कट्टरवाद अच्छी तरह से अपनी जगह बना लेता है। ठीक है।

अब, मैं शुरू करता हूँ। इसमें बहुत सारी पृष्ठभूमि की बातें हैं। हमने अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है, लेकिन मैं यहीं रुकता हूँ।

क्या इस पृष्ठभूमि कट्टरवाद, इस आंदोलन जिसे हम कट्टरवाद कहते हैं, के बारे में कोई सवाल है? यह अंततः कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे हम इंजीलवाद कहते हैं , और गॉर्डन कॉलेज खुद को इसके साथ जोड़ता है। हम एक इंजीलवादी संस्था हैं, न कि एक कट्टरपंथी संस्था, लेकिन क्या आपके पास इसके बारे में कोई सवाल है? ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं।

और फिर, अपनी कक्षा के लिए, मुझे बस कुछ घोषणाएँ करने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ तीन व्यापक आंदोलन हैं जो कट्टरवाद की पहचान करते हैं। ये तीन आंदोलन पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध हैं। वे डिस्पेंसेशनल प्री-मिलेनियल आंदोलन हैं।

और दरअसल, जब हम बुधवार को वापस आएंगे, तो मैंने टेड से पूछा कि क्या उन्हें हमारे समूह से इस बारे में थोड़ी बात करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, डिस्पेंसेशनल प्री-मिलेनियल मूवमेंट। फिर पवित्रता आंदोलन है। और हम पवित्रता आंदोलन के बारे में बात करेंगे।

और फिर पेंटेकोस्टलिज्म है। और हम इस बारे में बात करेंगे कि यह आंदोलन किस बारे में था। हालाँकि, इसके बाद कुछ अन्य समूह हैं जो बहुत दिलचस्प हैं।

और फिर इसके अंत में, हम कट्टरवाद की कुछ आलोचनाएँ और मूल्यांकन करेंगे, जो अगले पृष्ठ पर विस्तृत होंगे। लेकिन हम यहीं जा रहे हैं। इसलिए बुधवार को अपनी कक्षा के लिए, हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों आंदोलन किस तरह से अंतर्निहित हैं और किस तरह से कट्टरवाद को धार्मिक रूप से आकार देते हैं।

यह डॉ. रोजर ग्रीन अपने चर्च इतिहास पाठ्यक्रम, रिफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट में हैं। यह सत्र 21 है, 20 वीं सदी का कट्टरवाद।