

Dkt. Roger Green, Ukristo wa Marekani, Kipindi cha 20, Injili ya Kijamii Amerika, Sehemu ya 2

© 2024 Roger Green na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Roger Green katika mafundisho yake kuhusu Ukristo wa Marekani. Huu ni kipindi cha 20, Injili ya Kijamii Amerika, Sehemu ya 2.

Sawa, niko kwenye ukurasa wa 15 wa mtaala, kwa hivyo hapo ndipo tulipo, na karibu tuko pale tunapaswa kuwa.

Tunazungumzia. Kwanza kabisa, tulitoa muhtasari wa Walter Rauschenbusch, na unasoma wasifu wa Evans wa Rauschenbusch, kwa hivyo labda umeusoma mara kadhaa sasa, kwa hivyo unaifahamu wasifu huo, sura kwa sura. Kwa hivyo, Walter Rauschenbusch, lakini mtu muhimu sana katika Ukristo huko Amerika, akibadilisha mambo kadhaa, bila shaka kuhusu hilo. Kwa hivyo, tulimfanyia mengi na maisha yake na kadhalika, na bado tuko A, bado tuko Walter Rauschenbusch na tunazungumza kumhusu, na kisha tutazungumzia theolojia ya injili ya kijamii, na kisha michango ya injili ya kijamii kwa Ukristo wa Marekani.

Kwa hivyo, huo ndio muhtasari wetu. Kwa hivyo, mahali tulipo na Rauschenbusch ni kwamba tuko katika kazi zake, na kwa kweli, nadhani sisi, ndio, Hapa kuna kazi, Ukristo na Mgogoro wa Kijamii, ambazo aliandika mnamo 1907. Sasa, labda hutasoma Ukristo na Mgogoro wa Kijamii wiki hii.

Tunatumaini utaisoma msimu huu wa joto. Kwa hivyo, nilichofanya na hilo ni kukupa mambo matano ya msingi kuhusu Ukristo na mgogoro wa kijamii, na jambo la mwisho ni, tunaenda wapi kutoka hapa? Je, si hapo tulipoishia? Nadhani hapo ndipo tulipoishia. Sidhani kama tulihamia.

Kwa hivyo, hebu tuseme mambo machache zaidi sasa kuhusu kitabu hicho na kuhusu kile Rauschenbusch alikuwa akijaribu kufanya katika kitabu hicho, na kisha tutaendelea hadi kitabu kinachofuata, Theolojia ya Injili ya Jamii. Lakini, kama hatukutaja Ukristo na Mgogoro wa Jamii, 1907, kwamba anaamini kweli katika dhana ya ufalme wa Mungu. Hilo ni wazo kuu kwa Rauschenbusch katika vitabu vyake, katika maandishi yake, katika mafundisho yake.

Na anachotaribu kufanya ni, anajaribu kuleta ufalme wa lugha ya Mungu katika ulimwengu wa kisasa, katika karne ya 20. Anajaribu kusaidia kanisa la karne ya 20 kuelewa jinsi ufalme wa Mungu unavyohusiana sasa na karne ya 20, ambayo, bila shaka, anaiona kama ujumbe mkuu wa Yesu, ambao ulikuwa. Ufalme wa Mungu umekaribia.

Tubuni na muamini injili. Na kwa hivyo, Rauschenbusch, katika kitabu, anajaribu kupata tena ujumbe huo mkuu. Sasa, pia aliamini, katika kitabu, kwamba tarehe ya 1907 ni muhimu; pia anaamini kwamba kanisa, mwili wa Kristo, sasa, kanisa linaweza kuwa muhimu katika kuleta ufalme wa Mungu.

Kanisa linaweza kusaidia kuleta ufalme wa Mungu, na kwa sehemu, linaweza kusaidia kwa kupunguza uovu katika ulimwengu huu, kupigana na uovu, kupunguza uovu, na kadhalika, ili kusaidia kukaribisha ufalme wa Mungu. Kwa hivyo, ana mtazamo wa juu wa kazi ya kanisa. Tena, kanisa lenye herufi kubwa C. Tulitaja siku nyingine kwamba linapokuja suala la kazi ya kanisa, anaona makanisa yenye mwelekeo wa kidemokrasia zaidi kama vile Wabaptisti na Wamethodisti kama yenye nafasi zaidi ya kufanya hivyo.

Kwa sababu, kwa kadiri anavyohusika, Wabaptisti na Wamethodisti wanawakilisha kanisa la kale kwa uwazi zaidi. Kwa hivyo, wakati mwingine huwafuata kidogo makanisa ya kihierarkia kwa sababu yanazuia aina hii ya msukumo wa kidemokrasia kanisani, na pia katika taifa. Kwa hivyo, Ukristo na mgogoro wa kijamii.

Tarehe ya kuandikwa ni muhimu sana. Sawa, jambo moja zaidi hapa kuhusu kitabu chenyewe. Kile Rauschenbusch atajaribu kufanya katika kitabu hicho, na maandishi yake katika vitabu vingine, ni kuoja masomo ya Biblia au dini na maadili.

Kwa hivyo, masomo ya Biblia, dini, maadili. Anajaribu kuyaunganisha yote hayo . Anajaribu kutengeneza aina hiyo ya kipande kimoja katika mafundisho yake.

Na kwa hivyo, anajaribu kufanya hivyo katika kitabu. Kama yeyote kati yenu angeniomba kwa ajili ya kozi ya theolojia ya Kikristo, mnajua kwamba mmoja wa maprofesa wangu alikuwa akisema kwamba theolojia yote nzuri huishia katika maadili. Naam, hiyo ingekuwa kweli.

Rauschenbusch angeamini hivyo. Kwamba theolojia yote njema huishia katika maadili. Kwa hivyo, anajaribu kuona aina ya maagizo ya kimaadili yanayotoka kwenye rekodi ya Biblia na yanayotoka kwenye dini.

Kwa hivyo, hilo ni muhimu sana kwa Rauschenbusch. Ukitaka kusoma kitabu kimoja cha Rauschenbusch, hiki ndicho kitabu cha kusoma: Ukristo na Mgogoro wa Kijamii. Pia tutazungumzia kuhusu kitabu cha pili, theolojia ya injili ya kijamii.

Sasa, angalia alipoandika, 1917. Kwa hivyo, tuko katikati, katika Vita vya Kwanza vya Dunia wakati huo. Kwa hivyo, theolojia ya injili ya kijamii.

Sawa, kile Rauschenbusch anahitaji kufanya katika kitabu hiki ni kukubaliana na uovu. Anahitaji kukubaliana na ukweli na machafuko ambayo Vita vya Kwanza vya Dunia

vimeleta katika utamaduni na Ukristo. Na kwa hivyo, anatambua kwamba mambo aliyosema mwaka wa 1907 yalikuwa na matumaini makubwa ikilinganishwa na sasa tunapoishi katika Vita vya Kwanza vya Dunia. Na kwa hivyo, anajaribu kufanya hivyo katika kitabu hiki, lakini amelazimika kufanya hivyo katika kitabu hiki.

Sasa, anachosema, kama ungemlinganisha Rauschenbusch na Lincoln, kingekuwa ulinganisho wa kuvutia sana na tofauti. Kumbuka, tulisema na Abraham Lincoln kwamba Vita vya wenyewe kwa wenyewe haikuwa njia rahisi ya kuelewa kwa nini tulikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Unajua, hawa hapa watu wazuri, hawa hapa watu wabaya.

Naam, hiyo ni njia rahisi ya kuiangalia. Hata hivyo, mambo madogo ambayo Lincoln alipendekeza kwa ajili ya kushinda Vita vya wenyewe kwa wenyewe yalikuwa kama hatia ya kampuni na hitaji la toba na kukiri ikiwa tungetaka kusonga mbele. Naam, Rauschenbusch anafanya vivyo hivyo.

Aliamini kwamba uovu kamili haupatikani katika taifa moja tu; kuna uovu wa kutosha kuzunguka na mataifa yote. Kuna uovu wa kutosha kuzunguka na watu wote katika ulimwengu huu.

Na kwa hivyo, anasema kwamba chanzo kikuu cha uovu katika suala la uovu wa shirika ni mambo mawili. Kwa hivyo, wacha nitajie mambo mawili ambayo hatimaye yalisababisha uovu tunaopitia hapa mwaka wa 1917, theolojia ya injili ya kijamii. Nambari ya kwanza ni kile alichokiita tamaa ya kupata faida isiyopatikana.

Tamaa ya kupata faida isiyopatikana. Rauschenbusch pia alisema kwamba mataifa yote yanaonyesha tamaa ya kupata faida isiyopatikana. Faida ambayo hawajapata, na wanatamani faida hiyo kutoka kwa mataifa mengine na kutoka kwa watu wengine.

Kwa hivyo, hilo ni tatizo kwa upande wa Rauschenbusch, na mataifa yote yana hilo. Hakuna mtu aliyeachwa na hilo. La pili alilozungumzia lilikuwa mamlaka za kibeberu.

Mamlaka za kibeberu. Mataifa yote yanashiriki aina hiyo ya ubeberu na hamu ya ukoloni. Sio taifa moja tu linalofanya hivi, kwa hivyo hawa hapa watu wazuri na wabaya.

Sote tunashiriki, alihisi, katika aina hiyo ya uovu wa ushirika. Kwa hivyo, mwanzo wa theolojia ya injili ya kijamii ni kutambua mahali tulipo leo. Tuko katikati ya machafuko.

Tunajua kwamba imeharibu baadhi ya ishara zenye matumaini ambazo tulikuwa nazo, ambazo mimi nilikuwa nazo, Rauschenbusch angesema, mwaka wa 1907. Tunajua hilo. Tukabiliane na hilo ana kwa ana na tujaribu kukabiliana nalo.

Sawa, kwa hivyo sasa jambo lingine kuhusu kitabu anachoenda ni kwamba, katika sehemu iliyobaki ya kitabu sasa, ana matumaini ya wakati ujao. Licha ya machafuko, licha ya uovu, licha ya kile tunachojikuta tumezama ndani yake sasa, kuna matumaini ya wakati ujao, bila shaka kuhusu hilo. Na alichotaka kufanya ni kwamba alitaka kurejesha dhana ya ufalme wa Mungu.

Kwa hivyo, licha ya siku tunazoishi, tuna matumaini ya kuamini kwamba tutapitia haya na kwamba tutaona ufalme wa Mungu ukirejeshwa licha ya jinsi mambo yanavyoonekana kuwa mabaya. Kwa hivyo, anarudi kwenye aina ya mada yake ya ufalme na kuwakumbusha watu, jambo ambalo tunajaribu kufanya katika kozi hiyo ya theolojia ya Kikristo, anawakumbusha watu kwamba Biblia si hadithi ya mema na mabaya, na tunasimama nyuma na kujiuliza ni upande gani utashinda. Je, Mungu atashinda, au uovu utashinda? Hatuna uhakika.

Kwa hivyo, hapana, hiyo si rekodi ya kibiblia. Hiyo si hadithi ya kibiblia ya Rauschenbusch. Biblia ni hadithi ya Mungu akishinda uovu.

Biblia ni hadithi ya ushindi wa Mungu. Kwa hivyo, tumaini, kuhusu Rauschenbusch, lilikuwa kwamba tumaini katika ufalme wa Mungu lilikuwa tumaini lililowekwa katika Biblia yenyewe. Kwa hivyo, tumaini kubwa.

Tutakapopitia haya, hebu tuone jinsi yanavyorejeshwa. Kisha, yeye pia, katika kitabu, anataka kufikiria jinsi Wakristo wanavyoweza kusaidia hasa katika mchakato huu wa urejesho. Na anazungumzia kuhusu kugeuza uhusiano wa kimataifa kuwa wa Kikristo.

Kwa hivyo, sehemu moja aliyotaka Wakristo waingie ilikuwa ni ulimwengu wa kisiasa na ulimwengu wa kisiasa wa kimataifa. Anafikiri hapo ni mahali pazuri kwa Ukristo baada ya vita kuisha. Bila shaka, bado tuko mwaka wa 1917.

Alifariki mwaka wa 1918, unakumbuka? Lakini ana matumaini mema kwa Wakristo wanaoingia katika mahusiano ya kisiasa ya kimataifa na kuleta ujumbe wa Kikristo katika utamaduni mpana. Kwa hivyo, hilo ni muhimu sana kwa Rauschenbusch. Kwa hivyo, ni kitabu chenye matumaini sana na ni wazi ni kitabu chenye manufaa huku watu wakijaribu kugeukia upande mwingine wa hili.

Kwa hivyo, huyo ndiye Rauschenbusch. Sasa, majina mawili ambayo hatujataja ili tu kuyahitimisha na Rauschenbusch. Tumemtaja Washington Gladden.

Hatukutaja Adolf von Harnack au Joshua Strong. Kwa hivyo, kuna majina kadhaa ambayo unaweza kutaka kuandika: von Harnack na Strong. Kwa sababu von Harnack alifundisha katika Chuo Kikuu cha Berlin, Strong alikuwa mwanatheolojia wa Marekani.

Hata hivyo, wote wawili wana imani thabiti kwamba maadili ya Kikristo yanaweza kujikita ndani ya watu binafsi na, kwa hivyo, yanaweza kushawishi jamii kwa ujumla. Kwa hivyo, von Harnack na Strong wote wana umuhimu mkubwa katika hilo. Maadili ya Kikristo yanamshawishi mtu binafsi, lakini kisha kupitia mtu binafsi hadi katika maisha ya kitaifa.

Na, bila shaka, ndivyo Rauschenbusch alivyotarajia pia. Kwa hivyo, kuna aina ya usawa katika maana ya watu wanaofikiria vivyo hivyo kuhusu mambo haya. Tulitaja hasa jinsi Washington Gladden ilivyokuwa muhimu hapo awali kwa Rauschenbusch.

Sawa, kwa hivyo hiyo ni kidogo kuhusu maisha ya Rauschenbusch. Unasoma kitabu. Kama hukisomi sura moja kwa wiki, hujachelewa.

Anza kwa sababu kuna mengi kutoka kwenye kitabu kuhusu mtihani wa mwisho. Kwa hivyo, nataka kukijua kitabu hicho vizuri sana kwa ajili ya fainali. Je, kuna maswali yoyote kuhusu maisha yake? Aina ya maisha yake, huduma yake, alichokuwa akikihusu, kilichomchochea kuandika, kuhubiri na kufundisha, na kadhalika.

Unakumbuka miaka 11 huko New York na kisha kurudi Rochester? Ndiyo, alifundisha na msaidizi, lakini bado angeweza kuzungumza. Lakini msaidizi alihakikisha kwamba alikuwa akizungumza na kadhalika.

Kisha, nilimpa maswali na kadhalika, wakati mwingine nikiandika. Lakini alikuwa na wasaidizi, na ilionekana kufanya kazi vizuri, hata kwa vikundi vikubwa. Kwa sababu Rauschenbusch alikuwa anajulikana sana, kwa hivyo kulikuwa na hitaji la kila mahali kuja kuzungumza, kuhubiri au kuzungumza au kuzungumza kuhusu vitabu vyake na kadhalika.

Kitu kingine kuhusu Rauschenbusch na kuhusu maisha yake. Sawa, natumai utafurahia wasifu huo. Kwa kweli ni wasifu mzuri sana.

Sawa, nambari B, theolojia ya injili ya kijamii. Kwa sababu Rauschenbusch anaanza hivi, anajulikana kama baba wa injili ya kijamii.

Anaanzisha. Lakini basi, ni theolojia gani iliyotokana na injili ya kijamii? Nambari C ni mchango wa injili ya kijamii kwa Ukristo wa Marekani. Sawa, kwanza, juu ya orodha ya theolojia ya injili ya kijamii ni kitu ambacho tayari tumekitaja na Rauschenbusch, lakini hicho ni ufalme wa Mungu.

Kama ningechagua mada moja kuu kutoka kwa harakati za injili ya kijamii, ingekuwa ufalme wa Mungu. Sasa, kuhusu wahubiri wa injili ya kijamii, Rauschenbusch alijumuisha, lakini kisha watu waliomfuata. Ufalme wa Mungu haukuhusu tu jumuiya ya waliokombolewa.

Ilikuwa na uhusiano mkubwa na hilo, ni wazi. Lakini ufalme wa Mungu hauishii hapo. Hauishii na jumuiya ya wale waliokombolewa.

Haiishii hapo na jumuiya ya watu wale ambao ni wa ufalme kwa imani. Ufalme wa Mungu pia unaendelea kutoka hapo hadi mabadiliko ya jamii, hadi kuileta jamii na kuirudisha utamaduni chini ya mwavuli wa ufalme wa Mungu, mahali pake pa kufaa, kwa kadiri wahubiri wa injili ya kijamii wanavyohusika. Na kwa hivyo, wanatafuta, hii ni kama, kwao, hii ni kama sarafu yenye pande mbili za sarafu.

Upande mmoja wa sarafu hii ni hatua za kijamii. Na upande mwingine wa sarafu kwa hili, samahani, upande mmoja wa sarafu ni mageuzi ya kijamii. Na upande mwingine wa sarafu ni hatua za kisiasa.

Kwa hivyo mageuzi ya kijamii, hatua za kisiasa, hiyo ni sarafu yenye pande mbili, kwa hivyo huwezi kugawanya sarafu hiyo katikati; vinginevyo, haina thamani, na huwezi kuwa na nusu ya vitu hivi. Lazima uwe na vyote viwili. Na kwa hivyo, kati ya mageuzi ya kijamii na hatua za kisiasa, kuna dalili za kazi ya ufalme inayoendelea makanisani.

Hapa kuna ishara tatu za kazi ya ufalme zinazoendelea: mageuzi ya kijamii na hatua za kisiasa. Kwanza kabisa, serikali. Unaitazama serikali, na unaona ishara za kazi ya ufalme inayofanywa serikalini, ingawa watu serikalini wanaweza wasiwe Wakristo, lakini wao na wao wanaweza wasiwe, unajua, kuelezea kwa njia hii, lakini kwa kweli wanafanya kazi kwa matokeo ya ufalme.

Kwa hivyo, serikali ni sehemu moja. Nafasi ya pili, bila shaka, ni biashara na biashara. Biashara na biashara, hizi, ni jukumu la wanatheolojia na wanatheolojia wa injili ya kijamii kuwakumbusha biashara na biashara ni nini, kwamba zipo kwa ajili ya manufaa ya wote, na zipo, zinafanya kazi ya ufalme wa Mungu, ingawa huenda wasitambue hilo, kwa hivyo.

Na la tatu ni jambo ambalo tulilizungumzia siku nyingine. Nadhani lilikuwa kupitia swali, lakini la tatu ni muhimu sana kwa Rauschenbusch, na hilo ndilo maisha ya familia. Maisha ya familia, kwa kadiri alivyohusika, yalikuwa kiini cha yote, na yenye nguvu sana, na tulizungumzia maisha yake ya familia, na maisha ya familia yenye nguvu sana ndiyo msingi wa aina ya jamii ya ufalme.

Maeneo haya matatu, serikali, biashara, na maisha ya familia, ni aina tatu za maeneo ya kijamii ambayo ni muhimu sana kwa Rauschenbusch. Na tulitaja siku nyingine, kumbuka, alianzisha Rochester kama aina ya kielelezo cha jinsi mambo haya yanavyofanya kazi pamoja ili kusaidia kuunda ufalme wa Mungu. Kwa hivyo, Rochester, kwa maisha yake yote baada ya kuhamia, jiji hili likawa jiji la mfano.

Ni kama Geneva ya Calvin, kwa namna fulani. Kwa hivyo, hiyo ndiyo. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja.

Jambo la pili kuhusu theolojia ya injili ya kijamii ni ukamilifu wa ubinadamu. Wainjilisti wa kijamii waliamini katika ukamilifu wa ubinadamu. Kwa hivyo wainjilisti wa kijamii waliamini kwamba hili lilikuwa dhahiri, kwa kadiri walivyohusika, kutokana na mwendo wa haraka wa Ukristo tangu Matengenezo.

Wanapoangalia historia ya kanisa tangu Matengenezo ya Kanisa, wanaona Ukristo ukisonga, ukikua na kubadilika na kadhalika. Hilo ni kweli hasa katika maisha na utamaduni wa Marekani. Kwa sababu kwa kadiri wanavyohusika, ukristo wa maisha na utamaduni wa Marekani umekuwa ukiongezeka sana.

Imekuwa ya haraka sana. Na hiyo ni ishara ya ukamilifu wa wanadamu. Sasa, ningesema kwamba wahubiri wa injili ya kijamii wa kizazi cha pili walisitiza hili kupita kiasi kwa sababu Rauschenbusch bado alikuwa mhubiri wa kiinjili.

Kwa hivyo, kwa upande mmoja, alitambua ukamilifu wa wanadamu. Lakini kwa upande mwingine, alitambua pia dhambi ya wanadamu. Rauschenbusch aliweza kuweka mambo madogo hapa.

Lakini watu waliomfuata hawakuwa hivyo. Na kwa hivyo walisahau sehemu ya dhambi, inaonekana, na wakasisitiza sehemu ya ukamilifu wa ubinadamu. Lakini hakuna shaka kwamba theolojia ya injili ya kijamii ilizingatia sana aina hii ya ukamilifu.

Kwa hivyo hiyo ni ya pili. Sawa, nambari tatu, aina ya tatu ya theolojia ya injili ya kijamii. Na hiyo ni, Kanisa linashirikiana na nani? Kanisa, Mwili wa Kristo, herufi kubwa C. Kanisa linapaswa kushirikiana na nani katika ulimwengu huu? Kanisa linapaswa kuwa upande wa nani? Naam, wahubiri wa kijamii walisema kwamba Kanisa linapaswa kushirikiana na tabaka la wafanyakazi.

Kanisa liko upande wa tabaka la wafanyakazi. Ikiwa utaratibu wa kijamii utabadilishwa, ikiwa utamaduni utakombolewa, unaweza tu kufanywa kupitia nguvu za tabaka la wafanyakazi. Na kwa hivyo nguvu ya kidini na nguvu ya maadili inayotokana na dini lazima iwe msingi wa kazi ya tabaka la wafanyakazi, kazi, na huduma ya tabaka la wafanyakazi kwa sababu wao ndio watakoifanya upya jamii, na kuifanya upya utaratibu wa kijamii.

Sawa, basi ni nani anayedhibiti hili? Naam, Kanisa linaweza kuwasaidia watu kwa kusimama upande wa tabaka la wafanyakazi, kwa kusimama upande wao, kwa kuwaunga mkono. Hatimaye Kanisa linaweza kusaidia kudhibiti kazi ya kazi, huduma ya tabaka la wafanyakazi. Kwa hivyo, watu wanapaswa kushiriki katika hili.

Sasa, chini ya hatua hii, wahubiri wa injili ya kijamii walisitiza sio tu dhambi ya kibinafsi. Kwa kweli, waliacha hilo, lakini tutazungumzia hilo baadaye. Walisitiza sio

tu dhambi ya kibinafsi, lakini wahubiri wa injili ya kijamii walikuwa kama wito wa kuamsha uovu wa ushirika.

Sio dhambi ya mtu binafsi tu bali ni uovu wa mfumo, uovu wa biashara, na uovu wa kimfumo. Kwa hivyo walianza kushughulikia mambo kama umaskini, ukandamizaji, ukosefu wa haki, ubaguzi wa rangi, na kadhalika. Hiyo ndiyo waliyohisi ilikuwa kazi ya Kanisa, sio tu kuzungumzia dhambi ya kibinafsi, bali pia uovu wa shirika na wa kimfumo.

Kwa hivyo, unapoanza kukuza theolojia ya injili ya kijamii, haswa kutoka Rauschenbusch, hiyo ni baadhi ya theolojia. Sasa, kabla hatujaacha theolojia, nadhani kwamba hii, na Reinhold Niebuhr, inatusaidia na hili, lakini hiyo ni baadaye, kwa hivyo hatupaswi kuwa na wasiwasi kuhusu hilo leo. Lakini nadhani kwamba kadri ilivyoendelea, ilijikuta katika matatizo matatu makubwa ya kitheolojia.

Na ninataka kutaja tu hizo tatu. Kwa hivyo hiyo iko chini ya B, theolojia ya injili ya kijamii. Sasa kwa kuwa tumeona kidogo theolojia, ugumu wa theolojia hiyo ni upi? Matatizo ya theolojia hiyo, ya injili ya kijamii ni yapi? Sawa, nadhani kuna tatu, kwa hivyo wacha nizungumzie tu hizo tatu.

Kwanza kabisa, ni jambo linaloweza kujadiliwa kama wanaelewa ujumbe wa Yesu kuhusu ufalme. Ujumbe wa ufalme ulikuwa muhimu kwa wahubiri wa injili ya kijamii, lakini je, walikuwa na ujumbe wa ufalme huo sawa kabisa? Kwa sababu sidhani kama kuna mahali popote katika Agano Jipya ambapo Yesu hata anaonyesha kwamba ufalme anaouzungumzia ni ufalme wa kisiasa. Sidhani kama Yesu anaouzungumzia; sidhani kama anatomia lugha ya ufalme kwa njia ya kisiasa.

Sidhani kama hakika haendi vitani dhidi ya vikosi vya kisiasa. Hakuwa mkereketwa. Kwa hivyo, nina shaka kubwa kuhusu kama wanaelewa ufalme wa Mungu kama vile Yesu alivyoelewa ufalme wa Mungu.

Kwa hivyo hilo linakuwa tatizo kwa sababu lengo lao kuu ni ufalme wa Mungu. Je, wanautafsiri kwa usahihi? Je, hemenetiki zao ziko kwenye shabaha kwa usahihi? Na nadhani kuna matatizo hapo. Pili, nadhani kwamba harakati za injili ya kijamii ni nzuri katika kuisitiza mambo fulani, lakini mara tu inapoingia katika kizazi hicho cha pili, kizazi cha tatu, na kuanza kukataa ukweli wa dhambi, wa uasi wa mtu binafsi, dhambi ya mtu binafsi, hitaji la neema ya Mungu kwa mtu binafsi, aina zote za mambo ambayo Rausch na Bush bado waliamini na bado walikuwa nayo katika mvutano, mara tu unapoanza kuacha mambo hayo, basi harakati za injili ya kijamii zinakuwa harakati ya kupinga.

Sio kila mara kwamba ni kwa ajili ya haki, lakini ni mwitikio dhidi ya upaiti. Na kile wanachokiona kuwa ni mkazo wa upaiti katika Ukristo wa Marekani. Kwa hivyo hilo

linakuwa tatizo kwa sababu katika kukabiliana na upaiti, wanakabiliana na masuala ya kitheolojia muhimu sana katika Biblia na katika Ukristo pia.

Kwa hivyo hiyo ni aina ya pili ya ukosoaji wa harakati hiyo. Ninafurahi kwamba ilikuwa kwa ajili ya jambo fulani, lakini kizazi cha pili au cha tatu ni zaidi ya harakati ya kupinga upendeleo wao unaoonekana. Na jambo la tatu.

Sasa, Evans atazungumzia jambo hili la tatu kwa uzito, kwa hivyo nitataja tu hapa. Kisha, unaposoma Evans, tafadhali tafuta hili. Lakini watu wengi wa injili ya kijamii walihusisha ufalme wa Mungu na maendeleo ya utamaduni wa Magharibi. Kwa hivyo watu wengi wa injili ya kijamii walikuwa watu waliofungamana sana na utamaduni.

Na kwa hivyo, ikiwa utamaduni wa Magharibi unasonga mbele, wanatafsiri hilo kumaanisha, ufalme wa Mungu unasonga mbele. Kuna tofauti kati ya ufalme wa Mungu na utamaduni wa Magharibi. Na nadhani wahubiri wengi wa injili ya kijamii baada ya Rauschenbusch hawakutambua tofauti hiyo na upekee huo na kadhalika.

Kwa hivyo, hilo linakuwa tatizo. Ukitaka kuhusisha ufalme wa Mungu na utamaduni wa Magharibi, basi utakuwa na ukosoaji wa aina gani dhidi ya tamaduni zisizo za Magharibi? Utakuwa mkosoaji kiasi gani dhidi ya tamaduni zisizo za Magharibi? Utakuwa mjumuisho kiasi gani dhidi ya tamaduni zisizo za Magharibi? Ukitaka kuhusisha ufalme wa Mungu na utamaduni wa Magharibi, na maendeleo ya utamaduni wa Magharibi, hili linakuwa tatizo. Hili ni jambo ambalo Evans atasisitiza katika kitabu chake.

Sawa, kwa hivyo hiyo ni nambari mbili tu hapa, theolojia ya injili ya kijamii. Kwa hivyo, ndio, Hana? Sawa, ndio, yeye ni baba. Yeye ni baba wa injili ya kijamii, bila shaka.

Mtu ambaye pengine ana ushawishi mkubwa na anayemtangulia kidogo ni mtu anayeitwa Washington Gladden. Na Gladden alikuwa ameanza kuzungumzia hitaji la mageuzi ya kijamii na kadhalika huko Columbus, Ohio. Alikuwa mhubiri maarufu.

Na Rauschenbusch anakuja na kuweka maoni kama hayo katika theolojia yenye mshikamano zaidi na kadhalika. Kwa hivyo, anajua mawazo ya kijamii ya Kikristo na mawazo ya kijamii ya Katoliki ya Kirumi. Lakini tulitaja siku nyingine kwamba anakosoa kidogo aina ya miundo ya kihierarkia ya kanisa kwa sababu inaonekana kupingana na demokrasia, si tu na utamaduni wa kidemokrasia, lakini inaonekana kupingana na aina ya utamaduni wa kutaniko, zaidi wa kutaniko wa Wabaptisti na Wamethodisti na kadhalika.

Kwa hivyo, hakika, anajua hilo. Lakini ni mrembo; ni mtu mbunifu, Rauschenbusch anajua. Kwa kuwa anapata haya kutoka kwa aina mbalimbali, unajua, kusikia haya

yakizungumziwa na kisha kufungua Biblia yake, yeye ndiye anayeunda jambo hili kwa ajili ya Uprotestanti.

Anafahamu mawazo ya kijamii ya Kikatoliki, lakini kwa upande wa mawazo ya Kiprotestanti, yeye ndiye baba wa injili hii ya kijamii. Lakini yeye ni mhubiri wa kiinjili, kama Evans atakavyosema. Ana mawazo mengi sana.

Anaamini katika dhambi ya kibinafsi, ukombozi wa kibinafsi, utakatifu wa kibinafsi wa mtu binafsi, neema ya Mungu. Lakini pia anaamini katika, unajua, tunapaswa kufanya jambo kuhusu uovu wa kimfumo pia. Kwa hivyo anaweza kufafanua mambo hayo kwa uzuri, nadhani.

Alikuwa rafiki wa Dwight L. Moody, kama tulivyosema. Alihudhuria mikutano ya kinabii huko Northfield. Kwa hivyo, hakuwa akisikia injili nyingi za kijamii kutoka kwa Dwight L. Moody.

Hakuna shaka kuhusu hilo. Sijui. Je, hilo linasaidia kidogo? Evans pia anaingia katika baadhi ya ushawishi huu, hasa Washington na Gladden. Kitu kingine Rauschenbusch na theolojia hii ya aina ya injili ya kijamii.

Mambo. Sawa? Je, mmejiandaa na hili? Ndiyo. Anatafuta, zaidi ya hayo, alikuwa na fundisho la utakaso au fundisho la utakatifu.

Lakini haikuwa kali kama ile ya Wesley. Kwa hivyo, alikuwa na mtazamo wa juu sana kuhusu dhambi za watu na kadhalika. Lakini aliamini kwamba tunatakaswa katika aina fulani ya mchakato tunapopitia maisha.

Lakini pia aliamini kile alichokuwa akikitumainia, aina ya kusimama kwa vidole vya miguu; pia aliamini kwamba aina hiyo ya ukamilifu wa utakaso inaweza kuja kwa ulimwengu wote. Unajua, alikuwa karibu kama mtu wa baada ya milenia kwa njia hiyo. Kwa hivyo, hata katika kitabu cha pili alichokiandika, alikuwa na matumaini makubwa kwa siku zijazo.

Ndiyo, ukamilifu wa wanadamu. Alikufa bado akiamini hilo, ingawa alikufa mwishoni mwa Vita vya Kwanza vya Dunia. Kuna kitu kingine kumhusu au mambo ya theolojia. Unakubaliana na hili? Ndiyo.

Ndiyo. Sawa. Na mamlaka za kibeberu.

Nguvu za kibeberu au za kikoloni. Yaani, kutaka kutawala watu wengine. Na kwake, kwa kadiri anavyohusika, mataifa yote yanashiriki dhambi hiyo.

Mataifa yote yana hamu ya kutawala majirani zao. Kwa hivyo hiyo si Ujerumani pekee. Sio Amerika pekee.

Mataifa yote yanashiriki uovu huo ulioenea. Na anataka kutambua hilo kwa mataifa yote. Kwa hivyo, je, hilo linasaidia? Kitu kingine? Naam, chukua mapumziko ya sekunde tano.

Na kisha tutafanya C. Sawa. Mchango mmoja ambao nadhani injili ya kijamii ilitoa kweli ulikuwa kuleta uelewa wa athari ambayo Ukristo unaweza kutoa kwenye masuala ya kijamii na kijamii. Je, Ukristo unaweza kutoa athari gani kwa jamii na kwenye haki ya kijamii? Kwa hivyo, nadhani hiyo ni muhimu sana.

Na tutazungumzia baadhi ya njia ambazo hilo linaweza kufikiwa. Sasa, ni muhimu sana katika Ukristo wa Marekani kwa sababu ingawa Finney alisisitiza masuala ya kijamii pamoja na masuala ya kiinjili, mtu aliyemfuata, Moody, Dwight L. Moody, mwinjilisti mkuu, mfufuaji mkuu, lakini mcha Mungu zaidi wa mtu binafsi, mcha Mungu wa mtu binafsi. Moody alikuwa na ushawishi mkubwa kwa Ukristo wa Marekani, hasa Uprotestanti wa Marekani.

Kwa hivyo, aina hii ya ubinafsishaji wa injili ilielekea kuingia katika maisha ya Wamarekani. Rauschenbusch alijua hilo kwa kwenda kwenye mikutano ya kinabii huko Northfield, kwa kumjua Dwight L. Moody, na kadhalika. Kwa hivyo, moja ya michango mizuri ya harakati za injili ya kijamii ni kuangazia vipengele vya ushirika vya uovu na dhambi na kadhalika.

Kwa hivyo, ni aina gani ya dhuluma za kijamii zilizofichuliwa? Nitataja tano kati ya hizo zilizofichuliwa kwa sababu ya watu wa injili ya kijamii. Tunawashukuru kwa hilo. Sawa, nambari moja, jambo la kwanza lililofichuliwa, bila shaka, lilikuwa uhusiano mbaya sana wa kikazi kati ya mtaji na wafanyakazi.

Mahusiano mabaya ya kikazi kati ya wamiliki na wafanyakazi. Harakati za injili ya kijamii zina mwanga unaoendelea hapa ili kuona kinachoendelea na jinsi tunavyoweza kufanya kazi katika hili. Jambo la pili, na hushangai kwa sababu tayari, kwa namna fulani, tumetaja mambo haya.

Jambo la pili ni mishahara isiyo ya haki. Wahubiri wa injili ya kijamii, kumbukeni tulitaja Udugu wa Ufalme siku nyingine, Udugu wa Ufalme. Udugu wa Ufalme ulifichua mishahara isiyo ya haki.

Nambari ya tatu, mazingira duni ya kazi, bila shaka. Na tayari tumezungumzia vya kutosha kuhusu hilo. Nambari ya nne ilikuwa saa za kazi zisizo za haki.

Kumbuka, ni vigumu kwetu kukumbuka, lakini wakati wa Rauschenbusch, watu walifanya kazi saa 14, 16 kwa siku, wakati mwingine siku saba kwa wiki. Jaribu hilo wakati mwingine. Ukisimama kwenye kitanzi kwa saa 14, siku saba kwa wiki, wewe ni mbaya sana.

Saa zisizo za haki sana. Na hatimaye, nambari tano ni muhtasari wa yote manne, lakini hiyo ndiyo hali ya maskini. Hali ya maskini.

Kukiri kwa watu wa injili ya kijamii ni kwamba hebu tukubali hili. Kuna watu wachache sana matajiri sana, na wametengeneza pesa hizo kwa ajili ya mamilioni ya watu maskini. Kwa hivyo tunapaswa kukumbuka hilo.

Tunapaswa kueleza hilo wazi. Hilo ni muhimu. Sasa, chini ya hoja hii ya tano, utaona hili pia kwa Evans, chini ya hoja hii ya tano.

Rauschenbusch aliendelea kujiuliza swali, tunawezaje kuwatia moyo matajiri kuwasaidia maskini? Tunawezaje kuwashawishi? Je, nina neno hapa? Tunawezaje kuwashawishi matajiri kutoa kwa maskini ili kupunguza mateso ya maskini? Je, kuna njia ya kufanya hivi? Je, hiyo ndiyo kazi ya injili? Je, hiyo ndiyo kazi ya mchungaji? Je, hiyo ndiyo kazi ya mchungaji? Je, hiyo ndiyo kazi ya kanisa, kuwashawishi matajiri kutoa, kusaidia katika huduma kwa maskini? Unawezaje kufanya hivi? Inawezekana? Au matajiri wametengwa sana katika ulimwengu wao wenyewe, bila ujuzi wowote wa kinachoendelea miongoni mwa maskini, kiasi kwamba hawangeelewa kinachoendelea hapa? Sasa, kwa njia hiyo, ni kama biashara ya watumwa nchini Uingereza. Kumbuka tulizungumzia kuhusu biashara ya watumwa nchini Uingereza? Hatimaye walishindaje biashara ya watumwa nchini Uingereza? Naam, walileta suala la utumwa. Walileta suala la utumwa mbele ya matajiri.

Na unakumbuka kipande kidogo tulichoonyesha, video ndogo tuliyoonyesha kuhusu hilo. Kwa hivyo hilo ni jambo moja. Sawa, kwa hivyo hilo ndilo jambo la kwanza.

Injili ya kijamii inalenga kuzingatia vipengele vya maisha vya ushirika, si tu vipengele vya maisha au dini. Kwa hivyo hiyo ndiyo nambari moja. Sawa, nambari mbili.

Harakati za injili ya kijamii zilishawishi sehemu kubwa za Amerika makundi makubwa huko Amerika kusoma theolojia na maadili. Kwa hivyo zilishawishi makanisa, zilishawishi seminari, zilishawishi vyo vikiu kuanzisha masomo ya aina hii ya mambo, theolojia, na maadili. Na masomo hayo yalivuka mipaka ya madhehebu.

Kwa hivyo, hawa hawakuwa tu Wabaptisti au Wamethodisti, au Wakongregationalist pekee. Utafiti wa theolojia na maadili ulivuka mipaka ya madhehebu. Ulikuwa na njia nzuri ya kuunganisha madhehebu mbalimbali katika maisha ya Kikristo ya Marekani.

Kwa hivyo hiyo ilikuwa kweli sio tu kwa makanisa bali pia kwa seminari. Nambari ya tatu. Hatimaye, madhehebu yote yalianza kuwa na ofisi za huduma za kijamii.

Kwa hivyo, madhehebu yote yalianza kuchukua huduma ya kijamii kama aina ya mradi wa kibiblia na kitheolojia. Nambari nne ni muhimu sana, na hiyo ni harakati za

injili ya kijamii zilianza maisha mengi ya kitaasisi ambayo yalikuwa muhimu kwa maskini. Shule, vituo vya kulelea watoto, makazi.

Lakini walianza kuchukua hospitali nyingi. Walianza kukuza maisha ya kitaasisi, lakini maisha ya kitaasisi, kwanza kabisa, yalikuwa kuwasaidia maskini kwa kila njia inayowezekana. Kwa hivyo ilijaribu sana kusaidia huko nje.

Sasa, sawa, kwa hivyo kuwasaidia maskini. Vituo vya kulelea watoto, hospitali, na shule kwa kila njia iwezekanavyo. Kulikuwa na mahojiano kwenye televisheni yapata miaka miwili iliyopita ambayo ilikuwa vigumu sana kuyatazama kwa sababu jamaa huyo kwenye televisheni alikuwa akijaribu kutoa hoja kwa kile tunachopaswa kufanya ni kutenganisha huduma ya kijamii na makanisa na vikundi vya kidini na kadhalika.

Tunapaswa kutengana. Tunapaswa kuyaondoa makanisa haya katika huduma hii tunayotaribu kufanya mijini. Kama tungeweza kuyaondoa makanisa hapa, tungekuwa katika hali nzuri.

Na kisha alipoulizwa, bila shaka, kuhusu hili, alisema, vema, unaona, makanisa hayajawahi kuhusika katika hili. Kwa hivyo sasa, ghafla, katika miaka 20 iliyopita, wanatia matope maji kwa kuanzisha vituo vya kulelea watoto na hospitali na kadhalika. Sasa, unafanya nini mbele ya ujinga mkubwa kama huo? Unafanya nini? Ilikuwa ni ajabu tu, ujinga wa mtu huyu ambao ulikuwa unajaribu kuondoa vikundi vinavyotegemea imani kazini.

Kesi inaweza kusemwa kwamba sababu ya Amerika kuwa tajiri sana katika vituo vya kulelea watoto, shule, hospitali, na kadhalika ni kwamba ina utajiri mkubwa katika hilo, si kwa sababu ya serikali. Nahisi ninakuja sasa, lakini wana utajiri mkubwa katika hilo, si kwa sababu serikali imeanzisha mambo hayo. Ni kwa sababu, katika historia ya maisha na utamaduni wa Marekani, kanisa limeanzisha mambo hayo kwa sababu ya huruma kwa watu.

Ndiyo maana tuna vituo vya kulelea watoto. Ndiyo maana tuna hospitali. Ndiyo maana tuna taasisi za maskini na kadhalika.

Kwa hivyo, tunamshukuru nani kwa hilo? Mojawapo ya vikundi ambavyo tunapaswa kumshukuru kwa hilo ni harakati za injili ya kijamii kwa sababu haikuwa injili ya kijamii tu; haikuwa wazo la kifalsafa tu walilokuwa nalo. Walilitekeleza, na waliwajali maskini kwa njia hizo. Tuko hapa tulipo leo katika maisha ya kitamaduni ya Wamarekani kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya watu hawa, kwa hivyo tunawashukuru.

Kwa hivyo, sijui unaposikia watu wakizungumza hivyo, ni kutojua kabisa Ukristo wa Marekani na kutojua msaada waliotoa kwa maskini. Kwa hivyo tunashukuru kwa hilo.

Kwa hivyo huduma nyingi za kijamii, ikiwa ndivyo unavyotaka kuziita, ziliingia kwa sababu ya harakati za injili ya kijamii.

Na hatimaye, harakati za injili ya kijamii pia zilikuwa na athari katika kazi ya umisionari ya kanisa. Hakukuwa na kila mtu, nitasema hili waziwazi, si kila mtu, lakini kwa kuwa wamisionari wengi walitoka nje katika karne ya 19, wasiwasi wao pekee ulikuwa ni kuokoa roho za watu hao waliowahudumia, jambo ambalo ni sawa. Hiyo ni sehemu ya injili.

Hata hivyo, injili ya kijamii ilikuwa na ushawishi mkubwa katika vyuo vikuu, seminari, mimbari, na makanisa, na watu walianza kuona kwamba kazi ya umisionari ilikuwa ikiokoa roho za watu, lakini sio hivyo tu. Kwa hivyo kazi ya umisionari ni misheni za kilimo. Nimeandika tatu: misheni za kilimo, misheni za kimatibabu, na misheni za kielimu.

Kwa hivyo, katika kilimo, dawa, na elimu, aina hiyo ya uelewa wa ushirika wa kazi ya mmisionari kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu ya watu wa injili ya kijamii. Kwa hivyo, kuokoa roho ni sawa, lakini inaambatana na huduma za kilimo, matibabu, na elimu. Sasa, theolojia nzima iliyosisitiza hilo ilikuwa kwamba unaposhughulika na watu, lazima ujishughulishe kama watu.

Kwa hivyo, hutawathamini ikiwa unashughulika nao kiroho tu kwa sababu wana mahitaji ya kimwili pia. Unawathamini watu hao unapotambua mahitaji yao ya kimwili, mahitaji yao ya kimatibabu, mahitaji yao ya kilimo, na mahitaji yao ya kielimu. Unawathamini kama watu.

Lakini kwa upande mwingine, hutoi huduma yoyote kwa watu hao ikiwa hiyo ndiyo yote unayofanya ikiwa unawasaidia kimwili kwa njia fulani. Isipokuwa pia unawasaidia kiroho, unawashusha thamani kama watu. Kwa hivyo, kuna injili kamili hapa ambayo watu wanataka kujaribu kuishikilia.

Lakini watu wa injili ya kijamii walitukumbusha kwamba kazi ya umisionari si tu kuhusu kuokoa roho. Pia ni kuwasaidia watu kwa sababu unawathamini. Pia huwasaidia watu kimwili kwa njia hizo.

Kwa hivyo, kulikuwa na michango ya harakati za injili ya kijamii huko Amerika, bila shaka kuhusu hilo. Ushawishi juu ya seminari, makanisa, na vyuo vikuu. Kulikuwa na michango mingi licha ya theolojia fulani ambayo nadhani inahitaji kutiliwa shaka.

Sawa, hotuba nambari 15, injili ya kijamii Amerika. Je, una maswali yoyote hapa? Maswali yoyote? Injili ya kijamii Amerika ni muhimu sana. Rauschenbusch, muhimu sana.

Ndiyo maana nimekufanya usome wasifu wa Rauschenbusch. Muhimu sana hapa. Ndiyo, kulikuwa na mwitikio kwa harakati za injili ya kijamii kwa sababu watu waliona kwamba kizazi cha pili, cha tatu au cha nne cha wahubiri wa injili ya kijamii hawakuwa waaminifu kwa ujumbe ambao Rauschenbusch alikuwa akihubiri.

Na kwa hivyo ningesema kwamba madhehebu mengi zaidi yaliielewa. Ningesema kwamba ndani ya madhehebu, kulikuwa na mgawanyiko katika safu kuhusu jinsi unavyopaswa kufikia katika huduma ya kijamii. Unajua, ni umbali gani uliozidi au chochote kile?

Kwa hivyo, ningesema hivyo ndivyo ulivyo. Ulikuwa na harakati ambazo zilikuwa zimefungamana sana na hili tangu mwanzo na sehemu ya harakati hii yote, Jeshi la Wokovu hakika lilikuwa mojawapo. Waquaker walikuwa harakati nyingine ambayo ilikuwa muhimu sana kwa Waquaker.

Kwa hivyo, ulikuwa na hilo pia. Kwa hivyo, ulikuwa na mgawanyiko fulani katika safu kuhusu hili, ningesema. Sasa, bado hatujazungumzia kuhusu ufuasi wa kidini, lakini hiyo ni aina ya mwitikio kwa harakati za injili ya kijamii, miongoni mwa mambo mengine.

Maswali mengine kuhusu harakati za injili ya kijamii? Muhimu sana hapa. Sawa, tutaanza tu. Tutaanza tu na kisha tutaanza tena Jumatano.

Hii ni hotuba nambari 16 juu ya ukurasa wa 15. Hii ni hotuba nambari 16 juu ya ukurasa wa 16. Sawa, kwa hivyo tuko hapa.

Hotuba nambari 16, Neo-Orthodoxy na Mgogoro wa Kijamii. Neo-Orthodoxy na Mgogoro wa Kijamii. Sawa, kuna historia ndefu hapa, na sina uhakika kama tutamaliza historia hii yote hapa kuhusu Neo-Orthodoxy na Mgogoro wa Kijamii, lakini hebu tuanze hapa.

Sawa, kwanza kabisa, hapa kuna ufafanuzi wa Neo-Orthodoxy, Orthodoxy Mpya. Hebu tutoe ufafanuzi. Sasa, niseme kwamba tunapaswa kuwa waangalifu na lebo.

Lebo hutusaidia kutambua watu, lakini hatutaki tu kuwaweka watu kwenye sanduku, na unaelewa hilo. Tumetumia lebo kwenye kozi, kama vile injili ya kijamii. Hatutaki kuwaweka watu kwenye sanduku, lakini inatusaidia kuwatambua.

Sawa, Neo-Orthodoxy, New Orthodoxy. New Orthodoxy ni kundi la watu ambao ni wa karne ya 20, hasa wanatheolojia wa karne ya 20 ambao wamejitolea kwa Biblia. Wamejitolea kwa ujumbe wa Biblia.

Wanafikiri kwamba kuna nguvu katika ujumbe wa Biblia, na wanajua kwamba uhuru wa Kiprotestanti umepunguza uzito wa ujumbe huo wa Biblia. Uhuru wa

Kiprotestanti, kwa sababu umechukua ukosoaji mkubwa wa Biblia, umepunguza uzito wa ujumbe wa Biblia au hata kufanya bila ujumbe wa Biblia. Na kwa hivyo watu hawa wanataka kuturudisha kwenye ujumbe wa Biblia na nguvu ya ujumbe huo.

Sawa, sasa swali liko chini ya jambo hili la kwanza, chini ya ufafanuzi huu, swali ni hili la Orthodoxy Mpya. Watatumia lenzi gani kutafsiri Biblia? Sote tunatafsiri Biblia kwa njia mbalimbali. Watatumia Matengenezo kama lenzi yao ya kutafsiri maandiko, na hasa kwa mengi yao, watatumia John Calvin.

Calvin atakuwa mtu, miongoni mwa wanamageuzi wengine, lakini Calvin atakuwa mtu ambaye watatumia kuwasaidia kuelewa ukuu na utukufu wa ujumbe wa kibiblia kwa karne ya 20. Kwa hivyo, ni Orthodoxy Mpya. Na unachotaka kuzingatia ni, kwa namna fulani, si jinsi ilivyokuwa katika Uamsho Mkuu wa Kwanza au si jinsi ilivyokuwa katika Wapuritan, lakini unachotaka kuzingatia ni, kwa namna fulani, ni Ukalvini uliorejeshwa katika uzoefu wa Wakristo wa Marekani.

Na hili lingekuwa wimbi la tatu la Ukalvini, sivyo? Kwa sababu tuliliona kwanza na Wapuritani, kisha tukaliona na Uamsho Mkuu wa Kwanza, na kisha tukaliona tena kwa kiasi fulani na Uorthodoksi Mpya. Sio kwa kiwango cha juu cha Ukalvini au Uamsho Mkuu wa Kwanza, lakini Ukalvini kama aina ya theolojia unarudi katika maanani hapa. Sawa, sasa hapa kuna jambo lingine tunalotaka kuzingatia.

Watu wa Orthodoxy Mpya walihisi kwamba Amerika ilikuwa Ukristo wa Marekani; tunazungumzia Uprotestanti hapa kwa sababu Wakatoliki wa Roma na Orthodoxy ya Mashariki kwa kiasi fulani ni ulimwengu wao wenyewe, kwa namna fulani. Wanatheolojia wapya wa Orthodoxy walihisi kwamba Ukristo wa Marekani ulikuwa umegawanyika sana na kwamba kulikuwa na pengo kubwa lililobaki katika mgawanyiko huu. Sawa, upande wa kushoto wa mgawanyiko huo, kwa hivyo ninakukabili, hii inaonekana kama itakuwa upande wa kulia.

Upande wa kushoto wa mgawanyiko huo kuna uhuru wa Kiprotestanti. Uhuru wa Kiprotestanti kulingana na wengi wa watu hawa wapya wa Orthodox, uhuru wa Kiprotestanti ulikuwa umefilisika sana. Uhuru wa Kiprotestanti haukuwa umetimiza ahadi zake.

Na kwa hivyo, upande wa kushoto kuna uliberali wa Kiprotestanti, na sio kuwapa watu kile walichoahidi kuwapa watu. Kwa kweli sivyo, na hakuna mengi hapo. Tutazungumzia hilo baadaye tutakapozungumzia kuhusu uinjilisti na uinjilisti.

Kwa upande wa kulia sasa, kuna harakati iliyoanza mwishoni mwa karne ya 19, ikiingia karne ya 20 na kuwa na nguvu sana. Na hiyo ilikuwa ni siasa kali za Marekani. Sasa, tunazungumzia siasa kali baadaye, kwa hivyo hatutajali kuhusu hilo hapa.

Lakini msimamo mkali wa Marekani uko upande wa kulia, na Mungu akubariki, na msimamo mkali wa Marekani, kwa kadiri wanatheolojia wa Orthodox walivyohusika, msimamo mkali wa Marekani haukuwa ukitimiza ahadi zake. msimamo mkali wa Marekani ulikuwa mgumu sana. Ulikuwa wa kidini sana.

Ilikuwa finyu sana. Na kwa hivyo haikuwa ikitimiza ahadi zake za kuwa Ukristo wa kibiblia. Sawa, kuhusu wanatheolojia wapya wa Orthodox, hilo liliacha pengo.

Hilo liliacha pengo kubwa katika Ukristo wa Marekani. Hayo ndiyo yalikuwa maamuzi mawili ambayo watu walikuwa nayo. Je, kanisa langu linapaswa kuwa la kiliberali, au kanisa langu linapaswa kuwa la kimfumo? Sisi tunapaswa kuwa nani? Wanatheolojia wapya wa Orthodox huja na mkakati, na mkakati wao ni kuwavutia Waprotestanti wa kati katika maisha ya Marekani ambao hawajaathiriwa na kiliberali na kimfumo.

Tuwaombe. Na ni mvuto gani watakaotoa? Mvuto ni kwamba tuna theolojia nzuri ya kibiblia, na tunakupa theolojia hiyo kwa njia ya kiakili iliyopangwa kwa uangalifu sana. Kwa hivyo, kuna mvuto halisi kwa akili hapa miongoni mwa wanatheolojia wa Orthodox Mpya, kwa maisha ya akili.

Kwa hivyo, tuna Biblia. Tunataka kutafsiri Biblia kwa umakini na kwa uangalifu kupitia matumizi ya akili zetu, na mvuto huo, kwa namna fulani, ulishinda kwa sababu watu wengi waliamini kwamba Orthodoxy Mpya ilikuwa sahihi. Sasa, kwa mvuto huo, wanatheolojia wa Orthodox Mpya waliruhusu mambo fulani kuendelea.

Kwa hivyo, nitataja nne ambazo ziliruhusu kutokea katika utamaduni mpana. Sawa, kwa hivyo hizi hapa. Nambari ya kwanza, zinaruhusu uhuru wa kisayansi.

Ukweli wote ni ukweli wa Mungu. Fuata hilo. Wanasayansi wanapaswa kufuata ukweli popote wanapoupata.

Sayansi si adui wa dini. Sayansi si adui wa dini. Haipigani na dini.

Sasa, kwa watu wengi waliokuwa katikati ya njia katika Uprotestanti huko Amerika, hilo lilikuwa na maana kwao. Kwa hivyo, sawa, hiyo ndiyo nambari moja. Nambari ya pili, na hapa, hii inakuwa shida kidogo, lakini waliruhusu ukosoaji wa kibiblia.

Walihisi kwamba njia ya kukabiliana na ukosoaji wa kibiblia ni kuushughulikia kiakili na si kuuona tu kama kitu ambacho kitapigana dhidi ya Ukristo wakati wote. Kwa hivyo, waliruhusu ukosoaji wa kibiblia. Kwa hivyo, walihisi kwamba waliberali walikuwa huru sana kwenye ukosoaji wa kibiblia.

Walihisi kwamba wafuasi wa misingi ya kidini hawakukubali ukosoaji wowote wa kibiblia hata kidogo, lakini wataruhusu hilo. Kwa hivyo hiyo ndiyo nambari mbili.

Sawa, nambari tatu, wanaruhusu na kwa kweli wanakubali maendeleo ya utamaduni wa mijini.

Hawakimbii; hii ilikuwa harakati ya Orthodoxy Mpya ambayo haikukimbia changamoto za maisha ya mjini. Wakristo wengi walikuwa wakikimbia hiyo. Wakristo wengi hawakutaka chochote cha kufanya nayo.

Hili lilikuwa baya kwao, si kwa wanatheolojia wa Orthodox Mpya. Tunaruhusu uhuru wa maisha ya mjini, na tunataka kuona jinsi kanisa linavyoweza kukumbatia utamaduni na utamaduni wa mijini na kuhudumia utamaduni wa mijini. Kwa hivyo hiyo ndiyo nambari tatu.

Sawa, na nambari nne, walikubali na kwa kweli walikosoa, kama tutakavyoona, kwa nguvu sana, miundo ya kijamii na kiuchumi ya maisha ya umma ya Marekani. Kwa hivyo, waliruhusu ukosoaji, ukosoaji wa kiuchumi, na ukosoaji wa kijamii wa miundo ya maisha ya Marekani, miundo ya kisiasa, miundo ya kiuchumi, miundo ya biashara, na kadhalika. Kwa hivyo, waliruhusu ukosoaji wa hilo na walikosoa wenyewe kwa sababu waliona hilo kama si, waliona hilo kama si la kibiblia.

Kwa hivyo, hawakufurahishwa na hilo. Sawa. Huu ni mwanzo tu.

Kwa hivyo, tutazungumzia kuhusu Orthodoxy Mpya kwa siku kadhaa. Hili ni kundi muhimu la watu. Kwa hivyo uwe na siku njema.

Huyu ni Dkt. Roger Green katika mafundisho yake kuhusu Ukristo wa Marekani. Huu ni kipindi cha 20, Injili ya Kijamii Amerika, Sehemu ya 2.