

Dkt. Roger Green, Matengenezo ya Sasa, Hotuba ya 26, Dietrich Bonhoeffer

© 2024 Roger Green na Ted Hildebrandt

Huyu ni Dkt. Roger Green katika kozi yake ya historia ya kanisa, Matengenezo ya Wakati Uliopo. Hii ni kipindi cha 26 kuhusu Dietrich Bonhoeffer.

Leo ni Novemba 22, na mwaka 1963 wa siku hii, nini kilitokea? Bila shaka, hebu tuone kama Grant anajua.

Loo, tuna watu ambao waliona mwanga leo. Tulidhani mmeondoka na kwenda nyumbani kwa ajili ya likizo ya Shukrani. Sawa, tunauliza swali kabla hatujaanza.

Leo ni Novemba 22, na mwaka 1963, miaka 50 iliyopita; nini kilitokea siku hii miaka 50 iliyopita? Imekuwa kwenye magazeti yote. JFK, JFK kabisa. Sasa, haya ndiyo mambo ambayo watu hawayatambui.

Kitu fulani kilitokea katika historia ya kanisa siku hii, Novemba 22, 1963, siku ile ile ya kuuawa kwa JFK. CS Lewis alifariki siku hiyo, na hakupata habari yoyote kwa sababu umakini wote wa dunia ulielekezwa kwenye kuuawa kwa JFK. Kwa hivyo, CS Lewis alifariki, na hakuna mtu aliyejali hilo, kwa kweli.

Nadhani baadhi ya majarida ya Kikristo yalipoteza. Kwa hivyo, tulimpoteza CS Lewis siku hii miaka 50 iliyopita, pia. Kwa hivyo, hiyo ilikuwa hasara kubwa.

Naam, kwa ajili ya ibada fupi leo, na katika hilo tunazungumzia Dietrich Bonhoeffer, nataka tu kusoma kutoka kwa Gharama ya Uanafunzi, na kama hujasoma kitabu hicho, utahitaji kukisoma. Kwa kweli, ni kitabu chenye nguvu. Kinategemea sana Mahubiri ya Mlimani, na anaanza kitabu kwa kuzungumzia jambo tulilolitaja darasani siku nyingine: neema ya gharama kubwa.

Neema ya bei rahisi ni adui hatari wa kanisa letu. Tunapigania leo neema ya gharama kubwa. Neema ya bei rahisi inamaanisha neema kama fundisho, kanuni, mfumo.

Inamaanisha msamaha wa dhambi unaotangazwa kama ukweli wa jumla. Upendo wa Mungu unafundishwa kama nukuu ya Kikristo, dhana, bila nukuu, ya Mungu. Kukubali kiakili wazo hilo kunachukuliwa kuwa kunatosha kupata ondoleo la dhambi.

Kanisa linaloshikilia mafundisho sahihi ya neema, inadhaniwa, kwa kweli, lina sehemu katika neema hiyo. Katika kanisa kama hilo, ulimwengu hupata kifuniko cha bei nafuu kwa dhambi zake. Hakuna toba inayohitajika, sembuse hamu yoyote ya kweli ya kukombolewa kutoka kwa dhambi.

Kwa hivyo, neema ya bei rahisi ni sawa na kukataa neno lililo hai la Mungu. Kwa kweli, kukataa kuwa na mwili kwa neno la Mungu. Neema ya bei rahisi inamaanisha kuhesabiwa haki kwa dhambi bila kuhesabiwa haki kwa mwenye dhambi.

Neema ya gharama kubwa, kwa upande mwingine, ni injili ambayo lazima itafutwe tena na tena, zawadi ambayo lazima iombwe, na mlango ambao mtu lazima apige hodi. Neema kama hiyo ni ghali kwa sababu inatuita tufuate, na ni neema kwa sababu inatuita tumfuate Yesu Kristo. Ni ghali kwa sababu inamgharimu mtu maisha yake, na ni neema kwa sababu inampa mtu maisha yake ya kweli pekee.

Ni ghali kwa sababu inalaani dhambi na neema kwa sababu inamhesabia haki mwenye dhambi. Zaidi ya yote, ni ghali kwa sababu inamgharimu Mungu maisha ya mwanawe. Uliletwa kwa gharama, na kile ambacho kimemgharimu Mungu sana hakiwezi kuwa rahisi kwetu.

Zaidi ya yote, ni neema kwa sababu Mungu hakumhesabu mwanawe kuwa thamani kubwa sana kulipa kwa ajili ya maisha yetu bali alimtoa kwa ajili yetu. Neema ya gharama kubwa ni mwili wa Mungu—Gharama ya Ufuasi.

Kwa hivyo, kama nyinyi watu hamjasoma Gharama ya Uanafunzi, mtahitaji kuiongeza kwenye orodha yenu ya usomaji. Acha niwaulize marafiki zangu wawili walioingia hivi punde, nini kilitokea miaka 50 iliyopita hadi leo? Ndiyo, mnamo Novemba 22, 1963. Imekuwa katika magazeti yote.

Ilikuwa hivyo? Asante kwa hilo. Ilikuwa ni mauaji ya John F. Kennedy. Sasa, nini kilitokea katika historia ya kanisa? Nashangaa ni nani anajua.

Ni nini kilitokea katika historia ya kanisa miaka 50 iliyopita? Ni CS Lewis aliyekufa siku hiyo miaka 50 iliyopita siku hiyo hiyo na JFK. Tulitaja darasani kwamba hakuna mtu aliyezingatia hilo kwa sababu umakini wote ulitolewa kwa JFK. Kwa hivyo, tuna, sasa tuna, tuna waumini wa kwanza wa kweli, na sasa tumekuwa na watu wanne kuona mwanga, na tuna mwasi mmoja tu.

Kwa hivyo, sasa tunaweza kuendelea na safari, na natumai mtakuwa na Shukrani nzuri. Hatutakuwa pamoja tena hadi wiki moja kuanzia Jumatatu, na Jumatano hiyo ndipo mtakapotaka kunipa maswali manne kwa sababu wiki ijayo, kuanzia Jumatatu na Jumatano, tutaona video kuhusu Dietrich Bonhoeffer inayoitwa Kumbukumbu na Mitazamo. Ijumaa, tutakuwa na kikao cha mapitio.

Jumatatu, tunamaliza mihadhara yetu. Jumatano ijayo, tutafanya kipindi chetu cha pili cha mapitio. Kwa hivyo, tuna siku tano za darasa zilizobaki tutakaporudi.

Kwa hivyo, inaenda haraka sana. Kwa hivyo, tunapaswa kuwa wapi? Tuko katika Dietrich Bonhoeffer, historia moja, theolojia mbili na nilitaka tu kutaja baadhi ya

vipengele vya theolojia yake. Ya kwanza niliyotaja ilikuwa eklesiolojia na kanisa kama jumuiya.

Kwa hivyo, hilo ni muhimu sana kwa Dietrich Bonhoeffer. Na kisha la pili ambalo hatukufikia, sidhani, Christology. Je, tulifikia Christology yake? Hapana.

Hatukufikia kwenye Ukristo wake. Kwa hivyo, fundisho la Kristo, tena, ni muhimu sana. Uliona hilo katika kile tulichokuwa tunasoma kuhusu Gharama ya Uanafunzi.

Injili ni nini? Neema ya gharama kubwa ni nini? Neema ya gharama kubwa ni mwili wa Mungu. Kwa hivyo, neema ya gharama kubwa ni Mungu akija katika mwili katika nafsi ya Yesu Kristo. Kwa hivyo, hiyo ni neema ya gharama kubwa.

Kwa hivyo, Yesu Kristo ndiye kitovu cha theolojia yake, kitovu cha theolojia yake. Kila kitu kinazunguka hilo na mwili. Kwa kweli aliandika kitabu.

Mojawapo ya vitabu vyake ilikuwa na kichwa cha habari Kristo ndiye Kituo. Kwa hivyo, hiyo inakupa wazo la jinsi hili lilivyokuwa muhimu kwake. Kwa hivyo, sasa, yeye ndiye kitovu cha nini? Yeye ndiye kitovu cha ukweli wote.

Kristo ndiye kitovu cha uhalisia wote. Kristo ndiye kitovu cha kila kitu kilichopo. Na kwa hivyo, Kristo ndiye kitu kinachounganisha ulimwengu kwa Dietrich Bonhoeffer.

Sasa, ulimwengu unaweza usijue hilo, lakini kitheolojia, Bonhoeffer aliamini kwamba Kristo ndiye kitovu cha uhalisia, ikiwa ni pamoja na uhalisia wa ulimwengu. Sasa, hilo linanifanya niseme kwamba wakati mwingine nasikia wanafunzi wa Gordon wakisema, sasa, najua hakuna hata mmoja wenu atakayesema hili tena baada ya darasa hili. Wakati mwingine nasikia wanafunzi wa Gordon wakisema, ninapoingia katika ulimwengu halisi, sasa, labda hakuna hata mmoja wenu aliyewahi kusema hivyo, lakini ninapoingia katika ulimwengu halisi, nina habari njema kwenu.

Huu ndio ulimwengu halisi. Jumuiya yoyote inayochukua ujumbe huu kwa uzito, kwamba Kristo ndiye kitovu cha maisha ya jumuiya, ambayo tunaichukulia kwa uzito sana kwa Gordon, inamaanisha kwamba huu ndio ulimwengu halisi. Huu ndio ukweli, kama Dietrich Bonhoeffer anavyoelezea.

Unapotoka katika Chuo cha Gordon, huingii katika ulimwengu halisi. Kwa maana fulani, unaingia katika ulimwengu usio halisi kwa sababu unaingia katika ulimwengu ambao haumtambui Kristo kama kitovu cha uhalisia. Kwa hivyo, najua kwamba hakuna hata mmoja wenu ambaye, kuanzia sasa na kuendelea, hata katika maisha yako angesema, ninapoingia katika ulimwengu halisi, uko katika ulimwengu halisi. Karibu katika ulimwengu halisi katika Chuo cha Gordon.

Kwa hivyo, hivi ndivyo ilivyo, na utaenda katika ulimwengu usio wa kweli kabisa, kwa kadiri Bonhoeffer anavyohusika, hata hivyo. Kwa hivyo, yeye ndiye kitovu. Sasa, mambo machache kuhusu Kristo kama kitovu cha ukweli huu wote.

Aina tatu za taswira, kwa namna fulani. Taswira moja ni kwamba Kristo aliyekuja na ndiye kitovu cha uhalisia ni Kristo anayeteseka. Mungu ni Mungu anayeteseka.

Kwa hivyo, Mungu anatambua na anaelewa mateso ya wanadamu. Kwa hivyo, tunapoteseka, Mungu anateseka kwa sababu yeye ni Mungu anayeteseka. Hiyo ni picha moja, kwa maana fulani.

Picha ya pili ni Kristo kama mpatanishi. Kristo ndiye mpatanishi kati yangu na wewe. Kristo ni mpatanishi kati yetu na ulimwengu.

Kristo ndiye mpatanishi kati yetu na Mungu. Mungu akubariki. Kwa hivyo, kazi ya upatanishi ya Kristo ni muhimu sana kwa Bonhoeffer.

Anazungumzia sana kuhusu Kristo kama mpatanishi. Na kisha picha ya tatu ni aina hiyo ya picha ya swali. Picha ya tatu ni swali: Kristo ni nani kwetu leo? Hilo ndilo swali ambalo daima liko juu ya mawazo ya Dietrich Bonhoeffer.

Kristo ni nani kwetu leo? Kristo anamaanisha nini kwetu kama jumuiya leo? Kristo anamaanisha nini kwa ulimwengu wa leo? Kwa hivyo, kuna aina hizi tatu za taswira za Bonhoeffer anaposhughulikia Ukristo wake. Kwa hivyo, nambari moja ni eklesiolojia. Kwa kweli, tuna nambari mbili, theolojia, chini ya Bonhoeffer, na kisha tumetaja mambo kadhaa.

Kwa hivyo, nambari moja ni eklesiolojia. Nambari mbili ni Christology. Nambari tatu ni dini, nukuu isiyonukuliwa, na kile alichokiita Ukristo usio na dini.

Dini na Ukristo usio na dini. Sasa, hii inahitaji maelezo fulani, na Bonhoeffer anaweza kueleweka vibaya hapa kwa urahisi sana. Anachomaanisha kwa dini ni majaribio yetu yote ya kumtafuta Mungu, kumjua Mungu, kujifunza kuhusu Mungu hiyo ndiyo dini.

Na hapendi dini, hapendi neno dini, hapendi dhana ya dini. Kwa sababu dini huwapa watu hisia kwamba ni juu yetu kumpata Mungu, kwamba ni juu yetu kumjua Mungu, na kadhalika. Kwa hivyo, tunapitia aina zote hizi za kazi za kidini ili kujaribu kumpata Mungu.

Hapana, hiyo sio njia ya kusonga mbele kwa Dietrich Bonhoeffer. Njia ya kusonga mbele ndiyo aliyoiita Ukristo usio na dini, na Ukristo usio na dini unamaanisha Mungu anatupata ndani ya Kristo. Na Mungu anapotupata ndani ya Kristo, ni kutokana na hilo, akitupata kwa neema yake ndani ya Kristo, kwamba tunataka kuishi

aina ya maisha yanayompendeza, na tunataka kuamini aina ya mafundisho yanayoelezea Biblia, na kadhalika.

Lakini kwake, dini ni habari mbaya kwa sababu sisi sote tunajaribu kumtafuta Mungu kwa njia fulani, na hiyo ni habari mbaya. Hadithi ya Biblia si kuhusu sisi kumtafuta Mungu. Hadithi ya Biblia ni kuhusu Mungu kutupata katika Kristo.

Kwa hivyo, dini na Ukristo usio na dini. Sawa, jambo la nne ni ulimwengu. Bonhoeffer alisema nini kuhusu ulimwengu? Naam, anasema mengi kuhusu ulimwengu, lakini jambo la kwanza analosema kuhusu ulimwengu ni kwamba ulimwengu uliumbwa na Mungu.

Mungu aliumba ulimwengu. Kwa hivyo, ni mzuri kiasili. Kwa hivyo, Bonhoeffer hatapenda, unajua, Bonhoeffer hapendi watu wanaosema, nitoe katika ulimwengu huu haraka iwezekanavyo, unajua, kwa sababu ulimwengu huu sio nyumbani kwangu.

Ninapita tu. Unapata wazo kwamba ikiwa ulimwengu huu si nyumbani kwako, unapita tu ukweli kwamba ulimwengu si mzuri sana. Unajua, ulimwengu ni mbaya sana, na kadhalika.

Bonhoeffer hatakuwa na chochote kati ya hivyo. Ulimwengu huu uliumbwa na Mungu, na ni juu yetu kuufanya ulimwengu kuwa aina ya ulimwengu ambao Mungu aliukusudia uwe. Kwa hivyo, asili, tunaishi katika ulimwengu mzuri hapa, na ametuweka katika ulimwengu huu kwa kusudi, bila shaka kuhusu hilo.

Sasa, ili kuonyesha jinsi ulimwengu ulivyo mzuri, Mungu mwenyewe alikuja katika mwili, katika mwili. Hilo linaonyesha jinsi Mungu alivyojali sana uumbaji wake, kwamba angekuja katika mwili mwenyewe. Kwa hivyo, mwili, kwa Dietrich Bonhoeffer, ni uthibitisho wa ulimwengu.

Kwa hivyo, ni muhimu sana kwake. Kwa hivyo, sawa. Sasa, Bonhoeffer anasema, kuhusu ulimwengu, Bonhoeffer anasema, tunapaswa kukutana na ulimwengu.

Sisi Wakristo tunapaswa kukutana na ulimwengu. Tunapaswa kuwa nje ya ulimwengu. Hatupaswi kuishi katika nyumba za watawa, lakini tunapaswa kuwa nje ya ulimwengu, tukikutana na ulimwengu.

Tunafanyaje hivyo? Tunafanya hivyo kupitia kanisa. Tunafanya hivyo kupitia mwili wa Kristo, kupitia jamii. Kwa hivyo, jamii ya kanisa, mwili wa Kristo, hukutana na ulimwengu, na hukutana na ulimwengu kwa njia tatu tofauti sana.

Kwa hivyo, kuna njia tatu tunazoishi duniani: tunakutana na ulimwengu, na tunashiriki katika ulimwengu. Sawa. Njia ya kwanza ni kwa maombi.

Sasa, ungefikiria, mara moja, ungesema, Dietrich Bonhoeffer, unazungumzia nini? Maombi ni jambo la faragha sana. Ni jambo ndani ya kanisa na kadhalika. Hapana, kwa sababu tunaomba ulimwengu.

Tunapofikiria ulimwengu katika maombi, tunafikiria ulimwengu, kama uumbaji wa Mungu na kama ulimwengu unaohitaji ukombozi. Kwa hivyo, sala ndiyo njia ya kwanza tunayoitumia kukutana na ulimwengu. Nambari ya pili, wakati mwingine tunakutana na ulimwengu katika mateso.

Katika mateso. Ikiwa injili inatangazwa kwa usahihi, kutakuwa na matokeo ya kutangaza injili hiyo, na kanisa ni kanisa linaloteseka. Lakini mateso ya kanisa yanawakilisha kwamba linafanya kazi yake katika kukabiliana na ulimwengu.

Kama kanisa linaonekana kama ulimwengu, basi halifanyi kazi yake. Sio kuwa kanisa ambalo Mungu analiita liwe. Sawa.

Na njia ya tatu, na hutashangazwa na hili kwa sababu yeye ni Mlutheri mzuri, kumbuka. Kwa hivyo, njia ya tatu ni kupitia wito wako, kupitia wito wako. Hivi ndivyo unavyokutana na ulimwengu, kupitia wito wako.

Tumekwisha sema, tulipozungumzia hili mapema, miito yote inafaa sawa. Hilo ndilo fundisho zuri la Kilutheri. Kumbuka kile Bonhoeffer atakachokiona kuhusu hilo.

Miito yote ina thamani sawa. Hakuna wito bora na wito mbaya zaidi. Miito yote iko katika kiwango sawa.

Kwa hivyo, kupitia miito yetu, tunakutana na ulimwengu. Hakuna shaka kuhusu hilo. Kwa hivyo, hilo ni muhimu sana.

Sawa. Sasa, kuhusu uhusiano na ulimwengu, hapa ndipo anapoingia katika mjadala wa ni nani tunayepaswa kumjali duniani na uhusiano wetu duniani unapaswa kuwa nini na serikali. Kwa hivyo, kwanza kabisa, ni nani tunayepaswa kumjali duniani kama kanisa, kama mwili wa Kristo? Ni jukumu gani letu kuwajali watu wa ulimwengu? Naam, tunapaswa kuwajali, hasa waliotengwa na ulimwengu, wasio na makazi, wasiojiweza, na waliotengwa.

Hao ndio watu ambao tunapaswa kuwafikia wakati wote. Sawa. Na hii ilimaanisha nini kwa Bonhoeffer? Hii ilimaanisha kusimama na Wayahudi kwa sababu ni nani alikuwa akitengwa? Ni nani alikuwa akichinjwa? Ni nani alikuwa akiwekwa kwenye mageto? Ni nani alikuwa akipelekwa kwenye kambi za mateso? Ilikuwa ni Wayahudi.

Kwa hivyo, Dietrich Bonhoeffer, masomo aliyojifunza kutoka New York na jamii ya watu weusi, anayarudisha Ujerumani pamoja naye, na akasema mahali ambapo

kanisa lazima lisimame ni pamoja na Wayahudi. Na kwa hivyo, alisimama pamoja na Wayahudi. Na hata alifanya kazi kwa niaba yao kumuua Hitler, bila shaka kuhusu hilo.

Sawa. Kwa hivyo, kuna moja: tunapaswa kumjali nani duniani? Tunapoangalia ulimwengu, ni nani wanapaswa kuwa watu tunaowahudumia? Nambari ya pili, sasa, uhusiano kati ya watu hao na serikali unapaswa kuwaje? Sawa. Naam, kumbuka, yeye ni Mlutheri mzuri.

Kwa hivyo, kumbuka, ataamini kwamba kanisa limetawazwa na Mungu na serikali imetawazwa na Mungu. Kwa hivyo, atakuwa na uelewa wa aina hii wa kanisa na serikali. Swali ni, unafanya nini serikali inapozidi mamlaka yake? Unafanya nini wakati hakuna tena serikali ambayo, ni wazi, si tena serikali ambayo Mungu ameiweka? Unafanya nini wakati serikali ni katili kama Wanazi? Unafanya nini? Naam, Bonhoeffer alisema, tutaona hili pia kwenye filamu. Bonhoeffer alisema, lazima ufanye mambo matatu.

Wakati serikali, na tena, video itaonyesha hili, lakini wakati serikali itafanya kazi kama isiyo ya serikali, wakati serikali isiyo ya serikali na, ni wazi, inavuka mipaka ya mamlaka yake, haya ndiyo mambo matatu unayofanya. Kwanza, lazima uikumbushe serikali kuhusu mipaka ya mamlaka yake. Kanisa linapaswa kuwa na ujasiri wa kuzungumza na serikali, kuzungumza na viongozi wa serikali, na kuikumbusha serikali kwamba mamlaka yake yamefunguzwa na Mungu.

Ukizidi mamlaka hayo, Mungu atakuhukumu kwa hilo. Hilo linahitaji ujasiri kidogo unapoishi chini ya Hitler ili kukumbusha utawala huo kwamba umezidi mipaka ya mamlaka yake. Lakini hilo ndilo jambo la kwanza unalofanya.

Jambo la pili unalofanya ni kufunga majeraha ya waathiriwa. Hilo lina uhusiano kidogo na kile tulichosema hapo awali, lakini unafunga majeraha ya waathiriwa. Pale ambapo kuna waathiriwa wa matumizi mabaya ya madaraka, lazima usimame nao na kuwatunza.

Unafunga majeraha ya waathiriwa, katika kesi hii, Wayahudi, kwa Bonhoeffer, bila shaka. Kisha, ya tatu, taswira, ni ya ajabu kidogo. Lakini ikiwa ni lazima, ikiwa ni lazima, Bonhoeffer alisema, unaweka spika kwenye gurudumu.

Sasa, taswira ni ya gari linaloendesha barabarani. Unaona gari hili likiendesha barabarani. Lazima uende na kuchukua fimbo kubwa, na lazima uzuie gurudumu la gari ili gari lisifanye kazi tena.

Ikiwa ni lazima, unaweka spika kwenye gurudumu. Ikiwa ni lazima, unazuia gari hilo lisiendelee kuendesha tena. Ikiwa ni lazima.

Alifikiri ilikuwa muhimu kujihusisha na njama ya kumuua Hitler, kwa hivyo aliweka spika kwenye gurudumu. Alijaribu kuweka spika kwenye gurudumu. Picha nyingine anayotumia kwa hilo, Bonhoeffer aliuliza, alisema ukiona gari likiendesha barabarani na kuna umati mkubwa wa watu barabarani na gari likiendesha barabarani na mwendawazimu alikuwa nyuma ya gurudumu na akizunguka kila mahali na ilikuwa dhahiri kwamba angewakimbia watu hao wote, ungejaribu kufanya nini? Unajaribu kuingia kwenye gari na kuchukua gurudumu kutoka kwa mwendawazimu, kuchukua udhibiti wa gari kutoka kwa mwendawazimu.

Naam, hilo ni rahisi kuelewa Bonhoeffer anachozungumzia kwa sababu serikali ya Nazi ilikuwa kama gari lisilodhibitiwa, likichinja watu. Ni wakati sasa wa kuingia ndani ya gari hilo, kushika usukani, na kudhibiti gari letu wenyewe. Kwa hivyo hizo ndizo aina tatu za, kuhusiana na serikali, hizo ndizo mambo matatu unayofanya.

Kwa hivyo hilo lilikuwa muhimu kwa Bonhoeffer. Sawa, kwa hivyo hiyo ni Dietrich Bonhoeffer, msingi wa kwanza wa theolojia, hoja hizo za theolojia, kanisa, Kristoolojia, dini, na ulimwengu. Kwa hivyo tutaendelea kutoka kwa Dietrich Bonhoeffer, na najua tutaona mengi katika kumbukumbu na mitazamo kwa siku mbili, Jumatatu na Jumatano, na nina karatasi ndogo kwa ajili yako ili uweze kuandika maelezo.

Lakini je, kuna maswali yoyote kabla hatujaona video Jumatatu? Maswali yoyote kuhusu Bonhoeffer? Mtu wa ajabu sana. Ukitaka kusoma jambo moja, hili linapaswa kuwa kwa Gharama ya Uanafunzi. Ukitaka kusoma kitabu cha pili cha Bonhoeffer, kinapaswa kuitwa Maisha Pamoja.

Lakini je, kuna maswali yoyote kuhusu Dietrich Bonhoeffer? Mmoja wa mimi na Ted tutahudhuria mikutano ya Chama cha Fasihi ya Biblia na Chuo cha Dini cha Marekani, na moja ya jumuiya ninazojiunga nazo ni Chama cha Kimataifa cha Bonhoeffer. Kwa hivyo kuna mikutano mitatu ya Chama cha Kimataifa cha Bonhoeffer huko Baltimore, kwa hivyo tutasikia magazeti yakisomwa kuhusu Bonhoeffer na kuzungumzia vitabu vya hivi karibuni kuhusu Bonhoeffer na hilo, kwa hivyo ni la kuvutia sana. Sawa, twende D, Baraza la Pili la Vatikani, kwa sababu Baraza la Pili la Vatikani lilikuwa sehemu muhimu ya aina hii ya maendeleo ya kitheolojia kutoka Dietrich Bonhoeffer hadi sasa.

Sawa, na tutamtaja Papa John XXIII hapa. Hebu tuone kama nitaweka tarehe yake. Hapana, sikufanya hivyo.

Sidhani kama niliweka yake... Acha tu nione hapa. Samahani. Unajua jinsi nilivyo na hili, kwa hivyo utaelewa.

Sawa, tunakuja chini... Loo, yuko hapo. Sawa, ubarikiwe moyo wake. Sawa, kwa hivyo tunataka kutaja, na iko kwenye orodha yako hapa, Papa John XXIII, 1881 hadi 1963.

Sawa, sawa, Papa John XXIII. Sasa, haya ni maneno machache tu kumhusu kama papa: alikua papa mwaka wa 1958, kwa hivyo kwa upande wa upapa wake, alikuwa na umri wa miaka 58 hadi 63. Sasa, inavutia sana na kuchaguliwa kwa Papa John XXIII.

Inaonekana kana kwamba, hata hivyo, Kanisa Katoliki la Roma halingeweza kukubaliana na... Kuhusu nani papa anapaswa kuwa. Kwa hivyo walimchagua mtu huyu, Papa John... Alichukua jina la Papa John XXIII, na akaitwa papa mlezi. Angeshughulikia Kanisa Katoliki la Roma hadi atakapokufa, na kisha tutaweka papa halisi ndani yake, kwa maana fulani, mtu ambaye anaweza kutuongoza katika siku zijazo.

Kwa hivyo, Papa John XXIII, papa mlezi, na mshangao, mshangao, hakuwa papa mlezi hata kidogo. Na mmoja wa... Nadhani nina hili, lakini ngoja nione kama ninalo. Naam, kama sina, hapana.

Sawa, papa mlezi. Nilidhani niliweka hii kwenye PowerPoint, lakini sikuiweka, kwa hivyo nibariki kwa hilo. Sawa.

Mshangao, mshangao, aliandika mara moja... Au si mara moja, lakini wakati wa upapa wake, aliandika barua ambayo ilikuwa barua yenye nguvu, na iliitwa... Na sikuiweka chini, kwa hivyo nitaiandika kwa ajili yako. Iliitwa Pacem, PACEM, PACEM, Pacem. Na kisha neno ndani, na kisha neno terris , TERRIS, Pacem katika terris .

Na hivyo Pacem in terris , ambayo ina maana gani? Unaweza karibu kujua kwa kuiangalia. Inamaanisha nini? Amani duniani, amani duniani, amani duniani. Na anachofanya kama papa ni kwamba anajihusisha na biashara nzima ya kujaribu kuleta shalom kwa ulimwengu huu.

Na anachosema ni kwamba wakati pekee tutakapopata shalom, amani duniani, ni wakati kunapokuwa na ushirikiano kati ya mataifa yote. Mataifa yanapaswa kuweka kando madai yao ya kuwa na mamlaka, na yanapaswa kutambua mataifa yote kama yanastahili kuwa mezani na kuzungumzia amani. Lakini Pacem in terris , amani duniani, hati kuu katikati ya karne ya 20.

Sasa, ungelazimika kuishi wakati huo ili kutambua jinsi Pacem huko Terris ilivyokuwa muhimu kwa sababu tulikuwa ukingoni mwa... Wakati mmoja, tulikuwa ukingoni mwa vita vya nyuklia. Na hapo tena, huu ulikuwa ulimwengu mwingine kutoka kwa ulimwengu wako, natambua hilo, lakini huwezi kufikiria jinsi ilivyokuwa wakati Warusi walipoweka makombora huko Cuba. Na Warusi waliweka makombora huko Cuba, maili 90 kutoka nchi ya Marekani, makombora yanayotumia nyuklia huko Cuba.

Huwezi kufikiria jinsi ilivyokuwa. Tulikuwa tumeshikilia pumzi zetu kwa sababu Rais Kennedy, ambaye sasa ni tarehe 22 Novemba, alikuwa akizungumzia mauaji yake, lakini Rais Kennedy angekuja kwenye televisheni na kutoa hotuba ya kitaifa kwenye televisheni. Sasa, hizo zilikuwa siku za zamani, kwa hivyo tunazungumzia nyeusi na nyeupe.

Tunazungumzia jinsi ulivyolazimika kutembea hadi kwenye televisheni ili kuiwasha. Kwa kweli ilibidi utoke kwenye kiti chako ili kuwasha televisheni. Je, unaweza kufikiria hilo? Namaanisha, hili haliwezekani kufikirika.

Na pia ni nyeusi na nyeupe. Hakuna televisheni ya rangi, kwa hivyo ni nyeusi na nyeupe. Najua, mimi mwenyewe, nilipojua alikuwa akitoa hotuba hiyo, nilikimbia nyumbani na kukaa kwenye kochi na wazazi wangu tu, na tulikuwa, karibu ungeweza, karibu ukapumue kwa sababu alichosema kwenye televisheni, kile JFK alisema kwenye televisheni kilikuwa kwamba alikuwa akimwambia Bw. Khrushchev, atoe makombora hayo kutoka Cuba la sivyoye, na vinginevyo ingekuwa vita vya nyuklia.

Kwa hivyo, na hakuna hata mmoja wetu ambaye angekuwa hai kuzungumzia hilo sasa, nawaambia. Kwa hivyo, ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa karibu sana, kwa namna fulani, na vita vya nyuklia, na tulikuwa tu, unajua, tukijiuliza mustakabali ungekuwaje. Sasa, katikati ya hayo, ulimwengu huo, wa ulimwengu wa miaka ya 50, mwanzoni mwa miaka ya 60, John Paul XXIII anakuja kama mtu wa amani na kuzungumza na viongozi wa dunia na kanisa lake Katoliki kuhusu Padua Minteros , amani duniani.

Sasa, hilo lingetoshwa, kwa namna fulani, lakini jambo lingine alilofanya, huyu ni papa mlezi sasa, jambo lingine alilofanya ni kuita baraza lingine la kanisa, baraza la kanisa la dunia nzima, na lilitwa Baraza la Pili la Vatikani, na nambari mbili, hapo hapo chini, chini, unayo katika muhtasari wako hapo, mafanikio ya Baraza la Pili la Vatikani. Baraza la Pili la Vatikani lilitishwa mnamo Oktoba 1962, baraza la dunia nzima, na wacha niwaambie hivi: alibadilisha Kanisa Katoliki la Roma na Baraza hili la Pili la Vatikani. Kanisa Katoliki la Roma ni kanisa tofauti baada ya Baraza la Pili la Vatikani kuliko ilivyokuwa kabla ya Baraza la Pili la Vatikani.

Kwa hivyo, walichofikiri kingekuwa papa mlezi kililipua Kanisa Katoliki la Roma, na yeye si papa mlezi; alikuwa tu. Ilikuwa ya kushangaza alichofanya. Kwa hivyo, tunachotaka kufanya sasa ni kutaja tu baadhi ya mafanikio ya Vatican II, kwa hivyo hii ni D2 chini ya muhtasari wako ikiwa unafuata muhtasari, baadhi ya mafanikio ya Baraza la Pili la Vatican. Kanisa Katoliki lote limebadilika kutokana na hilo.

Sawa, na uorodheshe tu, lakini siziorodheshe kwa mpangilio unaohitajika wa umuhimu. Hata hivyo, jambo moja muhimu la kwanza kuhusu Baraza la Pili la Vatikani lilikuwa misa katika lugha ya kawaida. Unapoenda kwenye misa, utasikia kwa Kiingereza, au Kihispania, au Kijerumani, si tena kwa Kilatini. Sasa, nilikuwa

nikienda kwenye misa kabla ya Vatikani II, nilikuwa nikienda kwenye misa mara kwa mara na marafiki zangu, na jambo lote lilikuwa kwa Kilatini, kwa hivyo mimi, sikuwa na mtu, sikuwa na wazo lolote linaloendelea, na kimsingi, kusema ukweli, wala wao hawakufanya hivyo, kwa sababu yote yako kwa Kilatini.

Sasa, yote yatakuwa katika lugha ya kienyeji, unajua, kwa hivyo hii ni hatua ya kushangaza sana, unajua, na kadhalika, kwa hivyo. Sawa, la pili, tuseme nini, mafanikio ya pili, kwa maana fulani, ya Vatican II ni mazungumzo ya kiekumeni kati ya Wakatoliki wa Roma na Wakristo wengine, aina ya ufunguzi wa mazungumzo kati ya Wakatoliki wa Roma na Wakristo wengine, na kwa, baada ya Vatican II, ufunguzi wa mazungumzo hata na dini zisizo za Kikristo, kwa hivyo aina ya kuhama kutoka eneo la Wakatoliki wa Roma hadi, kukutana na dini zisizo za Kikristo, hata. Kwa hivyo, hili lilikuwa jambo la kushangaza sana, na wewe, tena, ungelazimika kuishi miaka ya 60 ili kupata hisia ya jinsi hilo lilivyokuwa la kushangaza, bila shaka kuhusu hilo, kwa hivyo, lakini kuhama Wakristo na wasio Wakristo, Wakristo, kuhama kwa njia ya kiekumeni kwa Wakristo wengine, lakini hata kupanua hilo hadi kuhama na kuzungumza na wasio Wakristo, na Wayahudi, na Waislamu, na wengine, na kadhalika.

Kuna hisia kwamba mimi ni zao la hilo. Sababu ya mimi kuwa zao la hilo ni kwamba nilipata Shahada yangu ya Uzamivu (PhD) kutoka Chuo cha Boston, na programu niliyojiunga nayo ilikuwa ni programu ya Chuo cha Boston, shule ya Wakatoliki wa Kirumi, na Andover Newton, shule ya Kiprotestanti, na programu hiyo ilikuwa ni programu ya pamoja ya PhD. Sasa, Chuo cha Boston kinatoa shahada hiyo, lakini programu hiyo ilikuwa ni programu ya Waprotestanti na Wakatoliki pamoja na programu ya PhD, kwa hivyo ilikuwa ya kuvutia sana.

Kwa hivyo, kwa namna fulani, nilinufaika na aina hiyo ya umoja wa kiekumene alioanzisha. Sawa, jambo lingine ambalo Vatikani II ilitimiza lilikuwa aina ya usambazaji wa utafiti wa Biblia. Tunataka watu wetu, Wakatoliki wetu wazuri; tunataka watu wetu wajifunze Biblia, na tunataka wao wawe wanasoma Biblia.

Nadhani unaweza kusema kwa uaminifu kwamba kulikuwa na Biblia, na Biblia haikuwa rahisi kufikiwa, na watu wa kawaida hawakuweza kufikiwa hadi Vatican II. Sasa, anahimiza, baada ya Vatican II, kujifunza maandiko, na kinachotokea ni kwamba wasomi wengi wa Kikatoliki wanajihusisha na tafsiri, tafsiri, na maoni ya Biblia. Kwa hivyo, wasomi wengi wa Kikatoliki wanaingia katika ulimwengu huu, na watu wengi wa kawaida wa Kikatoliki wanaanza kujifunza Biblia kwa sababu wanataka kujifunza kutoka kwa Biblia.

Hiyo yote ni kwa sababu ya Vatikani II. Hiyo yote ni kwa sababu ya John XXIII, bila shaka kuhusu hilo, kwa hivyo. Kisha jambo la mwisho lililofanya, na ni wazi, tunatoa tu aina fulani ya mambo muhimu hapa ili kukupa ufahamu wa mahali Kanisa Katoliki

la Roma lilipoenda, lakini jambo la mwisho lililofanya ni kufungua majadiliano kuhusu masuala nyeti sana katika Kanisa Katoliki la Roma.

Acha nichukue swali la Hope kwanza, kisha tutasema, ndio, Hope. Vulgate ya Kilatini ilikuwa tafsiri rasmi, au, ndio, tafsiri rasmi, lakini baada ya Vatikani II, waliruhusu tafsiri zingine, maoni, na aina ya ufunguzi. Kwa hivyo, rekodi ya Biblia inaposomwa, inasomwa, au maandishi ya Biblia yanaposomwa, yanasomwa katika lugha yako.

Na kisha mrembo, je, kuna yeyote kati yenu aliyewahi kuwa na Steve Hunt? Unaichukua sasa. Ubarikiwe moyo wako. Loo, ulitaka kuichukua.

Unaikubali sasa. Na je, anamtaja Raymond Brown katika kozi? Anamtaja sana kwa sababu hakika hakuna shaka kwamba mmoja wa wasomi wakubwa, nimemsikia akitoa hotuba mara tatu au nne. Mmoja wa wasomi wakubwa katika Injili ya Yohana ni Raymond Brown, na ufafanuzi wa vitabu viwili katika mfululizo wa Biblia ya Anchor ulioandikwa na Raymond Brown ni maandishi ya kitambo sana. Naam, hayo yote yanatokana na Vatikani II, kwa hivyo tunaweza kuishukuru Vatikani II kwa hilo.

Sasa, masuala mengi yanafunguliwa. Acha niseme tu baadhi ambayo yamefunguliwa katika mazungumzo tangu wakati huo. Sasa, sidhani kama Vatikani II ingeweza kufikiria haya yote, lakini yalifungua mazungumzo ndani ya Kanisa Katoliki la Roma.

Lakini, kwa mfano, makuhani wanawake. Je, tutakuwa na makuhani wanawake katika Kanisa Katoliki la Roma? Sasa, Wakatoliki wanazungumzia hili kwa njia ambayo hawangeweza kuizungumzia kabla ya Vatican II. Hakuna shaka kuhusu hilo.

Sasa, Kanisa Katoliki la Roma liko mbali sana na kuwa na makasisi wanawake, lakini linajadiliwa. Huo ni mfano. Udhibiti wa uzazi.

Udhibiti wa uzazi unajadiliwa tena. Wakatoliki hawangejadili hili kabla ya Vatikani II. Wangejadili hilo.

Sasa, ndoa ya makasisi. Katika hotuba iliyopita, tayari tumetaja jinsi makasisi wa Anglikana walivyoingia katika Kanisa Katoliki la Roma. Sasa, Kanisa Katoliki la Roma linazungumzia kuhusu makasisi wa Roma Katoliki kua.

Usingewahi kuwa na hilo kabla ya Vatican II. Lingine ambalo nakumbuka, kwa sababu tu, unajua, hapo tena huu ulikuwa wakati wangu, na huo ni harakati za karismatiki. Kisha nadhani labda nilisimulia hadithi yake, kama ningesimulia hadithi hiyo, lakini nilipoenda Chuo cha Barrington mnamo 1970, je, hadithi hii inasikika kuwa ya kawaida kwa mtu yeyote? Na mfanyakazi mwenzangu, nilipoingia ofisini kwangu siku ya kwanza, je, kuna mtu yeyote aliyetitika? Sawa.

Niliingia ofisini kwangu siku ya kwanza kabisa katika Chuo cha Barrington, na wakasema, ofisi yako ni mahali fulani. Kwa hivyo, nilichukua ufunguo, nikaingia, na kufungua mlango wa ofisi. Ofisi kubwa sana, lakini ilikuwa imejaa vitabu, makabati ya faili, na kila kitu.

Kwa hivyo, nilijua. Kisha, kulikuwa na dawati moja dogo pembeni, tupu, kwa hivyo nilijua hilo lilikuwa langu. Kwa hivyo, nilifikia uamuzi huo.

Kwa hivyo, niliingia ndani, na baada ya kuwa ofisini kwa takriban dakika 15, nilikuja na kujaza mlango kwa sababu alikuwa mtu mrefu na imara, alikuwa kasisi wa Anglikana, kola, msalaba, na kila kitu, Terry Fulham, ambaye amehitimu Chuo cha Gordon, na alikuwa mwenzangu ofisini. Kwa hivyo, nilipata kukutana na mwenzangu ofisini. Sikuwahi kukutana na kasisi wa Anglikana hapo awali, kwa hivyo hii ilikuwa mpya kwangu.

Lakini hatukuwa pamoja, sikuwa pamoja muda mrefu kabla sijagundua kuwa alikuwa kasisi wa Anglikana mwenye haiba, na hilo liliifanya iwe ya kuvutia zaidi. Na kisha katika wiki chache za kwanza, alisema, sasa, ninahitaji kukuelimisha. Alisema, unahitaji kutambua kwamba katika jimbo la Rhode Island, ambalo, kwa njia, ni mkusanyiko mkubwa zaidi wa Wakatoliki wa Kirumi nchini, kwa kila mtu, sasa ni jimbo dogo, kwa hivyo mkusanyiko mkubwa zaidi wa Wakatoliki wa Kirumi, katika jimbo la Rhode Island, hapo ndipo palipokuwa na harakati ya ufufuo wa haiba kwa Kanisa Katoliki la Kirumi.

Kwa hivyo, alisema, tutakuelimisha. Kwa hivyo, alianza kunipeleka kwenye mikutano ya karismatiki ya Wakatoliki wa Kirumi, ambayo ilikuwa ya kuvutia sana katika makanisa yaliyojaa Wakatoliki wa Kirumi wenye karismatiki. Na kisha mwishoni, kungekuwa na misa, hivyo.

Lakini Kanisa Katoliki la Roma, hilo ni moja ya mambo waliyoweza kujadili baada ya Vatikani II. Je, harakati ya karismatiki ni nini, na je, Kanisa Katoliki la Roma linapaswa kushiriki katika hilo? Kwa hivyo, Vatikani II, bila shaka, kanisa ni tofauti kwa sababu ya Vatikani II na kwa sababu ya Yohane XXIII. Haijawahi kuwa sawa tangu wakati huo. Hakuna swali kuhusu hilo. Sawa, hebu tuende kwenye E, harakati za kitheolojia zinazokabili usasa katika ulimwengu wa baada ya usasa.

Tutaanza na baadhi ya fasili, na najua umewahi kuzipata hizi katika kozi zingine, kwa hivyo nitazifafanua haraka sana hapa. Na unazo, umeziorodhesha hapa, usasa, mwangaza, usasa, baada ya usasa, kwa hivyo. Sawa, sawa.

Kwanza kabisa, usasa. Hebu tutoe ufafanuzi wa usasa. Usasa ulianza katika karne ya 18.

Kwa namna fulani, ilihusishwa na karne ya 18 kwa sababu kulikuwa na aina ya kujiamini iliyokua katika karne ya 18 katika ulimwengu wa Magharibi ambayo ubinadamu ungeweza kufikiria wenyewe. Kwa hivyo, ilikuwa aina fulani ya kutegemea uwezo wa kiakili wa ubinadamu. Na kwa hivyo, ilipata ufafanuzi wa aina hii, ilipata aina hii ya kuzungumzia usasa kwa njia hiyo.

Tunaweza kufikiria wenyewe. Tunaweza kujiuliza na kutafakari, unajua, hivyo. Hilo ni moja.

La pili ni mwangaza. Tena, umesikia ufafanuzi huu hapo awali. Lakini mwangaza, kwa namna fulani, hutokea karibu wakati huo huo.

Lakini kweli kulikuwa na, ambayo ni msisitizo juu ya sababu ili kuelewa ulimwengu. Kwa hivyo, kuelimika ni msisitizo juu ya ukweli kwamba tunaweza, kwa sababu zetu, kuelewa ulimwengu, kuelewa kifalsafa, kuelewa kisayansi ulimwengu, na kuelewa kitamaduni ulimwengu. Kwa sababu zisizo na usaidizi, tunaweza kufanya hivyo.

Na aina hiyo ya watangulizi katika kipindi cha aina hii, ambacho kilikuja kujulikana kama kipindi cha kuelimika. Kwa hivyo, kwa namna fulani, kiliondoa siri za ulimwengu. Hata hivyo, na tayari tumetaja hili hapo awali tulipozungumzia kuhusu Immanuel Kant.

Hata hivyo, kulikuwa na watu wakati wa Mwangaza, kwa bahati nzuri, waliosema kumbuka kwamba kuna mapungufu ya mantiki. Ubaguzi ni sifa ya Mwangaza, lakini kumbuka kwamba kuna mapungufu ya mantiki. Kuna baadhi ya mambo ambayo hatuwezi kuyajua kwa sababu pekee.

Na kwa Immanuel Kant, hiyo ilimaanisha Mungu, kwa mfano. Kwa hakika ilimaanisha maisha ya baada ya kifo, kwa mfano. Kwa hakika ilimaanisha kwamba, kwa sababu pekee, hatuwezi kufikia uelewa wa maadili, maadili, na kadhalika.

Kwa hivyo, kuna mapungufu hapo. Nambari ya tatu ni usasa. Tungesema usasa ni nini? Usasa ni matumizi ya karne ya 19 kwa kile tulichojifunza katika karne ya 18.

Kwa hivyo, usasa ni kuchukua kile tulichojifunza kutoka kwa Mwangaza na kukitumia katika karne ya 19. Sawa. Sasa, hilo lilikuwa na matokeo matatu.

Kwa hivyo, usasa, tukichukulia Enlightenment kwa uzito, tukiitumia katika karne ya 19, kuna matokeo matatu. Na niliyataja haraka tu kwa sababu tumeyataja hapo awali katika kozi hiyo. Matokeo matatu ni nambari moja, hakika mtazamo wa kukosoa mafundisho, hata mtazamo wa kutilia shaka mafundisho, na kuelekea mafundisho ya kanisa, mafundisho ambayo kanisa lilitangazwa katika karne ya 19, na hasa mafundisho ambayo yalikusiana na Christology, hasa mafundisho ambayo yalikusiana na asili ya Kristo na wokovu, soteriology.

Kwa hivyo, hiyo ilikuwa sehemu ya kile tunachokiita usasa katika karne ya 19, mtazamo huu wa kutilia shaka na kukosoa kuhusu mafundisho ya Kikristo. Nambari ya pili ni kitu ambacho tayari tumekitaja mara za kutosha katika kozi hiyo; tumechoka nacho sasa, lakini nambari ya pili ni mtazamo chanya kuelekea ukosoaji wa kibiblia, kuchukua ukosoaji wa kibiblia kwa uzito sana, na hata ukosoaji mkali wa kibiblia, kuchukua hilo kwa uzito sana. Kwa hivyo, mtazamo chanya kuelekea ukosoaji wa kibiblia, aina ya kukaribisha ukosoaji wa kibiblia bila kutambua mapungufu yake, aina ya kuinywa kabisa.

Kwa hivyo, hiyo ni nambari mbili. Na nambari tatu, hutashangazwa na hili, lakini nambari tatu itakuwa ikifafanua imani ya Kikristo kwa maadili badala ya mafundisho. Kwa hivyo, imani ya Kikristo inafafanuliwa na maisha ya kimaadili na maisha ya kimaadili badala ya vipimo vya kitheolojia vya imani.

Kwa hivyo, kama tulivyotaja mara mia moja katika kozi hiyo, Yesu anakuwa mtu mwema. Anakuwa mfano mwema wa maadili kwetu. Tunataka kufuata mfano huo wa maadili.

Kwa hivyo, huo ndio usasa. Hiyo ndiyo tuliyo nayo katika karne ya 19. Sasa tutazungumzia pia kuhusu usasa wa baada ya usasa na kutaja tu usasa wa baada ya usasa.

Ninapenda kile mtu mmoja alichosema kuhusu postmodernism. Ni wazo lisiloleweka na lisiloleweka vizuri bila shaka. Kwa hivyo, postmodernism, ni mara ngapi unazungumzia postmodernism katika kozi zako katika Chuo cha Gordon? Mengi.

Kwa hivyo, ni wazo lisiloleweka vizuri na lisiloleweka vizuri. Nadhani hiyo ni kweli. Sina uhakika hasa ni nini, lakini nadhani nalijua ninapoliona.

Kwa hivyo, tunaishi, nadhani tunaishi katika ulimwengu wa baada ya usasa. Kwa hivyo, ninachotaka kufanya ni kutaja aina nne za kile ninachohisi ni sifa za baada ya usasa. Sasa, fikiria sifa hizi zaidi.

Usizifikirie kwa upande wa kozi zingine zote. Zifikirie zaidi kwa upande wa mafundisho. Zifikirie zaidi kwa upande wa theolojia.

Kwa hivyo, hilo ndilo tunalopenda. Kwa hivyo, sawa. Sawa.

Sasa, nambari moja, bila shaka, katika postmodernism ni kutokuwa na ujasiri kama vile Enlightenment ilivyokuwa na ujasiri katika uwezo wa sababu, katika uwezo wa busara wa kutoa misingi ya maisha yetu. Kwa hivyo, ujasiri kwamba Enlightenment

ilipaswa kutumia sababu isiyo na usaidizi ili kujenga msingi wa maisha, hiyo iko katika postmodernism. Postmodernism haioni hilo kama kweli tena.

Kwa hivyo, hiyo ni sifa moja. Sawa. Sifa ya pili.

Na sifa ya pili ni sababu haiwezi kutoa msingi wa maadili kwa maisha tunayoishi sasa. Kwa hivyo, huwezi kutumia sababu kutoa, kutoa aina ya maadili. Kwa hivyo, hiyo ndiyo nambari mbili.

Sawa. Nambari ya tatu ni uasi. Uasi dhidi ya nini? Uasi dhidi ya, mambo mawili.

Kwanza kabisa, kuna uasi dhidi ya mamlaka, iwe ni mamlaka ya kanisa, mamlaka ya kitabu kama Biblia, au mamlaka ya viongozi kanisani. Lakini hakika ni uasi dhidi ya mamlaka, bila shaka kuhusu hilo. Na ni uasi dhidi ya mila.

Uasi dhidi ya mila. Usiniambie kuhusu kanisa kwa miaka 2,000, mila ya kanisa, mafundisho ya kitamaduni ya kanisa, na kadhalika. Hatujali kujua mambo hayo.

Kwa hivyo, hiyo ni sawa. Na kisha, hatimaye, nambari nne itakuwa aina ya utegemezi. Utegemezi hustawi katika ulimwengu wa baada ya usasa kwa sababu kila mtu hufanya mambo yake mwenyewe, na kila mtu anafikiria mawazo yake mwenyewe, na kadhalika.

Hakuna mamlaka zaidi ya aina yako ya kufikiri, mawazo yako mwenyewe, na kadhalika. Kwa hivyo, nadhani hapo ndipo aina ya usasa imetuongoza. Kisha hiyo inatuongoza kwenye nambari mbili, na kisha nambari tatu, kwa kawaida, asili ya theolojia ya Kikristo leo.

Lakini nambari mbili ni ukosoaji wa Enlightenment wa theolojia ya Kikristo. Kwa hivyo, sawa. Ukosoaji wa Enlightenment wa theolojia ya Kikristo, na kisha tunaenda wapi kutoka hapo? Hata hivyo, nitakupa mapumziko ya sekunde tano, kwa sababu tumekuwa tukiandika mengi hapa.

Ibariki mioyo yenu. Uko tayari kwa likizo hii ya Shukrani. Ninawatazama tu.

Uko tayari kwa hili. Unahitaji hili. Unatamani sana hili.

Kwa hivyo, je, kuna yeyote kati yenu anayeweza kuondoka chuoni leo? Au mna madarasa Jumatatu? Mna madarasa Jumatatu. Madarasa Jumanne? Madarasa Jumanne. Sawa.

Kwa hivyo, baadhi yenu mnaweza kuondoka chuoni leo. Sawa. Sekunde mbili zaidi kwa mapumziko yenu.

Uko sawa? Unaendelea kushikilia hapo? Sawa. Ukosoaji wa theolojia ya Kikristo wa Enlightenment. Sihitaji kuzungumzia hili kwa sababu ukosoaji wa theolojia ya Kikristo wa Enlightenment ni ukosoaji wa mafundisho ya msingi ya Kikristo, na ungejua mafundisho hayo ni yapi.

Mafundisho ya Utatu, Mafundisho ya Kristo, Mafundisho ya Roho Mtakatifu, Mafundisho ya Maisha ya Kikristo. Namaanisha, unaweza kuyataja kwa jina langu. Kwa hivyo, sihitaji kupitia ukosoaji wa Enlightenment wa theolojia ya Kikristo, aina ya mambo ambayo tumekuwa tukizungumzia, au masuala fulani mahususi.

Sasa, hilo linatuongoza, hata hivyo, kwenye swali la nambari tatu, asili ya theolojia ya Kikristo leo. Vipi kuhusu theolojia ya Kikristo leo? Tutafanya nini na hilo? Kwa hivyo, sawa. Naam, sasa tutalipata hili katika mikutano tutakayohudhuria wiki hii.

Tutasikia watu wakichukua misimamo ya kila aina kuhusu asili ya mafundisho ya Kikristo. Je, yana nafasi gani leo? Kwa hivyo, sawa. Kimsingi, kama ungeenda kwenye mihadhara na kwenda kwenye magazeti yakisomwa kuhusu haya yote, ungesikia misimamo mitatu ikitolewa, na kwa namna fulani, ni kinyume cha kila mmoja.

Sawa? Nafasi nambari moja bila shaka itakuwa ni kutupa mafundisho ya Kikristo. Yaondoe. Na sababu unayohitaji kuyaondoa ni kwa sababu mafundisho ya Kikristo yanawakilisha hadithi kubwa.

Mafundisho ya Kikristo yanawakilisha hadithi kubwa ya Mungu na uumbaji na anguko na wokovu kwa neema na kadhalika. Kwa hivyo, hatuwezi kuwa na hadithi kubwa katika ulimwengu wa baada ya usasa. Kilicho muhimu katika ulimwengu wa baada ya usasa ni hadithi yangu na yako, lakini hatuwezi kuwa na hadithi kubwa.

Kwa hivyo, kungekuwa na karatasi nyingi zinazotolewa ambazo zinasema hivyo kwa njia halisi. Tupilia mbali mafundisho ya Kikristo. Tupilia mbali theolojia ya Kikristo kwa sababu zinawakilisha hadithi kubwa, na tumemaliza na hadithi kubwa.

Hatutaki tena. Hatuhitaji tena. Ni hadithi ya mtu binafsi pekee inayohesabika.

Kwa hivyo, ungesikia mengi ya hayo. Sasa, kama tungeamini hivyo, basi tusingekuwa na kozi hii. Tunesimama siku ya kwanza na kusema, muhula mzuri kwa sababu kama utaitupa, itupilie mbali na usiisome.

Kwa hivyo, sawa? Kwa hivyo, nambari mbili ni mafundisho ya Kikristo, theolojia ya Kikristo. Nambari mbili ni, aina ya pili ya karatasi ambayo ungesikia ni, lazima uendelee na mafundisho. Lazima uendelee na theolojia.

Na sababu unayopaswa kufanya hivyo ni kwa sababu ndiyo njia sahihi zaidi ya kuthibitisha hadithi ya kibiblia. Hadithi ya kibiblia, Biblia inatupa hadithi hiyo. Kile

ambacho theolojia ya Kikristo na mafundisho ya Kikristo hufanya ni kuelezea hadithi na Biblia.

Pia haielezi Biblia tu, bila shaka bali pia inaelezea mila za kanisa. Nami namaanisha kanisa lenye herufi C kubwa, si dhehebu lako au dhehebu langu, bali mwili wa Kristo. Ungesikia magazeti mengi.

Hiyo ni kinyume cha kile tulichosema mwanzoni. Sawa. Na kisha jambo la tatu tulilosema, huenda likafaa, lingefaa katika la pili, lakini halingefaa katika la kwanza kwa sababu la kwanza linasema litupe lote, hakuna kitu.

Lakini ingefaa katika ya pili, lakini kungekuwa na hoja kuhusu jinsi ingefaa katika ya pili. Aina ya tatu ya karatasi unayosikia ni, jaribu uhalali wa mafundisho na theolojia kila mara. Yaani, mafundisho na theolojia ni sawa, lakini lazima ujaribu kweli.

Lazima uone uhalali wake. Na unaona wapi jinsi ulivyo halali? Unaona jinsi ulivyo halali katika utamaduni mpana, katika ulimwengu mpana unaoishi. Je, kuna uhalali wa mafundisho na theolojia unayoyaunga mkono? Je, unafaa katika utamaduni mpana? Na je, unafaa katika maisha ya mwamini mmoja mmoja? Je, una uhalali hapo? Neno nililo nalo ni, je, kuna mshikamano wa mafundisho na theolojia ambao husaidia sana kuelezea, husaidia kwa namna fulani kuelewa maisha yetu na ulimwengu tunaishi? Aina hiyo ya imani inaweza kuunganishwa na nambari mbili.

Inaweza kufundishwa, na karatasi zinaweza kusomwa na watu wanaoamini kuwa ndiyo njia ya kuthibitisha Biblia. Lakini pia inaweza kufundishwa na watu ambao kwa namna fulani wametenganishwa na nambari mbili, kutoka kwa Biblia na mila za kanisa, kwa sababu mafundisho daima ni jambo jipya katika kila kizazi. Kwa hivyo lazima uwe mwangalifu kuhusu nambari tatu hapa.

Inategemea ni watu gani wanaoiunga mkono. Inategemea jinsi wanavyoichukulia Biblia na mila za kanisa kwa uzito. Lakini hayo yangekuwa maoni matatu kuhusu unachofanya na mafundisho ya Kikristo na jinsi unavyopaswa kuishughulikia mafundisho ya Kikristo na theolojia ya Kikristo leo.

Bila shaka kuhusu hilo. Sawa, sasa hilo linatuleta kwenye nambari F; Ukristo unajiangalia wenyewe na dini zingine. Kwa hivyo, tutazungumzia kwanza kuhusu mazungumzo na Wakatoliki wa Kirumi.

Na sijui, unajua, baadhi yenu mlikuwa kwenye gazeti lililowasilishwa kuhusu umoja wa Kikristo na mazungumzo ya Waprotestanti na Wakatoliki wa Kirumi. Lakini mazungumzo kati ya Waprotestanti na Wakatoliki wa Kirumi, mitazamo ya kihistoria, mabadiliko ya kihistoria, asili ya mazungumzo, na makubaliano na kutokubaliana kuendelea. Kwa hivyo, sawa, kwanza kabisa, kuna mitazamo ya kihistoria ambayo

Waprotestanti wanayo kuelekea Wakatoliki wa Kirumi na Wakatoliki kuelekea Waprotestanti.

Sasa, baadhi yenu mmemsikia Mark Knoll, sivyo? Je, baadhi yenu hamkuhudhuria hotuba ya Mark Knoll? Nadhani baadhi yenu walihudhuria. Ndiyo. Naam, yeye, ilikuwa hotuba nzuri, kwa njia.

Namaanisha, natumai ulifurahia sana karatasi yake na ulizama tu ndani yake na kadhalika. Lakini aliandika kitabu kinachoitwa Je, Matengenezo Yamekwisha? Na katika kitabu, Je, Matengenezo Yamekwisha? Anazungumzia suala hili la mazungumzo kati ya Wakatoliki na Waprotestanti. Ni kitabu kizuri.

Unapaswa kuiweka kwenye orodha yako ya usomaji wa kiangazi. Unapaswa, kwa hivyo tumekupa kile tulichokupa leo. Ufuasi wa Casa, Maisha Pamoja, Je, Matengenezo yameisha? Kwa hivyo, tumekupa vitabu vizuri kwa orodha yako ya usomaji wa kiangazi. Sawa.

Katika kitabu hicho, anazungumzia matatizo ambayo Waprotestanti wanayo na Wakatoliki wa Kirumi na kisha matatizo ambayo Wakatoliki wa Kirumi wanayo na Waprotestanti. Kwa hivyo hayo ni mitazamo ya kihistoria. Kwa hivyo, hebu tutaje matatizo machache ambayo Waprotestanti wanayo na Wakatoliki wa Kirumi.

Tatizo moja walilonalo ni kwamba wanafikiri Wakatoliki wote wa Kirumi wanatufundisha wokovu kwa matendo. Kwa hivyo, Waprotestanti wanafikiri kweli kwamba wokovu kwa kutenda matendo mema ndiyo njia ya Kikatoliki. Kwa hivyo wanawakosoa Wakatoliki kwa namna fulani kwa hili, bila shaka kuhusu hilo.

Pia wanahisi kwamba Wakatoliki wa Kirumi wamezuiwa kusoma Biblia. Wanahisi hii ni mtazamo wa kihistoria wa Waprotestanti kuelekea Wakatoliki wa Kirumi. Wamezuiwa kusoma na kujifunza Biblia, na kanisa halitawaruhusu kusoma na kujifunza Biblia.

Hawawezi kupata Biblia. Kwa hivyo huo ni mtazamo walio nao. Kwa hivyo, sawa.

Pia wanahisi kwamba Mariamu ameinuliwa sana katika kanisa Katoliki la Roma. Umefanya Mariamu kuwa mkombozi mwenza pamoja na Kristo. Umemtukuza Mariamu.

Wakatoliki wa Kirumi wamemtukuza Maria kupita kiasi. Kwa hivyo, sawa. Pia wanahisi kwamba uongozi wa kanisa Katoliki la Kirumi, jinsi kanisa Katoliki la Kirumi lilivyoanzishwa na Papa kuendelea, umewanyang'anya watu ukuhani wa waumini wote, umewaondolea Wakatoliki wa Kirumi ukweli kwamba wanaweza kuwa makuhani mmoja kwa mwingine.

Labda si katika kuhubiri mahubiri au kutoa sakramenti, bali kwamba wanaweza kuwa makuhani mmoja kwa mwingine katika kuombeana, kushauriana, na kila kitu. Lakini Waprotestanti wanafikiri kwamba Wakatoliki wa Kirumi hawawezi kuwa makuhani mmoja kwa mwingine, kwamba wamevuliwa hilo kwa sababu ya uongozi huu mkali ambao wanatawaliwa nao. Kwa hivyo kuna aina hiyo ya mtazamo.

Sasa, Wakatoliki wa Kirumi wana shida na Waprotestanti, kwa upande mwingine. Kwa upande wa mitazamo ya kihistoria, Wakatoliki wa Kirumi wanahisi kwamba Waprotestanti wana matatizo. Sawa.

Acha niseme, nina kama dakika mbili, kwa hivyo acha niseme tu jambo moja. Wakatoliki wa Kirumi wanahisi kwamba Waprotestanti wana shida ya kutafsiri Biblia. Kwa sababu Biblia haitafsiriwi na kanisa, hiyo ina maana kwamba kila Tom, Dick, na Mary, kila Tom, Dick, na Mary, kila mtu ana tafsiri yake ya Biblia.

Na hilo litaelekea wapi? Hivi ndivyo Wakatoliki wanavyowafikiria Waprotestanti. Hilo litaelekea wapi? Hilo litasababisha machafuko. Kwa hivyo hiyo ni habari mbaya kwa kadri wanavyohusika.

Pili, Wakatoliki wanahisi kwamba Waprotestanti hawaelewi kazi ya Roho Mtakatifu kanisani. Kwa sababu Roho Mtakatifu hufanya kazi kanisani, katika mwili wa Kristo, hasa kupitia ofisi za kufundisha za kanisa, ili kuwapa watu kile wanachohitaji kujua kuhusu wokovu wao wenyewe. Wakatoliki wa Kirumi wanahisi kwamba tuna mwelekeo zaidi wa kijamii katika mwili wa Kristo na Roho Mtakatifu akifanya kazi kupitia sisi kuliko Waprotestanti.

Kwa sababu Waprotestanti ni wakarimu sana na wabinafsi, bila shaka, Wakatoliki wa Kirumi wanahisi kwamba Waprotestanti wamempuuza Maria. Sasa, tayari tumezungumzia hilo tulipozungumzia Maria.

Lakini nahisi kwamba Wakatoliki wa Kirumi wamemdharau Maria kupita kiasi, na Waprotestanti wamemdharau Maria kupita kiasi. Lakini hakuna shaka wanahisi kwamba Waprotestanti wamemkataa Maria na hawajamdharau Maria vya kutosha. Wanaamini kwamba Waprotestanti wameacha sakramenti saba, kwamba Waprotestanti wengi wameacha kile Wakatoliki wa Kirumi wanaamini kuwa sakramenti saba za kanisa.

Na tayari tumezungumzia na kutaja sakramenti hizo saba. Na wanahisi kwamba Waprotestanti hawajafanya kazi nzuri hapo. Na hatimaye, wanaamini Wakatoliki wa Roma wanaamini kwamba Waprotestanti hawaelewi urithi wa kitume na mamlaka ya kitume.

Ni kwa sababu ya mamlaka ya kitume ya maaskofu na kadhalika, maaskofu, mabaraza, na mapapa. Ni kwa sababu Waprotestanti hawajadumisha mamlaka hayo

ya kitume ya ofisi za kufundisha za kanisa ndiyo maana wamefungua mlango wa maoni ya kila mtu, wa kuwafanya watu wasiwe na dini, na kadhalika. Kwa hivyo, kuna aina hizi za mitazamo ya kihistoria.

Na tutakachofanya wakati mwingine tutakapotoa hotuba, ambayo haitakuwa ya wiki moja, wiki moja na nusu, lakini tutakachofanya ni kumaliza tu hili kwa upande wa Ukristo, Ukristo ukijiona katika dini zingine. Kisha, nitatoa maoni machache kuhusu hitimisho la kozi. Sawa.

Natumaini mtakuwa na wiki njema ya Shukrani. Wakati wowote itakapoanza, inaweza kuwa inaanza dakika hii mnapotoka nje kwa ajili ya baadhi yenu. Ibariki mioyo yenu. Sijui itaanza lini lakini muwe na Shukrani nzuri.

Tutakaporudi, tutatazama video Jumatatu na Jumatano. Siku ya Jumatano, utanipa maswali manne kutoka kwenye ujumbe wa Jumatano kwa Ijumaa inayofuata na Jumatano inayofuata. Sote tuko wazi kuhusu hilo.

Sote tuko tayari kwa hilo. Kuwa na Shukrani njema. Tutaonana.

Huyu ni Dkt. Roger Green katika kozi yake ya historia ya kanisa, Matengenezo ya Wakati Uliopo. Hii ni kipindi cha 26 kuhusu Dietrich Bonhoeffer.