डॉ. रोजर ग्रीन, रिफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट, व्याख्यान 19, 19 वीं और 20 वीं सदी का प्रोटेस्टेंटिज्म कार्ल बार्थ पर केंद्रित

© 2024 रोजर ग्रीन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रोजर ग्रीन चर्च इतिहास, सुधार से लेकर वर्तमान तक के अपने पाठ्यक्रम में हैं। यह सत्र 19 है, 19वीं और 20वीं सदी में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रोटेस्टेंटवाद, कार्ल बार्थ पर केंद्रित।

ठीक है, चलिए, चलिए, यह व्याख्यान संख्या 9 है, 19वीं सदी में रोमन कैथोलिक धर्म का धर्मशास्त्र।

हमने कुछ परिचय दिया, यह स्थापित करने की कोशिश की, आप जानते हैं, कैसे, व्यापक संस्कृति क्या कर रही थी, व्यापक संस्कृति कैसी थी और इसने चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च को कैसे प्रभावित किया। तो, और फिर हमने जो अगला काम किया, वह सिर्फ एक तरह की याद दिलाने वाला था, लेकिन फिर हम 19वीं सदी के पोपसी पर चले गए, और हमने खुद को याद दिलाया कि दो पोप थे, हमारे बाईं ओर पोप पायस IX और हमारे दाईं ओर पोप लियो XIII। और हमने दो पोपों के बारे में जो बात कही, याद रखें, वह यह है कि पोप पायस IX ने दुनिया की खिड़की पर पर्दे बंद कर दिए।

उन्होंने वास्तव में चर्च को व्यापक संस्कृति, व्यापक दुनिया से अलग कर दिया। वह उस दुनिया और ईसाईजगत पर उस दुनिया के हमले के बारे में इतना संदिग्ध था कि वह उस दुनिया से अलग एक सच्चा कैथोलिक धर्म बनाना चाहता था। और इसलिए , यह पायस IX का काम था, और वह इसमें काफी सफल रहा।

याद रखें कि इस आंदोलन को अल्ट्रामोंटानिज्म कहा जाता है, जिसका हमने उल्लेख किया है। मुझे यह पावरपॉइंट पर मिल गया है, लेकिन, और फिर लियो XIII, हमने कहा, वह पोप था जो उसी खिड़की के सामने खड़ा था और पर्दे उठाए और पर्दे खोले और चर्च को दुनिया और दुनिया की समस्याओं का सामना करने दिया और दुनिया के लिए सार्थक होने दिया और इसी तरह। तो, आपके पास पोप के रूप में दो और, अधिक अलग-अलग लोग नहीं हो सकते थे।

रोमन कैथोलिक चर्च को व्यापक संस्कृति और उस व्यापक दुनिया के प्रति किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस बारे में उनके विचार काफी अलग थे । इसलिए हमने उनके बारे में बात की। और फिर हमने तीन का उल्लेख किया, और हम तीन प्रमुख रोमनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने लियो XIII के बारे में बात पूरी नहीं की है, इसलिए यह सही है।

लियो XIII के बारे में हमने जो आखिरी बात कही, हम उनकी उपलब्धियों और उनके महत्व के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उनके बारे में हमने जो आखिरी बात कही, वह यह थी कि हमने रेरम नोवारम का जिक्र किया। मुझे लगता है, है न? क्या आपके पास नोट्स में रेरम नोवारम है? यह उनका महान विश्वपत्र था। यह, एक तरह से, लियो XIII की नौवीं में, उनके पोपत्व के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

और यह उनका विश्वव्यापी पत्र था, नई चीजें या चीजों का नया क्रम। और अब बस इतना ही। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लगता है कि हमने इसका उल्लेख किया था, लेकिन हमने इसके बारे में और बात नहीं की। मुझे लगता है कि यह सच है।

तो, रेरम नोवारम चर्च में 19वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण लेखन में से एक है। इसलिए, हम इसका उल्लेख करना चाहते हैं। तो, मैं इस विश्वपत्र के बारे में तीन बातें बताना चाहता हूँ जो आपको दिखाती हैं कि चर्च इन सांस्कृतिक मुद्दों पर कहाँ खड़ा होने जा रहा है।

नंबर एक, वह खड़ा था, विश्वपत्र मजदूरों के साथ खड़ा है। वह यह भी कहता है कि मजदूरों को सिर्फ इनाम मिलना चाहिए। तो यह मजदूर वर्ग के साथ खड़ा है।

यह उन लोगों के साथ खड़ा होना है जो श्रम करते हैं, काम करते हैं। याद कीजिए हमने बताया था कि पश्चिम के इन औद्योगिक शहरों में काम करने की परिस्थितियाँ कितनी कठिन थीं? तो यह नंबर एक है।

तो, ठीक है। नंबर दो, रेरम नोवारम, सामाजिक कानून का समर्थन करता है। कोई भी सामाजिक कानून जो काम के घंटों, काम करने की स्थितियों और इसी तरह के अन्य मामलों में लोगों की मदद कर सकता है।

रेरम नोवारम, यह महान विश्वपत्र, उस सामाजिक कानून का समर्थन करता है। ठीक है। तो यह आपको बताता है कि चर्च लोगों के जीवन की स्थितियों के बारे में चिंतित है।

चर्च पर्दे बंद करके इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं करेगा कि लोग बहुत ही भयानक परिस्थितियों में कम वेतन पर लंबे समय तक काम कर रहे हैं। हम पर्दे खोलेंगे, उस स्थिति का सामना करेंगे, और मज़दूर वर्ग और दिहाड़ी मज़दूरों के पक्ष में खड़े होंगे। तो यह नंबर दो है, सामाजिक कानून को मंज़ूरी देना।

तीसरा, जो अब बहुत विवादास्पद है, मेरा मतलब है, हम इसे विवादास्पद नहीं मानते, लेकिन उस समय, यह विवादास्पद था, और वह है ट्रेड यूनियनवाद का समर्थन, श्रमिकों को यूनियन बनाने का समर्थन ताकि संख्या में ताकत हो सके और इसी तरह की अन्य बातें। अब, 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी की शुरुआत में लोग इस बात पर लड़ाई में उतर गए कि ट्रेड यूनियन होनी चाहिए या नहीं। यूरोप के न्यूयॉर्क, बोस्टन और अन्य जगहों की सड़कों पर लोग खुद को यूनियन बनाने की कोशिश में मारे गए।

लेकिन यह ट्रेड यूनियनवाद के अर्थ में स्वीकृति है। इसलिए, रेरम नोवारम के बारे में मूल बात यह है कि रेरम नोवारम खड़ा है, रेरम नोवारम कहता है, रोमन कैथोलिक चर्च श्रमिक वर्गों के पक्ष में खड़ा होने जा रहा है। अब, यह चर्च के लिए एक बड़ा बदलाव है क्योंकि चर्च को उच्च वर्गों के पक्ष में खड़ा देखा गया था।

चर्च को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया था जो धनी और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के जीवन को बपतिस्मा देता था। और निश्चित रूप से , यही कारण है कि फ्रांसीसी क्रांति आंशिक रूप से इसी कारण से हुई क्योंकि क्रांति में लोगों ने जब कैथोलिक चर्च के बारे में सोचा, तो उन्होंने कैथोलिक चर्च को धनी लोगों के स्थान पर, धनी लोगों द्वारा, और आम लोगों की अनदेखी करते हुए खड़ा हुआ माना। अब, 19वीं सदी में और 20वीं सदी की शुरुआत में, चर्च कहता है कि हम श्रमिकों के पक्ष में खड़े हैं।

यह बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण था, और यह वास्तव में प्रमुख था। तो, रेरम नोवारम, इस समय के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। सबसे पहले, क्या आपके पास दो पोपों के बारे में कोई सवाल है? लियो XIII या पायस IX? मुझे पता है कि हम कुछ समय के लिए दूर रहे हैं, इसलिए इस सामान के बारे में सोचना मुश्किल है।

ठीक है, इससे हम तीन प्रमुख रोमन कैथोलिक सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं जो इस समय के दौरान थे। बिल्कुल इस समय के दौरान नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनमें से एक इस समय से थोड़ा बाहर होने वाला है, लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए यह एक स्वाभाविक जगह है।

ठीक है, तो चलिए उन तीन प्रमुख कैथोलिक सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस समय के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च को परिभाषित किया। ठीक है, पहला सिद्धांत मैरी के बेदाग गर्भाधान का है, जिसे 1854 में पायस IX द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ: मैरी का बेदाग गर्भाधान।

लेकिन पहली बात यह है कि एक प्रोटेस्टेंट के रूप में, शायद यहाँ ज़्यादातर प्रोटेस्टेंटों से बात करते हुए, कृपया इसे वर्जिन बर्थ के साथ भ्रमित न करें। यह वर्जिन बर्थ का पर्यायवाची नहीं है। वे दो अलग-अलग सिद्धांत हैं, और अक्सर, मैं उन लोगों को सुनता हूँ जो वर्जिन बर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इसे बेदाग गर्भाधान के रूप में संदर्भित करते हैं।

इसका वर्जिन बर्थ से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए हम इस पर ध्यान देना चाहते हैं। हम इसे स्पष्ट करना चाहते हैं।

ठीक है, तो यह सिद्धांत क्या है? मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और फिर मैं इस पर वापस आऊँगा। पोप का पत्र, पोप का आदेश, इस तरह लिखा गया है। अपने गर्भाधान के पहले क्षण से ही, धन्य वर्जिन मैरी को सर्वशक्तिमान ईश्वर की विशेष कृपा और विशेषाधिकार तथा मानव जाति के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के गुणों के कारण मूल पाप के सभी दागों से मुक्त रखा गया था।

ठीक है, तो बेदाग गर्भाधान का सिद्धांत क्या है? बेदाग गर्भाधान का सिद्धांत गर्भाधान के क्षण पर है। अब, मैरी की माँ मैरी को गर्भ धारण करने वाली कुंवारी नहीं थी। मैरी की माँ ने संभोग किया था, और गर्भाधान के क्षण में, मैरी को मूल पाप से मुक्त रखा गया था।

वह अपने मूल पाप से बच गई थी। और वास्तव में, वह अपने पूरे जीवन के लिए पाप रहित रही। ठीक है, अब बेदाग गर्भाधान सिद्धांत का कारण, एक अर्थ में, दो गुना था।

एक कारण यह था कि, फिर से, पायस IX की रुचि रोमन कैथोलिक चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं के प्रति निष्ठा लाना था। और यदि आप उस निष्ठा को मैरी जैसी शख्सियत के इर्द-गिर्द केंद्रित करते हैं, जिसे बेदाग गर्भ धारण करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया था, जो हमेशा कुंवारी रही और इसी तरह, अपने पूरे जीवन में एक पाप रहित व्यक्ति रही, यदि आप उस निष्ठा को मैरी जैसी शख्सियत के इर्द-गिर्द केंद्रित करते हैं, तो यह विश्वासियों को आकर्षित करने वाला है। यह उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने वाला है जिसे पायस IX ने पूरा करने का लक्ष्य रखा था: दुनिया पर पर्दे बंद करना, विश्वासियों को कैथोलिक चर्च के जीवन में लाना, और इसी तरह।

लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी था; वह दूसरे कारण से इसमें रुचि रखता था, और वह कारण यह था कि क्राइस्ट, क्राइस्टोलॉजी, क्राइस्ट, क्राइस्ट की प्रकृति और क्राइस्ट की शिक्षाएँ 19वीं शताब्दी में इस तरह के हमले के अधीन थीं, इससे क्राइस्ट की प्रकृति की पुष्टि करने में मदद मिली। अब, हम कह सकते हैं कि कोई मूल पाप नहीं है जो क्राइस्ट को दिया गया हो। चूँकि मरियम ने जब यीशु को जन्म दिया था तब वह कुंवारी थी, इसलिए कोई मूल पाप नहीं है।

और मैरी के पास खुद कोई मूल पाप नहीं है। इसलिए मसीह को कोई मूल पाप नहीं दिया जा सकता। इसलिए, एक तरह से, यह मसीह को पूरी तरह से दिव्य के रूप में संरक्षित करता है, 19वीं सदी में उनकी दिव्यता को नकारने और उन्हें सिर्फ़ एक इंसान बनाने के प्रयासों के बावजूद उनकी पूरी दिव्यता को संरक्षित करता है।

तो, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो रोमन कैथोलिक चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय पर आता है, चर्च के लिए और यीशु कौन थे, इस बारे में बहस में प्रवेश करने के लिए। सिद्धांत के बारे में हमें एक और बात का उल्लेख करना चाहिए कि मरियम को न केवल मूल पाप विरासत में मिला, बल्कि उसे एक निर्दोषता भी प्रदान की गई, उसे एक न्याय प्रदान किया गया, और साथ ही उसे एक पवित्रता भी प्रदान की गई। तो, वह निर्दोष है, वह एक न्यायसंगत जीवन जी रही है, और वह एक ही समय में पवित्र है, जिसका अर्थ है कि वह अपने जीवन में हमेशा पाप रहित रही।

अब, चर्च ने बेदाग गर्भाधान के सिद्धांत में यह भी जोड़ दिया कि क्या इससे वह दुःख, बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु से भी बची रही? और इसका उत्तर था नहीं। यह तथ्य कि वह हमेशा के लिए दिव्य जीवन जी रही है, एक तरह से, हमेशा के लिए पवित्र जीवन है, लेकिन वह बीमारी, दुःख या मृत्यु से सुरक्षित नहीं है। इसलिए, वह एक इंसान है, और उसने बहुत कुछ सहा है, और वह मर भी गई।

ठीक है, अब यह सिद्धांत कहाँ से आया, बेदाग गर्भाधान का सिद्धांत? यह कहाँ है? खैर, यह बाइबल में नहीं है। तो रोमन कैथोलिक थे जो बेदाग गर्भाधान के सिद्धांत के प्रचार से चिंतित थे क्योंकि उनका कहना था कि यह हम रोमन कैथोलिकों को प्रोटेस्टेंट से अलग कर देगा। क्योंकि प्रोटेस्टेंट यह कहना चाहेंगे कि आपको यह बाइबल में कहाँ मिलता है? अब, रोमन कैथोलिक का जवाब यह है कि हम मानते हैं कि सिद्धांत बाइबल और परंपरा से बनते हैं।

प्रारंभिक चर्च में मरियम को नई हव्वा के रूप में देखने की परंपरा थी। इसलिए, हव्वा के साथ, पाप दुनिया में आया। मरियम के साथ, उसके बेदाग गर्भाधान और उसके पापरहित जीवन के माध्यम से, एक पापरहित प्रभु को जन्म देने के साथ, दुनिया में पाप की उस समस्या का समाधान हो गया।

तो, आरंभिक चर्च में, मरियम को नई हव्वा के रूप में पहले से ही चर्चा में रखा गया था। तो उसके बारे में पहले से ही चर्चा है कि वह क्या कर सकती है, वह चर्च के लिए किस तरह का उदाहरण हो सकती है। एक नई हव्वा, पतन से पहले की हव्वा।

तो, आपके पास मैरी के रूप में इसका प्रतिनिधि है। अब, यह कहने के बाद कि ऑगस्टीन जैसे लोग, जो इस मिश्रण में और चर्चा में शामिल हो गए, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऑगस्टीन जैसे लोगों को वास्तव में संदेह था कि वह मूल पाप से बचाई गई थी। उन्हें लगा कि वह एक पाप रहित जीवन जी रही थी, लेकिन उन्हें वास्तव में आश्चर्य हुआ कि क्या वह अपने मूल पाप से बचाई गई थी।

तो, इस बारे में पहले से ही चर्चा थी। क्या वह अपने मूल पाप से बच गई थी? अब, जब आप 19वीं सदी में पहुँचते हैं, तो सिद्धांत कहता है कि वह मूल पाप से बच गई थी और पाप रहित भी रही। जब आप मध्ययुगीन चर्च में पहुँचते हैं, तो मध्ययुगीन चर्च मैरी के गर्भधारण के बारे में एक उत्सव मना रहा है।

तो, 13वीं सदी, 14वीं सदी और 15वीं सदी में ही वे मैरी के गर्भधारण के पर्व के बारे में बात कर रहे थे। वे मैरी के बेदाग गर्भधारण के बारे में सोचना शुरू कर रहे थे। यह अंततः 1854 में सिद्धांत बन गया।

तो, मरियम के बेदाग गर्भाधान का सिद्धांत चर्च के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था और एक तरह से यह मसीह को संरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जो सभी मसीह संबंधी बहसों और यीशु की प्रकृति पर हो रही बाइबिल की आलोचना के प्रकाश में था। तो, उस बारे में सवाल, बेदाग गर्भाधान का सिद्धांत? क्या हम इस बारे में स्पष्ट हैं, और हम स्पष्ट हैं, कि यह यीशु के कुंवारी जन्म का पर्याय नहीं है? इसलिए, हम उन दो चीजों को भ्रमित नहीं करना चाहते हैं।

ठीक है। अब, यदि आप अगले सिद्धांत, मरियम की मान्यता के सिद्धांत को देखें, तो यह तिथि आपके पाठ्यक्रम में सही है और यहाँ पावरपॉइंट में भी सही है। यह तिथि 1950 है।

तो मैं आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको यहाँ 19वीं सदी से 20वीं सदी में क्यों ले जा रहा हूँ? खैर, कहीं न कहीं, मुझे इस सिद्धांत के बारे में बात करने की ज़रूरत है, और मैंने यहाँ ऐसा करने का फैसला किया। जब तक हम रोमन कैथोलिक चर्च और मैरी के बारे में बात कर रहे हैं, यह ऐसा करने के लिए स्वाभाविक जगह लगती है। लेकिन यह 1950 का सिद्धांत है।

यह 1850 का सिद्धांत नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह सही है। तो, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ सिर्फ़ इस बारे में बात करते हैं जब तक हम मैरी के बारे में बात कर रहे हैं और फिर मैरी की मान्यता के बारे में बात करते हैं।

सिद्धांत यही घोषित करता है। मरियम, जो ईश्वर द्वारा गर्भित हुई और सदा कुंवारी थी, जब उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो गया, तो उसे शरीर और आत्मा के साथ स्वर्गीय महिमा में ले जाया गया। ठीक है।

तो यही मरियम की मान्यता का सिद्धांत है कि जब मरियम की मृत्यु हुई, तो उसे मृत्यु के समय, उसी क्षण, शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में ले जाया गया। तो, बेशक, मरियम के लिए कोई शुद्धिकरण नहीं था। उसे सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाया गया।

यरूशलेम में डॉर्मिशन चर्च है। डॉर्मिशन चर्च एक दिलचस्प चर्च है। और डॉर्मिशन चर्च वह चर्च है जहाँ माना जाता है कि मैरी को स्वर्ग में ले जाया गया था।

तो आप यरूशलेम जाइए, आप डोर्मिशन चर्च जाइए, और आप उस जगह को देखेंगे। वहाँ मैरी को स्वर्ग में ले जाए जाने का स्थान है। तो, यह एक बहुत ही दिलचस्प चर्च है।

टेड हमें उस चर्च ऑफ द डॉर्मिशन के बारे में बता सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प चर्च। लेकिन मैरी का स्वर्ग में प्रवेश।

ठीक है। अब, यह बेदाग गर्भाधान का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है मान्यता।

अब, तीसरे सिद्धांत पर जाने से पहले, मैं सिर्फ़ एक मिनट के लिए मैरी के बारे में सामान्य रूप से बात करना चाहता हूँ। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि इन दिनों धर्म में मैरी के बारे में कितनी बातें की जा रही हैं - बहुत ज़्यादा।

और मेरे पास यहाँ कुछ उदाहरण हैं। एक किताब है, ठीक है, दो किताबें हाल ही में आई हैं। एक का नाम है मैरी थ्रू द सेंचुरीज़, और दूसरी का नाम है इन सर्च ऑफ़ मैरी।

हालाँकि, यह बहुत दिलचस्प है। ये किताबें टाइम पत्रिका में छपी थीं। टाइम पत्रिका में उनकी समीक्षा की गई थी।

तो, ऐसा नहीं है कि यह किसी धार्मिक पत्रिका से आया है जो मैरी या किसी कैथोलिक पत्रिका के बारे में पुस्तकों की समीक्षा करती है। यह टाइम पत्रिका है। आप इसका दूसरा भाग वहाँ देख सकते हैं।

और फिर एक और किताब, टाइम पत्रिका में एक और कवर स्टोरी। दासी या नारीवादी। दुनिया भर में मैरी की पूजा करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में क्या?

इससे यह पवित्र संघर्ष शुरू हो गया है कि वह वास्तव में किस बात के लिए खड़ी हैं। इसलिए, मैरी के बारे में एक लंबा लेख। ईश्वर की माता मैरी का एक प्रतीक है।

मेरा मतलब है, मैरी के साथ जो हो रहा है वह अविश्वसनीय है। सिर्फ़ कैथोलिक चर्च में ही नहीं बल्कि ज़्यादा लोकप्रिय संस्कृति में भी। कुछ साल पहले इथियोपिया के तीर्थयात्रियों के बारे में एक लेख था।

और यहाँ पर लिखा है। और आप देख सकते हैं, मुझे पता है कि यहाँ सिर्फ़ एक छोटी सी क्लास है, लेकिन आप इथियोपियाई लोगों को देख सकते हैं। और यहाँ एक महिला अपने सिर पर एक बड़ा पत्थर उठाए हुए है और सांसारिक बोझ को हल्का कर रही है।

एक तीर्थयात्री मैरी से प्रार्थना करते हुए नृत्य करती है। लेकिन मैं सिर्फ़ एक पैराग्राफ़ पढ़ना चाहता हूँ। आस्था जो पहाड़ों को हिला देती है।

अक्सुम में एक अजनबी के लिए क्रिसमस के समय धर्मपरायणता का पाठ। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ़ एक छोटा सा पैराग्राफ़ पढ़ना चाहता हूँ। यह वह आस्था है जो पहाड़ों को हिला देती है।

क्रिसमस के समय अक्सुम में, जो शेबा की रानी का प्राचीन घर है, जिसे वाचा के सन्दूक का पवित्र स्थान और इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च का हृदय कहा जाता है, मैरी के प्रति ऐसी भक्ति आम बात है। चौथी शताब्दी से यहां प्रचलित धर्मनिष्ठा के सरल अनुष्ठानों को कुचलने में कोई भी सफल नहीं हो पाया है। न ही साम्यवादी विचारधारा जिसने पिछले दो दशकों में इथियोपिया पर शासन किया।

आधुनिक युग की निराशावादिता नहीं। गृहयुद्ध, अकाल, गरीबी या एड्स जैसी नवीनतम विपत्तियाँ नहीं। जूलियन कैलेंडर के अनुसार साल में एक बार वर्जिन का यह पर्व मनाया जाता है।

तीर्थयात्री हजारों की संख्या में सेंट मैरी ऑफ सियोन के कैथेड्रल में आते हैं, जो उनके धर्म में सबसे पवित्र चर्च है। मरियम, मरियम, मरियम के निरंतर मंत्रोच्चार से यह पता चलता है कि इथियोपिया के ईसाई उद्धारकर्ता की माँ को कितना सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि यीशु को दिए जाने वाले सम्मान से भी अधिक। इसलिए, हम चर्च में मरियम के बारे में बात करते हैं, चाहे वह रोमन कैथोलिक चर्च हो या इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च।

एक बार जब आप उस स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ आप मैरी को इतना सम्मान देते हैं, अब उद्धृत करें, यीशु को दिए गए सम्मान से भी अधिक, तो आप, लड़के, फिर आप धर्मशास्त्रीय रूप से कहाँ हैं? आप सैद्धांतिक रूप से कहाँ हैं? आप बाइबिल के अनुसार कहाँ हैं? तो, मैरी के संदर्भ में यहाँ एक महीन रेखा है। इस सब के लिए मेरा निष्कर्ष यह है कि रोमन कैथोलिकों ने मैरी को बहुत अधिक महत्व दिया है, मुझे लगता है। मैं मैरी की बेदाग गर्भाधान में विश्वास नहीं करता।

मैं मैरी के स्वर्ग में प्रवेश पर विश्वास नहीं करता। मैं बाइबल में ऐसी बातें नहीं पढ़ता। मैं बाइबल में ऐसी बातें नहीं देखता।

मुझे लगता है कि रोमन कैथोलिकों ने मैरी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, और साथ ही , मुझे लगता है कि उन्होंने उसे उसके यहूदी संदर्भ से बाहर निकाल दिया है, एक ऐसा संदर्भ जिसमें विवाह और बच्चे पैदा करना और परिवार बनाना एक विशेषाधिकार प्राप्त बात थी। उन्होंने उसे एक तरह से लगभग एक गूढ़ व्यक्ति बना दिया है, बजाय उस अद्भुत मजबूत यहूदी संस्कृति में रहने वाली और प्रभु को जन्म देने वाली और अन्य बच्चों को जन्म देने वाली और जोसेफ से प्यार करने वाली व्यक्ति के। इसलिए मुझे लगता है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने मैरी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है।

लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह है कि प्रोटेस्टेंटों ने मैरी को बहुत कम महत्व दिया है। इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि आपने आखिरी बार अपने चर्च में मैरी पर उपदेश कब सुना था? अगर आप प्रोटेस्टेंट हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है।

हम शायद आखिरी दिन पता लगा लेंगे। लेकिन आखिरी बार आपने मरियम के बारे में कोई अच्छा उपदेश कब सुना था? न्यू टेस्टामेंट में मरियम के बारे में बहुत सारे पाठ हैं, जो गॉस्पेल से लेकर प्रेरितों के काम की शुरुआत तक हैं। इसलिए बहुत कुछ है जो हम प्रोटेस्टेंट को मरियम के बारे में कहना चाहिए।

और हमें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है; मुझे लगता है कि प्रोटेस्टेंट मैरी के प्रति कैथोलिक श्रद्धा में गिरने के बारे में चिंतित हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। हमें बस बाइबिल के पाठ के प्रति वफादार रहने की ज़रूरत है और जब मैरी पाठ में आती है तो मैरी के बारे में प्रचार करना चाहिए।

तो, क्या आप में से कुछ ने मरियम के बारे में अच्छे उपदेश सुने हैं? या फिर काफी समय हो गया है? या फिर आपने मरियम के बारे में बाइबल अध्ययन किया है? या फिर काफी समय हो गया है? मुझे नहीं पता। तो यहाँ एक चुनौती है। मरियम के बारे में सोचिए।

शास्त्रों में उनका बहुत महत्व है। रोमन कैथोलिकों ने उनका बहुत अधिक महत्व दिया है। हमने उनका बहुत कम महत्व दिया है।

वैसे भी, मेरी यही भावना है। ठीक है, चलिए सिद्धांत संख्या तीन पर चलते हैं। और अब 19वीं सदी में वापस चलते हैं।

तो, सिद्धांत संख्या तीन 19वीं सदी थी। और वह है पोप की अचूकता का सिद्धांत। ठीक है, पोप की अचूकता का सिद्धांत।

अब, प्रोटेस्टेंट भी इस मामले में थोड़ा गलत हैं। इसलिए हम इस बारे में सावधान रहना चाहते हैं। पोप जब एक्स कैथेड्रा मामलों पर बोलते हैं तो वे अचूक होते हैं।

जब पोप एक्स कैथेड्रा (जिसका शाब्दिक अर्थ है अपनी कुर्सी से) मामलों पर बोलते हैं, तो कैथेड्रल क्या होता है? कैथेड्रल किसे माना जाता है? कैथेड्रल वह जगह है जहाँ बिशप की कुर्सी होती है। इसलिए आप इसे इसी कारण से कैथेड्रल कहते हैं।

जब पोप किसी सैद्धांतिक मामले पर अपने चर्च के बाहर से बोलते हैं, तो पोप अचूक तरीके से बोलते हैं। यही पोप की अचूकता का सिद्धांत है। अब प्रोटेस्टेंट इसे नहीं समझते।

प्रोटेस्टेंट सोचते हैं कि जब भी पोप कुछ कहते हैं, तो वे अचूक होते हैं। वे अचूक बातें करते हैं। वे अचूक बातें नहीं करते।

वे इसे नहीं समझते। लेकिन केवल तभी जब वह एक्स-कैथेड्रा बोलते हैं। इसलिए तकनीकी रूप से, जब से 1870 में इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी, प्रथम वेटिकन परिषद में पोप की अचूकता का सिद्धांत, तकनीकी रूप से, तब से केवल एक सिद्धांत की घोषणा की गई है।

और यही मरियम की मान्यता का सिद्धांत है। तो ऐसा नहीं है, हर बार जब पोप बोलते हैं, तो वे एक्स-कैथेड्रा बोलते हैं। इसलिए, हमें इसे याद रखने की ज़रूरत है।

अब, सिद्धांत पर ही बहस की गई। दो तरह के धार्मिक बिंदु हैं, जिनके आधार पर सिद्धांत पर बहस की गई। और अभी भी बहस की जाती है।

तो, मैं उन दो धार्मिक बिंदुओं को बताना चाहता हूँ। पहला बिंदु यह है कि पवित्र आत्मा चर्च में, मसीह के शरीर में निवास करता है। इसलिए पवित्र आत्मा चर्च में है।

तो क्या यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि चर्च का चरवाहा सही सिद्धांत सिखाएगा? तो, पवित्र आत्मा चर्च के भीतर है, चर्च को आगे बढ़ा रहा है, चर्च को आगे बढ़ा रहा है। और रोमन कैथोलिक चर्च का तर्क है कि क्या आप यह उम्मीद नहीं करेंगे कि चर्च के महान चरवाहे, पोप को, आप जानते हैं, एक तरह के दिव्य संदेश की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? तो, इस पूरी बात का एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। हमें क्या कहना चाहिए? ठीक है। दूसरा कारण, हालांकि, एक पादरी कारण है, कि जो लोग सुसमाचार का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनंत दंड मिलने वाला है।

यदि आप सुसमाचार की अवज्ञा करते हैं, यदि आप नश्वर पाप में जीते हैं, तो याद रखें कि हमने पाठ्यक्रम के पहले दिन व्यावहारिक रूप से नश्वर पाप के बारे में बात की थी। यदि आप सुसमाचार की अवज्ञा करते हैं, यदि आप नश्वर पाप में जीते हैं, तो अनन्त दंड आपके रास्ते में आने वाला है। तो, क्या यह ईश्वरीय कृपा नहीं है कि झुंड का महान पादरी, भेड़ों का महान चरवाहा, ऐसा होने से रोकना चाहेगा? तो, जिस तरह से वह ऐसा होने से रोक सकता है, वह है सुसमाचार को सही ढंग से प्रस्तुत करना ताकि लोगों को सुसमाचार की स्पष्ट समझ हो और वे नश्वर पाप में न पड़ें और न ही नरक में जाएँ और इसी तरह की अन्य घटनाएँ। तो इस तरह का सकारात्मक आंदोलन है कि झुंड का चरवाहा पवित्र आत्मा की गवाही देने और सही सिद्धांत का प्रचार करने के लिए मौजूद है।

इस तरह का नकारात्मक दृष्टिकोण भी है। आप पादरी के रूप में उन लोगों के लिए चिंतित होना चाहते हैं जो नश्वर पाप में रहने पर नरक में जाने वाले हैं। तो अब, इस मामले में, पोप की अचूकता का सिद्धांत, इस मामले में, रोमन कैथोलिक चर्च, इसके लिए बाइबिल वारंट का दावा करता है।

तो, मैं सिर्फ़ एक पाठ का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट कर लें। आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे पढ़ने में समय लगाऊँगा, लेकिन जब आपको मौक़ा मिले तो आप इसे देख सकते हैं।

तो, यह मैथ्यू 16 है। आप इसे नोट कर लें और फिर पाठ पढ़ें। संभवतः आपके पास अपनी बाइबल नहीं होगी, लेकिन मैथ्यू 16 श्लोक 13 से शुरू होकर 20 तक जाता है।

तो, मैथ्यू 16, 13 से 20. और अगर आपके पास लैपटॉप पर बाइबल है और आप लैपटॉप पर बहुत जल्दी पाठ देख सकते हैं, या अगर आपके पास बाइबल है, तो मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक आप ऐसा नहीं कर लेते ताकि हम इसे पढ़ सकें। यह निश्चित रूप से रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च के बीच व्याख्या के अंतर का मामला है।

लेकिन पहले मैं पाठ पढ़ूंगा। यह पतरस के विश्वास की स्वीकारोक्ति है। अब, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के जिले में आया, तो उसने अपने शिष्यों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को कौन कहते हैं? उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहते हैं, कुछ लोग एलिय्याह को, और कुछ लोग यिर्मयाह को या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक को।

उसने उनसे पूछा, "परन्तु तुम मुझे कौन कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परन्तु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझे बताई है। और मैं तुझ से कहता हूं, कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपना गिरजा बनाऊंगा, और मृत्यु की शक्तियां उस पर प्रबल न होंगी।"

मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियाँ दूँगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बाँधोगे वह स्वर्ग में भी बंधेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा।

फिर, उसने शिष्यों को सख्त आदेश दिया कि वे किसी को न बताएं कि वह मसीह है। अब, पूरा मुद्दा श्लोक 18 के इर्द-गिर्द केंद्रित है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पतरस हो; इस चट्टान पर, मैं अपना चर्च बनाऊँगा।

मृत्यु की शक्तियाँ इसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगी। ठीक है, तो श्लोक 18, जहाँ तक रोमन कैथोलिक चर्च का संबंध है, यह एक श्लोक है जो पोपसी के बारे में बात करता है। आप पीटर हैं, आप पहले पोप हैं, उस चट्टान पर, आप पर, पीटर, उस पर, आप चट्टान के रूप में, मैं अपना चर्च बनाने जा रहा हूँ।

तो, पीटर पहले पोप थे, और अब पोप फ्रांसिस हैं, और हर पोप इनके बीच में है। तो, रोमन कैथोलिक चर्च इसे पढ़ता है और कहता है कि यह पोप के पद के लिए बाइबिल का वारंट है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट इसे इस तरह से नहीं देखते हैं।

प्रोटेस्टेंट, जब इस पाठ को पढ़ते हैं, तो कहते हैं, श्लोक 18 में, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पतरस हो, इस चट्टान पर, मैं अपना चर्च बनाऊँगा, और जिस चट्टान पर चर्च बनाया गया है वह वह स्वीकारोक्ति है जो पतरस ने अभी-अभी की है। तुम मसीह हो, जीवित परमेश्वर के पुत्र। और यह स्वीकारोक्ति ही है कि चर्च, वह चट्टान है जिस पर चर्च खड़ा है और जिस पर चर्च बनाया गया है, विश्वास की स्वीकारोक्ति पर।

तो, वह कह रहा है कि तुम पीटर हो, लेकिन क्योंकि उसने पीटर को चट्टान कहा है, वह एक तरह से शब्दों के साथ खेल कर रहा है। लेकिन जब वह कहता है, इस चट्टान पर, मैं अपना चर्च बनाऊंगा, तो उसका मतलब किसी व्यक्ति या पोप के पद से नहीं है; उसका मतलब है विश्वास का पेशा। मैं अपने चर्च का निर्माण विश्वास के उस महान पेशे पर करने जा रहा हूँ।

आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इस बाइबिल पाठ पर एकमत नहीं होंगे। वे इस बाइबिल पाठ की एक ही तरह से व्याख्या नहीं करेंगे।

लेकिन निश्चित रूप से, रोमन कैथोलिक समझते हैं, जब वे इस पाठ को पढ़ते हैं, तो वे समझते हैं कि इसका संबंध पोप के पद से है। ठीक है, मुझे बस कुछ बातें कहनी चाहिए, इस बारे में निष्कर्ष के तौर पर। जब पोप एक्स-कैथेड्रा बोलते हैं, जब पोप इस तरह से बोलते हैं, तो यह गलत होगा अगर हम सोचें कि पोप सिर्फ़ अपने मन की बात कह रहे थे, उदाहरण के लिए, मैरी की मान्यता के बारे में।

अगर हम यह सोचें कि यह एक अकेला व्यक्ति है तो यह गलत होगा। वह मैरी की मान्यता में विश्वास करता है, इसलिए वह सामने आकर इस बारे में अपनी बात कहेगा। आप सभी रोमन कैथोलिकों को अब से मैरी की मान्यता में विश्वास करना होगा।

ऐसा करना गलत होगा। पोप जब एक्स-कैथेड्रा बोलते हैं तो वे चर्च की आम धारणा को व्यक्त करते हैं। वे वही व्यक्त करते हैं जो चर्च आम तौर पर सिखाता है।

अब, कैथोलिक लोग मरियम की मान्यता के सिद्धांत से भयभीत थे क्योंकि, फिर से, उन्होंने कहा कि यह हमें प्रोटेस्टेंट से और भी अलग कर देगा। लेकिन किसी भी मामले में, पोप ऐसा कुछ भी नहीं कहने जा रहे हैं जो आम तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च अपनी परंपरा के अनुसार नहीं सिखाता है। इसलिए हम इस सिद्धांत को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, पोप एक अकेला रेंजर है। वह जो चाहे कह सकता है।

यह सच नहीं होगा, और जब वह एक्स-कैथेड्रा बोलते हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा, ठीक है? दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, वह यह है कि प्रोटेस्टेंटवाद ने इस सिद्धांत का विरोध किया है, पोप की अचूकता, बाइबिल की अचूकता के बारे में बात करना है। कि बाइबिल अचूक

है, कोई व्यक्ति नहीं। अब, हम भविष्य के व्याख्यानों में बाइबिल की अचूकता के बारे में थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन ठीक है, तो तीन सिद्धांत।

अब, हम 19वीं सदी से 20वीं सदी और फिर 19वीं सदी में वापस आ गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कारण समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तीन सिद्धांत जिन्होंने रोमन कैथोलिक धर्म को उस रूप में आकार देने में मदद की जैसा कि हम आज जानते हैं। तो, क्या इस बारे में कोई चर्चा हुई या उन तीन सिद्धांतों के बारे में कोई सवाल उठे, जैसा कि आप उन सिद्धांतों के बारे में सोचते हैं और आप उन पर कैसे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं या उनके खिलाफ तर्क देते हैं या जो भी हो? क्या आप ठीक हैं ? ठीक है, पूरा व्याख्यान 19वीं सदी में रोमन कैथोलिक धर्म पर है।

तो इससे पहले कि हम इसे छोड़ें, क्या कुछ ऐसा है जिसे कहने की ज़रूरत है, या 19वीं सदी में रोमन कैथोलिक धर्म के बारे में कोई स्पष्टीकरण है? तो, हमने यह देखने की कोशिश की कि इस समय के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च में क्या हो रहा था। इसलिए, हमने प्रोटेस्टेंटवाद, रोमन कैथोलिकवाद और इसी तरह के बीच आगे-पीछे जाने की कोशिश की। हम प्रोटेस्टेंटवाद पर वापस आने वाले हैं।

तो ठीक है, पाँच सेकंड का समय लें। मुझे अगला लेक्चर यहीं शुरू करने दें। पाँच सेकंड का ब्रेक लें।

क्या इस दौरान जब मैं बाहर था, तब आपने अपना समय अच्छी तरह और समझदारी से इस्तेमाल किया? क्या आप शुक्रवार और सोमवार को इस दौरान पढ़ाई कर रहे थे? सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे और पेपर लिख रहे थे? ठीक है, पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, ठीक है, भगवान आपका भला करे। मैं यहाँ हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह अच्छा रहा होगा; मुझे उम्मीद है कि आप अपना समय समझदारी से इस्तेमाल करेंगे।

ओह, मुझे इसे बदलने की ज़रूरत है, और फिर हम यहाँ आगे की यात्रा करेंगे। ठीक है, उफ़, उफ़, नहीं, यहाँ हम चलते हैं। मैं क्या हूँ? यहाँ हम चलते हैं।

ठीक है, हम आगे की यात्रा पर जा रहे हैं। अब हम 19वीं सदी से आगे बढ़ रहे हैं, और हम 20वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं। तो, ठीक है, यह है, आपको मिल गया, यह कार्ल बार्थ का धर्मशास्त्र है।

और सबसे पहले मैं एक जीवनी का खाका तैयार करने जा रहा हूँ। फिर, हम बार्थ के धर्मशास्त्र के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और यह भी कि वह इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। अब, याद कीजिए कि हमने कहा था कि इस कोर्स में लगभग चार या पाँच लोग हैं, जिनकी हम जीवनी पढ़ाते हैं।

क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन्होंने धर्मशास्त्र को आकार दिया। वे धर्मशास्त्रीय परंपरा के ऐसे निर्माता थे कि आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए, हमने कैल्विन के साथ ऐसा किया, हमने श्लेयरमाकर के साथ ऐसा किया, और मैं कार्ल बार्थ के साथ भी ऐसा करने जा रहा हूँ।

और वैसे, यह बार्थ है और बार्थ नहीं, ठीक है? तो, अगर आप बार्थ के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो यह अच्छी बात है। तो, आपको उसकी तारीखें मिल गई हैं, 1886 से 1968 तक। तो सबसे पहले, मैं उसकी पृष्ठभूमि बताने जा रहा हूँ और फिर उसके धर्मशास्त्र के बारे में बात करूँगा।

तो, ठीक है, सबसे पहले, वह जर्मन नहीं है जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन बार्थ का जन्म बर्न, स्विटजरलैंड में हुआ था। 1886 में उनका जन्म यहीं हुआ था। यह तथ्य होगा कि उनका जन्म एक स्विस नागरिक के रूप में हुआ था, उनका जन्म स्विटजरलैंड में हुआ था।

यह तथ्य उसके जीवन में बाद में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वास्तव में, यह शायद बाद में उसकी जान बचाने वाला है, लेकिन वह स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था और एक स्विस नागरिक है। इसलिए यह बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

ठीक है, अब, बार्थ क्या करता है वह विभिन्न जर्मन विश्वविद्यालयों में जाता है। और हमने यह बात कैल्विन के साथ कही। अब हम बार्थ के साथ भी यही बात कहते हैं।

उन्होंने विभिन्न जर्मन विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। लेकिन आप प्रोफेसर के साथ अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय जाते हैं। इसलिए, इन सभी विश्वविद्यालयों में, वह विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय तक घूमता रहा क्योंकि वह कुछ प्रोफेसरों के साथ कुछ खास चीजें सीखना चाहता था।

उस दुनिया में आपने ऐसा ही किया था। अब हम ऐसा नहीं करते। अगला सोमवार GE दिवस है।

हम कैंपस में लोगों को आते हुए देखते हैं और गॉर्डन और गॉर्डन के सभी तरह के पहलुओं और गॉर्डन के बारे में उनकी पसंद की चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उस दुनिया में, आप किसी प्रोफेसर के साथ अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से विश्वविद्यालय जाते हैं। और वह विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय घूमता रहता है।

विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के बाद, उन्होंने फैसला किया कि वह पादरी बनना चाहेंगे। वह पादरी मंत्रालय में प्रवेश करना चाहते थे। और इसलिए, कार्ल बार्थ ने सबसे पहले जिनेवा में पादरी मंत्रालय में प्रवेश किया।

तो, वह तीन साल तक जिनेवा में मंत्री रहे। और फिर वह एक छोटे से शहर में चले गए, और मेरे एक मित्र जो कई सालों तक स्विटज़रलैंड में रहे, उनका नाम है सेफ़नविल । तो अगर आप इस छोटे से शहर का उच्चारण जानना चाहते हैं, तो सेफ़नविल ।

सेफेनविल में पादरी थे । और वह 1911 से 1921 तक वहां पादरी रहे। इस प्रकार वह दस वर्षों तक सेफेनविल में पादरी रहे ।

ठीक है, और जहाँ तक वह तब जानता था, उसने सोचा था कि वह अपने पूरे जीवन के लिए पादरी बनने जा रहा है। उसने शायद सोचा था, यह मेरा जीवन होने जा रहा है। अब, 1911 से 1921 तक के वर्षों पर ध्यान दें।

सफ़ेनविल से हटकर , 1914 और 1918 के बीच, एक युद्ध लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध। यह सबसे कष्टदायक, सबसे भयानक घटना है जिसके साथ 20वीं सदी की शुरुआत हुई।

और इसलिए, वह उस युद्ध में जीवित रहा। युद्ध में रहने से उसके अपने धार्मिक प्रशिक्षण पर सवाल उठने लगे। इसने वास्तव में उसके अपने धार्मिक प्रशिक्षण को चुनौती दी।

चूँकि उन्हें शास्त्रीय प्रोटेस्टेंट उदारवाद में प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए उन्होंने जो भी विश्वविद्यालय प्रशिक्षण लिया था, वह शास्त्रीय प्रोटेस्टेंट उदारवाद के बारे में था, जिसके बारे में हमने कुछ व्याख्यान पहले बात की थी। फ्रेडरिक श्लेयरमाकर जैसे लोगों के धर्मशास्त्र के बारे में।

और ऐसा लगता है कि शास्त्रीय प्रोटेस्टेंट उदारवाद ने उस दुनिया की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ कर दिया है जिसमें हम रहते हैं। ऐसा लगता है कि यह पाप को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। यह बुराई को बहुत गंभीरता से नहीं लेता।

यीशु उनके लिए एक अच्छे नैतिक व्यक्ति बन गए। आप बस यीशु का अनुसरण करें। और इसलिए, कार्ल बार्थ का वह सारा प्रशिक्षण, वह सारा उदारवाद जिसमें उसे प्रशिक्षित किया गया था, अब इस सबसे भयानक घटना के कारण सवालों के घेरे में है जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं।

और इसलिए, कार्ल बार्थ ने पाया कि वह जिस तरह से प्रशिक्षित हुए थे, उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाए। वह अपने धार्मिक प्रशिक्षण को उस दुनिया की वास्तविकताओं के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए जिसमें वह रहते थे। और इसलिए 1919 में, अब ध्यान दें कि वह अभी भी एक पादरी हैं।

लेकिन 1919 में, वे रोमियों की पुस्तक से परिचित हुए। उन्होंने फैसला किया कि एक पादरी के रूप में, वे रोमियों की पुस्तक के बारे में पढ़ाएंगे और लिखेंगे। और इसलिए, 1919 में, उन्होंने रोमियों पर एक टिप्पणी लिखी।

और रोमियों पर टिप्पणी लिखने और रोमियों से उपदेश देने के कारण, उन्हें उस धर्मशास्त्र पर सवाल उठाना पड़ा जिसके तहत उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। क्योंकि उन्हें पता चला कि यह वास्तव में बाइबिल धर्मशास्त्र नहीं था। इसका कोई बाइबिल आधार नहीं था।

तो, एक लंबी कहानी संक्षेप में रोमियों पर 1919 की टिप्पणी के बारे में है। और कैल्विन द्वारा लिखी गई पहली टिप्पणियों में से एक क्या थी? यह रोमियों पर उनकी टिप्पणी थी। जब वेस्ली ने अपने दिल को अजीब तरह से गर्म महसूस किया, तो वह क्या सुन रहा था? वह रोमियों के बारे में सब कुछ सुन रहा था , लूथर की रोमियों के लिए पत्र की प्रस्तावना।

तो अब बार्थ के साथ भी यही हो रहा है। तो, रोमनों और रोमनों को गंभीरता से पढ़ने के बारे में कुछ ऐसा है जो, मुझे नहीं पता, आपके जीवन को बदल सकता है, मुझे लगता है। तो जाओ और वैसा ही करो।

इसलिए रोमियों को पढ़ें और इसे गंभीरता से लें। इसलिए, 1919 में, उन्होंने रोमियों की पुस्तक में अपनी टिप्पणी लिखी। अब, मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा था कि टिप्पणी उनके कुछ पादरी मित्रों के साथ साझा की जाएगी, और यही इसका अंत होगा।

मैंने स्थानीय शहरों में अपने पादरी मित्रों से बात की है, और हम इस टिप्पणी के बारे में बात करेंगे, और हम रोमियों पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि यह इसका अंत होने वाला है। जो हुआ वह यह है कि यह जर्मन-भाषी दुनिया में एक विस्फोट बन गया।

रोमियों पर उनकी टिप्पणी जर्मन भाषी दुनिया में एक प्रमुख घटना बन गई क्योंकि यह जर्मन में लिखी गई थी। इसलिए, लोग वास्तव में इस पुस्तक से बहुत प्रभावित हुए, एक अर्थ में, क्योंकि इस पुस्तक ने इस बात पर जोर दिया, हम बाद में देखेंगे, और हम बाद में उल्लेख करेंगे, लेकिन इस पुस्तक ने इस बात पर जोर दिया, जोर दिया, जोर दिया, जोर दिया, कि हमारे पाप और ईश्वर के खिलाफ हमारे विद्रोह के कारण ईश्वर और हमारे बीच एक विसंगति है। और उनके अपने जीवन में, क्या आपको इसके लिए किसी और सबूत की आवश्यकता है? क्या आपको इसके लिए किसी और सबूत की आवश्यकता है, जो हमने अभी चार साल के भयानक, भयानक, भयंकर युद्ध के माध्यम से संघर्ष किया है, कि शुद्ध ईश्वर और धार्मिक ईश्वर और पापी मनुष्यों के बीच एक विसंगति है? और इसलिए, टिप्पणी वास्तव में विस्फोटक हो गई।

मैं यह नहीं बता सकता कि यह टिप्पणी उनके समय की धर्मशास्त्रीय दुनिया के लिए कितनी बड़ी घटना थी। फिर, इसका अनुवाद होना शुरू होता है, और इसी तरह आगे भी। ठीक है।

1921 में क्या हुआ? उनके जीवन और उनकी जीवनी के बारे में एक और बात, जो 1921 में हुई, वह यह है कि कार्ल बार्थ ने अपना पादरी मंत्रालय छोड़ दिया और विश्वविद्यालय में अध्यापन करने चले गए। और वे अपना शेष जीवन वहीं बिताएंगे। इसलिए वे कई अलग-अलग विश्वविद्यालयों में शिक्षक बने, लेकिन जिस बात के बारे में हम चिंतित हैं, वह यह है कि वे जर्मनी के बॉन में विश्वविद्यालय में शिक्षक बने।

इसलिए, वह सीमा पार कर बॉन चले गए। वह 1930 में वहां गए। वह 1930 में जर्मनी के बॉन गए और वहां धर्मशास्त्र के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन गए।

ठीक है। और मुझे लगता है कि उसने सोचा होगा कि शायद वह अपना बाकी जीवन यहीं बिताएगा, बॉन, जर्मनी में। ठीक है।

हालाँकि, वह 1933 में हुई एक घटना की कल्पना नहीं कर सकता था जब हिटलर सत्ता में आया और जब 1933 में नाज़ी सत्ता में आए। अब, यह कार्ल बार्थ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया और उसे गहराई से प्रभावित करेगा। अब, हम डिट्रिच बोनहोफ़र पर दो दिवसीय वीडियो

दिखाने जा रहे हैं जब हम बोनहोफ़र पर पहुँचेंगे और बोनहोफ़र के बारे में बात करना शुरू करेंगे क्योंकि बोनहोफ़र कार्ल बार्थ के छात्र थे।

हम इसका दो दिवसीय वीडियो दिखाने जा रहे हैं, और मुझे यह वीडियो इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें बोनहोफर और बार्थ को उस संदर्भ में, उस तरह के सांस्कृतिक-राजनीतिक संदर्भ में रखा गया है। लेकिन हिटलर 1933 में जर्मनी में सत्ता में आया। ठीक है।

अब, हम जिन चार बातों पर ध्यान देना चाहते हैं, वे हैं हिटलर के सत्ता में आने के बाद बार्थ पर असर डालने वाली बातें। तो, हिटलर सत्ता में आ जाता है। चर्च संघर्ष शुरू हो जाता है।

तो, ऐसी चार बातें हैं जिन पर हम ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है। पहली बात, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि वह एक स्विस नागरिक है।

वह जर्मन नागरिक नहीं है। इसलिए एक स्विस नागरिक के रूप में, नाज़ियों के शासन में भी, एक स्विस नागरिक के रूप में, उसे स्वतंत्रता और आज़ादी मिली हुई है, खास तौर पर बोलने की आज़ादी, जो जर्मनों को नहीं मिली, जो जर्मनों के पास नहीं थी। तो स्विस नागरिक के रूप में यह नंबर एक है।

उसके पास कुछ स्वतंत्रताएँ हैं। ठीक है। तो, आप उस पर ध्यान देना चाहते हैं।

यह हम जिस भी विषय पर बात करेंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। ठीक है।

नंबर दो, दूसरी बात जो बार्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब नाज़ी सत्ता में आए, तो बार्थ का राजनीतिक सिद्धांत लगभग दो-राज्य सिद्धांत जैसा था। उनका राजनीतिक सिद्धांत सभी सरकारी शक्तियों के प्रति तटस्थ रहना था।

दूसरे शब्दों में, किसी तरह, ईश्वर ने दैवीय रूप से, ठीक वैसे ही जैसे उसने रोम में सम्राट के साथ किया था, ईश्वर ने दैवीय रूप से इस शक्ति को स्थापित किया है, लेकिन मैं इस बारे में तटस्थ रहने जा रहा हूँ। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष राजनीति का मामला है।

मैं धर्म और धर्मशास्त्र के व्यवसाय में हूँ। इसलिए जो भी होता है, होता है। हिटलर और नाज़ियों के बारे में उनका मूल दृष्टिकोण यही था।

तो, ठीक है। अब बाद में, हालांकि, जैसे-जैसे हिटलर की शक्ति बढ़ती गई और जैसे-जैसे नाज़ियों की शक्ति बढ़ती गई, उसे लगा कि वह अब और उस पद पर नहीं रह सकता। उसे लगा कि मैं अब तटस्थता की स्थिति में नहीं रह सकता।

अब, आंशिक रूप से इसका कारण वही है जो बाद में डिट्रिच बोनहोफर और उनके एक छात्र ने बताया, और वह है नाज़ी; वे अपने कार्यों से प्रदर्शित करते हैं कि भगवान ने उन्हें नेतृत्व के उस स्थान पर नहीं रखा है, इसलिए हिटलर वास्तव में एक अ-नेता है। वह एक नेता नहीं है। वह एक

अ-नेता या एक गैर-नेता है, और नाजी पार्टी ने प्रदर्शित किया है कि भगवान ने उन्हें सत्ता में नहीं रखा, बल्कि वे सत्ता और अधिकार के दुरुपयोग और इसी तरह के अन्य तरीकों से सत्ता में आए।

तो यह बार्थ के बारे में दूसरी बात है। हालाँकि उनका मूल राजनीतिक सिद्धांत तटस्थता का था, लेकिन जैसे ही नाज़ी सत्ता में आए और हिटलर सत्ता में आया, उन्हें पता था कि वे अब तटस्थ नहीं रह सकते। इसलिए, हम इस पर ध्यान देना चाहते हैं।

बार्थ के बारे में तीसरी बात जिस पर हम ध्यान देना चाहते हैं, वह यह है कि 1934 में एक डिक्री, एक घोषणा लिखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बार्मन घोषणा कहा जाता था। मैं इसे कक्षा में लाऊंगा और इसके कुछ भाग पढ़ूंगा, शायद शुक्रवार को, अगर मुझे इसके बारे में याद आए।

इसे बारमन घोषणा कहा जाता था। यह कन्फेसिंग चर्च नामक घोषणा थी, और संक्षेप में, कन्फेसिंग चर्च भूमिगत चर्च था। जर्मनी में लूथरन चर्च को नाज़ियों द्वारा नाज़ी बना दिया गया था, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया था।

यदि आप लूथरन पादरी थे, तो आपको हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। इसलिए, लूथरन चर्च को सहयोजित कर लिया गया था। एक भूमिगत चर्च का गठन शुरू हो गया था, और इसने खुद को कन्फेसिंग चर्च कहा।

डिट्रिच बोनहोफर उस कन्फेसिंग चर्च का एक हिस्सा थे, क्योंकि वे अपने सेमिनरी में शिक्षक थे। इसलिए, कन्फेसिंग चर्च, पादरियों का यह समूह, जिन्होंने हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इनकार कर दिया, ने अपने विश्वास की अपनी स्वयं की स्वीकारोक्ति बनाई। बारमन घोषणा रेत में एक रेखा की तरह है।

आप किसकी तरफ़ जा रहे हैं? क्या आप मसीह में ईश्वर की तरफ़ और शुद्ध सुसमाचार की सेवकाई की तरफ़ जा रहे हैं, या आप हिटलर की तरफ़ जा रहे हैं? आप किसकी तरफ़ जा रहे हैं? तो, 1934 में बारमन घोषणा बहुत महत्वपूर्ण हो गई, और वह मुख्य लेखक हैं क्योंकि वह अभी भी वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो यह नंबर तीन है। ठीक है, नंबर चार।

डिट्रिच कार्ल बार्थ अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ वह हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इनकार कर देता है। हिटलर ने मांग की कि सभी लोग उसके प्रति निष्ठा की शपथ लें, और इसमें चर्च के लोग और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर शामिल थे। यहाँ, वह बॉन में पढ़ा रहा था, और उसे हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी थी।

और कार्ल बार्थ ने फैसला किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब, अगर वह जर्मन होता, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता और उसे यातना शिविर में डाल दिया जाता। उसे बचाने वाली एकमात्र चीज़ यह थी कि वह स्विस नागरिक था।

इसलिए, उसे वापस घर भेज दिया गया। उसे देश से बाहर भेज दिया गया। इसी वजह से उसकी जान बच गई; वह जर्मनी में नहीं बल्कि स्विटजरलैंड में पैदा हुआ था।

डिट्रिच बोनहोफर ने अपनी जान गँवा दी, जैसा कि हम बोनहोफर के बारे में बात करते समय देखेंगे, लेकिन कार्ल बार्थ की जान बच गई। अब, सवाल यह है कि, तो ये नाजी जर्मनी के तहत चार चीजें हैं, और फिर वह घर चला गया। अब, सवाल यह है कि जब वह घर गया तो उसने क्या किया? उसके जाने और घर जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ? ठीक है।

ओह, माफ़ करें। जब वह घर जाता है, तो वह बेसल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाता है। और वह था, चलो देखते हैं, मुझे यहाँ तारीख मिल गई है।

वह, मुझे देखने दो, वह लगभग 34, 35 या ऐसा ही रहा होगा, वह घर चला गया। और फिर वह 1968 में अपनी मृत्यु तक बेसल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। और वैसे, यह बेसल है और बेसिल नहीं, ठीक है? तो यह बार्थ है, बार्थ नहीं।

यह बेसल है, बेसिल नहीं, बस अगर आप इन जगहों के लिए सही उच्चारण जानना चाहते हैं। लेकिन वह घर जाता है और बेसल विश्वविद्यालय में पढ़ाता है। ठीक है, जब वह बेसल विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाता है तो क्या होता है कि वह वह बन जाता है जिसे हम आज सार्वजनिक धर्मशास्त्री कहते हैं।

अब, हमने उस समय उस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वह एक सार्वजनिक धर्मशास्त्री बन गए। वह एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक धर्मशास्त्री बन गए, एक धर्मशास्त्री के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाले अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति। इसका एक अच्छा उदाहरण कवर पर है।

यहाँ यह है, टाइम मैगज़ीन। अब, फिर से, कोई धार्मिक पत्रिका नहीं, बल्कि टाइम मैगज़ीन ने उन्हें अपने कवर पर रखा और धर्मशास्त्री कार्ल बार्थ के बारे में बात की, और उनकी पूरी अंदरूनी कहानी कार्ल बार्थ के बारे में थी। इसलिए, यह दिलचस्प है कि जनता ने उन्हें स्वीकार किया और इस तरह से उन्हें धर्मशास्त्री के रूप में स्वीकार किया।

अब, टाइम मैगज़ीन में छपी तस्वीर पर ध्यान दें क्योंकि इसमें कार्ल बार्थ हैं और उनके पीछे क्या है। आप उनके पीछे क्या देखते हैं? आप पुनर्जीवित प्रभु की खाली कब्र देखते हैं। एक अर्थ में उदारवादी प्रोटेस्टेंटवाद ने उस कब्र को बंद कर दिया था क्योंकि वे पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास नहीं करते थे।

वे यीशु पर विश्वास करते थे, जो एक अच्छे इंसान थे। लेकिन बार्थ के पीछे जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मुझे लगा कि टाइम मैगज़ीन ने कवर पर जो कुछ भी डालने का फैसला किया है, वह बहुत ही चतुराई भरा है। मुझे लगा कि यह बहुत ही चतुराई भरा फैसला था कि उन्होंने खाली कब्र को कवर पर रखा।

लेकिन इसी तरह बार्थ को पहचाना गया। और फिर उन्होंने जो किया, बेशक, क्योंकि वे लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, उन्होंने जो किया वह यह था कि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 1932 में, उन्होंने जर्मनी में इसकी शुरुआत की, लेकिन फिर वे वास्तव में इसमें तब रम गए जब वे स्विटजरलैंड वापस आए।

उन्होंने चर्च डोगमेटिक्स लिखना शुरू किया। अब, मैं चर्च डोगमेटिक्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस पुस्तक का मूल शीर्षक वह क्रिश्चियन डोगमेटिक्स रखने वाले थे।

लेकिन उन्होंने फैसला किया, नहीं, मैं चाहता हूं कि यह हठधर्मिता मसीह के शरीर के लिए हठधर्मिता हो। मैं चाहता हूं कि यह चर्च के लिए हो। इसलिए, मैं शीर्षक बदलने जा रहा हूं।

मैं चर्च के सिद्धांतों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब, वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह एक अच्छा प्रोटेस्टेंट है। और धर्मशास्त्र के प्रति प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण क्या है? क्या धर्मशास्त्र के प्रति प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण डिपोजिटम फ़ाइड है? डिपोजिटम फ़ाइड याद है? क्या किसी को हमारे दूसरे दिन की कक्षा से डिपोजिटम फ़ाइड याद है? डिपोजिटम फ़ाइड क्या है? क्या यह बिल्कुल भी दिमाग में आता है? डिपोजिटम फ़ाइड? याद रखें कि यह रोमन कैथोलिक खजाने की पेटी है, और आप सिद्धांतों को खजाने में रखते हैं, और सिद्धांत एक खजाने की पेटी की तरह है जिसे आपने डिपोजिटम फ़ाइड पाया है।

लेकिन प्रोटेस्टेंट तरीका यह है कि हर पीढ़ी के लिए धर्मशास्त्र की पुनर्व्याख्या की जाए, हर पीढ़ी के लिए धर्मशास्त्र को फिर से समझा जाए। यही प्रोटेस्टेंट तरीका है। तो लूथर का तरीका भी यही था।

यह कैल्विन का तरीका था। यह श्लेयरमेकर का तरीका था। अब, हम श्लेयरमेकर के निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र को फिर से समझना चाहते थे।

खैर, कार्ल बार्थ का नाम भी आता है। और वैसे, बार्थ को जो उपाधियाँ दी गईं, उनमें से एक, लोग उन्हें दूसरा ऑगस्टीन कहते थे। और बार्थ के लिए यह कोई बुरी उपाधि नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वैसा ही लिखा जैसा ऑगस्टीन ने चौथी सदी में और बार्थ ने बीसवीं सदी में लिखा था।

इसलिए, उन्होंने अपना पूरा समय इस चर्च के हठधर्मिता में ईसाई धर्म को फिर से समझने में बिताया। 1968 में जिस रात उनकी मृत्यु हुई, तब भी वे चर्च के हठधर्मिता पर लिख रहे थे। वे एस्कैटोलॉजी पर थे, इसलिए वे लगभग वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन अभी भी चर्च के हठधर्मिता पर लिख रहे थे।

और उनकी अपनी पत्नी ने उनकी मृत्यु के बारे में बात करते हुए कहा, जब वह उनसे मिलने के लिए अंदर आई क्योंकि जब वह उनसे मिलने के लिए अंदर आई तो वह कॉफी पीने के लिए बाहर नहीं आए, वैसे, उनके पास हमेशा, उनकी दीवार पर, उनके अध्ययन कक्ष में दो तस्वीरें होती थीं। उनके पास जॉन कैल्विन की एक तस्वीर थी, और उनके पास मोजार्ट की एक तस्वीर थी क्योंकि वह मोजार्ट के प्रेमी थे। और जब उनकी पत्नी सुबह उनके लिए कॉफी लेने जाती थी, तो वह मोजार्ट चालू कर देती थी क्योंकि वह मोजार्ट सुनते थे।

वह वास्तव में मोजार्ट का विद्वान था। वह मोजार्ट को अच्छी तरह से जानता था और मोजार्ट के काम को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन फिर भी, वह अंदर चली गई, और उस रात उसकी मृत्यु हो गई।

वह देर रात तक जागते रहे, फिर भी लंबे हाथ से लिखते रहे, बेशक, अभी भी चर्च के सिद्धांतों को लिखते रहे, और फिर वे लिखते हुए ही मर गए। लेकिन चर्च के सिद्धांत उनके जीवन में सबसे बड़ी चीज बन गए। अब, यह बहुत बड़ी बात है।

मैं आपको बस एक संकेत देना चाहता हूँ। शायद मैं इसे सिर्फ़ उदाहरण के तौर पर बताऊँ, लेकिन मेरे पीएचडी प्रोग्राम में, हमें एक कोर्स के लिए बार्थ के सुलह के सिद्धांत को पढ़ना था। सुलह का सिद्धांत हठधर्मिता के दो खंड हैं।

प्रत्येक खंड लगभग 900 पृष्ठों का है। इसलिए, एक सिद्धांत लगभग 1,800 पृष्ठों का है। एक सिद्धांत पर इतना अधिक लेखन है, क्या आपको नहीं लगता? इसलिए चर्च के सिद्धांत एक महान प्रकार के क्लासिक बन गए, इसमें कोई संदेह नहीं है।

तो बार्थ के साथ जो हुआ वह यह था कि वह 20वीं सदी के महान धर्मशास्त्री बन गए। एक अर्थ में, जब हम उनके धर्मशास्त्र को देखेंगे, तो हम यह देखेंगे। एक अर्थ में, उन्होंने जो किया वह यह था कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट उदारवाद की लहर को पीछे धकेल दिया।

अगर कार्ल बार्थ न होते तो प्रोटेस्टेंट उदारवाद 20वीं सदी में और भी मज़बूती से स्थापित हो जाता। हालाँकि, कार्ल बार्थ प्रोटेस्टेंट उदारवाद के खिलाफ़ खड़े होते हैं, और उसे पीछे धकेलते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि प्रोटेस्टेंट उदारवाद ईसाई धर्मशास्त्र की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। इसलिए, 20वीं और 21वीं सदी के लिए प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र को विकसित करने के लिए उनका धर्मशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

तो, हम शुक्रवार को इस पर चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो।

यह डॉ. रोजर ग्रीन द्वारा चर्च इतिहास, सुधार से लेकर वर्तमान तक के पाठ्यक्रम में दिया गया है। यह सत्र 19 है, 19वीं और 20वीं सदी में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रोटेस्टेंटवाद, कार्ल बार्थ पर केंद्रित।