

Dkt. Roger Green, Ukristo wa Marekani, Kipindi cha 13, Utumwa na Kanisa, Vita vya wenyewe kwa wenyewe

© 2024 Roger Green na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Roger Green katika mafundisho yake kuhusu Ukristo wa Marekani. Huu ni kipindi cha 13, Utumwa na Mkanisa, Vita vya wenyewe kwa wenyewe.

Sisi ni Utumwa na Mkanisa. Bado tuko nyuma hapa. Hatujamaliza kabisa usuli, na kisha tutakapomaliza usuli, tutaendelea na mwitikio wa makanisa kwa utumwa. Kwa hivyo, sawa, kwa hivyo hebu tujikumbushe tu tunachofanya hapa kwa upande wa sehemu hii ya hotuba.

Ninachotaribu kufanya ni kutoa mpangilio wa matukio wa jinsi hisia za kupinga utumwa na hisia za kukomesha utumwa zilivyoanzishwa katika maisha na utamaduni wa Marekani. Kwa hivyo, tulifanya kazi kwenye mpangilio wa matukio, na tukaanza na Waquaker, kisha tukahamia 1774. Unakumbuka na Waquaker, tulisema 1775? Kisha tukahamia 1784 na Wamethodisti, na katika mkutano wa Krismasi, Wamethodisti waliamua, unajua, tutaanzisha mambo bila watu wanaodai kuwa Wamethodisti kumiliki watumwa.

Kisha tukaingia miaka ya 1770, na tukazungumzia kuhusu Waedwardian, na tukataja kwamba ingawa Jonathan Edwards mwenyewe alikuwa na watumwa, Waedwardian wanaanza kufikiria hili. Na Waedwardian ni wahubiri wenye nguvu sana, sehemu ya maisha ya kiakili katika maisha ya umma ya Marekani. Kwa hivyo Waedwardian walikuwa wanaanza kupinga utumwa.

Kisha tukataja mwaka 1817 na jamii ya ukoloni na jinsi jamii hiyo ya ukoloni ilivyokuwa muhimu kama jamii ya mpito. Namaanisha, hatimaye ilishindwa, lakini ilikuwa ya mpito. Iliwafanya watu waelewe sehemu ya tatizo.

Na pia, jambo la mwisho tulilotaja, nadhani, siku nyingine kabla ya hapo tulitaja, ndio, kuanzishwa kwa Chuo cha Oberlin 1835. Tutaona hili tena na Charles Grandison Finney kwa sababu alikuwa profesa wa theolojia na kisha rais, lakini Chuo cha Oberlin kilianzishwa kama chuo cha waasi. Hiyo ilikuwa sehemu ya katiba yake, sehemu ya dhamira yake ya kufundisha waasi.

Pia ilianzishwa kama chuo cha kwanza cha ushirikiano wa elimu nchini Marekani. Tulitaja hilo siku nyingine. Kwa hivyo, Oberlin ina nafasi muhimu sana katika Ukristo wa Marekani kwa sababu hizo mbili pamoja na sababu zingine, ambazo tutaziona zaidi tutakapofika Finney.

Nadhani hapo ndipo nilipoishia. Nadhani kwa hivyo bado tunahitaji kumaliza hili. Sasa, nitamaliza hili na mtu, na jina lake ni William Lloyd Garrison.

William Lloyd Garrison inakuwa muhimu sana kwa hadithi ya waasi. Hadithi fupi kuhusu William Lloyd Garrison. William Lloyd Garrison alifunzwa huko New Jersey kama mpiga chapa.

Alikuwa mwanafunzi wa uchapishaji. Inatokea kwamba mtu ambaye alifundishwa chini yake ni, na kwa njia, ukweli kwamba alifundishwa kama uchapishaji utakuwa muhimu baadaye katika hadithi yake, lakini mtu ambaye alifundishwa chini yake alikuwa Quaker. Alikuwa Quaker aliyejitolea kupinga utumwa kwa sababu ya kukomesha, na kwa hivyo William Lloyd Garrison, alipokuwa akiishi New Jersey huku akifundishwa kama uchapishaji, alijifunza kuhusu sababu hiyo kutoka kwa bosu wake, na akahukumwa kwa kukomesha utumwa.

Sasa, anahamia Boston. Kwa hivyo, Boston tena anacheza hadithi muhimu katika hadithi ya Ukristo wa Marekani, lakini anahamia Boston. Baada ya kuhamia Boston, alivutiwa sana na harakati za kukomesha ukristo.

Alianza jarida linaloitwa Public Liberator na Journal of the Times. Alianza kuliandika Januari 1, 1831. Hili lilikuwa jarida na gazeti la wapingaji sheria linalounga mkono harakati za wapingaji sheria.

Katika gazeti na katika hotuba yake ya hadharani na tunapokuwa kwenye Jumba la Mikutano la Afrika katika safari yetu ya kwanza ya shambani, kwa yeyote anayeenda kwenye safari hiyo ya shambani, lakini tunapokuwa kwenye Jumba la Mikutano la Afrika, ambalo kwa njia hiyo ndilo Jumba la Mikutano la Afrika la zamani zaidi nchini, na kwa hivyo lakini tunapokuwa huko, tutaona kwamba William Lloyd Garrison alikuwa akizungumza hapo miongoni mwa maeneo mengine. Lakini sababu aliyoieneza ilikuwa kukomeshwa kwa utumwa mara moja, bila majadiliano. Watumwa lazima wawe mara moja, utumwa lazima ukomeshwe mara moja, watumwa lazima wakombolewe mara moja, na hiyo ndiyo sababu yake, hiyo ndiyo kilio chake cha vita.

Kilichotokea kwa William Lloyd Garrison kilikuwa muhimu sana. William Lloyd Garrison alisababisha mgawanyiko miongoni mwa watu, na ama watu walikuwa upande wake, au walikuwa dhidi yake. Hakukuwa na msingi wa kati kuhusu William Lloyd Garrison kwa sababu alikuwa ameazimia sana kwa ajili ya ukombozi wa haraka na wa haraka wa watu weusi, na hangesikia kingine chochote.

Sasa, watu wengine pia walikuwa waasi wa sheria, lakini walitaka kufanya uasi kwa njia tofauti na iliyopimwa zaidi ambayo walidhani ingekuwa na ufanisi zaidi. Lakini baadhi ya watu walikuwa upande wa William Lloyd Garrison na hawakuweza kubadilika kabisa kuhusu suala hili la haraka huku wengine hawakuweza. Kwa hivyo,

William Lloyd Garrison alikuwa mtu aliyesababisha aina fulani ya mgawanyiko katika safu za waasi wa sheria.

sasa kuna swali nitakalouliza kuhusu William Lloyd Garrison. Wakati mwingine, ili kusongesha hoja mbele, unahitaji aina hii ya utu. Wakati mwingine, ili kusongesha hoja kweli, unahitaji utu kama William Lloyd Garrison.

Kwa hivyo ingawa alisababisha mgawanyiko na baadhi ya lugha yake haikudhibitiwa, wakati mwingine alizungumza dhidi ya kanisa na kusema dhidi ya wahubiri na kusema dhidi ya waasi wengine. Lakini wakati mwingine unahitaji mtu wa aina hiyo ili kuendesha mambo, na huyo ndiye mtu wa aina ya William Lloyd Garrison. Kwa hivyo, tunamalizia hadithi yetu ya mpangilio wa matukio na William Lloyd Garrison, na sasa vita inaendelea kwa sababu ya kupinga utumwa, sababu ya waasi.

Sawa, sasa tutakachoangalia ni jinsi makanisa yalivyoitikia utumwa. Tutaangalia makanisa yale yaliyogawanyika kuhusu suala la utumwa. Sawa, na tutaangalia Wamethodisti, Wabaptisti, na Wapresbiteri.

Kwa hivyo, kulikuwa na makanisa yaliyogawanyika kuhusu suala hilo. Tuanze na Wamethodisti. Sawa, kwa Wamethodisti, tunajikumbusha kuhusu uelewa wa John Wesley kuhusu hisia za kukomesha utumwa dhidi ya utumwa.

Kwa hivyo, John Wesley, tayari tumezungumzia kuhusu hili, lakini aliuita utumwa kuwa ni uovu wa uovu. Kwa hivyo, Wesley na wafuasi wake wa karibu, bila shaka, walikuwa wameazimia kwamba Wamethodisti hawangemiliki watumwa kamwe. Na kumbuka, tayari tumetoa tarehe 1784; hiyo ni tarehe ambayo unaweza kuiona tena katika maisha yako, kwa hivyo tarehe 1784.

Kumbuka, katika Mkutano wa Krismasi wa 1784, ilitangazwa kwamba Wamethodisti hawawezi kumiliki watumwa. Kwa hivyo hiyo ni aina ya hadithi ya Wamethodisti, na watu walikuwa wakifuata hadithi ya Wamethodisti, kwa hivyo tulifikiri, Naam , kinachotokea ni kwamba baadhi ya Wamethodisti wanaanza kumiliki watumwa, na kulikuwa na aina fulani ya mteremko wa taratibu ndani ya Umethodisti.

Baadhi ya Wamethodisti walianza kumiliki watumwa, na wengine Wamethodisti hawakufurahishwa na hili. Kwa hivyo, tuna jina chini ya orodha hii ya majina hapa. Mtu mmoja ambaye hakuwa na furaha alikuwa mtu kwa jina, ambaye jina lake haliwezi kusahaulika; jina lake lilikuwa Orange Scott.

Sasa, ni nani angempa mtoto wao jina la Orange? Sijawahi kugundua hili. Nimejaribu kulifanyia utafiti. Labda lilikuwa jina la ukoo; hilo ndilo ninaloweza kujua kwa sababu ungempa mtoto wako jina la Orange.

Namaanisha, ni nani angefanya hivyo? Inaweza kuwa ndizi, tufaha, tangerine, au kitu kama hicho, lakini jina lake halisahauliki. Ni Orange Scott. Orange Scott alikasirika sana kiasi kwamba Wamethodisti walianza kumiliki watumwa kiasi kwamba akaanza dhehebu lake mwenyewe mnamo 1843.

Kwa hivyo, huu ni mgawanyiko na Kanisa la Methodisti la Maaskofu na aliliita kanisa hilo Kanisa la Wesleyan Methodist, ambalo bado lipo hadi leo. Baadhi yenu mnaweza kuwa mnatoka katika Kanisa la Wesleyan Methodist. Sijui, lakini aliliita kanisa lake Kanisa la Wesleyan Methodist. Lakini, ukiwa na uanachama katika Kanisa la Wesleyan Methodist, huwezi kumiliki watumwa.

Ilikuwa marufuku. Kwa hivyo, alikasirika sana kwamba Umethodisti ulikuwa unawaruhusu Wamethodisti kuanza kumiliki watumwa kiasi kwamba alitoka katika Kanisa la Methodist Episcopal na kuanza mambo. Kwa hivyo hapo ndipo mgawanyiko unapoanza kati ya Wamethodisti na Kanisa la Wesleyan Methodist.

Sasa, 1844 inakuwa 1843, kwa hivyo tayari una dhehebu lingine. Una Kanisa la Wesleyan Methodist. Sasa tunakuja miongoni mwa Wamethodisti hadi 1844.

Mwaka 1844 ulikuwa tarehe muhimu, na suala lilikuwa kwamba mmoja wa maaskofu wa Kanisa la Methodisti alikuwa mmiliki wa watumwa, na bado kulikuwa na Wamethodisti katika Kanisa la Methodisti la Episcopal ambao walikuwa waasi na wapinga utumwa. Sasa una askofu, una kiongozi wa kanisa anayeshikilia watumwa. Na kwa hivyo tukikutana katika mkutano kulikuwa na mjadala mwingi na mabishano mengi kuhusu hili.

Je, hili liruhusiwe? Na kilichotokea ni kwamba kuhusu suala la kumiliki watumwa, Kanisa la Methodist Episcopal liligawanyika katikati, na Kanisa la Kaskazini likabaki kuwa Kanisa la Methodist Episcopal, na uanachama katika Kanisa la Kaskazini ulimaanisha kwamba huwezi kumiliki watumwa. Kanisa la Kusini likajulikana kama Kanisa la Methodist Episcopal Kusini. Na Kanisa la Methodist Episcopal, kwa kweli kuna koma hapo, Kanisa la Methodist Episcopal koma Kusini, na uanachama katika Kanisa la Methodist Episcopal koma Kusini ulimaanisha kwamba unaweza kuwa Methodist na unaweza kumiliki watumwa.

Kwa hivyo, kilichotokea na Umethodisti ni kwamba imegawanyika, imegawanyika kijiografia. Na hivyo, unaishia na Kanisa la Methodist Episcopal na Kanisa la Methodist Episcopal Kusini. Ukisafiri sana Kusini na ukikutana na kanisa la Methodist, kulingana na wakati lilijengwa, lakini ukisafiri sana Kusini na ukiangalia kwa makini, utaona makanisa mengi yaliyojengwa miaka ya 1850, 60, 70, na itasema Kanisa la Methodist Episcopal, labda kwenye jiwe la pembeni au labda juu ya mlango, lakini itasema Kanisa la Methodist Episcopal koma Kusini.

Kwa hivyo ukiangalia, unaona kanisa la Methodisti katika mji fulani wa Kusini, na unaweza kugundua kuwa lilitumika kwao wakati kanisa hilo lilipojengwa. Sawa, kwa hivyo Wamethodisti waligawanyika kuhusu suala la utumwa kama dhehebu lolote, bila shaka. Wabaptisti pia waligawanyika kuhusu suala la utumwa.

Sawa, suala miongoni mwa Wabaptisti, sasa kumbuka Wabaptisti ni madhehebu mengi tofauti hapa, lakini tunazungumzia hasa hapa kuhusu dhehebu kuu la Wabaptisti Kaskazini na Kusini, kwa hivyo na tunajua tuna madhehebu mengine mengi tofauti yanayoibuka miongoni mwa Wabaptisti na kadhalika, lakini kwa ujumla tunazungumzia Wabaptisti wa msingi hapa. Sawa, walikutana kwa ajili ya mkutano mwaka wa 1844, angalia tarehe ile ile ya Wamethodisti, 1844. Wabaptisti wanakusanyika katika mkutano.

Sasa, kilichotokea ni kwamba kulikuwa na jimbo, na kwa ujumla, Wabaptisti hupangwa kwa mikusanyiko ya jimbo, kwa hivyo kulikuwa na mkutano wa jimbo huko Alabama. Kwa hivyo, Wabaptisti walikusanyika katika jimbo la Alabama. Kilichotokea ni katika mkutano huo, kulikuwa na watu walioamini kwamba wamishonari wa Wabaptisti bado wanapaswa kuwa na uwezo wa kuwashikilia, bado wanapaswa kuwa na uwezo wa kuwashikilia watumwa.

Kwa hivyo ingawa waliteuliwa kama wamishonari, kama walikuwa wamiliki wa watumwa, bado walipaswa kuwa na uwezo wa kuwashikilia watumwa wao, lakini Wabaptisti wengine hawakukubaliana na hilo. Kwa hivyo tena, ilikuwa suala; ilikuwa suala la, ilikuwa suala la kama mshiriki wa kanisa, ambaye ni mshiriki muhimu wa kanisa, katika kesi hii, wamishonari, wanapaswa kumiliki watumwa? Sawa, kimsingi, kinachotokea kwa Wabaptisti ni kwamba pia wanagawanya Kaskazini na Kusini. Kwa hivyo, kulikuwa na dhehebu lililoundwa ambalo ungelijua mnamo 1845, na lilikuwa, na lilikuwa, na walijiita Mkutano wa Wabaptisti wa Kusini, Mkutano wa Wabaptisti wa Kusini.

Kwa hivyo, zilianzishwa mwaka wa 1845, na zilianzishwa kwa kanuni kwamba ni sawa kwa Wabaptisti kushikilia watumwa. Sasa, si muda mrefu uliopita, nitasema, mimi, itabidi niangalie hili ili kuwa na uhakika, lakini nasema miaka minne au mitano, sita iliyopita, Mkutano wa Wabaptisti wa Kusini ulianza kuuliza, ni, ni dhehebu kubwa zaidi la Kiprotestanti huko, Amerika, Mkutano wa Wabaptisti wa Kusini ulianza kujiuliza, je, tubadilishe jina? Labda ni wakati wa kubadilisha jina kwa sababu kuna Wabaptisti wa Kusini wengi Kaskazini, na kuna Wabaptisti wa Kusini wengi kwenye uwanja wa umisheni, kwa hivyo je, neno Mkutano wa Wabaptisti wa Kusini linamaanisha chochote tena? Baadhi ya watu walihisi jina hilo linapaswa kubadilishwa kwa sababu liliruhusu utumwa pia. Sasa, walikubaliana kutobadilisha jina, kwa hivyo bado wanaitwa Mkutano wa Wabaptisti wa Kusini, lakini, mwanzoni, walikuwa, Mkutano wa Wabaptisti wa Kusini uliruhusu wamiliki wa watumwa kuwa sehemu ya Mkutano wa Wabaptisti wa Kusini, kwa hivyo.

Kwa hivyo, Wabaptisti waligawanyika. Sawa, na nambari tatu ni Wapresbiteri. Wapresbiteri pia waligawanyika kuhusu suala la utumwa.

Acha niseme tu kwamba hawakugawanyika hadi baadaye kidogo; waligawanyika katikati hadi mwisho wa Vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wapresbiteri wa Kaskazini, na baadhi yenu mnaweza kuwa Wapresbiteri, kwa hivyo mnaweza kuwa mnafahamu majina haya, lakini Wapresbiteri wa Kaskazini walichukua neno, aina, na cheo cha dhehebu la Kanisa la Presbiteri huko Marekani, huko Marekani, Kanisa la Presbiteri huko Marekani. Kanisa la Presbiteri la Kusini lilichukua neno Kanisa la Presbiteri huko Marekani.

Na sasa, Wapresbiteri waligawanyika karibu na mwisho wa vita, 64. Mgawanyiko huo ulichukua muda, lakini waligawanyika kwa Kaskazini na Kusini kimsingi. Kwa hivyo una Wapresbiteri wa Kaskazini na Wapresbiteri wa Kusini. Wapresbiteri wa Kusini walishikilia watumwa; Wapresbiteri wa Kaskazini walikataza umiliki wa watumwa.

Makanisa ya Kaskazini na Kusini yalikuwa ya Presbyterian. Je, nilielewa hili sawa? Kusini, Kaskazini, lilikuwa Kanisa la Presbyterian huko Marekani, na Kusini, Kusini, lilikuwa Kanisa la Presbyterian huko Marekani. Sasa, Presbyterian imepitia mabadiliko mengi tangu wakati huo. Kama yeyote kati yenu ni Presbyterian, ungejua kumekuwa na muunganiko tangu wakati huo na kadhalika, lakini mgawanyiko huu ulichukua utumwa.

Sawa, hizo ni athari kwa utumwa, makanisa yale yaliyogawanyika. Sawa, nambari C ni athari kwa utumwa, makanisa yale ambayo hayakugawanyika. Ni makanisa gani ambayo hayakugawanyika kuhusu suala la utumwa, na kwa nini hayakugawanyika? Kwa nini, unajua, kwa nini Wapresbiteri, Wabaptisti, na Wapresbiteri waligawanyika huku makundi haya mengine yakigawanyika? Sawa, tuna nne hapa kwenye muhtasari wako.

Sawa, kwanza kabisa, Wakongregationalist. Hakukuwa na mgawanyiko kuhusu suala la utumwa miongoni mwa Wakongregationalist. Sasa, kwa nini ilikuwa hivyo? Ilikuwa hivyo kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya eneo lao.

Wakongregationalist walikuwa wa Kaskazini pekee na wengi wao wakiwa New England. Kwa hivyo, wale waliokuwa wakiishi Kaskazini na sehemu ya harakati za kupinga utumwa katika maeneo kama Boston waliongozwa na Wakongregationalist. Kwa hivyo, Wakongregationalist hawakuona haja ya kugawanyika.

Kulikuwa na umoja wa roho kuhusu ukomeshaji na hisia za kupinga utumwa, na zote zilikuwa Kaskazini. Kwa hivyo, hakukuwa na mgawanyiko kwa sababu hiyo. Sawa, sasa Walutheri.

Baadhi yenu mnaweza kuwa mnatoka katika malezi ya Kilutheri. Walutheri walipataje kukubaliana na hili? Ili kuelewa jinsi walivyokubaliana nalo, tunahitaji kuelewa kidogo theolojia ya Kilutheri. Martin Luther alifundisha kwamba wanadamu wanaishi chini ya serikali mbili.

Kuna serikali ya kanisa inayotawala maisha yetu ya kiroho, na kuna serikali ya jimbo inayotawala maisha yetu ya kiraia, maisha yetu ya kisiasa, maisha yetu ya kijamii. Sawa, sasa kila Mkristo ana utii kwa serikali zote mbili. Una utii kwa serikali ya kanisa kwa sababu kanisa linajali maisha yako ya kiroho.

Una utii kwa serikali ya jimbo kwa sababu jimbo linadhhibiti maisha yako ya kiraia, maisha yako ya kijamii, na maisha yako ya kitamaduni. Sawa, lakini moja haliingii kwenye mgongano na lingine. Kwa hivyo, Walutheri, kwa sababu ya aina yao ya maono ya kitheolojia, kwa sababu tu ya muundo wao wa kitheolojia, kanisa la Kilutheri limeamua kutojikusisha na suala la utumwa.

Hilo ni suala la kisiasa. Hilo ni suala la wanasiasa. Hilo ni suala la serikali kuamua.

Kwa hivyo, tutaruhusu hilo liendele. Kwa hivyo, kimsingi Walutheri, jinsi walivyotoka kimsingi ilikuwa kwamba kila kundi la Walutheri la eneo lilifanya uamuzi wake. Kama ulikuwa Kaskazini na ukaamua kukomesha, hiyo ni sawa.

Kutowaruhusu wenye watumwa kuwa wanachama wa kusanyiko lako ni sawa. Kama wewe ni kanisa la Kilutheri Kusini na ulitaka kumiliki watumwa na kanisa la Kilutheri likaruhusu mmiliki wa watumwa, hilo pia lilikuwa sawa. Lakini utumwa na kukomeshwa kwa utumwa na kupinga utumwa, hilo ni suala la kisiasa.

Lazima turuhusu maisha ya kisiasa hatimaye kushughulikia hilo. Kwa hivyo, Kilutheri kimsingi ilimaanisha ufanye maamuzi yako mwenyewe ikiwa wewe ni Mlutheri. Sawa, nambari tatu ni Waepiskopali.

Kumbuka, ni Kanisa la Kiepiskopia baada ya Mapinduzi. Sio Kanisa la Kianglikana baada ya Vita vya Mapinduzi. Ni Kanisa la Kiepiskopia.

Sasa, Waepiskopali walifanya kitu kile kile kama Walutheri. Hawakuwa na theolojia ile ile, kama msingi wake, lakini walifanya kitu kile kile kama Walutheri. Waepiskopali walikuwa karibu kila mahali katika ramani kuhusu mahali walipo.

Kwa hivyo, Waepiskopia waliwaruhusu watu katika maeneo mbalimbali kufanya maamuzi yao wenyewe, lakini hakukuwa na mgawanyiko katika Kanisa la Episkopia kwa hili. Kwa hivyo, ilikuwa hali ilivyo kuhusu Kanisa la Episkopia. Na kama wewe ni wa Kaskazini na unataka kuwa, unajua, ikiwa kanisa lako litaamua kutokuwa na watumwa, hiyo ni sawa.

Kama wewe ni wa Kusini, kanisa lako linaamua kuwa na watumwa, hilo pia ni sawa. Sasa, kuna suala lingine dogo linalofanya kazi katika hili ambalo hatulizungumzii sana katika Ukristo wa Marekani, lakini lilikuwa na ushawishi kidogo wakati huu. Na suala hilo liliitwa Harakati ya Oxford.

Kulikuwa na harakati nchini Uingereza inayoitwa Oxford Movement. Sawa, kwa ufupi kuhusu Harakati ya Oxford. Harakati ya Oxford nchini Uingereza ilikuwa harakati ya Anglikana iliyotaka kuona jinsi walivyokuwa karibu na Kanisa Katoliki la Roma.

Katika kozi nyingine, ilinibidi kutoa hotuba kwa muda mrefu kuhusu Harakati ya Oxford, lakini kwa madhumuni yetu, ili kufanya hadithi ndefu iwe fupi, Waanglikana wengi sana walikuja kuwa Wakatoliki wa Kirumi katika miaka ya 1840, 50, 60, na kadhalika. Waanglikana wengi wakawa Wakatoliki wa Kirumi na Wakatoliki maarufu sana wa Kirumi kama John Henry Newman, kwa mfano, kwa sababu walihisi hakukuwa na tofauti kati ya Kanisa la Episcopal na Kanisa Katoliki la Kirumi. Kwa hivyo, ilikuwa rahisi kwao kufanya mabadiliko na kuingia Kanisa Katoliki la Kirumi.

Hili liliitwa Harakati ya Oxford kwa sababu mawazo yote, mahubiri, na uandishi vilianza katika Chuo Kikuu cha Oxford. Kwa hivyo, ilikuwa kile tunachokiita aina ya harakati kubwa ya kanisa kuingia katika Ukatoliki wa Kirumi. Sasa, hii inawaathiri Waepiskopali wa Amerika kidogo, kwa sababu baadhi yao walivutiwa na Harakati ya Oxford.

Na je, sisi ni kama Wakatoliki wa Kirumi? Je, sisi si kama Wakatoliki wa Kirumi? Je, tunapaswa kuwa Wakatoliki wa Kirumi? Kwamba, kwa namna fulani, mawazo ya Harakati ya Oxford yaliondoa macho yao kwenye kukomesha na kupinga utumwa na kadhalika. Kwa hivyo, Harakati ya Oxford ina athari kidogo kwa Waepiskopali wa Amerika. Kama mfano wa Harakati ya Oxford kuwa na athari hiyo, je, kuna yeyote kati yenu aliyewahi kwenda Kanisa la Majilio huko Boston kwa bahati yoyote? Kuna yeyote? Kanisa la Majilio huko Boston? Ukipata nafasi, unapaswa kwenda Kanisa la Majilio.

Ni Kanisa la Anglo-Katoliki. Sasa, si Kanisa Katoliki la Roma. Bado ni Kanisa la Anglikana la Episcopal, lakini ni Kanisa Katoliki la Anglo-Katoliki.

Na kwa hivyo, unafikiri uko katika Kanisa Katoliki la Roma. Wana misa nyingi. Unaenda kwenye misa.

Kuna ibada nyingi zinazohusika kanisani. Rafiki yangu anaiita harufu na kengele. Kuna harufu na kengele nyingi katika ibada ya kanisa.

Kwa hivyo, uvumba mwingi, unajua, kwa kila kitu. Na kwa hivyo, inavutia kuona hilo, ingawa, kwa sababu sio Wakatoliki wa Kirumi, lakini ni Wakatoliki wa Kiingereza. Kwa hivyo, haijavuka mpaka.

Lakini sala kwa Maria, namaanisha, hutarajii hilo katika Kanisa la Kiprotestanti. Kwa hivyo, ni kanisa la kuvutia kuhudhuria. Mara kwa mara, nilifundisha kozi ya kulinganisha Ukristo na Kanisa la Orthodox la Kikatoliki-Kiprotestanti.

Kwa hivyo, tumeenda kwenye Kanisa la Majilio, ambalo ni tukio halisi. Na Kanisa la Orthodox, tumeenda Newburyport, kwenye Kanisa la Orthodox la Kigiriki huko Newburyport. Kwa hivyo, unapaswa kufanya hivyo.

Kwa vyovyote vile, hivyo, miongoni mwa Waepiskopali. Kwa hivyo, hawakugawanyika, na Waepiskopali wangeweza kufanya wapendavyo, kulingana na eneo lao na kile kanisa liliamua. Na baadhi ya Waepiskopali walijihusisha sana na harakati ya Oxford kiasi kwamba ilivutia umakini wao.

Mawazo yao yalikuwa mahali pengine, zaidi ya masuala ya utumwa. Sawa. Sawa, Kanisa Katoliki la Roma.

Nambari nne ni Kanisa Katoliki la Roma. Sawa, hapo, Papa ambaye, unajua, alikuwa Papa wakati huu mambo yalipokuwa yakipamba moto, na suala la utumwa lilikuwa likipamba moto, alikuwa Papa anayeitwa Gregory XVI. Sasa, kile Gregory XVI alichofanya, ambacho nadhani ni kizuri, kilikuwa ni kurudia kile alichiamini kuwa msimamo wa Katoliki wa kupinga utumwa.

Kwa hivyo, akiwa Papa, alichukua msimamo rasmi wa Kikatoliki wa kupinga utumwa, na, unajua, alihimiza sana Kanisa Katoliki kote ulimwenguni kulaani biashara ya utumwa. Kwa hivyo, hiyo ni aina ya hadithi rasmi. Sawa, lakini swali ni, Wakatoliki wa Kirumi huko Amerika watawezaje kushughulikia hili? Askofu na kiongozi mashuhuri zaidi wakati wa Vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambavyo havikuwa katikati ya Vita vya wenyewe kwa wenyewe, alikuwa Francis Kenrick.

Kwa hivyo, Francis Kenrick, na bila shaka, alikuwa Askofu Mkuu huko Baltimore. Francis Kenrick alijua kwamba ilibidi ajaribu kuweka Kanisa Katoliki la Roma pamoja, na alikuwa akiishi katika jimbo karibu la kusini hapa. Kwa hivyo, Francis Kenrick, kama Askofu Mkuu wa Baltimore, alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa ambaye kimsingi aliruhusu hali ilivyo kubaki kama ilivyokuwa.

Kama kuna Wakatoliki wa Kirumi ambao ni waasi, hiyo ni sawa. Kama kuna Wakatoliki wa Kirumi ambao wanawashikilia watumwa, na iwe hivyo. Kwa hivyo, kimsingi, Kanisa Katoliki la Kirumi lilikuwa, lilikuwa na mgawanyiko fulani kuhusu suala la utumwa.

Sasa, kwa sababu Wakatoliki wa Kirumi wako hivyo, sasa, una aina hii ya maoni yaliyogawanyika miongoni mwa Wakatoliki wa Kirumi huko Amerika. Kwa sababu Wakatoliki wa Kirumi wako makini sana kuhusu uelewa wa kibiblia na kitheolojia wa

mchakato wa kijamii na wana mila ndefu, kulikuwa na Wakatoliki wa Kirumi ambao walihisi kweli kwamba wakati wa kupita kwa muda, kutakuwa na mchakato wa sheria unaofaa ambao hatimaye utaondoa utumwa. Kwa hivyo, kwa maneno mengine, usijali ikiwa tuko katikati ya msukosuko huu hivi sasa.

Mambo yatatatuliwa kwa namna fulani kwa sheria za kijamii, kwa sheria sahihi za kijamii. Kwa hivyo, sawa. Kwa hivyo, kilichotokea ni kwamba baada ya vita kuisha, kulikuwa na maridhiano kati ya Kaskazini na Kusini miongoni mwa Wakatoliki wa Kirumi.

Walipatana wao kwa wao, na walitaka Kanisa Katoliki la Kirumi lililoungana. Wanataka, hawakutaka kushikilia kinyongo, na kadhalika. Kwa hivyo, Kanisa Katoliki la Kirumi liliungana vizuri sana, kwa kweli, baada ya vita.

Kwa hivyo, makanisa ambayo hayakugawanyika yalikuwa ni Wakongregationalist, Walutheri, Waepiskopali, na Wakatoliki wa Kirumi. Kwa hivyo, sawa. Sasa, acha nisimame hapo kwa dakika moja tu.

Hiyo ndiyo hotuba nambari tisa. Utumwa makanisani. Chochote kuhusu utumwa na makanisa.

Watu, madhehebu, na matukio yenyewe. Tutaona , tutarudia hili katika safari yetu ya kwanza ya shambani kwa sababu tutaenda kwenye eneo la kihistoria la Waamerika Weusi. Tutafanya njia ya Waamerika Weusi.

Tutawaona waasi, na tutaona chini ya ardhi. Tutaona nyumba na makanisa ya Reli ya Chini ya Ardhi ambayo yalikuwa sehemu ya Reli ya Chini ya Ardhi. Kwa hivyo, tutaona hili sana katika safari ya kwanza ya shambani.

Ni nini kilichofanya makanisa kitheolojia kuchagua kuruhusu watumwa? Sawa. Sababu ya msingi ya hilo ilikuwa kwamba walifungua Agano Jipya, na hawakupata kukomeshwa kabisa kwa utumwa katika Agano Jipya. Sisi, wanampata Paulo, wanagundua, ni kwamba tu, inatambulika tu kwamba Paulo anasema, anazungumza na mabwana jinsi wanavyopaswa kuwatendea watumwa.

Kwa hivyo, watumwa, jinsi wanavyopaswa kuwatii mabwana zao, na kadhalika. Kwa hivyo, hawapati kufutwa kabisa katika Agano Jipya. Ingawa watu, ingawa waasi walisema, ukimsoma Paulo kwa makini, utaona kwamba yeye, kwamba huu ndio mwisho wake, huu ndio mwisho wa Paulo.

Na hivyo, kuna tofauti katika jinsi wanavyotafsiri Biblia. Sawa. Sawa.

Hilo ni jambo zuri, na tutaona hili tutakapozungumzia kuhusu kanisa nyeusi huko Amerika. Lakini kulikuwa na makanisa ambayo yalikuwa yanapinga sheria. Tutaona Kanisa la Charles Street.

Ilikuwa kanisa la waasi, lakini watu weusi walilazimika kukaa kwenye balcony. Kwa hivyo, hapo, watu weusi hawangeweza kukaa kwenye ghorofa kuu, na watu weusi hawangeweza kununua kiti kanisani, na kadhalika. Kwa hivyo, hapa kuna kanisa ambalo ni kanisa la waasi, kanisa la kupinga utumwa, lakini liliwatendea watu weusi kama raia wa daraja la pili.

Kwa hivyo, kundi la watu weusi waliacha kanisa hilo, na wakaanzisha kanisa lao wenyewe. Na, lakini hawakulianzisha kama kanisa la watu weusi. Walilianzisha kama kanisa lililounganishwa.

Kanisa la kwanza lililounganishwa Amerika, na hilo linaitwa Kanisa la Tremont Temple Baptist. Kwa hivyo, Kanisa la Tremont Temple Baptist unalopitia kila siku, ukitembea kwenye Njia ya Uhuru hata hivyo, nasi tutapita Freedom, Kanisa la Tremont Temple Baptist, lakini kanisa la kwanza lililounganishwa Amerika. Kwa hivyo, kwa sababu tu kanisa lilikuwa la kupinga kukomeshwa kwa sheria hakumaanishi kwamba bado lilikuwa na usawa kamili.

Kwa hivyo, hilo lazima lije katika kupita kwa wakati pia. Kitu kingine kuhusu utumwa makanisani. Hapa, kuna chochote? Hapana, ibariki mioyo yenu, tunaendelea vizuri.

Sawa, labda nitakupa mapumziko kidogo, mapumziko kidogo ya sekunde tano hapa Jumatano, na kisha, na makanisa. Nami nitazungumzia kwanza kuhusu utii wa kidini, na kisha, tutazungumzia kuhusu tafsiri za vita. Kwa hivyo, utii wa kidini.

Kwa hivyo, sawa, vipi kuhusu uaminifu wa kidini? Acha nichukue hatua inayofuata, nitakuwa nawe hapa. Nitakuwa nawe moja kwa moja. Sawa, vita vya wenyewe kwa wenyewe kanisani, sawa.

Sawa, vipi kuhusu uaminifu wa kidini hapa? Kwa ujumla, uaminifu wa kidini ulitegemea jiografia. Kwa hivyo, wakati wewe, wakati Vita vya wenyewe kwa wenyewe vinapoanza kupamba moto, Vita vya wenyewe kwa wenyewe, kumbuka, ni 1861 hadi 1865. Kwa hivyo, wakati Vita vya wenyewe kwa wenyewe vinapoanza kupamba moto, mawaziri Kaskazini waliwatia moyo vijana kupigania uhuru wa watumwa.

Unawapata wahudumu Kusini wakiwatia moyo vijana kutetea, kwa kweli, ajenda ya kisiasa, si tu ajenda ya kumiliki watumwa. Lakini, unawapata wahudumu, watu, ni, Kiki aliuliza swali, lakini watu wanaofungua injili, wanaosoma injili, wanaosoma Biblia, na unawapata wahudumu kaskazini na kusini wakiamini kwamba wana uhalali

wa kibiblia kwa injili wanayohubiri kutoka kwenye mimbari, ama kupinga utumwa au kushikilia watumwa. Hakuna shaka kuhusu hilo.

Kwa hivyo, inakuwa hivyo, inakuwa ngumu sana hapa. Kwa hivyo, sawa, sasa, kuhusu utii wa kidini, pande zote mbili, kaskazini na kusini, pande zote mbili huomba na kuimba kuhusu ushindi. Hakuna shaka kuhusu hilo.

Kwa hivyo, hapa kuna sala kutoka Kusini wakati huo. Nitataja tu mistari miwili ya kwanza ya sala. Kwa hivyo, hapa kuna sala kutoka kusini.

Uwaangushe chini majeshi yao, uwarudishe nyuma adui mkatili, na mharibifu mwenye kiburi ajue kwamba Mungu yuko upande wetu. Kwa hivyo, hiyo ni sala kutoka kusini. Kwa hivyo, sala kali kutoka kusini, unajua.

Kwa hivyo, hao waharibifu ni akina nani? Hao ni wanajeshi wa kaskazini. Kwa hivyo, weka vikosi vyao chini, rudisha nyuma adui mkatili, na mfanye mharibifu mwenye kiburi ajue Mungu yuko upande wetu. Lakini pia kuna watu kaskazini ambao walikuwa wakiomba na kuimba kinyume chake, na maarufu zaidi, bila shaka, ni Julia Ward Howe, na aliandika wimbo.

Sijui inamaanisha nini, lakini ni Wimbo wa Vita wa Jamhuri. Kwa hivyo, ungemfahamu Julia Ward Howe, Wimbo wa Vita, Wimbo wa Vita wa Jamhuri. Kimsingi, Wimbo wa Vita wa Jamhuri, bila shaka, ulikuwa wimbo kuhusu Mungu kuchukua sababu ya kaskazini.

Nakiri, kwa hivyo, Wimbo wa Vita wa Jamhuri, lakini ni vigumu kuimba Wimbo wa Vita wa Jamhuri. Sijui hii ina maana gani. Moja ya mistari inasema, sikiliza tu hii. Huu ni Ulimbwende umepotea akilini.

Inasema, katika uzuri wa Unajua mstari huu, sivyo? Kristo alizaliwa ng'ambo ya bahari akiwa na utukufu kifuani mwake; sijui hiyo inamaanisha nini, hiyo inakubadilisha wewe na mimi. Kama alivyokufa ili kuwafanya watu watakatifu, na tufe ili kuwafanya watu wawe huru. Mungu wetu, Mungu wetu anaendelea mbele.

Kwa hivyo, kijana, yaani, unapogundua maana ya hayo yote, nijulishe. Uzuri wa yungiyungi, Kristo alizaliwa, utukufu kifuani mwake, unakugeuza wewe na mimi, na kadhalika. Kwa hivyo, sijui hiyo inamaanisha nini.

Lakini hata hivyo, pande zote mbili ziliomba ushindi, kwa hivyo hakuna shaka kuhusu hilo. Sasa, baada ya vita, kulikuwa na wakati mgumu sana wa maridhiano kati ya Kaskazini na Kusini, baada ya vita. Kwa hivyo, baada ya vita, ilikuwa wakati mgumu wa maridhiano kati ya Kaskazini na Kusini.

Na kwa nini kulikuwa na wakati mgumu kati ya Kaskazini na Kusini? Hiyo ni kwa sababu Kaskazini iliiona Kusini kama mahali pa uinjilisti unaohitajika. Kaskazini iliiona Kusini kama mahali pa uinjilisti kwa sababu kulikuwa na wapagani hawa wote Kusini walioamini mambo yasiyo sahihi. Na kwa hivyo, tunachopaswa kufanya ni kuwainjilisha watu hawa.

Tunachopaswa kufanya ni kuwafanya watu hawa wawe Wakristo kweli hapa, bila shaka kuhusu hilo. Kwa hivyo, wanahitaji uinjilisti. Na pia, kwa sababu watumwa sasa wako huru, watumwa pia wanahitaji kuinjilistiwa.

Kwa hivyo, Kaskazini iliitazama Kusini kama mahali pa uinjilisti, na Kusini iliitazama kwa makini. Kwa upande mwingine, Kusini iliitazama kwa makini aina ya Kaskazini ya harakati za shirikisho. Kusini iliitazama Kaskazini kama inajaribu kuchukua haki za majimbo, kujaribu kuwa na aina hii ya harakati za shirikisho, na kujaribu kuchukua haki za majimbo yetu juu ya uhuru wetu wa kumiliki watumwa.

Kwa hivyo, Kusini si tu kwamba, kwa namna fulani, iliichukia Kaskazini kwa kushinda vita, bali Kusini iliichukia Kaskazini kwa kutoruhusu haki za majimbo Kusini kufanya kile ambacho Kusini ilihisi kilikuwa sahihi kufanya. Kwa hivyo, kulikuwa na wakati mgumu sana wa maridhiano, bila shaka kuhusu hilo. Kwa hivyo, uhusiano wa kidini kati ya Kaskazini na Kusini ni muhimu sana.

Sasa, katika utii huu wote wa kidini, kinachotokea kwa kanisa la watu weusi na Wakristo weusi ni muhimu sana. Kwa hivyo, kwa sababu ni muhimu sana, tutaweka hilo katika hotuba nyingine. Hatutashughulikia hilo sasa, lakini tutaona katika hotuba nyingine kinachotokea kwa Wakristo weusi katikati ya haya yote.

Sawa, sasa, ikiwa unaangalia tafsiri za vita, ndivyo tunavyohitaji kufikia 1, 2, na 3. Tunapaswa kutafsiri vipi Vita vya wenyewe kwa wenyewe? Vita vya wenyewe kwa wenyewe vinapaswa kutafsiriwaje? Sawa, kwanza kabisa, Kusini ilitafsiri vipi vita? Kusini ilitafsiri vipi vita kama kuingiliwa vibaya na Kaskazini. Hivi ndivyo Kusini ilivyoelewa vita. Wakazi wa Kaskazini wanaingilia haki zetu kwa nia mbaya, na wanatumia vurugu kufanya hivyo, na kwa hivyo tuna haki ya kujilinda.

Wakati huo huo, tunachokiomba Kusini ni adhabu ya kimungu. Kwa hivyo, tunachokitumainia ni adhabu ya kimungu. Tunatumaini kwamba Mungu atawapata watu hao na kuwatengeneza kwa ajili ya makosa yao kwa sababu wanakiuka haki zetu.

Kwa hivyo, hiyo ni aina ya tafsiri ya Kusini ya vita. Hiyo ni aina ya jinsi watu wa Kusini walivyoelewa vita. Tafsiri ya Kaskazini ya vita, bila shaka, ilikuwa tofauti.

Tafsiri ya Kaskazini ilikuwa kwamba vita vilisababishwa na kupanga njama za waasi wa kisiasa Kusini. Kwamba kusingekuwa na vita kamwe kama wale wanaopanga

njama za wanasiasa Kusini hawangeanzisha jambo hili. Tunachojaribu kufanya ni kulinda uhuru na heshima ya watu wote.

Kwa hivyo, kile ambacho Kaskazini, Kaskazini, kilikuwa kinawahusu, Mungu alishinda vita kwa ajili ya Kaskazini. Hii ilikuwa adhabu ya kimungu kwa ajili ya Kaskazini. Kwa hivyo, tulishinda, na tukashinda kwa sababu Mungu alikuwa upande wetu.

Kwa hivyo, uelewa wa Kaskazini ulikuwa tofauti sana. Kwa hivyo, oh, na pamoja na hayo, Kusini inaadhibiwa kwa dhambi zake. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya na adhabu yake ya kimungu.

Anawaadhibu watu hawa kwa dhambi zao. Kama hawangekuwa wenye dhambi na kumwasi Mungu, hawangeadhibiwa, lakini sasa wanaadhibiwa. Mungu ni Mungu wa hukumu, na kwa hivyo hukumu yake inawajia.

Hiyo ndiyo tafsiri ya Kaskazini. Sasa, tuende kwenye nambari tatu, ambayo ndiyo muhimu zaidi. Nambari tatu ndiyo muhimu zaidi.

Sawa, nambari tatu ni tafsiri tata zaidi ya vita. Unapata tafsiri hiyo ya vita na watu kama Abraham Lincoln. Kwa hivyo, Abraham Lincoln alijaribu kusimamia, bila shaka, jambo hili lote, lakini Abraham Lincoln alikuwa na uelewa tata zaidi na wenye uelewa zaidi wa kile kilichoendelea katika Vita vya wenyewe kwa wenyewe.

Sawa. Ili kuelewa aina hii ya uelewa wa kina zaidi na wa kisasa zaidi wa vita, kuna kauli tatu zinazohitaji kutolewa hapa. Kwa hivyo, hapa kuna mtu kama Abraham Lincoln akijaribu kutoa uelewa wa kina zaidi wa vita.

Kauli tatu zinazohitaji kutolewa. Kauli namba moja: kila mtu anapaswa kuwa na ujasiri mdogo kwamba anajua makusudi ya Mungu. Kila mtu anapaswa kuwa na ujasiri mdogo kwamba ana uhakika kabisa kwamba anajua makusudi ya Mungu.

Labda makusudi ya Mungu yamefichwa zaidi kuliko watu watakavyoruhusu. Labda hayajafichwa; labda makusudi ya Mungu hayako wazi kama kila mtu anavyoruhusu. Kwa hivyo, kila mtu, Kaskazini na Kusini, anapaswa kuwa na ujasiri mdogo kuhusu makusudi ya Mungu.

Hiyo ndiyo kanuni nambari moja. Sawa. Kanuni nambari mbili ni kwamba kila mtu anapaswa kufahamu utata katika michakato ya kihistoria.

Historia ni chafu. Kuna utata mwingi katika michakato ya kihistoria. Historia si nadhifu kama kila mtu anavyojaribu kuielezea.

Kwa hivyo, hiyo ndiyo nambari mbili. Kumbuka utata. Kumbuka fujo la historia.

Kumbuka jinsi gani, kumbuka ulimwengu tunaoishi. Ni ulimwengu wenye fujo sana. Kwa hivyo, sote tukubali hilo.

Sawa. Nambari ya tatu, kila mtu anapaswa kuwa na uhakika mdogo kuhusu usafi wa maadili wa upande wake. Kila mtu anapaswa kuwa na uhakika kuhusu usafi wa maadili wa upande wake.

Hawapaswi kuwa kimya, na hawapaswi kuwa na uhakika wa usafi wa maadili wa upande wao wa hadithi. Sawa. Kwa hivyo, kuna kanuni tatu.

Kutokuwa na uhakika wa kujua makusudi ya Mungu. Kutambua kwamba historia ni chafu sana. Na pia, usiwe na uhakika sana kwamba unajua kwamba una usafi wa maadili unaofikiri unao.

Sawa. Kwa kuzingatia mambo hayo matatu, basi, Vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaweza kuwa uzoefu wenye maana kwa kila mtu. Kama kila mtu angechukua kanuni hizo tatu kwa uzito, matokeo yake yangekuwa kwamba Vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaweza kuwa uzoefu wenye maana.

Tunaweza kutazama nyuma Vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambavyo vingeweza kuwa uzoefu wenye maana kwa watu wa Marekani kwa ujumla. Sio Kaskazini au Kusini, bali kwa watu wa Marekani kwa ujumla, kunaweza kuwa na uzoefu wenye maana hapa. Na tunapaswa kujifunza nini kama Wamarekani, hilo ndilo ambalo Abraham Lincoln, bila shaka, alitaka watu wafanye.

Sisi kama watu ni nini? Tunaweza kujifunza nini kutokana na kile tunachokiona kuwa kibaya hivi? Kumbuka, tunahitaji kukumbuka jinsi Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokuwa vibaya. Makumi ya maelfu ya watu wangeuawa kwa siku moja, na kwa hivyo, ilikuwa mbaya tu. Je, kuna kitu cha kujifunza kutokana na hili? Na Abraham Lincoln, kwa mfano, alisema, ndio, kuna kitu cha kujifunza kutokana na hili, kwa hivyo.

Sasa, kile ambacho baadhi ya wahudumu walitaka Wamarekani wafanye ni kutubu dhambi zao wenyewe, kutambua dhambi zao wenyewe, na kutafuta upatanisho na ndugu na dada zao. Kwa hivyo baadhi ya wahudumu walioamini katika uchambuzi wa kisasa zaidi wa watu, kama Abraham Lincoln, walisema, sawa, ujumbe nitakaoanza kuhubiri ni huu. Tunahitaji kutambua dhambi zangu, mimi ninahitaji kutambua dhambi zangu mwenyewe.

Ni wapi nimemkosea kaka au dada yangu? Kukiri dhambi, na kisha kutafuta upatanisho baadaye. Tafuta upatanisho na kaka na dada zangu ambao hawakuona mambo kama mimi nilivyoona. Kwa hivyo, wachungaji wengi walianza kuhubiri mahubiri hayo ya toba na upatanisho.

Sawa, hapa kuna nukuu kutoka kwa Askew na Perard; hizo ndizo kurasa zake, lakini zinasema vizuri sana, kwa hivyo nitaendana na kitabu chetu cha kiada kuhusu hili. Vita vilikuwa kitendo cha hukumu ya kimungu kwa hatia ya pamoja ya watu wa Amerika. Mgogoro huo ulikuwa janga la kujitolea na kusafisha lenye uwezo wa sio tu kulinda taifa bali pia kulifufua.

Kwa hivyo, napenda hilo; hiyo ni kauli fupi nzuri ya kutafsiri vita hivi. Kwa hivyo, ni kitendo cha Mungu cha hukumu kwa hatia ya pamoja, janga la utakaso wa dhabihu, na uwezekano wa sio tu kulinda taifa bali pia kulifufua taifa, na kulihuisha tena. Kwa hivyo hiyo ni nukuu nzuri, Askew na Perard, kurasa 114 hadi 115.

Sawa, kwa hivyo hiyo ni Vita vya wenyewe kwa wenyewe makanisani. Sishughulikii sana na hili, lakini je, kuna maswali yoyote kuhusu hilo? Sisi, hiyo, msimamo huo wa tatu, msimamo huo wa wastani, na kwa baadhi ya kanuni zilizotumika kuleta msimamo huo wa wastani, yaani, tulijaribu kutoka kwenye Vita vya wenyewe kwa wenyewe tukiwa na uelewa fulani wa jinsi, hii inawezaje kutusaidia kama taifa, inawezaje kutusaidia kama watu. Si jambo baya kufanya unapozungumzia migogoro ya wenyewe kwa wenyewe duniani kuangalia kanuni hizo tatu. Si njia mbaya ya kuangalia aina hizo za kanuni.

Je, kuna chochote hapo? Sawa, tutaendelea hadi ukurasa wa 15 wa mtaala, ukurasa wa 15 wa mtaala. Mimi, mimi, tunatumia muda wetu vizuri hapa kwa sababu kuna, tutaona tutakaposhughulikia mambo ya kalenda, kwenye, ndio, ijayo, wakati mwingine tutakapokutana Ijumaa. Huu ni mhadhara nambari 11, Kanisa la Weusi Amerika.

Hotuba ya 11, Kanisa la Weusi Amerika. Sawa, sawa, kwanza kabisa, tutashughulikia Umethodisti na kuona kitakachotokea kwa Wamethodisti. Na sawa, wacha tu, nina majina hapa nitakayokupa, na kisha nina makanisa nitakayokupa, kwa hivyo tuko hapa.

Sawa, Kanisa la Weusi huko Amerika. Miongoni mwa Wamethodisti, kanisa la kwanza la weusi huko Amerika lilianzishwa huko Philadelphia, na jina la kanisa hilo lilikuwa Kanisa la Kiaskofu la Kiafrika la Wamethodisti. Kwa hivyo, hili ndilo kanisa la kwanza la weusi miongoni mwa Wamethodisti.

1814, Kanisa la Kiaskofu la Methodisti la Kiafrika. Sasa, angalia wamehifadhi jina la Kiaskofu kwa sababu walitoka katika Kanisa la Kiaskofu la Methodisti, lakini hili ni Kanisa la Kiaskofu la Methodisti la Kiafrika lililoanzishwa mwaka wa 1814 huko Philadelphia. Sawa, sasa kilichotokea ni, kwa bahati mbaya, tunasema, huko Philadelphia, huu ni mji wa kaskazini, lakini huko Philadelphia, kwa namna fulani inarudi kwenye swali lililoulizwa hapo awali; huko Philadelphia, kulikuwa na msugvano mkubwa kati ya watu weusi na wazungu, watu weusi na wazungu wa Methodisti huko Philadelphia.

Na kwa hivyo hiyo ni hadithi ya kusikitisha kwamba Wamethodisti wangukuwa na msugurano mkubwa kati yao baada ya, unajua, wakati huu, na baadhi yake yalikuwa kuhusu suala la utumwa, baadhi yake yalikuwa yanachochewa na ubaguzi wa rangi, na kadhalika. Kwa hivyo, kuna kundi la watu walioamua tutaunda, kundi la watu weusi walioamua tutaunda kanisa letu wenyewe, na tutaliita Kanisa la Kiaskofu la Wamethodisti wa Kiafrika. Sawa, mtu muhimu sana amechagua kuunda kanisa, kuwa kiongozi wa kanisa, na kuwa askofu wa kwanza wa kanisa.

Hapa yuko upande wa kushoto; huyu ni Richard Allen, mmoja wa watu muhimu zaidi katika Ukristo wa Marekani. Kwa hivyo ikiwa mimi, unajua, mtu angeniomba nitoe orodha ya watu 10 au 12 muhimu zaidi, angelazimika kuwa kwenye orodha yangu mahali fulani, Richard Allen. Sawa, kwa hivyo Richard Allen ni mkosoaji sana hapa.

Kwa hivyo, sawa, sasa na Richard Allen, yeye ndiye mtu aliyeanzisha Kanisa la Maaskofu la Methodisti la Afrika na kuwa askofu wake wa kwanza. Lakini hapo awali; alikuwa ameanzisha kanisa la Methodisti, Wamethodisti weusi wakiitwa Kanisa la Betheli. Kwa hivyo, alikuwa ameanzisha, sio dhehebu, lakini alikuwa ameanzisha kanisa huko Philadelphia ambalo aliliita Kanisa la Betheli, na lilikuwa la Wamethodisti weusi.

Lakini haikuwa dhehebu; ilikuwa ni tofauti tu, ilikuwa Kanisa la Methodist Episcopal, lakini ilikuwa kwa Wamethodisti weusi. Kwa hivyo, tayari alikuwa na uzoefu wa Wamethodisti weusi wakikusanyika pamoja kwa ajili ya ibada ya kanisa na Kanisa la Betheli, jambo ambalo lilikuwa muhimu sana. Kwa hivyo, sawa, sasa anapoanzisha kanisa hili, anapoanzisha kanisa hili, wewe ni nani, na yeye, anakuwa askofu katika kanisa, askofu wa kwanza wa, wa kanisa hili, unafikiri alimtawaza nani? Mtu yeyote anataka kumchukua, na kuwekwa wakfu huku kulikuwa muhimu sana kwa sababu kunaonyesha kwamba uongozi uko upande wa, unajua, wa Wamethodisti weusi ambao wanajaribu kujiunda katika dhehebu lake mwenyewe.

Kwa hivyo, ni nani aliyemtawaza katika huduma? Hebu fikiria tu kabla hatujaenda. Francis Asbury. Francis Asbury ndiye aliyemtawaza Richard Allen.

Hilo ni tendo muhimu sana, na Asbury anaonyesha umuhimu wa kanisa hili la watu weusi na dhehebu la watu weusi; huu ndio umuhimu wa kiongozi huyu mweusi. Kwa hivyo hili ni muhimu sana. Kwa hivyo, Kanisa la Maaskofu la Methodisti la Afrika linaundwa.

Kwa hivyo sasa, nambari chache tu hapa. 1860, 1860, takriban wanachama 22,000. 1860.

Sawa, kwa hivyo hilo si jambo baya sana. Ilianzishwa mwaka wa 1814. Kwa hivyo, mwaka wa 1860, wanachama 22,000.

Sawa, 1896, karibu 1900, ina karibu wanachama 500,000. Kwa hivyo, 1860, 22,000. 1896, karibu 1900, ina karibu wanachama 500,000.

Kwa hivyo, Kanisa la Kiaskofu la Kiafrika la Methodisti lilikua kweli, liliendelea sana. Hii ni picha, kwa njia, ya kanisa la awali huko Philadelphia. Ndiyo.

Loo, sasa ni dhehebu, kwa hivyo ni makanisa mengi. Naam, ni dhehebu, linaenea, lina kazi ya umisionari, na kadhalika. Kwa kweli, Kanisa la Kiaskofu la Methodisti la Afrika, kanisa hili, dhehebu hili, kanisa hili lilikuwa la kwanza kutengeneza jarida la kwanza la watu weusi huko Amerika, na pia lilitengeneza chuo kikuu cha kwanza cha watu weusi huko Amerika.

Kwa hivyo, ilikuwa kama kitu kinachoendelea hapa. Kwa hivyo, Richard Allen na Kanisa la Kiaskofu la Methodisti la Afrika ni muhimu sana. Hivi ndivyo Umethodisti unavyoanza hapa.

Sawa, uwe na siku njema. Ee Rachel, njoo huku. Una swali fupi? Ee, lilikuwa kanisa kama Kanisa la Betheli.

Likawa dhehebu mwaka wa 1814, na likachukua jina la Kanisa la Kiaskofu la Methodisti la Kiafrika. Nilikuwa najaribu tu kusesitiza kwamba kabla ya hapo, alikuwa na Kanisa la Betheli huko Philadelphia, ambalo halikuwa dhehebu jipya. Lilikuwa kanisa lake la mahali hapo la Wamethodisti weusi.

Lakini sasa tuna dhehebu baada ya 1814. Sawa, uwe na siku njema. Tutaonana Ijumaa.

Huyu ni Dkt. Roger Green katika mafundisho yake kuhusu Ukristo wa Marekani. Huu ni kipindi cha 13, Utumwa na Makanisa, Vita vya wenyewe kwa wenyewe.