

Dkt. Roger Green, Ukristo wa Marekani, Kipindi cha 19, Injili ya Kijamii Amerika

© 2024 Roger Green na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Roger Green katika mafundisho yake kuhusu Ukristo wa Marekani. Hii ni kipindi cha 19, Injili ya Kijamii Amerika.

Ibada fupi leo kutoka kwa mtu ambaye huenda unamfahamu au humfahamu.

Umesoma kumhusu, lakini jina lake ni FD Maurice. Sasa, FD Maurice alikuwa akifanya huko Uingereza kile ambacho watu kama Rauschenbusch walikuwa wakifanya huko Amerika baadaye kidogo katika harakati za injili ya kijamii. Na FD Maurice alikuwa, siku hii, Aprili 1, hii ilikuwa tarehe yake, ambapo alienda kuwa na Bwana mwaka wa 1872.

Kwa hivyo, hii ni siku ya kumkumbuka FD Maurice. Alilelewa katika nyumba ya Wayunitariani lakini aliona hilo kuwa jambo la kutatanisha sana. Na hivyo, akawa Kanisa la Uingereza na kwa kweli akawa mpakwa mafuta katika Kanisa la Uingereza.

Na kisha, alikuwa na wasiwasi kwa maisha yake yote akiwajali maskini. Hivi ndivyo alivyosema kuhusu maana ya mateso na kifo cha Yesu Kristo. Alisema sidhani kama tunatofautiana hata kidogo kuhusu Wiki ya Mateso.

Ni juhudi kali ya kutambua, kama inavyoitwa, ambayo nadhani ni ya kukatisha tamaa na ya kuhuzunisha. Suluhisho pekee la jaribu la kufanya hivyo ni kutambua kwa utulivu na rahisi Kristo kama anayeingia katika mateso yetu na mateso ya yote tunayojua. Hilo ni kweli.

Sio kujaribu kujilazimisha tufikirie kile ambacho anaweza kupitia katika mateso yake bali kuelewa kile ambacho tumepitia ambacho lazima alipitia katika mateso yake. Kwa hivyo, neno moja, FD Maurice. Alifariki miaka michache iliyopita siku hii, Aprili 1.

Sawa. Pale tunapaswa kuwa katika mihadhara, tunazungumzia theolojia huria nchini Marekani na mikakati mitatu; ukumbusho tu, tulitoa utangulizi na kisha mikakati mitatu ya kuokoa Ukristo. Kwa hivyo, unakumbuka tulichozungumzia katika mihadhara? Ukristo wa Kiprotestanti ulihisi kwamba Ukristo nchini Marekani ulikuwa unayeyuka na kwa kiasi fulani haukuwa vile unavyopaswa kuwa na haukuwa na nguvu kama ilivyokuwa hapo awali.

Kwa hivyo, kuna mikakati mitatu ambayo wahubiri, walimu, viongozi, na waandishi mbalimbali wa Kiprotestanti walibuni ili kuokoa Ukristo. Na ya kwanza ilikuwa kuifanya mchakato wa kihistoria kuwa wa mungu. Kwa maneno mengine, Biblia haipaswi kuchukuliwa kama kitabu cha mafundisho.

Inapaswa kuchukuliwa kama kitabu cha kihistoria, na unapaswa kuelewa hilo. Hilo ndilo muhimu sana kuhusu Biblia na kuhusu maisha ya Kikristo. Hilo ndilo jambo la kwanza.

Nambari ya pili, kusisitiza maadili. Maisha, si mafundisho. Kwa hivyo, mafundisho ni ya nje kidogo, lakini unaishije maisha yako, hasa kuyaiga mfano wa Yesu? Hilo ni muhimu.

Na kisha uhakika wa hisia za kidini na si mafundisho, si mafundisho ya kidini, bali hisia za kidini. Hisia za kidini ni nini? Na hivyo ndivyo Ukristo unavyohusu. Kama tungeweza kuwafanya watu wapate uzoefu fulani wa Mungu, basi tuna kiini cha Ukristo.

Hii ilianza na Friedrich Schleiermacher, ambaye tulimtaja. Kwa hivyo, ilikuwa Schleiermacher aliyeanzisha haya yote barani Ulaya, kisha akaingia Amerika. Lakini ni muhimu sana katika haya yote, hisia za kidini.

Kwa hivyo, ni nani mfano wa Schleiermacher wa mtu aliyemtegemea Mungu kikamilifu na kupata uzoefu kamili wa Mungu? Bila shaka, huyo angekuwa Yesu. Amekuwa mfano mzuri na mfano mzuri wa hili. Kwa hivyo hizo ni mikakati mitatu.

Je, zilifanya kazi? Naam, wakati utaonyesha, lakini hebu tuone kitakachotokea kwa Uprotestanti tunapoingia karne ya 20. Je, kuna maswali yoyote kuhusu mikakati hiyo mitatu? Tunaelewa kwa nini wanajaribu kufanya wanachojaribu kufanya, na tunaelewa kwa nini walitengeneza mikakati hii ya kitheolojia ili kuokoa Ukristo. Sawa, sote tuko tayari na hilo? Vizuri sana.

Kwa hivyo, tutaendelea sasa. Unaweza kuona kwenye ukurasa wa 15 sasa kwamba mistari miwili ya vita imechorwa, na mistari hii ya vita itaamua aina ya umbo la Ukristo katika karne ya 20 na kisha upande wa nani kulingana na mistari ya vita. Kwanza kabisa, nitajadili umuhimu wa Darwinism.

Darwinism ilichapisha Asili ya Spishi mnamo 1859. Kwa hivyo Darwin ni muhimu sana kwa aina hii ya hadithi, na aliunda nadharia ya mageuzi. Sasa, aliunda nadharia ya mageuzi kwa uteuzi wa asili.

Kwa hivyo, kitakachotokea na Darwinism ni kwamba itakosolewa kutoka pande mbili. Kwa hivyo, hebu tuangalie yetu kwa dakika moja tu. Itakosolewa kutoka upande wa Ukristo ulio huru zaidi ambao tumeusoma, na itakosolewa kutoka upande wa Ukristo wa kiinjili zaidi ambao tumeuangalia au kuuangalia zaidi tutakapoingia katika karne ya 20.

Kwa hivyo, kwanza kabisa, hebu tuache tu mawazo yetu kwa dakika moja tu. Udhalimu wa Darwin ungekosolewa kutoka upande wa kiliberali zaidi, haswa udhalimu. Kwa nini ungekosolewa na udhalimu? Kulikuwa na nini kuhusu udhalimu na kuhusu aina yao ya theolojia kwamba wangekosoa Asili ya Spishi na nadharia ya Darwin ya mageuzi kutoka chini? Udhalimu unafundisha nini ambacho kingekosoa hilo, ambacho kingefuata hilo? Chochote? Aina ya magurudumu yanayozunguka hapa.

Wacha niseme kwa njia nyingine, udeism ulielewaje uumbaji wa ulimwengu? Walielewaje jinsi tulivyofika hapa? Au walitumia theolojia gani? Ndiyo, Mathayo? Sawa. Kwa hivyo, udeism ni Mungu ndiye Mungu mtengeneza saa, na alimaliza saa, akaianzisha. Lakini ni uumbaji, hata hivyo, kutoka juu.

Ni Mungu aliyeumba hili. Hatukubadilika kwa aina fulani ya uteuzi wa asili, unajua, wa wale walio na nguvu zaidi, na wale walio dhaifu zaidi. Hivyo sivyo tulivyofika hapa.

Tulifika hapa kwa Mungu mmoja aliyeumba ulimwengu kwa nguvu ya neno lake. Na ungeita, kama huna lebo hii, unapaswa kuiweka lebo hii. Walikuwa na theolojia ya theolojia ya asili.

Kulikuwa na theolojia ya asili iliyojikita ndani ya deism. Na theolojia hiyo ya asili iliiona dunia. Je, waliiona kuwa mbaya au nzuri? Waliiona dunia kuwa nzuri. Waliiona dunia kama iliyoundwa na Mungu, muumba.

Kwa hivyo, hawakuona ulimwengu kama ulitokea kwa aina fulani ya mageuzi kutoka chini. Kwa hivyo, uungu ungetokea kweli, na Waprotestanti wengi wenye msimamo mkali wangeuona Uungu wa Darwin, wangeukosoa Uungu wa Darwin. Sawa, sasa, katika uinjilisti, watu wa kiinjilisti, watu walio upande wa kulia zaidi, na watu walio na msimamo mkali zaidi, ukosoaji wao ungekuwa nini kuhusu Uungu wa Darwin? Wangesema nini kuhusu Uungu wa Darwin? Ni theolojia yao gani ambayo wangetumia kukosoa Uungu wa Darwin? Ndiyo, wangetumia Biblia na uumbaji wa siku saba kwani hivi ndivyo ulimwengu ulivyoombwa.

Sio kutoka chini, ni kutoka juu. Lakini ingawa waumini wa Mungu hutumia theolojia ya asili kushambulia Darwinism kwa njia fulani, wainjilisti au watu ambao ni wahafidhina zaidi wangetumia aina ya theolojia iliyofunuliwa. Mungu amefunua katika neno lake, katika Biblia, Mungu ametufunulia jinsi ulimwengu ulivyoombwa.

Na tunayo tangu mwanzo katika Mwanzo. Kwa hivyo, Darwinism itakosolewa kutoka pande zote mbili linapokuja suala la nadharia yake ya mageuko. Sasa, kuingia katika aina hii ya mstari wa vita ni kazi muhimu sana, na jina lake ni Charles Hodge.

Na Charles Hodge ni kweli kutoka kwa mtazamo wa kibiblia. Charles Hodge alipinga sana Udarwinism kwa kitabu kinachoitwa Udarwinism ni nini? Udarwinism ni nini?

Sasa, jina la Charles Hodge ni muhimu, lakini pia muhimu ni mahali alipofundisha na mahali alipokuwa na ushawishi wake. Alikuwa mwalimu katika Seminari ya Theolojia ya Princeton. Na unaweza kuona tarehe za Charles Hodge.

Kwa hivyo kimsingi, yuko katika Seminari ya Theolojia ya Princeton, karne ya 19. Sawa, kwa nini hilo ni muhimu? Hilo ni muhimu kwa sababu mimi na Princeton hatusemi hivi kwa sababu tu nilipata shahada kutoka Princeton, lakini Princeton ilikuwa ngome ya imani ya kidini huko Amerika kwa upande wa seminari. Princeton ilikuwa seminari kubwa iliyoshikilia imani ya kidini huko Amerika.

Kwa hivyo, kile kinachoitwa Theolojia ya Princeton ni theolojia inayotawala katika karne ya 19, theolojia inayotawala maisha ya Waprotestanti wa Marekani. Kwa hivyo, ni Hodge, na inazungumza kutoka Princeton, na anapinga Udarwin na kusema, Udarwin ni nini? Sawa, kwa hivyo katika kitabu Udarwin ni nini? Jibu lake la msingi kwa swali ni lipi? Jibu lake la msingi ni kwamba Udarwin ni ukanaji Mungu. Kwa hivyo, Hodge alisema huwezi kuwa Mkristo na kuamini Udarwin.

Hilo lisingewezekana kwa sababu Darwinism ni ukanaji Mungu. Kwa hivyo, alikubali changamoto hiyo kweli. Tunasema mistari ya vita imechorwa hapa.

Alikubali changamoto ya Darwinism na alikuwa na jibu kali dhidi ya Darwin kuhusu jambo hilo. Sasa, kulikuwa na, lazima niseme tu, lakini kulikuwa na wanatheolojia wengine waliojaribu kuchukua msingi wa kati. Kwa hivyo kulikuwa na wanatheolojia walioamini katika aina ya mageuzi ya kitheisti na waliamini kwamba Mungu aliumba, lakini aliamua kuumba kwa mageuzi.

Kwa hivyo, walichukua msingi huo wa kati, lakini hawakuwa na sauti kama ile ya Hodge au Theolojia ya Princeton. Na kwa hivyo hilo ni jibu muhimu sana kwa Udarwin ambalo tunapata kutoka kwa Hodge na kitabu chake, Udarwin ni nini? Kwa sababu tu ilikuwa ya kitheolojia katika hali hiyo, je, ilifafanua uorthodoksi? Sawa. Ilifafanua kwa namna fulani, ilifafanua kitheolojia uorthodoksi ni nini, uorthodoksi wa Kikristo, wa Kiprotestanti unahusu nini.

Watu hawa hawakuwa wahubiri au walimu tu huko Princeton; walikuwa waandishi. Kwa hivyo, nyenzo zao zilisambazwa kwa umma kwa ujumla na kwa Wakristo wengine, na kadhalika. Kwa hivyo ndiyo maana walikuwa na nguvu kubwa katika karne ya 19, wakiendeleza imani ya Kiprotestanti au wakishikilia mstari wa imani ya Kiprotestanti.

Sawa. Kwa hivyo, mistari ya vita imechorwa. Mstari wa kwanza wa vita ulikuwa ni Darwinism, na hiyo imechorwa.

Mstari wa pili wa vita, bila shaka, ni vita kwa ajili ya Biblia. Na tunayo hiyo kama nambari mbili katika muhtasari wako hapo. Pigania Biblia.

Sawa. Vita vya Biblia vilianza wakati wa Matengenezo ya Kanisa. Kwa hivyo vita vya Biblia huanza na aina ya Matengenezo ya kilio cha vita, sola scriptura.

Na sola scriptura ni kilio cha vita dhidi ya uelewa wa Wakatoliki wa kuendeleza mafundisho kutoka kwa mila na Biblia. Kwa hivyo, katika ulimwengu wa Wakatoliki wa enzi za kati, mafundisho yanatokana na mila na pia kutoka kwa maandishi ya kibiblia, lakini huna haja ya kuwa na maandishi ya kibiblia ili kufafanua fundisho, ingawa. Kwa hivyo, warekebishaji walikuja, watu kama Luther na Calvin, na walikuja na kilio hiki cha vita cha sola scriptura, maandiko pekee.

Na kwa maandiko pekee, walichomaanisha kimsingi ni maandiko pekee kwa ajili ya maendeleo ya theolojia, sola scriptura. Sawa. Kwa hivyo, kinachotokea sasa ni mstari wa vita, vita kwa ajili ya Biblia, kinachotokea ni kwamba Biblia sasa inashambuliwa katika karne ya 19.

Kuna watu wengi wanaokana uhalali au mamlaka ya Biblia. Ilikuwa tayari imeshambuliwa katika karne ya 18 na watu kama waabudu Mungu, na kisha katika karne ya 19 pamoja na Wayunitariani na kadhalika. Kwa hivyo, inashambuliwa.

Kwa hivyo, kuna watu wanaoitetea Biblia, na wanaitetea Biblia, wakisema Biblia haina makosa. Kwa hivyo, hakuna makosa kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo. Sawa.

Sasa, kwa baadhi ya watetezi, walimaanisha kwamba hakukuwa na makosa, kwa muda. Kwa wengine wa watetezi, walimaanisha kwamba huenda kulikuwa na ajali hapa au pale kwa mujibu wa maandishi, lakini hakukuwa na makosa kwa mujibu wa mafundisho kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo. Kwa hivyo, kutakuwa na watu watakaotetea maandiko dhidi ya ukosoaji wa kibiblia uliokuwa ukiibuka na kuwa na nguvu kiasi hicho.

Sawa. Acha niwataje wawili kati ya mabeki hao. Kwanza, tutamtaja Archibald Alexander Hodge.

Kwa njia, huyu ni Schleiermacher, picha hii, kama tulivyosema siku nyingine. Lakini tulimtaja Archibald Alexander Hodge. Loo, inaonekana kama anaweza kuwa na uhusiano na Charles Hodge.

Na kwa hivyo alikuwa mwana. Na kisha tuna Benjamin Warfield. Sawa.

Kwa hivyo, ukiangalia tarehe za Hodge na Warfield, zinaingiliana kidogo, kama kidogo kidogo kwa muda. Kisha Hodge alikufa mwaka wa 86, na kisha Warfield aliishi hadi 1921. Sawa.

Unadhani hawa watu wawili wanafundisha wapi? Seminari ya Theolojia ya Princeton, bila shaka. Kwa hivyo, Princeton bado ni bingwa wa imani ya kweli chini ya Archibald Alexander Hodge na kisha chini ya Benjamin Warfield, BB Warfield. Kwa hivyo, wanaendeleza Theolojia ya Princeton, ambayo ni theolojia ya imani halisi ya kweli.

Na wanachofanya basi ni kutetea fundisho la kutokuwa na makosa la Biblia. Biblia haina makosa katika kile inachofundisha. Inafundisha bila makosa.

Na tutaitetea Biblia dhidi ya mashambulizi yote ya ukosoaji wa Biblia. Tunafikiri kwamba hii inafaa; hii ni siku yetu ya pekee ya maandiko, kwa namna fulani. Sawa.

Kinachotokea kwa haya yote ni kwamba unapata mtu anayeitwa Charles A. Briggs. Na yeye ni muhimu sana katika hadithi hii, Charles Briggs. Sawa.

Charles Briggs alikuwa Mpresbiteri ambaye alifundisha katika seminari ya Presbiteri katika Jiji la New York. Kwa hivyo hiyo labda ni seminari. Hakika, hatujaitaja, sidhani. Lakini je, kuna yeyote anayetaka kukisia kuhusu jina la seminari hii ya Presbiteri katika Jiji la New York? Kuna yeyote? Hapana? Sio kabisa.

Muungano. Ilipewa jina la Seminari ya Theolojia ya Muungano katika Jiji la New York. Alikuwa mwalimu huko Union.

Sasa, nitasema kwa namna fulani katika utetezi wa Briggs, je, labda hahitaji, hakika hahitaji mimi kumtetea, lakini nitasema katika utetezi wake alipokuwa akifundisha masomo ya Biblia huko Union, alifikiri kwamba kulikuwa na makosa fulani katika Biblia. Lakini alifikiri kwamba makosa hayo yalikuwa madogo. Alifikiri kwamba makosa hayo, leo, yalikuwa makosa ya kiuainishaji.

Kwa hivyo, hakufikiri kwamba makosa hayo yaliathiri mafundisho ya Biblia. Kwa hivyo, lazima niseme hivyo katika utetezi wa Briggs. Hata hivyo, kulikuwa na watu waliokuwa na wasiwasi sana kuhusu kile alichokuwa akifundisha kwa sababu alionekana kudhoofisha maandishi ya Biblia.

Na kwa hivyo, alionekana kutoshughulikia maandishi ya Biblia kama yasiyo na makosa. Na kwa hivyo Charles Briggs alifikishwa mahakamani, na inaitwa kesi ya Briggs. Alifikishwa mahakamani ndani ya kanisa la Presbyterian kwa kufundisha kitu ambacho hakikuwa ndani, kufundisha mambo ambayo Biblia haikuwa, na haikuwa kosa kwa njia fulani.

Kwa hivyo, amefikishwa mahakamani, na anapatikana na hatia ya hili. Na waliogopa kwamba alikuwa amefungua mlango kupita kiasi kidogo kwa kuzungumzia makosa katika Biblia. Kwa hivyo, kinachotokea kutokana na hili ni mgawanyiko.

Briggs aliondoka Seminari ya Theolojia ya Union, akaacha dhehebu lake mwenyewe, na akaacha kanisa la Presbyterian, lakini seminari iliamua kuondoka kanisa la Presbyterian pia. Kwa hivyo, seminari, tangu wakati wa kesi ya Briggs na kesi ya Briggs, seminari hiyo ikawa seminari huru, ambayo bado iko hadi leo. Haiungwi mkono na kanisa la Presbyterian.

Kwa hivyo, lakini sasa hiyo ni seminari muhimu ya kukumbuka kulingana na kile tutakachozungumzia katika karne ya 20. Kwa hivyo sasa tuna aina ya Seminari ya Theolojia ya Muungano akilini mwetu, tunataka kukumbuka hilo kwa ajili ya, kwa kile kitakachotokea kuanzia sasa na kuendelea. Kwa hivyo, sawa.

Kwa hivyo, kesi ya Briggs au kesi ya Briggs hufungua majaribu mengine mengi. Kwa hivyo, kuna majaribu na kesi zingine nyingi zinazoendelea katika seminari na makanisa. Na kwa hivyo, una mgawanyiko mkubwa na mkubwa unaotokea kuhusu mafundisho ya kutokuwa na makosa ya Biblia, si tu kwa wachungaji na walimu bali pia kwa seminari.

Sasa, nini kinatokea hapa? Nakumbuka Hannah aliuliza. Tulizungumzia hili siku nyingine, na mimi, kijana, laiti ningejua jibu la hili, na sijui; nitafikiria hili kidogo hapa. Na baadhi yenu mnahitaji kunisaidia kufikiria hili. Lakini kinachotokea ni kwamba, kwa ujumla, seminari za Kaskazini zimekuwa za kiliberali, na seminari za Kusini zinabaki kuwa za kihafidhina kuhusu suala la kutokuwa na makosa ya kibiblia.

Kwa hivyo, kwa ujumla, uliona aina ya mteremko wa kiliberali katika seminari za Kaskazini. Na hivyo ndivyo baadhi ya watu walivyoogopa walipokuwa wakimfundisha Briggs. Waliogopa kwamba alikuwa akifungua mlango kiasi hiki; angeenda mbali kiasi gani, mlango ungekuwa wazi kiasi gani kabla Biblia haijawa na mamlaka hata kidogo? Na hivyo ndivyo watu walivyokuwa na wasiwasi navyo.

Wakati huo huo, seminari za Kusini na makanisa ya Kusini yanabaki kuwa na msimamo mkali zaidi kuhusu suala hili. Sasa, swali ni, kwa nini hili lilivunjika, kwa nini hili lilivunja Kaskazini na Kusini? Ni nini kitamaduni kilichovunja Kaskazini na Kusini? Na shaka yangu ni kwamba Kaskazini, mlikuwa na jamii tofauti zaidi. Mlikuwa na watu wengi zaidi kutoka mila zingine na kadhalika wakifikiria mambo haya.

Sijui. Ukimsogelea Bart Ehrman, je, kuna yeyote kati yenu anayemzungumzia Bart Ehrman madarasani au katika darasa la Utangulizi wa Masomo ya Biblia au kozi? Sawa. Kuna yeyote kati yenu, Bart Ehrman? Ukimsogelea Bart Ehrman, unaweza kuona ni kwa nini watu walikuwa na wasiwasi sana kwa sababu Bart Ehrman, mhitimu wa Chuo cha Wheaton, lakini ukisoma kitabu chake kama Kumnukuu Yesu Vibaya, kwa mfano, utaona hilo, sawa, nitasema hivi.

Haamini kwamba Biblia ni ya asili katika kile inachofundisha. Kwa hivyo, nitaacha tu hapo. Sawa.

Kwa hivyo, tuko hapa. Kulikuwa na mistari miwili ya mapigano, na watu wangependelea upande mmoja. Na ni juu ya Darwinism au jinsi ulimwengu ulivyombwa, juu ya jinsi tunavyomwelewa Mungu na uumbaji wake, na ni juu ya Biblia.

Biblia ni nini hasa? Hizo ndizo mistari miwili ya vita. Sawa. Je, kuna maswali kuhusu hilo? Je, una maswali yoyote kuhusu hilo kabla hatujasafiri hapa? Je, unaendelea vizuri? Sawa.

Sasa tutahamia kwenye kitu unachokifahamu sana, hotuba nambari 15 kwa sababu umesoma kitabu hicho mara mbili sasa, labda, labda mara tatu, kwa sababu ikiwa unasoma sura moja kwa wiki, umepitia kitabu hiki. Unajua kitabu hiki ni kizuri. Kwa hivyo, hutanisumbua kukuuliza maswali kuhusu Rauschenbusch.

Kwa hivyo, Walter Rauschenbusch, sihitaji hilo bado, lakini hapa kuna picha ya Walter Rauschenbusch. Kwa hivyo, tutafanya mambo matatu hapa na Walter Rauschenbusch. Kwanza kabisa, tutafanya, nataka kukupa mambo muhimu ya maisha yake.

Nitafanya hivyo. Nataka kuzungumzia, pili, kuhusu theolojia ya injili ya kijamii. Na kisha tatu, nataka kuzungumzia kuhusu michango ya injili ya kijamii kwa Ukristo wa Marekani.

Sasa, kwa kutoa mambo muhimu ya maisha yake, hii kwa vyovyote vile, umbo, au umbo haimaanishi kwamba huna haja ya kusoma kitabu. Na ili kujua kwamba umesoma kitabu hicho kwa uangalifu sana, kwa makini sana, katika mtihani wa mwisho, nilipata maswali elfu moja kutoka kwenye kitabu kuhusu fainali, pamoja na insha kuhusu fainali kutoka kwenye kitabu. Kwa hivyo nitajua kama umesoma kitabu hicho.

Lakini nilidhani kwamba itakuwa furaha kuangazia mambo kadhaa kuhusu maisha ya Rauschenbusch, kwa sababu ni vigumu kuelewa huduma aliyoingia bila kuelewa alikuwa anahusu nini katika maisha na huduma yake. Kwa hivyo, tutaanza na maisha yake. Tutaanza na mambo kadhaa ambayo yameangaziwa hapa.

Kwa hivyo, sawa, tunaanza na Rochester, New York. Rochester, New York, mahali pa kuzaliwa kwa Rauschenbusch, mahali pa mafunzo yake mengi ya kitheolojia, mahali pa maisha yake ya baadaye, na kifo chake, Rochester, New York. Kwa hivyo sasa, mtu mmoja, mwandishi mmoja ameiita Rochester, New York, kitovu cha wilaya iliyochoywa moto.

Na kumbuka kile kilichokuwa kikiendelea katika wilaya iliyoteketea. Ilikuwa nje ya Jimbo la Upper, New York. Wamillerite walitoka hapo.

Wamormoni walitoka hapo. Uamsho wa Finney ulitoka hapo. Sasa una watu wa injili ya kijamii wanaanza kutoka hapo, kwani alizaliwa Rochester, New York.

Kwa hivyo hilo ni muhimu sana. Sasa, mwandishi mmoja aliita Rochester, New York, mji wa kwanza wa Marekani unaokua. Kwa hivyo, Rochester, New York, wakati Rauschenbusch alizaliwa, Rochester, New York, ilikuwa mahali muhimu sana.

Kwa kweli ilikuwa mji uliokuwa na ukuaji mkubwa. Na hiyo ni kwa sababu ya biashara yote, tasnia yote iliyokuja Rochester, ilipanda hadi Rochester na kurudi kutoka Rochester hadi Jiji la New York na kadhalika. Kwa hivyo, tunaposema alizaliwa Rochester, usiseme, sawa, hiyo iko kwenye miinuko.

Kwa hivyo, kijana, lazima awe, hapana, hiyo ilikuwa katika jiji linalostawi, haswa wakati wa miaka yake ya baadaye. Kwa hivyo, hapa ni muhimu sana, mahali alipozaliwa. Sawa.

Kulikuwa na seminari huko iitwayo Rochester Theological Seminary. Hapo ndipo alipofundishwa, katika Rochester Theological Seminary. Kwa hivyo hilo linakuwa muhimu sana.

Kwa hivyo, hii ilikuwa seminari ya Kibaptisti, na alifunzwa; baba yake alikuwa mwalimu, kwa njia, katika seminari ya Kibaptisti. Hapo ndipo alipofunzwa na kuelimishwa. Sasa seminari yenyewe, kwa ufupi, kwanza kabisa, familia yenyewe, na kisha seminari yenyewe.

Familia yenyewe ilikuwa familia inayozungumza Kijerumani. Ilitoka katika malezi ya Kijerumani. Umesoma kuhusu baadhi ya malezi hayo katika kitabu.

Labda unaweza kuniambia yote kuhusu historia hiyo hivi sasa. Lakini inatoka katika familia inayozungumza Kijerumani. Seminari hiyo pia ilikuwa seminari inayozungumza Kijerumani.

Ilikuwa seminari ya lugha mbili. Kozi zilifundishwa kwa Kijerumani na Kiingereza kwa sababu zilikuwa na lugha mbili. Kwa hivyo, familia, kanisa, seminari, kila kitu kilikuwa na lugha mbili.

Sawa. Sasa, unaposoma kitabu hicho, utaona kwamba Rauschenbusch alifanya safari nyingi kurudi Ujerumani. Kwa hivyo, ni kama karibu alikuwa raia wa nchi mbili kwa muda kati ya Amerika na Ujerumani, si kwa sababu za kifamilia tu bali pia kwa sababu za kielimu.

Kwa hivyo hiyo inakuambia kwamba huyu hapa mtu ambaye amefundishwa Kiingereza na Kijerumani, lakini huyu hapa mtu ambaye ataelewa sio tu mandhari ya

Marekani, bali ataelewa theolojia ya Kijerumani. Na ataelewa jinsi ya kutumia theolojia ya Kijerumani, watu kama Schleiermacher, kwa mandhari ya kitheolojia ya aina ya Marekani. Kwa hivyo, huyu hapa mtu ambaye yuko vizuri sana katika ulimwengu mbili.

Hilo ni muhimu sana kwa upande wa ushawishi ambao angekuwa nao katika maisha na utamaduni wa Marekani na katika kanisa la Marekani. Kwa hivyo, unahitaji kuzingatia hilo. Angeandika kwa Kiingereza na Kijerumani, kuzungumza kwa Kiingereza na Kijerumani, na kadhalika.

Sawa. Jambo lingine kuhusu Rauschenbusch, 1886 ni tarehe muhimu maishani mwake. Na kwa nini hiyo ni tarehe muhimu sana, 1886? Kwa nini 1886 ni muhimu sana? Je, unaweza kuniambia tangu mara ya kwanza uliposoma kitabu, mara ya pili uliposoma kitabu, au mara ya tatu uliposoma kitabu, 1886, kwa nini ni muhimu sana maishani mwake? Je, kuna yeyote anayetaka kukisia hapa? Ibariki mioyo yenu.

Ndiyo. Alianza huduma yake mwaka wa 1886. Mwaka wa 1886, aliamia Jiji la New York.

Kulikuwa na kanisa la Kibaptisti linalozungumza Kijerumani huko New York City ambalo lilihitaji mchungaji. Alihamia New York City kuhudumia kanisa hilo. Nimeona kanisa hilo.

Sijawahi kuingia ndani ya kanisa hilo. Lakini nimeona sura ya mbele ya kanisa hilo. Na leo, bado linaitwa Kanisa la Rauschenbusch.

Kwa hivyo, alienda kuhudumu katika kanisa hilo mwaka 1886. Na yupo huko kwa miaka 11. Kwa hivyo, yupo huko kuanzia 1886 hadi 1897.

Sawa. Sasa, eneo la kanisa ni muhimu sana. Kwa hivyo, unahitaji kutambua hili.

Naam, niambie, kanisa lilikuwa wapi? Kanisa lilikuwa wapi katika Jiji la New York? Halikuwa tu, unajua, mtu yeyote hapa? Sawa. Lilikuwa upande wa mashariki wa New York. Kwa hivyo, samahani, liko upande wa magharibi wa Jiji la New York katika sehemu inayoitwa, sasa hii itakupa ishara ya ujirani.

Lakini cha kushangaza, jina hilo bado linatumika leo, ingawa ujirani huo umekuwa mahali panapoitwa, kuna mtu yeyote? Mahali panapoitwa Jiko la Kuzimu. Jiko la Kuzimu. Hapo ndipo alipohamia.

Jiko la Hell's. Bado linatumika karibu na Jiko la Hell's hadi leo. Kwa hivyo hilo lingekuambia kitu kuhusu ujirani, Jiko la Hell's? Nitahudumu katika Jiko la Hell's.

Kwa hivyo hapa ndipo anapoelekea. Na amekuwa huko kwa miaka 11 na ana huduma hii katika kanisa hili la Baptist huko Hell's Kitchen. Sawa.

Sasa, anapata nini miongoni mwa waumini wake katika Jiko la Hell's? Anaona, miongoni mwa waumini wake, anapata watu wenye bidii sana. Kwa kawaida, wanafanya kazi katika viwanda na baba, mama, watoto, na watu wenye bidii, lakini watu hawawezi kujikimu kimaisha. Watu wanaishi katika umaskini na umaskini uliokithiri wakati mwingine.

Na kwa hivyo, yeye, hili ni jambo ambalo hakulijua kamwe kwa sababu alilelewa katika aina fulani ya tabaka la kati, nyumba nzuri, kanisa zuri, seminari nzuri. Hili ni jambo ambalo hajawahi kulipitia maishani mwake. Na ana hisia kubwa na ya kudumu kwake.

Umaskini uliokithiri, mateso ya watu, kazi ngumu ambayo watu walipaswa kupitia wakati wote, na kadhalika. Kwa hivyo sasa, kwa hivyo atafanya, kwa namna fulani, atabadilika na kuwa kitu ambacho kitakuwa muhimu sana. Lakini kabla hajafanya hivyo, tunahitaji kutaja katika miaka hii 11 katika miaka hii 11, na pia kwa maisha yake yote, kwa kweli, lakini katika miaka hii 11, anajiona kuwa mhubiri wa injili.

Na hilo litakuwa kweli kwa maisha yake yote. Hangeepuka neno injili. Sawa.

Na utaona kwamba Evans anamwita mwinjilisti. Evans anamtaja kama mwinjilisti. Kwa hivyo, chochote kinachotokea katika huduma yake huko Hell's Kitchen, chochote kinachotokea, kwa namna fulani, hakitapunguza mizizi yake ya kiinjilisti na imani zake za kiinjilisti na kadhalika.

Sasa, mfano mmoja wa hili ambao tayari tumeutaja ni kwamba alikuwa rafiki wa Dwight L. Moody. Kwa hivyo, unahitaji kutambua urafiki huo. Yeye ni rafiki wa Dwight L. Moody's, mhubiri mkuu wa kiinjili wakati wa Rauschenbusch.

Anaenda Northfield. Na unakumbuka kilichokuwa kikiendelea Northfield? Wakati mwingine huenda Northfield kwa ajili ya nini? Kwa nini angeenda Northfield? Zaidi ya hayo, hiyo ilikuwa nyumba ya Moody. Lakini kilichokuwa kikiendelea Northfield chini ya uongozi wa Moody kilikuwa mikutano ya uamsho, lakini kuna jambo muhimu zaidi linalotokea Northfield.

Ni nini kingine kinachoendelea Northfield? Moody anafanya mikutano ya Biblia ya kiangazi huko Northfield. Hii inaangalia maandiko, hasa manabii, na kuona jinsi hilo linavyohusiana na ulimwengu tunaishi. Kwa hivyo, mikutano ya kiangazi ilikuwa mikutano ya Biblia ya kiinjili, na mara kwa mara, Rauschenbusch angemtembelea Moody na kwenda kwenye mikutano hiyo ya Biblia ya kiangazi.

Kwa hivyo hilo linakuwa muhimu sana kwa chochote kitakachotokea katika maisha yake. Sasa, tunachotaka pia kuzingatia ni kwamba lazima nikupumzishe. Ni Ijumaa yake, baada ya yote.

Lakini pia kile tulichotaka kuzingatia ni kwamba chochote kitakachotokea sasa katika maisha yake yanayoendelea, atabaki kuwa Mbaptisti. Kwa hivyo, kuhusu uhusiano wa dhehebu, atabaki kuwa Mbaptisti. Sawa.

Sasa, hii ni kwa sababu kuna sababu ya kitheolojia kwa hili. Kwa hivyo, hebu tueleze hili, kisha nitakupa mapumziko. Hii ni kwa sababu Rauschenbusch alikuwa ameshawishika kwamba Wabaptisti na Wamethodisti, kwa hivyo hakuwa Mmethodisti bali aliwapenda Wamethodisti, lakini alikuwa ameshawishika kwamba Wabaptisti na Wamethodisti ndio makundi yaliyoshikilia zaidi Ukristo wa kale au yaliyoonyesha vyema Ukristo wa kale.

Na tunamaanisha nini kwa Ukristo wa awali? Tukumbushe tu tunachomaanisha kwa hilo. Ukristo, karne ya kwanza, karne ya pili, kanisa la kwanza, Agano Jipya, Ukristo wa kanisa la kwanza. Alihisi kwamba Wabaptisti na Wamethodisti walielezea vyema Ukristo wa awali na kile kilichokuwa. Na lazima niseme hapa, alikuwa mkosoaji.

Alikosoa makanisa ya kihierarkia. Alikosoa Ukatoliki wa Kirumi na Orthodoxy ya Mashariki kwa sababu alihisi kwamba makanisa ya kihierarkia hayakuwa kielelezo bora cha Ukristo wa kale. Pia alihisi kwamba makanisa ya kihierarkia na ya kiurasimu wakati mwingine yalizuia maendeleo ya kanisa katika jamii ya kidemokrasia.

Kwa hivyo, anaishi katika jamii ya kidemokrasia, ulimwengu wa kidemokrasia. Watu walitawala, na alipenda makanisa ya Umethodisti na Ubaptisti kwa sababu hiyo ilikuwa kweli hapo. Ni usemi bora wa Ukristo wa kale, huku makanisa ya kihierarkia hayakuingia katika jamii ya kidemokrasia, kwa maoni yake.

Kwa hivyo, chochote ambacho kingefanywa kanisani huko Amerika kingefanywa na Wabaptisti na Wamethodisti. Kwa hivyo, sawa, Rauschenbusch. Kwa hivyo, kuna, kwa hivyo sisi, sawa, kwa hivyo tumemanzisha hapa.

Tutaendelea naye baada ya dakika chache, dakika chache, hapana, sekunde 10. Una sekunde 10. Walter Rauschenbusch, kuna mambo machache zaidi ambayo tayari unayajua, lakini mimi nakusaidia tu, ninasaidia kuyasisitiza, lakini tayari unayajua kutoka kwenye kitabu.

Sawa. Sawa. Rauschenbusch iliyooza.

Anaunda kundi, na ni muhimu sana kulizingatia kundi hilo. Na kundi hilo, unaweza kuliona hili, jina la kundi tena katika maisha yako, na linaitwa Udugu wa Ufalme. Hilo ndilo jina la kundi hilo, Udugu wa Ufalme.

Sawa. Sasa, Udugu wa Ufalme ni kama vile Rauschenbusch alivyounda wahubiri wengine wa Kibaptisti, wachungaji katika kitongoji, pamoja na Wakristo wengine wenye huruma katika kitongoji. Nao watakuwa na wasiwasi, na mkazo wao utakuwa kwenye masuala ya kijamii kwa sababu tunashughulika na watu hapa ambao wako katika umaskini na kadhalika.

Watakuwa na wasiwasi kijamii kwa ajili ya maisha ya watu hawa, watu wanaowahudumia. Sawa. Sasa tunahitaji kuzingatia, hili ni muhimu sana, kwa hivyo unahitaji kuliona hili.

Hii haimaanishi kwamba Rauschenbusch na watu hawa waliacha kuwahudumia watu kiroho. Haimaanishi hivyo. Kwa hivyo walijali, na kwa hivyo hapa kuna nukuu: yeye na mchungaji mwingine bado waliamini katika maisha ya kiroho, dhambi, ufisadi, na uwezekano wa wokovu, utakatifu, na uzima wa milele.

Kwa hivyo, bado aliamini na bado alihubiri, na wao pia waliamini. Watu ambao ni wa Udugu wa Ufalme bado waliamini na kuhubiri ujumbe huu wa injili. Lakini walihisi kwamba huo haukuwa mwisho wa ujumbe wa injili kwa sababu injili pia ilikuwa na kitu cha kusema kuhusu wasiwasi wa kijamii kwa watu, kuwajali maskini, na haki kwa maskini. Kwa hivyo, Udugu wa Ufalme umeundwa ili kuonyesha utunzaji na kujali huko.

Kwa hivyo hapa kuna mifano miwili ya kile walichofanyia kazi katika ujirani wao. Na ya kwanza haitakuwa mshangao, na ya pili inaweza kuwa mshangao. Lakini mambo mawili waliyofanyia kazi yalikuwa makazi bora, na nilitaja Jumba la Makumbusho la Lower East Side Tenement ambalo nyote mtatembelea siku moja mkiwa katika Jiji la New York.

Nyumba bora kwa sababu nyumba ambazo watu hawa waliishi zilikuwa mbaya. Na jambo la pili walilofanyia kazi lilikuwa, kwetu, hatungefikiria hili, sidhani, lakini viwanja bora vya michezo kwa watoto. Kwa nini? Kwa sababu uwanja wa michezo kwa watoto ulikuwa nini? Ulikuwa nje kwenye mitaa hiyo yenye shughuli nyingi ya New York.

Huo ndio ulikuwa uwanja wao wa michezo. Hapo ndipo mahali pekee walipopaswa kucheza. Kwa hivyo usingefikiria Wakristo wakiketi wakisema, jamani, tunapaswa kujenga viwanja vya michezo kwa ajili ya watoto hawa ili wasiwe hatarini wanapokuwa huko nje wakicheza.

Lakini kwao, hilo lilikuwa muhimu sana. Na angalia, kwa njia, jina, Udugu wa Ufalme, ufalme ulio chini ya jina, ni muhimu sana kwa sababu theolojia ya Rauschenbusch ilikuwa theolojia ya ufalme. Kwa hivyo, Udugu wa Ufalme, jina lenyewe, ni muhimu hapa.

Kwa hivyo, alifanya kazi pamoja na watu hawa wengine kwa miaka 11 na Udugu huu wa Ufalme. Sasa, baada ya miaka 11, anarudi nyumbani Rochester mnamo 1897. Sawa, umesoma wasifu.

Ni sababu gani kuu kwa nini, namaanisha, ni wazi, atakuwa na huduma huko Rochester, New York, na atarudi kufanya kazi katika seminari na kadhalika? Lakini ni sababu gani kuu kwa nini anaamua kurudi nyumbani? Ana mke na familia sasa na kadhalika. Amekuwa akihudumu huko kwa miaka 11.

Alidhani labda angekuwa huko maisha yake yote. Ni sababu gani kuu iliyomfanya aamue kurudi nyumbani? Mtu ambaye amesoma wasifu aniambie hivi. Utajua hili kwa kusoma wasifu.

Kuna yeyote? Je, nimtaje jina? Hapana, sitafanya hivyo. Kuna yeyote? Hapana. Sababu kubwa ilikuwa sababu ya kimwili.

Rauschenbusch alikuwa akizidi kuwa kiziwi. Na Rauschenbusch, hili lilikuwa janga maishani mwake. Alikuwa akizidi kuwa kiziwi, na alihisi hangeweza kuendelea na huduma ya kichungaji kutokana na ulemavu wake wa kusikia.

Kwa hivyo, aliamua kwamba angekubali wito kutoka seminari, kutoka seminari ya Baptist nyumbani, na angerudi na kufundisha huko katika seminari ya Baptist. Hata hivyo, msiba huu, kwa namna fulani, maishani mwake, unageuka kuwa muhimu kwa Mungu kwa sababu alipata ushawishi mkubwa zaidi kuliko angekuwa kama angebaki New York City. Kwa sababu aliporudi nyumbani na alipokuwa profesa wa seminari na hata akatoka nje kwenye mihadhara ya kuzungumza, na unasoma katika kitabu, lakini wakati mwingine kwenye mihadhara ya kuzungumza, asingekuwa na mkalimani pamoja naye, lakini angekuwa na mtu pamoja naye ambaye angeweza kuwasaidia watu kuelewa alichokuwa akisema na kujibu ikiwa walikuwa na maswali, angeweza kumwambia, haya ndiyo maswali.

Kwa hivyo, alikuwa na msaada. Lakini kinachotokea ni kwamba katika miaka hadi alipokufa, Rauschenbusch alifanya kazi nyingi sana ya uandishi, kuhubiri, na kufundisha. Ana ushawishi mkubwa sana kwa Ukristo wa Marekani kwa njia ambayo huenda isingekuwa hivyo kama isingekuwa kwa udhaifu huo.

Kwa hivyo, mwandishi mmoja amemwita mchongaji mkuu wa mawazo ya Kikristo ya Marekani katika kizazi chake. Kwa hivyo, Rauschenbusch yuko mwanzoni mwa karne ya 20, yuko mwanzoni mwa karne ya 20 kile ambacho labda Cotton Mather alikuwa hapo awali, au Edwards alikuwa katika karne ya 18, au Finney alikuwa katika karne ya 19. Sasa tunaye Rauschenbusch katika karne ya 20 kama mchongaji halisi wa mawazo ya Kikristo, bila shaka kuhusu hilo.

Kwa hivyo, anarudi huko na kutumia maisha yake yote katika huduma hiyo na anafariki huko Rochester, New York, mnamo 1918, tarehe muhimu sana, kwa njia, kwa sababu Vita vya Kwanza vya Dunia vimeanza tu, vimeanza tu anapokufa. Kwa hivyo sasa jambo lingine analofanya anaporudi nyumbani ni kwamba anaifanya Rochester kama vile Calvin alivyoifanya Geneva, kama mji wa mfano wa jinsi Ukristo unavyoweza kuathiri sera za umma. Na alithaminiwa sana huko Rochester.

Hakuwahi kushikilia wadhifa wa kisiasa huko Rochester, lakini alithaminiwa sana kwa kuwa na sauti ya kitheolojia kuhusu sera za umma katika jiji la Rochester. Kwa hivyo Rochester ikawa mahali muhimu sana na Rauschenbusch kama aina ya kielelezo cha jinsi Ukristo unavyoweza kuathiri utamaduni mpana na jinsi katika Ukristo unavyoweza kuleta mabadiliko ya kijamii na mabadiliko ya kiuchumi na kadhalika. Ina ushawishi mkubwa sana, na mimi hufikiria kila wakati Geneva ya Calvin kama kidogo kama hiyo.

Sawa, kwanza kabisa, mambo machache tu kuhusu maisha yake. Kwa hivyo utakuwa na maarifa mengi kuhusu maisha yake, au utajua mengi kuhusu maisha yake. Nimesikia hotuba ya Evan kuhusu wasifu wake, kwa hivyo ilikuwa fursa kusikia hotuba ya mwandishi.

Lakini je, kuna maswali yoyote kuhusu maisha yake hadi sasa? Hakika tutapata maswali katika vipindi hivyo vya Ijumaa kutoka kwa kitabu cha kiada, lakini kuna chochote ambacho tumesema kuhusu maisha ya Rauschenbusch hadi sasa? Ndiyo, alikuwa na maisha mazuri sana ya kifamilia. Alikuwa ameo, alikuwa na watoto watatu au wanne, maisha mazuri sana ya kifamilia. Tutaona tutakapofikia michango ya injili ya kijamii katika Ukristo huko Amerika; tutaona kwamba aliiangalia familia hiyo kwani alikuwa na maoni ya juu sana kuhusu familia.

Aliiona familia kama aina ya msingi wa demokrasia ya Marekani, na pia alikuwa na aina hiyo ya maisha ya familia. Kwa hivyo, maisha ya familia yenye afya nzuri na mke wake, watoto, na kadhalika, ndio. Na kwa kweli tutazungumzia zaidi kuhusu hilo tunapozungumzia kuhusu mchango wa injili ya kijamii.

Kuna kitu kingine kuhusu Rauschenbusch? Je, unaweza kufikiria kitu kingine chochote kumhusu? Walter Rauschenbusch alikuwa mtu wa ajabu sana, bila shaka. Endelea, Aaron, kisha nitarudi. Ndiyo, hilo ni swali zuri.

Ningesema athari kubwa zaidi ya baba yake ilikuwa kupitia mwanawe kwa sababu alikuwa mwalimu wa Walter, profesa wake, mshauri wake, mwongozo wake, na kadhalika. Kwa hivyo, ningesema kwamba ingawa yeye mwenyewe huenda hakuwa na, namaanisha, aliishi maisha yake yote huko Rochester na kufundisha katika Seminari ya Baptist, lakini ingawa yeye mwenyewe hakuwa na aina ya ushawishi wa kimataifa kama mwanawe, alikuwa na ushawishi kwa Walter. Kwa hivyo, tukiingia katika kizazi cha pili, hilo ni muhimu sana.

Nadhani mchango muhimu zaidi aliotoa labda ulikuwa kupitia Walter. Ndiyo. Ni baada ya hapo anapitia vikwazo, na sababu ya vikwazo hivyo ni kwamba watu wengi ambao walikuwa wahubiri wa injili ya kijamii wa kizazi cha pili hawakudumisha usawa ambao Rauschenbusch alifanya kati ya Ukristo wa kiinjili na harakati za injili ya kijamii.

Waliacha mambo ya kiinjili, na wakazingatia mambo ya injili ya kijamii. Na hivyo mambo ya injili ya kijamii katika kizazi cha pili yakawa muhimu sana. Alianza kuhisi hivyo maishani mwake, lakini si jinsi itakavyokuwa baadaye.

Ndiyo. Kitu kingine kuhusu Walter Rauschenbusch. Na kwa njia, pia alisafiri hadi Uingereza kukutana na William Booth, ambaye alikuwa mwanzilishi wa Jeshi la Wokovu, kwa sababu walikuwa na mambo mengi yanayofanana kitheolojia, lakini pia katika suala la huduma ya kijamii.

Kwa hivyo, kuna kitu kingine chochote kuhusu Rauschenbusch? Sawa. Hebu tuanze angalau, theolojia ya, oh hapana, tutafanya kazi zake hapa kabla ya kufanya theolojia. Kwa hivyo tutafanya kazi za Walter Rauschenbusch kwanza, chini ya A, chini ya uhai wake hapa.

Sawa. Ndiyo. Haya basi.

Sijui ni kwa nini nilifanya hivi haswa, lakini ndivyo ilivyo. Sawa. Pumzika kwa amani hapa.

Pia niliandika Udugu wa Ufalme. Kwa hivyo ikiwa unataka kuona hilo, hilo lipo. Sawa.

Na angalia katuni yangu ndogo upande wa kulia. Unaona mtu akifanya kazi pale. Umeona, kwa kweli nilipata hiyo mahali fulani na kuiweka ndani.

Hilo ni jambo la kushangaza kwangu. Kwangu mimi, hii ni hatua moja, na hii ni hatua kubwa ambayo ningeweza kupata katuni kama hiyo, mtu anayefanya kazi na kila kitu karibu na Walter. Kwa hivyo, yote kutoka Google.

Kwa hivyo, sawa. Kwa hivyo, vipi kuhusu Walter Rauschenbusch mwenyewe? Na kisha tutaingia kwenye theolojia. Tunavutiwa na kazi zake hapa.

Sawa. Kwanza kabisa, aliandika kwa wingi, na kisha, bila shaka, alitafsiriwa. Kwa hivyo, kazi ya kwanza muhimu sana, kweli, ni Ukristo na Mgogoro wa Kijamii, ambayo aliandika mwaka wa 1907.

Ukristo na Mgogoro wa Kijamii. Hiki kilikuwa kitabu kikubwa. Na alichofanya katika kitabu hicho ni kutoa historia ya injili ya kijamii kwa sababu kufikia mwaka 1907, alikuwa amejulikana kama baba wa injili ya kijamii.

Kwa hivyo, neno injili ya kijamii lilikuwa likianza kutumiwa na watu. Unakumbuka tulitaja jina, Washington Gladden? Washington Gladden alikuwa mchungaji katika kanisa hilo na alikuwa anaanza kutumia neno suluhisho za kijamii.

Kwa hivyo, hilo halikuchukua hatua yoyote, lakini neno injili ya kijamii lilichukua hatua. Aliandika kitabu hiki mwaka wa 1907 kuhusu Ukristo na Mgogoro wa Kijamii. Na kitabu hiki kinatoa historia ya injili ya kijamii.

Kwa hivyo, sawa. Nitataja tu mambo matano kuhusu kitabu hiki kwa sababu hutasoma kitabu hiki hadi wakati wa kiangazi. Kisha wakati wa kiangazi utasoma kitabu hicho.

Kwa hivyo, basi utajua, lakini hutasoma hadi msimu huu wa joto. Kwa hivyo, nitataja mambo matano kuhusu hili, ambayo yatakusaidia kumwelewa Walter Rauschenbusch na kukusaidia kuelewa tunapoingia katika theolojia ya injili ya kijamii. Historia ya injili ya kijamii.

Nambari moja katika historia kwake ni manabii wa Agano la Kale. Kumbuka manabii wa Agano la Kale. Na kumbuka kile kilichowahusu manabii wa Agano la Kale.

Walijali maskini. Walijali wajane. Walijali yatima.

Walikuwa na wasiwasi kuhusu waliotengwa. Hilo lilikuwa kwa manabii wa Agano la Kale, ambao walituonyesha jinsi ulimwengu wa haki utakavyokuwa na jinsi unavyopaswa kuwa. Kwa hivyo, manabii wa Agano la Kale ndipo historia inapoanzia.

Na kuna mengi kuhusu manabii. Sawa. Jambo la pili, la pili katika kitabu, kisha anaendelea na mafundisho ya kijamii ya Yesu.

Kwa hivyo, anaonyesha jinsi Yesu anavyowajali maskini, jinsi Yesu anavyowajali wagonjwa, jinsi Yesu anavyowajali wajane na yatima. Kwa hivyo, anazungumzia mengi kuhusu Yesu, bila shaka, na majina ya kijamii ya Yesu. Kwa hivyo hiyo ndiyo nambari mbili katika kitabu.

Sawa. Nambari ya tatu katika kitabu hiki ni tangu Yesu, tangu karne ya kwanza, tangu Yesu, tangu maisha na huduma ya Yesu, kumekuwa na kupungua kwa kiasi kikubwa kwa aina hizi za wasiwasi na kanisa. Sasa, kulikuwa na vipindi katika historia, bila shaka, ambapo hiyo si kweli.

Lakini kimsingi, anapoangalia historia ya kanisa, anasema mafundisho ya kijamii ya kanisa yamepungua sana, na kanisa halijadumisha utunzaji wake kwa maskini, utunzaji wake kwa wajane, utunzaji wake kwa yatima, utunzaji wake kwa wagonjwa. Haliendelezwi hivyo. Na kwa hivyo hiyo ndiyo nambari tatu katika kitabu, kupungua kwa majina ya kijamii kanisani.

Sawa. Nambari nne katika kitabu ni mgogoro wa sasa. Mgogoro wa sasa tunaishi nao ni upi? Na bila shaka, alikuwa amekaa Hell's Kitchen kwa miaka 11.

Kwa hivyo, mgogoro wa sasa tunaishi ni kwamba kanisa limepuuza mahitaji ya maskini. Kanisa halijali, halijali. Hivi sasa, katika ulimwengu tunaishi, 1907, ninaandika kutoka Rochester; nakuambia, baada ya miaka 11 katika Jiko la Kuzimu, kanisa kama mwili halijishughulishi na maskini.

Na kwa hivyo anafafanua hilo. Kwa hivyo, sawa. Na kisha nambari tano katika kitabu.

Nambari tano katika kitabu ni nukuu, kichwa cha sura, lakini nini cha kufanya, nini cha kufanya. Tutafanya nini kuhusu hili? Na hiyo ilikuwa changamoto ya Ukristo na mgogoro wa kijamii. Hiyo ilikuwa changamoto ya kitabu.

Sasa, kumbuka kwamba anapoandika kitabu hiki, pia anafundisha mambo haya huko Rochester, lakini pia ametoka sehemu nyingi duniani, hasa ulimwengu wa Kiingereza na ulimwengu wa Kijerumani, lakini sehemu nyingi duniani, anafundisha hili pia. Kwa hivyo, mgogoro huu wa Kikristo na kijamii unazidi kujulikana sana. Sawa.

Muhimu sana. Unaweza kukiona kitabu hiki tena katika maisha yako, Ukristo na mgogoro wa kijamii. Je, kuna maswali kuhusu kitabu hiki? Unaona maeneo matano makuu ya kitabu, na utaelewa ni kwa nini anajali sana kuelezea kijamii ambapo injili ya kijamii imekuwa.

Sawa. Kwa hayo, wacha nizungumzie la pili, theolojia ya injili ya kijamii. Sawa.

Theolojia kwa ajili ya injili ya kijamii. Sawa. Na kusema tu, kwa theolojia ya injili ya kijamii, atatumia mada maalum ambayo anaamini ni muhimu kwa injili ya kijamii.

Kwa hivyo ataunda mada muhimu. Tunahitaji kukuza mada hii ikiwa tutaelewa injili ya kijamii. Aliandika mnamo 1917.

Kwa hivyo mapema, nilisema alikufa mnamo 1918. Nadhani nilikuwa nimesema kimakosa mapema kwamba alikufa mwanzoni mwa Vita vya Kwanza vya Dunia. Hapana, aliishi, karibu aliishi, Vita vya Kwanza vya Dunia kwa sababu Vita vya Kwanza vya Dunia vilianza mnamo 1914. Kwa hivyo hilo lilikuwa kosa langu.

Aliishi katika miaka mitatu ya kwanza ya Vita vya Kwanza vya Dunia, na aliona uharibifu wa Vita vya Kwanza vya Dunia. Kisha, bila shaka, alikufa mwaka wa 1918, na huo ulikuwa mwisho wa Vita vya Kwanza vya Dunia. Kwa hivyo, sawa. Theolojia ya injili ya kijamii. Tutaanza hilo Jumatatu asubuhi.

Uwe na wikendi njema, nasi tutaonana Jumatatu asubuhi.

Huyu ni Dkt. Roger Green katika mafundisho yake kuhusu Ukristo wa Marekani. Huu ni kipindi cha 19, Injili ya Kijamii Amerika.