

罗杰·格林博士，《美国基督教》，第 20 节，《美国的社会福音》， 第 2 部分

© 2024 Roger Green 和 Ted Hildebrandt

这是罗杰·格林博士关于美国基督教的讲课。这是第 20 节课，《美国社会福音》第 2 部分。

好的，我现在讲的是教学大纲的第 15 页，这就是我们现在所讲的内容，而且我们基本上已经讲到了应该讲的内容。

我们正在讨论。首先，我们概述了沃尔特·劳申布施，您正在阅读埃文斯为劳申布施撰写的传记，所以您可能已经读过几遍了，所以您熟悉这本传记的每一章。所以，沃尔特·劳申布施是美国基督教中一位非常非常重要的人物，他改变了一些事情，这一点毫无疑问。因此，我们对他和他的生活等做了很多研究，我们仍然在讨论沃尔特·劳申布施，然后我们将讨论社会福音的神学，以及社会福音对美国基督教的贡献。

这就是我们的大纲。所以，我们现在讨论的是劳申布施的作品，我们真的，我认为，是的，这是他 1907 年写的作品《基督教与社会危机》。现在，你本周可能不会阅读《基督教与社会危机》。

我们希望您今年夏天能读到它。因此，我所做的就是为您提供有关基督教和社会危机的五个基本要点，最后一点是，我们接下来要去哪里？这难道不是我们停下来的地方吗？我想这就是我们停下来的地方。我不认为我们前进了。

现在让我们再谈谈这本书以及劳申布施在书中试图做的事情，然后我们再讨论下一本书《社会福音神学》。但是，如果我们不提及《基督教与 1907 年的社会危机》，他确实相信上帝之国的概念。这是劳申布施在他的书籍、著作和教学中的核心概念。

他试图将上帝王国的语言带入现代世界，带入 20 世纪。他试图帮助 20 世纪的教会理解上帝王国与 20 世纪的关系，当然，他认为这是耶稣的核心信息，事实也确实如此。上帝王国近在眼前。

悔改并相信福音。因此，劳申布施在书中试图恢复这一伟大信息。现在，他在书中还认为 1907 年这个日期很重要；他还认为教会，基督的身体，现在，教会可以成为实现上帝王国的工具。

教会可以帮助实现上帝的王国，而且教会还可以通过减轻这个世界的邪恶、打击邪恶、减轻邪恶等等，帮助实现上帝的王国。所以，他高度评价教会的工作。再说一遍，教会是大写的“C”。我们前几天提到，当谈到教会的工作时，他认为像浸信会和卫理公会这样更民主的教会更有能力做到这一点。

因为在他看来，浸信会和卫理公会最明显地代表了原始教会。所以，他有时会对等级制教会有点不满，因为它们阻碍了教会和国家的民主冲动。所以，基督教和社会危机。

写作日期非常重要。好吧，关于这本书本身还有一件事。劳申布施在这本书以及他在其他书中的写作中试图做的是将圣经研究或宗教与伦理结合起来。

所以，圣经研究、宗教、伦理。他试图把这些都结合在一起。他试图在他的教学中把它们变成一个整体。

所以，他在书中试图做到这一点。如果你们中有人上过我的基督教神学课，你们就会知道，我的一位教授曾经说过，所有好的神学都以伦理学告终。嗯，这是真的。

劳申布施会相信这一点。所有好的神学最终都会归结于伦理。因此，他试图从圣经记载和宗教中寻找伦理要求。

所以，这对劳申布施来说真的非常重要。如果你要读劳申布施的一本书，这本书就是你要读的：《基督教与社会危机》。我们还将讨论第二本书，一本关于社会福音的神学。

现在，请注意他写这本书的时间，1917 年。所以，当时我们正处于第一次世界大战的阵痛之中。所以，这是社会福音神学。

好吧，劳申布施在这本书中需要做的就是面对邪恶。他需要面对现实以及第一次世界大战给文化和基督教带来的混乱。因此，他意识到，与我们现在经历的第一次世界大战相比，他在 1907 年所说的话非常乐观。因此，他在这本书中试图做到这一点，但他在这本书中真的被迫这样做。

现在，如果你把劳申布施和林肯作比较，他所说的将是一个非常有趣的比较和对比。记住，我们和亚伯拉罕·林肯说过，内战并不是解释我们为什么会爆发内战的简单方法。你知道，这是好人，这是坏人。

嗯，这是个简单的看法。然而，林肯提出的克服内战的细微差别是，如果我们要继续前进，就需要企业内疚和忏悔。嗯，劳申布施也做了同样的事情。

他相信，邪恶并不只存在于一个国家；所有国家都有足够的邪恶。世界上所有的人都有足够的邪恶。

因此，他说，就企业邪恶而言，邪恶的根本原因有两个。所以，让我提一下最终导致我们在 1917 年经历的邪恶的两个因素，即社会福音神学。第一点就是他所说的对不劳而获的欲望。

贪图不劳而获。劳申布施还说，所有国家都表现出贪图不劳而获的欲望。他们没有挣到的收益，他们贪图从其他国家和其他民族那里得到这些收益。

所以，就劳申布施而言，这是有问题的，所有国家都有这个问题。没有人能幸免。他谈到的第二个问题是帝国主义列强。

帝国主义强国。所有国家都具有这种帝国主义和殖民欲望。但并不是只有一个国家这样做，所以这里就有好人和坏人。

他认为，我们都参与了这种集体邪恶。因此，社会福音神学的开端就是承认我们今天的处境。我们正处于混乱之中。

我们知道，它摧毁了我们曾经拥有的一些希望的迹象，劳申布施会说，我曾在 1907 年拥有这些迹象。我们知道这一点。让我们直面它，努力解决它。

好的，现在关于这本书的另一件事是，在这本书的其余部分，他为未来抱有希望。尽管混乱，尽管邪恶，尽管我们现在发现自己陷入了困境，但未来仍有希望，这一点毫无疑问。他想做的是，他想恢复上帝王国的概念。

因此，尽管我们正经历着这些日子，我们仍然有希望相信，我们会渡过难关，不管事情看起来有多糟糕，我们都会看到上帝王国的复兴。所以，他回到了他的王国主题，并提醒人们，我们在基督教神学课程中试图这样做，提醒人们，圣经不是善恶的故事，我们退后一步，想知道哪一方会赢。上帝会赢，还是邪恶会赢？嗯，我们不确定。

所以，不，这不是圣经的记录。这不是圣经中劳申布施的故事。圣经是上帝战胜邪恶的故事。

圣经讲述了上帝征服的故事。因此，就劳申布施而言，希望是上帝王国的希望是寄托在圣经本身中的希望。所以，非常充满希望。

当我们度过难关时，让我们看看它是如何恢复的。然后，他在书中还想思考基督徒如何才能特别有助于这一恢复过程。他谈到了基督教化的国际关系。

因此，他希望基督徒进入的一个领域是政治领域和国际政治领域。他认为战争结束后，这对基督教来说是个好地方。当然，我们现在还处于 1917 年。

记得他于 1918 年去世吗？但他对基督徒参与国际政治关系并将基督教信息传播到更广泛的文化领域抱有美好的希望。所以，这对劳申布施来说非常重要。所以，这是一本充满希望的书，显然对那些试图走出困境的人很有帮助。

那就是劳申布施。现在，我们还没有提到两个名字，最后再来谈谈劳申布施。我们提到了华盛顿·格拉登。

我们没有提到阿道夫·冯·哈纳克或约书亚·斯特朗。所以，你可能只想记下几个名字：冯·哈纳克和斯特朗。因为冯·哈纳克都在柏林大学任教，所以斯特朗是一位美国神学家。

然而，他们两人都坚信基督教价值观可以灌输给个人，从而影响更广泛的社会。所以，冯·哈纳克和斯特朗都对此深信不疑。基督教价值观影响个人，然后通过个人影响国家生活。

当然，这也是劳申布施所希望的。所以，人们对于这些事情的看法是一致的。我们特别提到了华盛顿·格拉登对劳申布施的重要性。

好的，以上就是关于劳申布施生活的一些内容。你正在读这本书。如果你没有每周读一章，那还不算太晚。

开始吧，因为期末考试会考到很多书上的内容。所以，为了期末考试，我想非常非常了解这本书。有没有关于他的生活的问题？比如他的生活、他的事工、他所做的一切、是什么促使他写作、传道和教书等等。

还记得在纽约待了 11 年，然后回到罗切斯特吗？是的，他在助手的帮助下上课，但他还能说话。但助手确保他能清晰地表达等等。

然后，我把问题交给他等等，有时把它们写下来。但他确实有助手，而且这似乎很有效，即使是在人数众多的情况下。因为劳申布施非常出名，所以到处都需要他来演讲、布道或谈论他的书等等。

还有关于劳申布施和他的生平的一些事情。好的，我希望你会喜欢这本传记。这真的是一本精彩的传记。

好的，B 点，社会福音神学。因为 Rauschenbusch 开创了这一领域，他被称为社会福音之父。

他开始了。但是，社会福音中产生的神学是什么？C 是社会福音对美国基督教的贡献。好的，首先，社会福音神学列表的顶部是我们已经与 Rauschenbusch 一起提到过的东西，但那是上帝的王国。

如果要我从社会福音运动中选择一个突出的主题，那就是上帝的国度。现在，就社会福音传道者而言，包括劳申布施，但随后是跟随他的人。上帝的国度不仅仅与被救赎的社区有关。

显然，这与此有很大关系。但上帝的王国不止于此。它不止于那些被救赎的人的社区。

这并不止于那些因信仰而属于天国的人们组成的社区。从那里开始，天国还会继续改变社会，将社会和文化带回到天国的保护伞下，就社会福音传教士而言，这是天国的归属。因此，他们寻求，对他们来说，这就像一枚硬币的两面。

这件事的一面是社会行动。而这件事的另一面，对不起，一面是社会改革。另一面是政治行动。

因此，社会改革、政治行动就像一枚硬币的两面，所以你不能把硬币分成两半；否则，它就毫无价值，你不可能只拥有一半。你必须同时拥有两者。因此，在社会改革和政治行动之间，还有在教堂里进行的王国工作的迹象。

以下是正在进行的王国工作的三个迹象：社会改革和政治行动。首先是政府。看看政府，你会看到政府中正在开展的王国工作的迹象，尽管政府中的人不一定是基督徒，但他们（他们可能不会这样表达）实际上是为了王国的结果而努力。

所以，政府是其中之一。第二个地方当然是商业和企业。商业和企业，这些，神学家和社会福音神学家应该提醒商业和企业，它们是为了共同利益而存在的，它们存在的意义是为上帝的王国做事，尽管他们可能没有意识到这一点，所以。

第三个是我们前几天讨论的。我想那是通过一个问题，但第三个对劳申布施来说非常重要，那就是家庭生活。就他而言，家庭生活是一切的核心，非常强大，我们谈到了他自己的家庭生活，非常强大的家庭生活实际上是王国社会的基础。

这三个领域，政府、商业和家庭生活，是劳申布施非常重视的三种社区领域。我们前几天提到过，记得，他将罗切斯特树立为这些事物如何协同工作以帮助塑造上帝王国的典范。所以，在他搬回罗切斯特之后的余生里，这座城市成为了模范城市。

从某种意义上说，这有点像加尔文的日内瓦。所以，就是这样。所以这是一件事。

社会福音神学的第二个特点是人性可以完美。社会福音派相信人性可以完美。因此，社会福音派认为，就他们而言，这一点从宗教改革以来基督教的迅速发展中可以看出来。

当他们回顾宗教改革以来的教会历史时，他们看到基督教正在发展、塑造等等。这在美国生活和文化中尤其如此。因为就他们而言，美国生活和文化的基督教化确实在加速。

变化非常快。这是人类完美性的标志。现在，我想说第二代社会福音派过分强调了这一点，因为劳申布施仍然是福音派。

因此，一方面，他承认人类可以完美无缺。但另一方面，他也承认人类有罪。劳申布施在这里保留了细微差别。

但跟随他的人却不是这样。所以他们似乎忘记了罪的部分，而强调了人性的完美性。但毫无疑问，社会福音的神学确实集中于这种完美性。

这是第二个。好的，第三个，社会福音神学的第三种。那就是，教会与谁结盟？教会，基督的身体，大写 C。教会应该与这个世界上的谁结盟？教会应该站在哪一边？嗯，社会福音派说，教会应该与工人阶级结盟。

教会站在工人阶级一边。如果要改变社会秩序，如果要拯救文化，只有通过工人阶级的力量才能实现。因此，宗教力量和来自宗教的道德力量必须支撑工人阶级的工作、工作和事工，因为他们是要革新社会、革新社会秩序的人。

好吧，那么谁来控制这一切呢？好吧，教会可以通过站在工人阶级一边、站在他们一边、支持他们来帮助人们。教会最终可以帮助控制工作，即工人阶级的事工。所以，人们必须参与其中。

现在，在这一点上，社会福音派强调的不仅仅是个人的罪孽。事实上，他们有点放过了这一点，但我们稍后再讨论。他们强调的不仅仅是个人的罪孽，社会福音派还对企业邪恶敲响了警钟。

这不仅仅是个人的罪恶，也是制度的罪恶、企业的罪恶，以及系统性的罪恶。所以他们开始解决贫穷、压迫、不公正、种族主义等问题。他们认为这就是教会的工作，不仅要谈论个人的罪恶，还要谈论集体和系统的罪恶。

因此，当你开始发展社会福音神学时，尤其是从劳申布施开始，这就是一些神学。现在，在我们结束神学之前，我认为这和莱因霍尔德·尼布尔对我们有帮助，但那是以后的事了，所以我们今天不必担心这个。但我认为，随着它的发展，它陷入了三个真正主要的神学困境。

我只想提一下这三个。它们属于 B，即社会福音神学。现在我们已经了解了一些神学，那么这种神学的困难是什么？这种神学、社会福音神学的问题是什么？好的，我认为有三个，所以让我只谈一下这三个。

第一，他们是否理解耶稣的王国信息确实值得商榷。王国信息对社会福音传道者来说是至关重要的，但他们是否完全正确地理解了王国信息？因为我认为在新约中耶稣没有任何地方暗示他所谈论的王国是一个政治王国。我不认为耶稣谈论过它；我不认为他以政治的方式使用王国语言。

我认为他肯定不会与政治力量开战。他不是狂热分子。因此，我严重怀疑他们对上帝王国的理解是否与耶稣对上帝王国的理解完全相同。

因此，这成为问题，因为他们的主要焦点是上帝的王国。他们对此的解释正确吗？他们的解释学是否正确？我认为这里存在问题。其次，我认为社会福音运动在强调某些事情方面非常出色，但一旦进入第二代、第三代，它就会开始否认罪的现实、个人的反叛、个人的罪孽、个人需要上帝的恩典，以及劳施和布

什仍然相信并仍然坚持的所有事情，一旦你开始放弃这些东西，那么社会福音运动就会变成一场反动运动。

这并不总是为了正义，而是对虔敬主义的反应。他们认为这是美国基督教中的虔敬主义倾向。因此，这很成问题，因为在对虔敬主义的反应中，他们也在对圣经和基督教中非常、非常关键的神学问题做出反应。

所以这是对这场运动的第二种批评。我很高兴它有其道理，但第二代或第三代更像是一场反对他们所认为的虔诚主义的反动运动。第三件事。

现在，埃文斯将严厉批评第三件事，所以我在这里只提一下。然后，当你读埃文斯的作品时，请留意这一点。但很多社会福音派人士将神的国度与西方文化的进步联系在一起。所以很多社会福音派人士都是非常、非常受文化束缚的人。

因此，如果西方文化进步了，他们就会将其解释为，上帝的王国正在进步。上帝的王国和西方文化是有区别的。我认为，劳申布施之后的许多社会福音传教士都没有认识到这种区别和独特性等等。

所以，这就成了问题。如果你把上帝的王国与西方文化联系起来，那么你会对非西方文化进行什么样的批评？你会对非西方文化有多大的批判性？你会对非西方文化有多大的包容性？如果你把上帝的王国与西方文化、与西方文化的进步联系起来，这就成了问题。这是埃文斯将在他的书中重点讨论的问题。

好的，这就是这里的第二个问题，即社会福音神学。那么，是的，汉娜？是的，他是。毫无疑问，他是社会福音之父。

最有影响力、比他略胜一筹的人可能是一位名叫华盛顿·格拉登的人。格拉登在俄亥俄州哥伦布市开始谈论社会改革的必要性等。他是一位著名的传教士。

劳申布施（Rauschenbusch）则将类似的言论融入到更具凝聚力的神学等理论中。因此，他了解基督教社会思想和罗马天主教社会思想。但我们前几天提

到，他对等级制教会结构持批评态度，因为它们似乎与民主文化相矛盾，不仅与民主文化相矛盾，而且似乎与浸信会和卫理公会等会众文化相矛盾。

所以，他当然知道这一点。但他很聪明；他是一个有创新精神的人，劳申布施就是这样。当他从各种人那里得到这个信息时，你知道，听到人们谈论这个，然后打开他的圣经，他才是真正为新教把这个东西拼凑起来的人。

他了解天主教的社会思想，但就新教思想而言，他是社会福音之父。但正如埃文斯所说，他是福音派。他非常细致入微。

他相信个人的罪孽、个人的救赎、个人的圣洁、上帝的恩典。但他也相信，你知道，我们必须对系统性的邪恶采取行动。所以我认为他能够巧妙地微妙地处理这些事情。

正如我们提到的，他是德怀特·L·穆迪的朋友。他参加了诺斯菲尔德的预言会议。因此，他没有从德怀特·L·穆迪那里听到太多社会福音。

毫无疑问。我不知道。这有帮助吗？埃文斯也受到了一些影响，尤其是华盛顿和格拉登。还有一些劳申布施和社会福音神学之类的东西。

东西。好吗？你都准备好了吗？是的。他在寻找，更重要的是，他确实有一个圣化的教义或圣洁的教义。

但不像卫斯理那么严格。所以，他对人的罪孽等有相当高的看法。但他相信我们在生活中的某种过程中被圣化了。

但他也相信他所期盼的，有点踮起脚尖；他还相信那种神圣的完美性可能会降临到整个世界。你知道，从这个意义上说，他几乎可以说是一个后千禧年主义者。所以，即使在他写的第二本书中，他也对未来抱有很高的希望。

是的，所以人类是可以完美无缺的。他死时仍然相信这一点，尽管他死于第一次世界大战的末尾。关于他或神学的其他事情。你觉得这样还好吗？是的。

是的。没错。还有帝国主义势力。

帝国主义或殖民主义势力。也就是说，想要统治其他人。而对他而言，所有国家都犯有这种罪孽。

所有国家都渴望统治邻国。所以这不仅仅是德国，也不仅仅是美国。

所有国家都存在这种普遍的邪恶。他希望所有国家都认识到这一点。那么，这有帮助吗？还有其他的吗？好吧，休息五秒钟。

然后我们来讨论 C。好的。我认为社会福音真正做出的贡献之一是让人们了解基督教对社会和社会问题的影响。基督教对社会和社会正义有什么影响？所以，我认为这真的非常重要。

我们将讨论实现这一目标的一些方法。现在，这在美国基督教中非常重要，因为尽管芬尼强调社会问题和福音问题，但跟随他的是穆迪，德怀特·L·穆迪，伟大的福音传道者，伟大的复兴主义者，但更注重个人的虔诚主义，个人的虔诚主义。穆迪对美国基督教，尤其是美国新教有很大的影响。

因此，这种福音的个性化倾向逐渐融入美国生活。劳申布施通过参加诺斯菲尔德的预言会议、认识德怀特·L·穆迪等了解了这一点。因此，社会福音运动的一大贡献就是揭露了邪恶和罪孽等团体方面的问题。

那么，什么样的社会不公现象被揭露了呢？我要提到其中五种因社会福音派人士而曝光的现象。我们对此心存感激。好的，第一，当然，曝光的第一件事是资本和劳动力之间非常糟糕的工作关系。

老板和工人之间的工作关系非常糟糕。社会福音运动为我们指明了方向，让我们了解了事情的来龙去脉，以及我们可以如何解决这个问题。第二点，你不会感到惊讶，因为从某种意义上说，我们已经提到过这些事情了。

第二件事是不公平的工资。社会福音派，记得我们前几天提到过王国兄弟会，王国兄弟会。王国兄弟会揭露了不公平的工资。

第三，当然是恶劣的工作条件。我们已经谈论得够多了。第四是工作时间不公平。

记住，我们很难记住，但在劳申布施的时代，人们每天工作 14、16 个小时，有时一周工作七天。有时间试试看。每周七天，在织布机前站 14 个小时，你做得很糟糕。

太不公平了。最后，第五点是对这四点的总结，但这就是穷人的困境。穷人的困境。

社会福音派人士的认知就是让我们承认这一点。超级富豪非常少，他们靠着数百万穷人的利益来赚钱。所以我们必须记住这一点。

我们必须把这一点公之于众。这很重要。现在，在第五点下，你也会在埃文斯的第五点下看到这一点。

劳申布施一直在问自己这个问题，我们怎样才能鼓励富人帮助穷人？我们怎样才能说服？我在这里说句话吗？我们怎样才能说服富人向穷人施舍，以减轻穷人的苦难？有办法做到这一点吗？这是福音的工作吗？这是牧师的工作吗？这是牧师的工作吗？这是教会的工作吗？说服富人捐赠，帮助穷人服务？你怎么能做到这一点？有可能吗？还是富人如此孤立于自己的世界，对穷人中发生的事情一无所知，以至于他们无法理解这里发生的事情？现在，从这个意义上讲，这就像英国的奴隶贸易。还记得我们谈论过英国的奴隶贸易吗？他们最终是如何克服英国的奴隶贸易的？好吧，他们提出了奴隶制问题。他们把奴隶制问题摆到了富人面前。

你还记得我们播放的那个小片段，那个关于此事的小视频吗？这是一件事。好的，这是第一件事。

社会福音关注的是生活的集体方面，而不仅仅是生活或宗教的个人方面。这是第一点。好的，第二点。

社会福音运动影响了美国各主要地区，也影响了美国各主要群体研究神学和伦理学。因此，它影响了教堂、神学院、大学，促使他们开始研究神学和伦理学。这些研究跨越了教派界限。

因此，这些并不仅限于浸信会、卫理公会或公理会。神学和伦理学研究跨越了教派界限。它很好地将美国基督教生活中的各个教派凝聚在一起。

所以这不仅适用于教堂，也适用于神学院。第三点。最后，整个教派都开始设立社会事工办公室。

因此，整个教派开始将社会事工视为一种圣经和神学项目。第四点非常重要，那就是社会福音运动开启了许多对穷人很重要的制度生活。学校、日托中心、住房。

但他们开始接管很多医院。他们开始发展机构生活，但机构生活首先是尽一切可能帮助穷人。所以它真的尽力帮助他们。

现在，好吧，那就尽一切可能帮助穷人。日托中心、医院和学校。大约两年前，电视上有一个采访，那真的很难看，因为电视上的那个人试图说明我们必须做的是将社会服务与教堂、宗教团体等分开。

我们必须分开。我们必须让这些教堂远离我们在城市中试图开展的这项事工。如果我们能把教堂搬走，我们的状况就会很好。

然后，当有人问起这件事时，他说，你看，教会从来没有参与过这件事。现在，突然之间，在过去的 20 年里，他们开始通过开办日托中心和医院等来搅乱局面。现在，面对如此绝对的无知，你会怎么做？你会怎么做？这真是令人难以置信，这个人竟然如此无知，试图让信仰团体退出这项工作。

可以说，美国之所以拥有如此丰富的日托中心、学校、医院等设施，是因为它拥有如此丰富的设施，而不是因为政府。我觉得我现在有点过分了，但它们拥有如此丰富的设施，不是因为政府设立了这些东西。而是因为，在美国生活和文化的历史上，教会出于对人民的同情而设立了这些东西。

这就是我们有日托中心的原因。这就是我们有医院的原因。这就是我们有为穷人设立的机构的原因等等。

那么，我们要为此感谢谁呢？好吧，我们要感谢的一个团体就是社会福音运动，因为这不仅仅是社会福音；这不仅仅是他们的一种哲学思想。他们将其付诸实践，并以这些方式关心穷人。我们今天在美国文化生活中的地位很大程度上要归功于这些人，所以我们感谢他们。

所以，我不知道你听到人们这么说，这只是对美国基督教的无知，对他们为穷人提供的帮助的无知。所以我们对此心存感激。所以很多社会服务，如果你想这么称呼它们，都是因为社会福音运动而产生的。

最后，社会福音运动也对教会的传教工作产生了影响。不是每个人，我要非常清楚地说，不是每个人，但 19 世纪有很多传教士出去传教，他们唯一关心的是拯救他们所传教的人的灵魂，这很好。这是福音的一部分。

然而，社会福音确实对大学、神学院、讲台和教堂产生了影响，人们开始意识到传教工作正在拯救人们的灵魂，但这还不是全部。所以传教工作就是农业任务。我写下了三种：农业任务、医疗任务和教育任务。

因此，在农业、医学和教育领域，这种对传教士工作的集体理解很大程度上是因为社会福音派人士。因此，拯救灵魂是好的，但它与农业、医学和教育事工相辅相成。现在，支撑这一点的整个神学是，当你与人打交道时，你必须把他们当作人来对待。

所以，如果你只从精神层面对待他们，你就不会重视他们，因为他们也有身体上的需求。当你认识到他们的身体需求、医疗需求、农业需求和教育需求时，你才会重视他们。你重视的是他们作为人的价值。

但另一方面，如果你只是在物质上帮助他们，那么你对这些人没有任何帮助。除非你也在精神上帮助他们，否则你就是在贬低他们作为人的价值。所以，这里有一个人们想要坚持的整体福音。

但社会福音派人士提醒我们，传教工作不仅仅是拯救灵魂。它还帮助人们，因为你重视他们。它还以这些方式在物质上帮助人们。

所以，毫无疑问，美国社会福音运动做出了贡献。它对神学院、教堂和大学产生了影响。尽管我认为有些神学观点需要质疑，但还是有很多贡献。

好的，第 15 讲，美国的社会福音。你有什么问题吗？有什么问题吗？美国的社会福音非常重要。劳申布施，非常重要。

这就是为什么我让你读劳申布施的传记。这非常重要。是的，社会福音运动确实引起了反响，因为人们看到第二代、第三代或第四代社会福音传教士并不忠实于劳申布施所宣扬的信息。

因此，我不会说有更多教派接受了这一点。我会说，在教派内部，对于社会服务应该走多远存在一些分歧。你知道，多远才算太远？

所以，我想说这就是你得到的。有些运动一直与此息息相关，救世军当然是整个运动的一部分。贵格会是另一个对贵格会非常重要的运动。

所以，你们也有这样的情况。所以，我想说，你们在这个问题上存在一些分歧。现在，我们还没有讨论原教旨主义，但那是对社会福音运动等的一种反应。

的其他问题？这里非常重要。好的，我们先开始讨论。我们先开始讨论，然后周三再继续讨论。

这是第 15 页顶部的第 16 个讲座。这是第 16 页顶部的第 16 个讲座。好的，我们到了。

第 16 讲，新正统派与社会危机。新正统派与社会危机。好的，这里有很长的背景，我不确定我们是否会在这一讲讲完新正统派与社会危机的整个背景，但让我们从这里开始吧。

好的，首先，这是新正统派的定义。让我们给出一个定义。现在，我应该说我们必须小心标签。

标签可以帮助我们识别人，但我们不想将人归类，你明白这一点。我们在课程中使用了标签，例如社会福音。我们不想将人归类，但它可以帮助我们识别他们。

好的，新正统派，新正统派。新正统派是一群 20 世纪的人，主要是 20 世纪信奉圣经的神学家。他们信奉圣经的信息。

他们认为圣经信息具有力量，他们知道新教自由主义已经淡化了圣经信息。新教自由主义因为极端批判圣经，已经淡化了圣经信息，甚至完全没有圣经信息。所以这些人想让我们回到圣经的信息和信息的力量上。

好的，现在的问题在于，在这个定义下，新正统派的问题。他们将使用什么视角来解释圣经？我们所有人都以各种方式解释圣经。他们将使用宗教改革作为解释经文的视角，尤其是其中许多人将使用约翰·加尔文。

加尔文将成为众多改革者中的一员，但他们将利用加尔文来帮助他们理解 20 世纪圣经信息的伟大和荣耀。所以，这就是新正统派。你要注意的，在某种意义上，它不是第一次大觉醒时期的样子，也不是清教徒时期的样子，而是，在某种意义上，加尔文主义重新融入了美国基督教的经验。

这将是加尔文主义的第三次浪潮，不是吗？因为我们首先在清教徒中看到了它，然后在第一次大觉醒中看到了它，然后我们在新正统派中又看到了它。虽然没有达到清教主义或第一次大觉醒的极端，但加尔文主义作为一种神学在这里再次受到关注。好的，现在我们要注意另一件事。

新正统派人士认为，美国就是美国基督教；我们在这里谈论新教，因为从某种意义上说，罗马天主教和东正教仍然是一个独立的世界。新正统派神学家认为，美国基督教存在严重分裂，而且这种分裂中存在着巨大的鸿沟。好吧，在分裂的左侧，也就是我面对着你，看起来它将在右侧。

这条分界线左边是新教自由主义。新教自由主义，根据许多新正统派人士的说法，新教自由主义几乎破产了。新教自由主义没有兑现其承诺。

因此，左派是新教自由主义，它没有给人民他们承诺给人民的東西。它确实没有给人民带来什么，而且没有什么作用。我们稍后在讨论原教旨主义和福音派时再讨论这个问题。

现在，在右边，有一场运动始于 19 世纪末，进入 20 世纪后变得非常强大。这就是美国原教旨主义。现在，我们稍后会讲解原教旨主义，所以我们在这里就不多说了。

但美国原教旨主义是站在右派一边的，上帝保佑你们，而美国原教旨主义，就新正统派神学家而言，美国原教旨主义并没有兑现其承诺。美国原教旨主义太过僵化。它太过邪教化。

它太狭隘了。因此它没有实现成为符合圣经的基督教的承诺。好吧，就新正统派神学家而言，这留下了一个空白。

这在美国基督教中留下了巨大的空白。人们面临两种选择。我的教会应该是自由派，还是原教旨主义？我们应该选择哪一种？新正统派神学家提出了一个策略，他们的策略是吸引美国生活中对自由主义和原教旨主义不满的广大中产阶级新教徒。

让我们向他们发出呼吁。他们要发出什么呼吁呢？我们的呼吁是，我们有一套完善的圣经神学，我们以一种非常谨慎规定的理智方式向你传授这种神学。因此，新正统派神学家们对理智、对精神生活有着真正的呼吁。

所以，我们有了圣经。我们希望通过运用我们的思想来批判性地、谨慎地解释圣经，从某种意义上说，这种呼吁赢得了胜利，因为许多人相信新正统派是正确的。现在，有了这种呼吁，新正统派神学家们允许某些事情继续下去。

因此，我要提到他们允许在更广泛的文化中发生的四件事。好的，它们在这里。第一，他们允许科学自由。

一切真理都是上帝的真理。遵循这一点。科学家应该遵循他们发现的真理。

科学不是宗教的敌人。科学不是宗教的敌人。科学并不与宗教为敌。

现在，对于美国新教的许多中立人士来说，这对他们来说很有意义。所以，好吧，这是第一点。第二点，在这里，这有点问题，但他们确实允许对圣经进行批评。

他们认为，处理圣经批判的方法应该是理性地处理，而不是将其视为一种永远与基督教作对的东西。所以，他们允许圣经批判。所以，他们觉得自由主义者对圣经批判太过松懈。

他们觉得原教旨主义者根本不承认任何圣经批判，但他们将允许这一点。所以这是第二点。好的，第三点，他们允许并且确实支持城市文化的发展。

他们不是在逃避；这是一场新正统派运动，他们不会逃避城市生活的挑战。很多基督徒都在逃避城市生活。很多基督徒不想与城市生活有任何瓜葛。

在他们看来，这是邪恶的，但在新正统派神学家看来则不然。我们允许城市生活的自由，我们希望看到教会如何拥抱文化和城市文化，并为城市文化服务。所以这是第三点。

好的，第四点，正如我们所看到的，他们允许并且确实对美国公共生活的社会和经济结构进行了相当严厉、相当强烈的批评。因此，他们允许对美国生活结构、政治结构、经济结构、商业结构等进行批评、经济批评和社会批评。因此，他们允许对此进行批评，并且对此进行相当严厉的批评，因为他们认为这是不符合圣经的。

所以，他们对此很不高兴。好吧。这只是开始。

所以，我们会花几天时间讨论新正统派。这是一个重要的群体。祝大家有美好的一天。

这是罗杰·格林博士关于美国基督教的讲课。这是第 20 节课，《美国社会福音》，第 2 部分。

