

Kujenga Theolojia Binafsi

­­

Somo la 1

Nukuu

Theolojia ni Nini?

**© 2020 Third Millennium Ministries**

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kuzalisha sehemu yoyote ile ya chapisho hili katika mtindo wowote (isipokuwa nukuu fupi kwa kusudi la mapitio, maoni, au taaluma) au kwa njia yoyote ile kwa kujipatia faida bila idhini ya mmiliki, Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707.

**Toleo la Kiingereza**

Isipokuwa imeoneshwa vinginevyo, Maandiko yote yamenukuliwa kutoka the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION. Toleo la © 1973, 1978, 1984, 2011 International Bible Society. Yametumika kwa idhini ya the Zondervan Bible Publishers.

**Toleo la Kiswahili**

Isipokuwa imeoneshwa vinginevyo, Maandiko yote yamenukuliwa kutoka The HOLY BIBLE IN KISWAHILI, UNION VERSION. PUBLISHED AS BIBLIA MAANDIKO MATAKATIFU. Toleo la © 1997, Bible Society of Tanzania.

**Kuhusu Thirdmill**

Hili ni shirika lililoanzishwa mnamo mwaka wa 1997. Thirdmill ni shirika la huduma ya Kiinjili ya Kikristo ambalo limejikita katika kutoa:

**Elimu ya Biblia. Kwa Ajili ya Ulimwengu. Bila Malipo.**

Lengo letu ni kutoa elimu ya Kikristo pasipo malipo kwa maelfu ya wachungaji na viongozi wa taasisi za Kikristo ulimwenguni kote. Mafunzo haya ni mahsusi kwa wachungaji ambao hawajapata mafunzo ya kutosha ya neno la Mungu yanayoendana na utumishi wao. Tunalifikia lengo hili kwa kuzalisha na kusambaza ulimwenguni kote mtaala wa seminari kwa njia mbalimbali za kimawasiliano kwa lugha ya Kiingereza, Kiarabu, Kimandarini, Kirusi, na Kihispania. Mtaala wetu unaendelea kutafasiriwa katika lugha nyingi mbalimbali kupitia washirika wetu katika huduma hii. Mtaala wetu unajumuisha picha za video, maelekezo yaliyochapishwa/nukuu, ambayo yote yanapatikana kwenye intaneti. Mtaala huu umeandaliwa ili uweze kutumiwa katika mashule, vikundi, na watu binafsi, kwa njia zote mbili; njia ya mtandao na katika jumuia ndogondogo za kujifunza Neno la Mungu.

Kwa miaka mingi, tumeandaa masomo na maudhui ya kiwango cha juu sana na kuyatoa kwa njia rahisi na kupunguza gharama za masomo. Waandishi na wahariri wetu ni wabobezi katika Theolojia. Pamoja na ukweli huo, wao pia ni wazungumzaji wa lugha husika. Masomo yetu yameandaliwa na wanazuoni waliobobea katika Theolojia, wakufunzi wa seminari, na wachungaji wa makanisa kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Pamoja na hayo, wabunifu wetu wa picha, wachoraji wa vielelezo na wazalishaji wa Makala wanafanya kazi zao kwa viwango vya juu sana.

Ili kutimiza lengo letu la usambazaji na kuwafikia watu wengi zaidi, Thirdmill imebuni mbinu ya kushirikiana na makanisa, seminari, shule za Biblia, wamishenari, watangazaji Wakristo na wahudumu wa huduma za televisheni, na mashirika mengine. Ushirika wa jinsi hii umewezesha usambazaji wa masomo yetu kwa haraka na kuwafikia viongozi mbalimbali, wachungaji, na wanafunzi wa seminari. Pia tovuti yetu hutumika kama jukwaa la usambazaji na utoji wa Elimu ya ziada ili kukamilisha masomo yetu. Kupitia tovuti yetu Mkristo yeyote yule anaweza kuanzisha darasa la watu wenye lengo la kujifunza Neno.

Thirdmill inatambuliwa nchini Marekani na taasisi ijulikanayo kwa jina la IRS kuwa ni shirika la 501(c) (3). Hii ina maana kuwa shirika linaendeshwa kwa kutegemea michango kutoka makanisani, mashirika, biashara, na watu binafsi. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma yetu, na kujifunza namna ambavyo unaweza kushiriki, tafadhali tembelea tovuti yetu: www.thirdmill.org

**Yaliyomo**

UTANGULIZI 1

MAANA 1

Maana za kawaida 2

Thomas Aquinas 2

Charles Hodge 4

William Ames 5

John Frame 6

Mitazamo 7

Mtazamo wa Kitaaluma 7

Mtazamo wa Kimaisha 8

Tathimini 8

Mtazamo wa Kitaaluma 9

Mtazamo wa Kimaisha 11

MALENGO 13

Malengo ya Msingi 13

Othodoksia 13

Othopraksia 14

Othopatosia 16

Kutegemeana 19

Othodoksia 19

Othopraksia 20

Othopatosia 21

Vipaumbele 23

MADA 26

Maoni 26

Uchaguzi 27

HITIMISHO 29

WAANDAAJI WA SOMO 30

UTANGULIZI

Bila shaka, wakati fulani katika maisha yetu, wengi wetu tumewaona watoto wakitengeneza vitu mbalimbali. Mara nyingi watoto huwa hawaelezei kwa kina mipango yao. Huwa wanaunganisha vipande mbalimbali vya vitu kadri wanavyoona inafaa kwa wakati huo. Lakini watu wazima wanapotengeneza vitu, kama vile kujenga nyumba au majengo mengine, huwa wanaelewa umuhimu wa kuwa na mipango ya kina na kuitekeleza mipango hiyo kwa makini kadri wawezavyo.

Ndivyo inavyopaswa kuwa kwa wanafunzi wa Yesu wanapotaka kujenga theolojia zao binafsi. Theolojia siyo michezo ya kitoto. Tunaishi, tunafanya kazi, na kuabudu kila siku katika maisha yetu ndani ya muundo ambao hutolewa na theolojia ya Kikristo. Na kwa sababu hii, ni muhimu kuwa na mpango imara na kuutekeleza mpango huo kwa makini kadri inavyowezekana huku tukijenga theolojia yetu ya Kikristo.

Hili ni somo la kwanza katika mfululizo wetu wa somo la *Kujenga Theolojia Binafsi*. Katika mfululizo huu, tutachunguza baadhi ya mielekeo ya msingi ambayo tunapaswa kuifuata ili kujenga theolojia ya uwajibikaji, na ambayo inamheshimu Mungu na kuliendeleza kusudi lake kwa ajili ya maisha yetu. Somo hili linaitwa “Theolojia ni Nini?” Jibu letu kwa swali hili litagusa baadhi ya dhana muhimu ambazo tunapaswa kuwa nazo akilini mwetu kadri tunavyojifunza na kuiishi theolojia ya Kikristo.

Somo letu litagawanyika katika sehemu kuu tatu. Kwanza, tutatazama maana ya theolojia. Pili, tutachunguza malengo ya theolojia. Na tatu, tutagusa mada za theolojia. Tuanze kwa kufafanua maana ya neno “*theolojia*.”

MAANA

Wakristo wanalitumia neno “*theolojia*” mara nyingi sana kiasi cha kwamba tutakubaliana na maana yake. Lakini wakati wote katika karne zote viongozi wa kitheolojia wamehamasisha mawazo tofauti ya theolojia ya Kikristo. Neno lenyewe hutokana na falsafa ya Kiyunani ya kale kabla ya Yesu, lakini kamwe halikuonekana katika Maandiko. Halipatikani katika Septuajinti, tafsiri ya Kiyunani ya Agano la Kale, wala haionekani katika Agano Jipya. Yawezekana ni kwa sababu neno “theolojia” lilikuwa ni viashiria vya kipagani ambavyo havikukubalika kwa waumini wa kwanza. Hata hivyo, Wakristo walianza kuliasili neno “theolojia” siyo muda mrefu baada ya kipindi cha Agano Jipya, na sasa limekuwa neno la kawaida katika misamiati yetu ya Kikristo. Bila shaka, wakati wote wa milenia, tumeelewa linamaanisha nini kwa njia mbalimbali. Hivyo ni muhimu kuweka wazi moja kwa moja wazo la Theolojia ambalo tutalifuata katika mfululizo huu.

Tutatoa maana ya neno theolojia kwa njia tatu. Kwanza, tutatambulisha aina nne zinazofanana za maana yake. Pili, tutaelezea uelekeo wa maana hizo. Na tatu, tutagusia tathimini ya nguvu na udhaifu wa uelekeo huo. Hebu tuanze kwa kuzingatia maana zinazofanana za neno “*theolojia*.”

Maana za kawaida

Kulingana na Warumi 1, kuna maana ambayo wanadamu wote wanajihusisha na theolojia kila siku katika maisha yao. Hapa, Paulo alieleza kwamba tangu mwanzo, sifa za Mungu zisizoonekana na utashi wake wa maadili mema umefunuliwa kwa mwanadamu kupitia uumbaji. Tunapokabiliana na ufunuo wa Mungu katika uumbaji, hata wasioamini, ingawa wanakuwa hawajitambui kwa kipindi fulani, humtambua Mungu na kile anachokitaka. Na waamini, bila kujali lini na wapi wanaishi, akili yao hujawa na mawazo ya Mungu. Bado katika mfululizo huu, tunapenda kujikita juu ya theolojia kama jukumu la kawaida, yaani jukumu linalofanywa na watu wanaoonesha juhudi, na kwamba wanafuatilia theolojia kama taaluma ya kujifunza.

Kuna njia nyingi sana ambazo Wakristo na wasio Wakristo wametoa ufafanuzi kuhusu taaluma ya theolojia. Lakini kwa lengo letu hapa, tutajizuia sisi wenyewe kwa kuchagua ufafaunzi wa kwaida kutoka kwa wanatheolojia Wakristo wanne wanaoheshimika: Thomas Aquinas, Charles Hodge, William Ames na mwanatheolojia wa sasa John Frame. Kwanza, fikiria jinsi Thomas Aquinas alivyoeleza maana ya neno theolojia.

Thomas Aquinas

Thomas Aquinas, mwanatheolojia maarufu wa Kikatoliki aliyeishi mnamo mwaka wa 1225 hadi 1274, anawasilisha maana ya kimapokeo kabisa ya neno theolojia. Mtazamo wake ulikua kutokana na wanatheolojia waliomtangulia, na mtazamo wake unaendelea kuwashawishi wanatheolojia katika matawi mengi ya kanisa, hata leo.

Thomas ni kichocheo muhimu sana kwangu kwa sababu Thomas ni kielelezo kwetu cha namna tunavyoweza kuvishughulikia vifungu vya Maandiko, na mafundisho ya Ukristo na shauku ya kuwa waaminifu katika hili, na kwa wakati huo huo, yote tunayoyapokea, data zote, tafiti zote, harakati zote za mkondo wa falsafa na sayansi ya wakati wako pia. Thomas alifahamika kuwa ni mkusanyaji mkuu kwa sababu ya namna alivyoleta mawazo ya Aristotle na yale ya Kikristo kwa kuyaunganisha pamoja, kwa kipindi kile, hapakuwa na mtu aliyedhani kuwa unaweza kufanya hivyo. Ni kama Aristotle alikuwa ameshasahaulika. Amekwisha kutambulishwa kwa ulimwengu wa kimagharibi na Waarabu kwa kumtafsiri kwa lugha ya Kilatini ili kwamba kila mtu aweze kumsoma tena. Na Aristotle alipogunduliwa tena, kulikuwa na hali ya wasiwasi katika Ukristo kwa wakati ule maana kila mtu alitambua kwamba Aristotle alikuwa mtu mwenye akili nyingi sana. Alikuwa mwerevu sana. Alikuwa ameandika juu ya kila kitu, ninamaanisha, kila kitu. Alisema kwamba yeye hakuwa anakubaliana na Ukristo, kwa hiyo, hakuuthibitisha Ukristo. Na hapo anajitokeza Thomas anayeshikilia msimamo huo kwa nguvu, falsafa hii kwa nguvu, na kwa wakati huo huo anautunza uothodoksia wake. Anatunza Ukristo kwa nguvu, kwa kina, na siyo tu *kimawazo*, bali msimamo wa *kiroho* kuhusu Ukristo pia. Na anaanza kushughulikia namna pande hizi mbili zinavyoweza kukutana katikati.

— Dr. James K. Dew, Jr.

Katika Sehemu ya 1, Swali la 1, Kifungu cha 7 katika kazi yake inayojulikana sana kwa jina la *Summa Theologica*, Aquinas anaiita theolojia kuwa ni “fundisho takatifu” na kueleza maana yake kama ifuatavyo:

Sayansi (ya umoja) ambamo vitu vyote vinashughulikiwa chini ya mtazamo wa Mungu: ama kwa sababu vyenyewe ni Mungu Mwenyewe au kwa sababu vinamrejelea Mungu.

Vipengele viwili vinavyotokana na maana hii vinahitaji umakini wa kipekee. Kwanza, zingatia kwamba, Aquinas aliitambulisha theolojia kama “sayansi.” Japokuwa hapa Aquinas hataji sayansi kwa maana ya kisasa ya neno hilo. Badala yake, alilitumia neno “sayansi” kwa maana ya kale na pana zaidi akimaanisha “ufuatiliaji wa kisomi au kiakili.” Kwa maana hii, theolojia ni jukumu la kielimu lililo na lengo maalumu. Kama watu wanavyosoma bailojia, saikolojia, fasihi, sheria au historia, wanatheolojia husoma theolojia kama taaluma ya kielimu.

Katika mtazamo wa Aquinas, jukumu la mwanatheolojia lilikuwa kimsingi ni kufikiri, kuzungumza na kuandika kuhusu mafundisho au mawazo. Bila shaka, Aquinas aliamini kwamba theolojia lazima iwe na ushawishi wa kivitendo katika kila nyanja za maisha ya Kikristo. Lakini, kimsingi aliifikiria kuwa theolojia ni sayansi, ufuatiliaji wa jambo kwa kutumia akili. Katika nyongeza ya theolojia kuwa ni sayansi ya umoja, Aquinas aliamua kwamba, taaluma ya theolojia ilenge masomo makuu mawili. Kwa upande mmoja, wanatheolojia wawasilishe mambo yanayomhusu “Mungu mwenyewe.”

Kwa mfano, wanatheolojia wametengeneza kile wanachokiamini kuhusu mambo kama vile sifa za Mungu: anafahamu yote, yuko kila mahali, utakatifu wake na mambo kama hayo. Pia mpango na kazi zake. Mara kwa mara yote haya na mada zingine zinazofanana na hizo kwa pamoja huitwa somo la “theolojia halisi.” Mungu Mwenyewe ndiye tunayemsoma.

Kwa upande mwingine, kwa Aquinas, taaluma ya theolojia pia ni somo la masomo mengine kwa njia ambayo “*inamrejea* Mungu.” Masomo haya mara zote hujadiliwa katika taaluma zingine bila kumrejea Mungu, lakini wanatheolojia huyasoma kwa *kuyahusianisha na* Mungu. Kwa mfano, eskatolojia, somo kuhusu mambo ya mwisho, ni somo muhimu kwa kile tunachokiita “theolojia ya jumla.” Na mafundisho ya Kikristo kuhusu asili ya mwanadamu, uovu na dhambi, ukombozi, na mada zinazofanana na hizo, zote zinaangukia kwenye kichwa cha somo la theolojia pia, ingawa siyo *Theolojia halisi*.

Pamoja na maana ya kawaida ya Aquinas kuhusu theolojia akilini mwetu, hebu tuone hoja kama hiyo ya mtazamo kutoka kwa mwanatheolojia wa Kiprotestanti aitwaye Charles Hodge, aliyeishi mnamo mwaka wa 1797 hadi 1878.

Charles Hodge

Ingawa wanatheolojia wa Kiprotestanti hutofautiana sana kwa njia nyingi na wenzao wale wa Kikatoliki, bado hawajabadilisha sana maana ya msingi ya neno theolojia. Charles Hodge wa huko Princeton, anatoa maana ya neno theolojia katika Utambulisho wake wa *theolojia ya kimfumo*, sura ya 2, sehemu ya 1, kuwa:

Sayansi kuhusu ukweli wa ufunuo wa Mungu, ukweli ule unaohusu asili ya Mungu na tunavyohusiana naye.

Tunaweza kuona hapa kwamba maana anayoitoa Hodge, inafanana sana na ile ya Aquinas. Wote wawili, Aquinas na Hodge walieleza kuwa theolojia ni “sayansi.” Kama Aquinas, Hodge aliitazama theolojia kama taaluma ya kielimu tu. Ni kweli, hata alikwenda mbali zaidi akatumia njia za sayansi ya ulimwengu wa nchi na viumbe au ya kimaumbile kipindi chake kama kielelezo cha kufuata kwa wanatheolojia. Ona Hodge alivyolinganisha theolojia na sayansi ya ulimwengu wa nchi na viumbe katika utangulizi wa *theolojia ya kimfumo*, sura ya 1, sehemu ya 1:

Biblia si kingine bali ni mfumo wa theolojia kuliko asili ya ulimwengu wa nchi na viumbe ambayo ni mfumo wa kemia au mitambo. Tunaona katika asili ya ulimwengu wa nchi na viumbe kweli ambazo mkemia au mwanafalsafa wa mitambo anapaswa kupima … ili kuzijua kanuni ambazo zinatumika. Hivyo, Biblia imesheheni kweli ambazo mwanatheolojia anapaswa azikusanye, azithibitishe, azipangilie, na kuzionesha katika mahusiano yake ya ndani na kila mtu.

Charles Hodge alikuwa mtu aliyeishi miaka ya 1800, na katika miaka hiyo ya 1800 neno “sayansi” lilikuwa likitumika kwa upana zaidi kuliko ilivyo leo. Kwa masikio ya sasa, wazo la theolojia kama sayansi huwa halisikiki vizuri sana kwa sababu tunafikiria sayansi kuwa ni sayansi zile ngumu. Lakini katika miaka ya 1800 sayansi yalikuwa ni maarifa yaliyo na utaratibu, yaliyopangiliwa, yaliyo na lengo maalumu katika eneo la uchunguzi. Hivyo, Hodge anafungua theolojia yake ya kimfumo kwa kurejea sayansi ya kipindi chake, kama vile historia, na sayansi ya jiografia. Kwa sasa hatuwezi kuyawaza hayo kuwa ni sayansi, lakini kwa kipindi chake zilikuwa sayansi. Pia kwa kipindi chake, sayansi na njia za kisayansi zilikuwa zimefikia kiwango cha juu katika karne hiyo kabla yake, kiasi kwamba iliinuliwa sana kuwa ni njia ya kujipatia maarifa. Lakini nyongeza yake, alitaka kusisitiza kwamba theolojia ni mjumuisho wa kweli na siyo tu mkusanyiko wa kweli hizo. Hivyo, kama ilivyo katika elimu ya unajimu, mnajimu haangalii tu viumbe walioko kwenye anga na kutengeneza orodha ya ukweli kuzihusu. Bali hujaribu kukusanya na kuzipangilia kweli hizo kwa mpangilio wa kimfumo, na huo ndio unajimu. Katika theolojia, mwanatheolojia hutazama kweli zilizomo kwenye Biblia, na kuzichukua kweli hizo za Biblia, na siyo kuziorodhesha tu, bali huzichukua kweli hizo na kuzipangilia katika mfumo ili tuweze kukubali namna zinavyohusiana.

— Dr. Larry Trotter

Kwa Hodge, jukumu la mwanatheolojia lilikuwa ni kuiendea Biblia kama mwanasayansi anavyoiendea asili ya ulimwengu wa nchi na viumbe. Alipaswa kukusanya, kuchambua na kupangilia kweli za Maandiko. Sasa, Hodge pia aliamini kwamba, lazima theolojia itumike katika kuishi maisha ya Kikristo. Lakini, kama Aquinas, Hodge hakuliona hili kuwa ni kitovu cha theolojia rasmi. Badala yake, alijaribu kuacha mikazo mikononi mwa watumishi na wachungaji, akiilazimisha kazi halisi ya theolojia rasmi kuwa ni ya kielimu na wanazuoni pekee.

Katika nyongeza ya kuielezea theolojia kama sayansi, Hodge pia alidai kwamba kuna mada mbili katika theolojia: kwanza, “Mungu alivyo” na pili, “mahusiano yetu na yeye.” Mgawanyo huu wa theolojia unafanana na ule wa Aquinas alivyotofautisha theolojia halisi na theolojia ya jumla.

Baada ya kuwa tumeona maana zinazofanana za theolojia kwa Aquinas na Hodge, itakuwa ni msaada sana kuangalia mtazamo wa tatu. William Ames, Mpyuritani maarufu aliyeishi mnamo mwaka wa 1576 hadi 1633, alitambulisha jukumu la theolojia kwa namna ya tofauti sana.

William Ames

Katika sehemu ya ufunguzi wa kitabu chake kiitwacho, *Kitovu cha theolojia,* Ames, aliandika kwamba theolojia lazima ilenge:

Mafunzo au mafundisho ya kumwishia Mungu

Ni wazi kutokana na maandishi ya Ames kwamba, maoni yake yaliaksi mitazamo ya kimapokeo kuhusu theolojia. Kama alivyosema hapa, theolojia ni “mafunzo au mafundisho” ufuatiliaji wa mawazo kiakili. Lakini ni muhimu kugundua kwamba yeye *hakuirejea* theolojia kama ni “sayansi.” Badala yake, yeye hakusisitiza mahusiano ya karibu ya theolojia na taaluma nyingine za kielimu kama inavyopendekezwa katika lugha ya Aquinas na Hodge. Badala yake, alitambua kitovu cha theolojia, yaani lengo halisi la theolojia, kuwa ni “kumwishia Mungu.”

Aquinas, na Hodge, walilenga theolojia kuwa ni mkusanyiko wa kweli na mawazo. Lakini kwa Ames, lengo la majaribio yote ya kitheolojia yanahusisha namna ya kuishi kwa kumtumikia Mungu. Badala ya kuiwekea kikomo theolojia kuwa ni ya kiakili, ufuatiliaji wa kweli fulani tu, Ames aliangalia uzoefu au kile Wapyuritani walichokiita “majaribio”, yaani utambulisho wa theolojia. Katika mtazamo wa Ames, mwelekeo muhimu zaidi wa theolojia ni kulenga maisha yote ya muumini mbele za Mungu.

Pamoja na mitazamo ya Aquinas, Hodge na Ames akilini, hebu tutazame maana ya nne ya kufanana iliyotolewa na mwanatheolojia wa sasa aitwaye John Frame.

John Frame

Katika sura ya 3 ya kitabu chake kiitwacho, *Mafundisho ya Maarifa ya Mungu,* Frame alieleza maana ya theolojia kuwa ni:

Mkazo wa Neno la Mungu kwa watu katika nyanja zote za maisha.

Mahali pengnine pote Frame alithibitisha kwamba, theolojia inahusisha ufuatiliaji wa kielimu wa mafunzo au mafundisho ya Kikristo. Lakini hapa Frame anasisitiza kwamba, theolojia ni “mkazo” wa Neno la Mungu katika “nyanja zote za maisha.”

Kwa mujibu wa Frame, theolojia haipaswi kufikiriwa kama muunganiko wa mambo ya kidesturi yanayohusiana na taaluma. Badala yake, kama alivyosema Ames, Frame, anaiona theolojia kuwa ni kitu cha kukiishi. Kukazia Maandiko katika maisha ni kiini cha kazi yote ya theolojia ya Kikristo.

Theolojia inaweza kuwa na mielekeo miwili tofauti. Inaweza kuelekea njia ya ufuatiliaji wa kielimu na hilo linaweza kuwa jambo zuri na muhimu. Inaweza kwenda mwelekeo wa mkazo maishani. Sehemu ya kile kinachovutia ni kwamba watu hujaribu kuchagua kati ya hizo mbili na kuziweka kila moja dhidi ya nyingine. Ndani ya kanisa ni msisitizo sahihi kuhusu mkazo maishani; hivyo, hatupaswi kujua taarifa tu, tunataka kujua namna inavyotumika katika maisha yetu. Hilo ni zuri na halali katika mwisho sahihi wa theolojia hii — namna tunavyomfurahia Mungu, namna tunavyomwabudu, namna tunavyomtii katika ulimwengu huu. Tunaposisitiza hilo, tunaweza kusema, “Kwa nini theolojia ya kielimu iwe na umuhimu kwetu?” Lakini hasa, inaweza kuwa na umuhimu kwa sababu inaweza kutusaidia kuwa waaminifu. Ukweli ni, tunaweza kuyachukua Maandiko na kuyajaribu na kuyatumia na kusema, “Hii hapa ni theolojia, na hivi ndivyo inavyotumika maishani mwako.” Lakini inakuwaje pale tunapokuwa na theolojia isiyo sahihi? Ni vipi kama tunasema mambo ambayo kihistoria, kibiblia, kilugha siyo kweli? Hivyo kielimu ni njia nzuri ya kusema tu, ni taaluma sahihi ya kufanya theolojia. Njia nyingine wanatheolojia tunayoitumia kuzungumzia hili ni, theolojia nzuri ni theolojia ya hadhara. Iliyo wazi kukosolewa. Iko wazi kupokea mrejesho kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hatuabudu sanamu bali Mungu aliye hai. Kwa hiyo, theolojia *nzuri*, inaweza kuyarekebisha maisha yetu. Hivyo, lazima kuwe na mkazo, ni sawa kwetu kutopokea jambo kirahisi, bali tuwe makini katika tafakuri zetu.

* Dr. Kelly M. Kapic

Kama tulivyokwisha kuona, maana hizi zote za theolojia kutoka kwa watu mbalimbali, zina mambo yanayofanana. Hata hivyo, zinaakisi mielekeo au misisitizo miwili tofauti katika eneo la theolojia rasmi.

Mitazamo

Ili kujifunza kwa wazi zaidi juu ya mitazamo hii, tutaanza kwanza na kile kinachojulikana kama mwelekeo wa kitaaluma katika Theolojia. Kisha mwelekeo wa kimaisha ambao baadhi ya wanatheolojia wameutumia katika taaluma zao.

Mtazamo wa Kitaaluma

Kwa upande mmoja, Aquinas na Hodge wanawakilisha mwelekeo wa kitaaluma katika theolojia. Mtazamo wao unaakisi mitazamo ya wanatheolojia wengi wa Kikristo. Kwa maneno rahisi, wanaeleza maana ya theolojia kwa njia ambazo zinakubaliana na etimolojia, mazingira ya lugha, ya neno lenyewe. “Theolojia” hutokana na maneno mawili ya Kiyunani: *theos* (θεός)*,* maana yake “Mungu,” na *logos* (λόγος), maana yake “jifunza” au soma.” Hivyo, etimolojia inapendekeza kwamba, theolojia ni “somo au mafunzo ya Mungu.” Ufahamu huu wa kisomi kuhusu theolojia, unatambulishwa na kazi rasmi mbalimbali za kitheolojia, kwa kipindi kilichopita na leo.

Bila shaka, ni vigumu kupata mwanatheolojia Mkristo anayeweza kusema kwamba kujisomea tu kuhusu Mungu na mada zingine zinazohusiana na Mungu inatosha. Wakristo waaminifu huthibitisha kwamba, theolojia inapaswa kutumika katika maisha yao kwa njia moja ama nyingine. Lakini kwa mtazamo huu ulioenea, na wa kidesturi, mkazo katika maisha ya kila siku ya waamini halionekani kuwa ni jambo la msingi. Badala yake, ni jitihada ya pili, mara zote huitwa “theolojia ya kivitendo” — tunayoifanya *baada ya* kuwa tumehitimisha mambo ya kisomi, kielimu katika theolojia rasmi. Matokeo yake, theolojia rasmi mara zote inaweza kutekelezwa kwa kiwango kidogo sana katika maisha ya kawaida. Huwa linabaki kuwa ni eneo ambalo wale wachache walio na vipawa vya kielemu ndiyo wanaweza kujihusisha wenyewe kwa kiwango fulani. Na hivyo, huibuka aina ya utamaduni wa kitaalamu wa kitaaluma katika theolojia.

Kwa upande mwingine, badala ya mtazamo wa kitaaluma katika theolojia, baadhi ya wanatheolojia huitazama theolojia kwa mtazamo wa kimaisha.

Mtazamo wa Kimaisha

Ames na Frame wanawakilisha mtazamo huu muhimu wa wachache ambapo kutumia theolojia katika nyanja zote za kimaisha. Mtazamo huu ni kiini cha tafakuri ya kitheolojia katika imani ya Kikristo.

Bila shaka, katika karne zote, kumekuwa na wanatheolojia ambao wameiona theolojia kuwa haiwezi kutenganishwa na maisha ya muumini. Lakini katika siku za nyuma, wanatheolojia wachache *maarufu* walishikilia mtazamo huu. Hata hivyo katika karne za hivi karibuni, wanatheolojia wengi Wakristo wameanza kukataa wazo kwamba lazima theolojia ijihusishe na mambo ya kiakili pekee. Wamehoji dhidi ya theolojia rasmi kuwa msingi wa kitaaluma au kufikirika kwa ajili ya maisha ya Kikristo pekee. Bbadala yake wanasema ni taaluma ambayo inazingatia hasa kuishi kwa ajili ya Kristo.

Katika kutafakari kwa makini sana juu ya Maandiko, wanatheolojia wametambua wazi kwamba upendo, ibada na huduma kwa Kristo inagusa kila kipengele cha maisha yetu, na siyo tu namna *tunavyofikiri* kuhusu mambo. Mafundisho haya ya kibiblia yameendelea kuonekana kuwa ni muhimu katika karne za hivi karibuni. Kwa sababu wanazuoni katika kila nyanja ya mafunzo, wameanza kukiri namna uzoefu mwingi wa maisha unavyoshawishi maeneo yao ya kitaaluma. Hata wanazuoni walio na vipaji vya hali ya juu hapa ulimwenguni, hawawezi kukwepa ushawishi wa tamaduni na uzoefu maishani mwao. Na kweli ndivyo ilivyo inapofika kwenye theolojia rasmi. Mara zote tunakumbushwa siku hizi kuhusu ufahamu wa mwanadamu na namna maisha yao binafsi yanavyoweza kushawishi kwa kina ufuatiliaji wao wa kitaaluma.

Kwa mfano, wanasayansi na wataalamu wa madawa, ambao walidhaniwa kuwa na mtazamo mpana zaidi, sasa wanaonekana kuwa ni watu wa kawaida. Mara zote tunatilia mashaka hoja zao kwa njia ambayo haikuweza kufikirika karne chache zilizopita. Kwa njia kama hiyo, kanisa sasa hutambua kwa uwazi zaidi kuwa haijalishi ni kwa namna gani wanatheolojia wanaweza kuwa na akili nyingi, bado wao ni wanadamu tu. Haijalishi wanadai kuwa wachunguzi wenye upeo wa juu sana wa kweli hizo, mitazamo yao kwa sehemu kubwa huathiriwa na uzoefu wao wa kimaisha. Matokeo yake, kuitazama theolojia kwa njia za kitaaluma tu, hazithaminiwi sana kwa sasa, na hitaji la mkazo maishani linaonekana wazi zaidi kuliko hapo awali.

Mpaka hapo, tumegusia maana nne zinazofanana za theolojia na mitazamo miwili muhimu inayowakilishwa. Sasa, turudi nyuma na tutoe tathimini ya mtazamo hii.

Tathimini

Wengi wetu tumesikia msemo, “Nguvu yetu kuu pia inaweza kuwa udhaifu wetu mkuu.” Na wote tunafahamu inamaanisha nini. Imani zetu, nia zetu na matendo yetu yanaweza kuwa na thamani kubwa kwetu, lakini tusipokuwa makini, pia vinaweza kutudhuru. Kwa njia nyingi, mitazamo ya kitaaluma na maisha katika theolojia hutoa faida nyingi sana, lakini pia zinaweza kuleta madhara. Kwa sababu hii, tupate muda kidogo wa kutathimini mitazamo hii ya kitheolojia.

Tunapofanya tathimini yetu, tutakuwa tukitazama faida na hasara za mitazamo yote miwili: mtazamo wa kitaaluma na maisha katika taaluma rasmi ya kitheolojia. Tuanze na mtazamo wa kitaaluma.

Mtazamo wa Kitaaluma

Inawezekana faida kubwa au nguvu ya kutazama taaluma ya theolojia ni kusisitiza mojawapo ya zawadi za Mungu kwa wanadamu: yaani uwezo wetu wa kawaida. Mungu amewapa wanadamu uwezo wa kiakili, na anawatarajia wanatheolojia watumie uwezo huo kadri wanavyofuatilia kweli za kitheolojia.

Katika Maandiko, watu werevu huheshimika kwa kutumia uwezo wao wa kiakili katika huduma ya Mungu. Biblia hutuonesha kwamba kuwa werevu ni kufikiria kile kilicho cha kweli na kukusanya muunganiko wa imani thabiti kutoka katika utashi wa kawaida. Kwa mfano, Sulemani alionekana kuwa ni mwenye hekima kwa sababu alitumia uwezo wake wa kufikiria mambo mbalimbali. Sikiliza sifa ya juu kabisa aliyopewa Selemani katika 1 Falme 4:29-31:

Mungu akampa Sulemani hekima, na akili nyingi sana, na moyo mkuu, kama mchanga ulioko pwani … Kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote; … zikaenea sifa zake kati ya mataifa yote yaliyozunguka (1 Fal. 4:29-31).

Vivyo hivyo, maandiko ya hekima ya Biblia mara kwa mara huwaita waamini waaminifu kuendeleza na kutumia uwezo wao wa kutafakari.

Mungu amejifunua mwenyewe kijumla na kwa neema kwetu kwa njia nyingi sana, ili tuweze kumjua Mungu hasa na yeye ni nani na anataka nini kutoka kwetu, labda kutokana na kile wanachotuhubiria na kwa njia ya kusoma Maandiko. Ili kwamba… Hii haimaanishi kwamba tusitumie milango yetu ya fahamu ili kuijua imani ya Kikristo. Ukimtazama Paulo, alipokutana na wanafalsafa katika Mdo.17, yeye alitumia hasa uwezo wake wa kiakili ili kuweza kuwashawishi kuhusu kile anachokiamini, na kwa njia hiyo aliweza kuwapata baadhi ya watu na kurejea kwa Bwana. Nami nadhani tunapaswa kutumia milango yetu ya akili ili kuijua imani ya Kikristo, kwanza, ili tuweze kumjua Mungu na kile alichokifunua kuhusu yeye mwenyewe, ili tuweze kuwa na mahusiano sahihi naye. Na pili, ili mtu ye yote akituuliza kuhusu imani yetu, tutakuwa mahali sahihi, awe mwanafalsafa au mtu huyo yuko wapi, tutakuwa mahali pazuri tu kuelezea imani yetu ya Kikristo kwa mtu huyo kama alivyofanya Paulo. Lakini nadhani ni muhimu sana, sana kutumia milango yetu ya akili, au karama ambayo Mungu ametupatia ili kuweza kutafakari, kuwa na uwezo wa kuijua imani ya Kikristo.

— Rev. Dr. Humphrey Akogyeram

Kujifunza theolojia kwa njia rasmi na kwa mpangilio ni muhimu sana kwa ajili ya kanisa na waumini kuweza kukua, kupitia ufahamu wa Maandiko na mafundisho ya Kikristo. Kanisa huwa haliyafundishi masomo haya, na tunapaswa kuwafundisha watu wanaoweza kulisoma Neno la Mungu na kuweza kuwafundisha wengine ili kuzalisha kizazi chenye uwezo wa kuusikia ujumbe na kulifundisha neno la Mungu kwa wengine kwa kina, kupitia mafunzo yao, uinjilisti, mahusiano na kanisa, na hasa mahusiano kati ya kanisa na jamii.

— Rev. Azar Ajaj, tafsiri

Petro anakiri umuhimu wa uwezo wa kiakili katika 2Petro 3:15-16, alipoipongeza theolojia ya mtume Paulo.

Kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa … katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo; (2Petro 3:15-16).

Kama tuwezavyo kuona, msisitizo wa kiakili au kitaaluma wa theolojia ya kimapokeo, haipingani na dhana ya kibiblia ya theolojia nzuri. Kinyume chake, kufikiri kwa umakini ni nguvu kubwa ya theolojia ya kimapokeo.

Bado, kama ilivyo ya thamani kama mitazamo ya kitaaluma dhidi ya theolojia inavyoweza kuwa, mara zote tunatahadharishwa hatari zinazopinga hilo. Mara zote, wanatheolojia hukusanyika, huchambua na kupangilia kweli kuhusu Mungu kwa ustadi mkubwa sana, lakini hushindwa kuweka umakini uleule wa *kuishi* katika huduma ya Mungu. Uchambuzi wa kisasa, wa kimantiki wa kitheolojia mara nyingi huwa ndiyo mwisho wenyewe. Kwa kawaida tunawachukulia watu kuwa “wanatheolojia wazuri” kwa sababu tu wanajua mengi kuhusu masomo ya kitheolojia. Lakini, nyakati fulani inabidi tukubali kwamba wanatheolojia wazuri si watu wazuri kila wakati.

Tunafikaje mahali tunasema mtu fulani ni mwanatheolojia mzuri lakini siyo mtu mzuri? Ni pale tunapofanya kazi kwa ufafanuzi wa theolojia ambayo inajumuisha shughuli za kitaaluma, tunapofikiri kwamba kufanya theolojia ni kusoma vizuri, kuandika vizuri, na kufundisha mawazo mazuri.

Inawezekana kuwa mwanatheolojia mzuri, au kuitwa mwanatheolojia mzuri, na usiwe mtu mzuri. Ni kweli, mara nyingi hutokea kwamba watu huandika vitabu vizuri sana, wanahubiri mahubiri mazuri sana, ni viongozi wa kanisa, na kisha tunaona kwamba kumbe hawakuwa watu wazuri wakati wote huo. Hutokea sana. Na hutokea kwa sababu mara zote tunamtambua mwanatheolojia mzuri kuwa ni mtu mwenye akili na ambaye anaweza kuwa makini katika kufikiri kwake na hatuzingatii kama mawazo yao yanaweza kuathiri maisha yao. Ni tatizo kubwa sana… Wanaweza kuwa wazuri sana katika majukumu yao, katika sanaa yao, lakini wanaweza kuwa watu wabaya sana kwa namna wanavyoishi. Sasa, tatizo ni kwamba mara zote tunakuwa tuko tayari kukubaliana na hilo. Tuko tayari kuacha iwe hivyo na kamwe tusiwape changamoto wanatheolojia wetu bora zaidi kugeuza mawazo yao makuu kuwa maisha halisi. Na hapo ndipo tatizo hujitokeza, kama liko ndani ya kanisa la Yesu Kristo na kwa viongozi wetu, maana ukweli ni kwamba, hatuhitaji tu wanatheolojia wasomi. Tunahitaji wanatheolojia wazuri wa kitaaluma ambao pia ni watu wema, watu wanaothibitisha maisha yao yanamfanana Kristo.

— Dr. Richard L. Pratt, Jr.

Theolojia siyo tu maarifa ya kichwa. Theolojia ni maarifa ambayo hutoa taarifa mioyoni mwetu na maishani mwetu. Na hivyo, kama mtu ana maarifa, kama wana maarifa ya kibiblia au kitheolojia, na bado yasiguse maisha yao, yaani, wanavyowatendea watu, wanavyoishi; yaani, namna wanavyomtumikia Mungu katika maisha yao, vinginevyo hawana theolojia nzuri. Ninaweza kusema kwamba hiyo siyo theolojia, kwa sababu lengo la theolojia ni kutumia Maandiko katika maisha yetu. Mwisho, ningesema kwamba, mtu ambaye tunaweza kumchukulia kama mwanatheolojia mzuri lakini siyo mtu mzuri, mwisho siyo mwanatheolojia mzuri.

— Rev. Hutch Garmany

Kama ilivyo muhimu kutathimini faida na hasara za mitazamo ya kitaaluma katika Theolojia ya Kikristo, pia tunapaswa kuwa na tahadhari ya faida na hasara ya mitazamo ya kimaisha. Ni kwa namna gani tunaweza kupima makubaliano ya kwamba theolojia lazima iungane moja kwa moja na maisha?

Mtazamo wa Kimaisha

Kwa namna nyingi, nguvu kuu ya mtazamo wa maisha katika theolojia ni kwamba inatuwezesha kutimiza maadili muhimu ya kibiblia. Sote tunajua kwamba vifungu kama vile Yakobo 1:22 vinatutaka kwenda zaidi ya shughuli za kitheolojia ya kitaaluma. Kama Yakobo anavyosema:

Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zetu (Yakobo 1:22).

Unafiki wa kiakili wa wanatheolojia wengi unapingwa kabisa na maneno ya Yakobo. Theolojia nzuri itasababisha kuishi viuzri na siyo tu kujifunzza vizuri. Kama tunaamini kitu cho chote kinyume na hapo, basi tunajidanganya wenyewe. Je, siyo hilo ndilo Paulo analionesha katika 1 Wakorintho 8:1 alipoonya:

“Ujuzi” huleta majivuno, bali upendo hujenga (1 Wakorintho 8:1).

Na katika 1 Wakorintho 13:2, mtume alienda mbali na kusema:

Tena … na kujua siri zote na maarifa yote … kama sina upendo, si kitu mimi (1Wakorintho 13:2).

Mtume Paulo alisisitiza kwamba hata kama tuna uwezo wa kuelewa wazo la kitheolojia kwa hali ya juu, kama mawazo hayo hayakubaliani na tunda la upendo, basi juhudi zetu za kitheolojia ni bure.

Mara zote Maandiko huwaita wafuasi waaminifu wa Kristo kuzitambulisha tafakuri zao za kitheolojia katika maisha yanayoelekeza kuishi kwa ajili ya Mungu. Kwa kweli hatutimizi viwango vya kibiblia ikiwa tu tutazingatia kujifunza kuhusu theolijia kwa lengo fulani, kwa kufikirika tu. Badala yake, theolojia ambayo inathibitisha thamani ya Maandiko itakuwa ni theolojia inayodhihirisha wazi kile tunachokiamini.

Wakati huohuo, hata hivyo, mtazamo wa kimaisha kuhusu theolojia pia huleta hatari kubwa, hata hatari ya kile ambacho tungekiita “kupinga usomi.” Mara nyingi, Wakristo wanaothamini kuishi kwa ajili ya Kristo hukataa thamani ya umakini, uchambuzi wa kitheolojia wenye nguvu. Baadhi yao huona kwamba theolojia ya kidesturi, yenye mtazamo wa kitaaluma kuwa ni *sumu* kwa maisha ya Kikristo.

Tumesikia watu waaminifu wakisema maneno kama haya, “Sidhani kama tunahitaji kuingia kwenye mafundisho. Maana hiyo itayaondoa mawazo yetu kwa Kristo.” Au labda umesikia, “Huhitaji kusoma theolojia; jazwa Roho tu.” Au labda, “Ukristo wa Kisomi ni Ukristo mfu.” Wakristo hawa huukataa mtazamo wa theolojia ya kidesturi au kisomi, au theolojia yenye hoja zenye nguvu. Waamini kama hawa wao hujifunza tu kutokana na mafunuo yao binafsi ya kiroho bila kuyapima kwa makini. Ni kweli kwamba lazima tuishi kwa ajili ya Kristo na kujazwa na Roho. Pia ni kweli kwamba, Ukristo wenye mtazamo wa kisomi unaweza kuwa mfu.” Wakati huo huo, sisi sote tupinge hatari ya kupinga usomi ndani ya kanisa. Kupinga usomi huku kutapelekea kupata mafundisho ya uongo na fikra mbaya kuhusu imani ya Kikristo ambayo itasababisha madhara makubwa katika maisha ya waumini wengi. Paulo anakiri hatari hii katika 2 Timotheo 2:15 ambapo anamtia moyo Timotheo kwa njia hii:

Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli (2Timotheo 2:15).

Hapa Paulo alimsisitiza Timotheo kulitumia neno la kweli kwa halali. Lakini kufanya hivyo haikuwa kazi rahisi. Kulitumia neno la kweli kwa halali ilimtaka Timotheo kuwa “mtenda kazi” *ergates* (ἐργάτης) katika lugha ya Kiyunani, yaani neno linaloonesha mtu anayetenda kazi kwa bidii. Kujenga theolojia ya Kikristo kunahitaji tafakuri makini ya kiakili.

Kila mmoja wetu lazima atazame kwa makini namna anavyotoa maana ya theolojia. Baadhi yetu kwa kawaida huwa na mtazamo wa kielimu wa theolojia ya kupuuza vipengele vingine vya maisha. Baadhi yetu hujaribu kushikilia mtazamo wa kimaisha huku tukipuuza mambo ya kisomi. Kujiepusha na michepuko hiyo, lazima tukiri kwamba kuna uzuri na ubaya katika mitazamo yote miwili. Njia ya hekima ni kushikilia yote miwili kwa wakati mmoja. Tunahitaji theolojia ya kitaaluma na theolojia kwa ajili ya maisha.

Baada ya kuwa tumechunguza vipengele mbalimbali vya maana ya theolojia, tuko tayari kutazama jambo la pili: malengo ya thiolojia. Ni makusudi yapi hujitokeza mbele Wakristo wanapojenga theolojia yao? Na malengo haya yanaunganishwa vipi?

MALENGO

Kuna njia nyingi sana tunazoweza kutumia kuandika muhtasari wa malengo tunayojaribu kuyafikia tunapojenga theolojia zetu. Kwa namna nyingi, maneno ya Yesu kuhusu amri zilizo kuu katika Maandiko hutumika. Kujenga theolojia lazima ituelekeze kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi zetu. Pia tunaweza kuandika muhtasari wa malengo ya theolojia kwa nuru ya maelekezo ya Paulo kwa Wakorintho na kujenga theolojia yetu “kwa utukufu wa Mungu.” Haya na vifungu kama hivi katika Maandiko huweka viwango vya juu sana kwa ajili ya maisha yetu. Lakini kwa sasa katika mfululizo wetu, tunataka kuchunguza malengo kwa namna ya tofauti kidogo.

Tutachunguza malengo ya Kikristo kwa ajili ya kujenga theolojia katika hatua tatu. Kwanza, tutayatambua malengo matatu ya msingi ya theolojia. Pili, tutatoa maoni kuhusu namna malengo haya yanavyotegemeana. Na tatu, tutatathimini vipaumbele tunavyopaswa kuchunguza kadri tunavyotimiza malengo haya. Hebu tuanze na malengo ya msingi ya kujenga theolojia ya Kikristo.

Malengo ya Msingi

Kwa namna nyingi, maana ya theolojia ambayo tumekwisha kuichunguza inatoa hoja ya kuanzia kwa kutofautisha malengo mbalimbali ya theolojia. Kwa upande mwingine, kueleza maana ya theolojia rasmi kimsingi kama sayansi, kwa mtazamo wa kitaaluma, huonesha kwamba lengo moja ni kufundisha au kuandaa mafundisho ambayo yanalenga mambo ya kiakili. Kwa upande mwingine, kueleza maana ya theolojia kwa mtazamo wa kimaisha, huonesha kwamba lengo lingine ni kukuza mafundisho au mafunzo yanayozingatia maswala mapana ya maisha yetu katika Kristo.

Tutajenga juu ya mitazamo hii miwili kwa kuzungumza kuhusu malengo haya ya msingi ya theolojia. Kwanza, tutaangalia kile ambacho mara nyingi huitwa othodoksia. Pili, tutachunguza kile ambacho wanatheolojia wengi wa sasa wanakiita othopraksia. Na tatu, tutajadili lengo la msingi ambalo mara nyingi limeachwa katika theolojia rasmi ya Kikristo liitwalo othopathosia. Hebu tuanze na kile tunachokiita othodoksia.

Othodoksia

Neno “othodoksia” wakati mwingine hutumika kutambulisha madhehebu ya kanisa, kama vile makanisa ya kiothodoksia ya Ukristo wa mashariki. Lakini hapa tutalitumia neno kwa maana ya kawaida tu kumaanisha:

Hali, fikra au Mafundisho Sahihi

Lengo la othodoksia ni kufikia mafundisho halali au ya kweli. Haijalishi madhehebu au makanisa yetu, tunajenga theolojia inayotuvutia, kwa kiwango kimoja au kingine, katika ukweli wa kile tunachokiamini. Tunataka kuamini vitu halali na mambo mengine yanayohusiana na Mungu. Hivyo, si vigumu kuona lengo hili limesisitizwa na wale wanaofuata mtazamo wa kisomi katika theolojia.

Wanatheolojia wapo sahihi kuifanya othodoksia kuwa lengo la msingi la kazi yao ya kitheolojia. Leo hii, kukiwa na mawasiliano mengi na ulimwengu kuongezeka kiidadi, tunakutana na imani tofauti na Ukristo kila kona tunayopita. Hii inawaacha watu wengi wakiwa wamechanganyikiwa waamini nini. Hata Wakristo wengi hushangaa kama tunaweza kuwa na uhakika kiasi hicho kuhusu madai ya kidesturi kuhusu imani yetu. Mbali na ushawishi kutoka *nje* ya jumuiya ya Kikristo, pia ni vigumu kupata Wakristo *ndani ya* kanisa wanaoelewa na wanaoweza kukubaliana na kiasi kidogo cha mafunzo ya msingi.

Mbali na mitazamo hii ya sasa, lazima tuthibitishe kwamba, kuandaa mitazamo ya kiothodoksia, yaani mjumuisho wa kile tunachokiita “mafunzo ya kweli”, lazima liwe lengo kuu la theolojia. Mara zote lazima tukumbushane kwamba kipindi cha Yesu kulikuwa na dini nyingi, na hata tofauti nyingi za kitheolojia miongoni mwa Wayahudi. Lakini mbali na changamoto kwamba tofauti hii iliibuka, Yesu alisisitiza ufuatiliaji wa othodoksia. Alitumia huduma yake hapa ulimwenguni akisahihisha mafundisho ya uongo na kuwafundisha wafuasi wake kile wanachopaswa kuamini. Alitangaza, bila woga, kwamba wafuasi wake wanapaswa kuwa watu wanaoitafuta kweli. Sikiliza maombi ya Yesu katika Yohana 17:17:

Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli (Yohana 17:17).

Yesu alizingatia sana mafundisho ya kweli. Wengi wetu leo huamini kwamba tunaweza kutakaswa, yaani kutengwa kwa ajili ya huduma ya Mungu, bila kujifunza mawazo ya kweli ya kitheolojia. Lakini Yesu aliomba kwamba mitume waweze kutakaswa kwa ile kweli ya neno la Mungu. Alithibitisha kwamba othodoksia ni moja ya lengo la msingi la theolojia, na kama wafuasi wake, lazima tufanye vivyo hivyo.

Sasa, kama ilivyo muhimu kuthibitisha lengo la msingi la othodoksia, Wakristo lazima pia wakiri au wakubaliane na lengo la othopraksia.

Othopraksia

Kama neno lenyewe lilivyo, othopraksia linalenga:

Tabia au matendo sahihi

Neno hili limejitokeza sana katika mijadala mingi ya kitheolojia katika miongo ya hivi karibuni; hasa kwa wale wanaoshikilia mtazamo wa kimaisha katika theolojia. Utakumbuka kwamba, William Ames alielezea kuwa, lengo au kiini cha theolojia ni fundisho la “kumwishia Mungu.” Kipengele kimoja cha kumwishia Mungu ni matendo au tabia zetu. Haitoshi tu *kuwaza* sawasawa kuhusu mawazo ya kitheolojia. Lazima tuyaweke mawazo hayo katika vitendo. Akilini tunawaza tabia maalumu za kimwili. Kwa mfano, katika theolojia tunajifunza kwamba tunapaswa kuomba, kufanya uinjilisti, kutumikiana kila mmoja na mwenzake, na kuwagawia kwa ukarimu wahitaji. Lakini kujifunza kuhusu mambo haya na kweli zingine haitoshi kwa theolojia ya kiuwajibikaji ya kikristo. Kweli hizi lazima ziwekwe katika *matendo* sahihi, othopraksia.

Mahusiano kati ya theolojia na othopraksia, na kwa namna theolojia hiyo inavyotenda kazi yenyewe katika maisha yetu, ni sehemu muhimu sana kwa sababu haihusiani na tunaamini nini, bali ni namna kile tunachokiamini kinavyotenda kazi katika maisha yetu. Kwa mfano, unaweza kurudi nyuma hadi kanisa la kwanza, kuhusu Wanostiki, kwao ilikuwa ni kuwa na imani hii sahihi basi, ufahamu huu wa siri kuhusu Mungu na neno na Yesu alikuwa nani. Na haikujalisha nini kinaonekana katika maisha ya mtu maana kila kitu kuhusu ulimwengu huu, kila kitu kuhusu dunia, ni bahati mbaya, yaani hakuna maana ya tabia kuhusiana na kile mtu anachokiamini. Lakini Kristo hajasema hivyo hata kidogo. Katika mafundisho yake mwenyewe, na maandishi yote katika Agano Jipya, na hasa katika Agano la Kale lote, Mungu anawaambia watu wake, “Ninyi ni watu wangu, na hivyo, kwa kuwa tunayo mahusiano haya, ninyi ni mabalozi wangu ulimwenguni. Kila mkifanyacho huakisi mahusiano yangu na ninyi.” Na hivyo, ni uhusiano wenye utata kati ya kile tunachokiamini na vile tunavyoishi, namna tunavyoenenda huko duniani, iwe katika huduma na kwa wale walioitwa kuwa viongozi wa kanisa au huduma na namna wanavyolichunga kundi, au wale waliomo ndani ya kanisa wanaoiishi imani yao katika huduma zao wakidai kwamba Mungu amewaita katika kazi yao au maisha au shule. Kile tunachokiamini na namna kinavyotenda kazi chenyewe katika maisha yetu ni mahusiano ya muhimu mno.

— Dr. Scott Manor

Cha kusikitisha ni kwamba, Wakristo wa mrengo wa kiinjili wanakabiliwa na changamoto kadhaa katika kudumisha shauku yao katika lengo la kitheolojia la othopraksia. Kwanza, watu walio nje ya kanisa mara kwa mara hutushambulia kwa uongo kwamba hakuna maadili kamili, kwamba hakuna tabia ambazo ni nzuri au mbaya. Hivyo, wengi wetu hujawa na mashaka dhidi ya wingi wa tamaduni zetu kwamba kuna njia njema na mbaya ya kuonesha tabia.

Lakini hata kutoka ndani ya kanisa, kusita kwetu kufanya othopraksia kuwa ni lengo muhimu, linatokana na jinsi sisi wakristo tulivyoshindwa katika jitihada hii huko nyuma. Kanisa limetenda dhambi nyingi sana katika jina la ukweli. Tunatazama historia ya kanisa na kuona tabia hatarishi ambazo ziliungwa mkono na fikra makini za kitheolojia. Ni ukweli unaohuzunisha wa kihistoria kwamba watu wa kidini, hata wakristo waaminifu, hutumia theolojia yao kuhesabia haki dhambi zilizo mbaya.

Lakini, mbali na ugumu wote huu, othopraksia bado ni muhimu kwa maana tabia zetu ni muhimu kwa Mungu. Kazi zetu njema au mbaya bado zinaathiri thawabu yetu ya milele. Mambo mazuri tunayoyafanya yanaweza pia kuwa njia ya Mungu ya kuwahudumia wapendwa na wakristo wenzetu. Tunaweza kutoa ushuhuda wenye nguvu sana kuhusu Kristo kwa ulimwengu usioamini kwa njia ya kuonesha tabia sahihi. Kutokana na sababu hizi na zingine nyingi, othopraksia lazima liwe lengo muhimu la theolojia.

Hivyo, tunatakiwa kuwa waangalifu katika ngazi mbalimbali. Unyenyekevu na upendo lazima vibainishe tabia zetu kila wakati. Na hatupaswi kupunguza maisha ya Kikristo kuwa matendo tu. Maandiko yako wazi kwamba hatuwezi kupata wokovu kwa matendo yetu mema. Bado, theolojia haiwezi kujishughulisha tu na usahihi wa kufikirika, bali kwa mafundisho na kufanya aina fulani za matendo mema. Sikiliza Yakobo 2:19 ambapo Yakobo anaonya dhidi ya kufuata othodoksia bila othopraksia:

Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja; watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka (Yakobo 2:19).

Katika kifungu hiki, Yakobo alitoa madai ya msingi sana. Kwa namna nyingi, mashetani ni othodoksia. Wanaamini kwamba Mungu ni mmoja. Wanaamini kweli hii kwa kina hata “hutetemeka” kwa hofu. Lakini uothodoksia wa mashetani hauwatendei wema wo wote maana wanakataa kumnyenyekea Mungu katika matendo yao.

Yakobo anawaandikia Wakristo wa Kiyahudi waliotawanyika, na anachukua kiini cha ukiri wa imani yao. Anasema, “Je, Mnaamini kwamba Mungu ni mmoja?” Sawa, hiyo inatokana na *Shema*, maombi waliyosali kila siku kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Anasema, “Sawa, kama mnaamini, mnafanya vema. Lakini pia, mashetani huamini na kutetemeka.” Sawa, nini tofauti ya kuamini kama kuamini kwa mashetani na kisha imani ambayo inamaanisha kitu, ambayo hasa hutuokoa na kujenga mahusiano ya Mungu? Sawa, tofauti iko katika kumpenda Mungu na kumtii Mungu. Yakobo analenga siyo tu kulisoma Neno, siyo tu kulisikia neno la Mungu, siyo tu kuyakumbatia tu mawazo, bali ni kuyafuata, tukiuunganisha upendo wetu na Mungu. Yesu alilisema hili kwa namna hii, alisema, “Mkinipenda mtazishika amri zangu.”

— Dr. Gregory R. Perry

Sambamba na lengo la msingi la othodoksia na othopraksia, ni vyema pia kujua lengo la othopatosia.

Othopatosia

Msamiati huu hautumiki sana, lakini siyo mgumu kuuelewa. Neno “othopatosia” humaanisha:

Hali au hisia, au mihemuko sahihi

Kumwishia Mungu hujumuisha dhana kwamba, hisia zetu za moyoni zinatumika katika huduma yake. Furaha zetu, kukata tamaa kwetu, matamanio yetu, hasira zetu, na hazina yetu ya mihemuko mingine lazima zikubaliane na mapenzi ya Mungu. Kwa bahati mbaya, kama wanatheolojia wasomi wanapuuza lengo mojawapo la theolojia, hilo ni lengo la othopatosia. Kupuuza mtazamo wa kimhemuko wa theolojia hutokea angalau kwa sababu mbili:

Kwanza, wanatheolojia wasomi wengi wao huwa kisaikolojia hawawezi kuelezea au kuchunguza mihemuko. Ni kweli, kielelezo kizuri cha kitaaluma mara zote hushawishi watu kuichukua theolojia kama kazi, yaani wakiwa maprofesa na walimu. Hivyo wanaweza kuepuka kukabiliana na mtazamo kihisia wa maisha. Matokeo yake, usishangae kuona kwamba burudani kidogo, furaha, maumivu, huruma, kujali na kupenda huelezwa katika maandishi ya theolojia ya kitaaluma kama unavyofanya katika vitabu vya kiada vya taaluma ya botania. Kama umesoma sana theolojia ya kitaaluma, utaona kwamba usikivu kidogo sana umetolewa katika mambo ya kimhemuko. Cha kusikitisha, hili hutokea mara zote kwa sababu wanazuoni wa theolojia wao wenyewe hawathamini mihemuko, au hawajajiandaa kimhemuko.

Kizuizi cha pili katika othopatosia ni kwamba waumini wengi wa kiinjili wamenaswa wa kuamini na mtego wa kuamini kwamba hisia ni za kiadili, au hazina maadili. Husema siyo sawa kuzungumzia hisia fulani ni nzuri au mbaya. Huamini kwamba, wazo la othopatosia, yaani hisia sahihi, kiujumla halina mwongozo. Lakini inavutia sana kuona kwamba kadri mtazamo wa mmomonyoko wa maadili ulivyoenea, ndivyo unavyokubaliana na nadharia za wanasaikolojia wa sasa kuliko ilivyo katika mtazamo wa Biblia.

Pale unapofikiria tunda la Roho katika Wagalatia 5, yaani upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, uaminifu, upole na kiasi, unapofikiria maneno hayo, *kwa sehemu kubwa* ni ya kimhemuko. Na hii inatuambia kwamba kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya waumini hugusa mihemuko. Hivyo, mihemuko haiko katikati kimaadili. Kuna mihemuko mizuri, na kuna mihemuko mibaya. Kuna mihemuko ya haki, na kuna mihemuko ya uovu. Sasa, tunapata wakati mgumu kuwatenganisha wale walio katika hali hii au katika hali ile, lakini ukweli ni kwamba kadri tunavyofikiri kulingana na Biblia inavyofundisha, ndivyo tutakavyojiuliza maswali kama, je mihemuko yangu iko sawa katika hali hii? Ukweli kwamba tunda la Roho hujumuisha aina zote za maneno ya mihemuko kama vile fadhili na upole na kiasi na mambo kama vile, upendo, furaha, amani, uvumilivu; linamaanisha nini kinachoweza kuwa cha muhemuko zaidi kuliko aina hiyo ya maneno? Na ukweli ni kwamba mihemuko hiyo lazima iwe sehemu ya theolojia ya Kikristo. Tunapofikiria Biblia na pale tunapoitumia maishani, lazima iguse mihemuko ya maisha yetu. Siyo tu maisha yetu ya kitaaluma, siyo tabia zetu tu, bali mihemuko yetu pia.

— Dr. Richard L. Pratt, Jr.

Biblia inatueleza mengi namna tunavyopaswa kufikiri kuhusu Mungu, namna tunavyopaswa kuenenda mbele za Mungu, na pia namna tunavyopaswa kuhisi kuhusu Mungu. Hivyo, Biblia iko wazi kwamba mihemuko haiko katikati kimaadili. Mihemuko ni njia mojawapo ambayo tunaitumia kumtukuza Mungu kwa ujumla wote jinsi tulivyo… Ni maombi yangu kwamba kile kipengele cha mwitikio wangu wa kimhemuko kwa Bwana na mwitikio wangu wa kimhemuko katika maisha yangu na kile kinachotokea katika maisha yangu vinapaswa kuaksi jinsi Mungu alivyo, aliyeniumba, na namna alivyonifanya niweze kuuitikia ulimwengu huu ulioharibika, bali ulimwengu huu pia ambao anaukomboa na anakwenda kuuleta katika ukamilifu wake kadri anavyoendelea kuumba mbingu mpya na nchi mpya.

— Dr. M. B.

Mfano mzuri wa othopatosia ndani ya maandishi ya kitheolojia hupatikana katika maandishi ya mtume Paulo. Wote tunafahamu kwamba, Paulo alizingatia sana othodoksia. Alikuwa amejitoa kwa dhati kuifuatilia kweli. Bado, kila wakati Paulo hakuweza kuzikusanya hisia zake zote. Tafakuri yake kuhusu othodoksia kulisababisha kuibuka kwa mihemuko ya papo kwa papo. Kama mfano mmojawapo tu, sikiliza Warumi 11:33-36 ambapo Paulo anabubujika sifa kwa msisimuko:

Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu! Hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani! “Maana ni nani aliyeijua nia ya Bwana?” “Au ni nani aliyekuwa mshauri wake?” “Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena?” Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Utukufu una yeye milele. Amina (Warumi 11:33-36).

Ni wakati gani umewahi kusoma kitu kama hicho katikati ya makala ya kitheolojia?

Kitabu cha Warumi, katika sura 11 za mwanzo, hutufundisha kwa kina jinsi Mungu alivyo na kile alichokifanya. Katika kila sura, Paulo anaongeza kitu zaidi, na unapofika katika sura ya 11, mwishoni mwa sura ya 11, mtume anadhihirisha ukuu wote wa namna alivyomjua Mungu … Ukimjua Mungu kwa namna hiyo, kama alivyofanya, yaani Mungu huyo mwenye rehema, upendo, haki, wema na nguvu, hutajizuia kuja kwake kwa sifa kimwili na kiroho, ibada kamili ndani yako, udhihirisho mkuu, udhihirisho wa kutisha wa ibada ya Mungu, kwa sababu unatambua na unafahamu yeye ni nani.

— Rev. Pablo Torres, tafsiri

Baada ya kutambulisha malengo matatu ya msingi ya theolojia, lazima tutoe maoni kuhusu namna yanavyotegemeana. Kutegemeana huku ni sababu muhimu kwamba hatuwezi kupuuza lengo lolote kati ya malengo haya. Ni kweli, yameingiliana sana kiasi kwamba hatuwezi kuwa imara katika eneo moja bila kuwa imara katika maeneo yale mengine mawili.

Kutegemeana

Tutatazama kutegemeana huku katika hatua tatu. Kwanza, tutaona baadhi ya njia za othodoksia zinavyogusa yale malengo mawili mengine ya theolojia. Pili, tutabaini namna othopraksia inavyogusa yote mawili, othodoksia na othopatosia. Na tatu, tutazingatia namna othopatosia inavyoshawishi malengo ya othopraksia na othodoksia. Kwa kuanza, tuone jinsi ambavyo othodoksia, au fikra sahihi, hugusa tabia na hisia zetu.

Othodoksia

Waumini wengi wa makanisa ya kiinjili wanaamini kwa usahihi kwamba, baadhi ya hatua za othodoksia ni muhimu kwa ajili ya othopraksia na othopatosia. Tunajifunza kutoka kwa wanatheolojia maarufu na wale wa kitaaluma kwamba, ni lazima tuujue ukweli, na *ndipo* tuutumie katika maisha yetu. Ni kawaida sana kwa Wakristo kutumika wakiwa na mtazamo huu wa moja kwa moja kuhusu mambo haya: “Kile ninachoamini kitaamua namna ninavyoishi.” Ni kweli kabisa. Kile tunachokiamini kuwa ni kweli hushawishi kwa kina tabia na hisia zetu.

Kadri muda unavyoendelea, kadri othodoksia inavyojengeka, kile tutakachoamini *kitathibitisha* tabia na mihemuko yetu. Yawezekana wewe ni mtu ambaye umeumbwa kuwa na hisia za kuhurumia wengine na kutendea kazi hisia hizo. Kadri unavyosoma mawazo ya kitheolojia kama vile, mwanadamu ameumbwa kwa sura ya Mungu na fadhili na rehema za Mungu mwenyewe, utaona kwamba kina cha othodoksia yako kitathibitisha na kukuza tabia zako na mihemuko yako.h

Kwa wakati huo huo, hata hivyo, mawazo ya theolojia ya kiothodoksia mara zote yatatupatia *changamoto* ya kubadili tabia na hisia zetu. Yawezekana wewe ni mtu unayehangaishwa na uchoyo na ubinafsi. Hujali masikini, na hufanyi cho chote kupunguza mateso yao. Basi, mawazo yako ya kitheolojia kuhusu ubinadamu na Mungu yakiwa ya kiothodoksia zaidi, utaona umuhimu wa kubadili tabia na mihemuko yako. Kufuatilia othodoksia hugusa othopraksia na othopatosia kwa njia hizi na zingine nyingi tu.

Imani za kiothodoksia, yaani imani sahihi, hugusa na lazima iguse hisia zetu na matendo yetu na maisha yetu kwa sababu kile tunachokiamini lazima kionekane katika maisha yetu. Hatujaitwa kugeuzwa akili zetu tu, bali pia mihemuko yetu. Na kile tunachoamini kinapaswa kufahamisha maisha yetu. Taarifa tulizonazo kuhusu imani zetu, kwa neema ya Mungu na kazi ya Roho Mtakatifu, lazima itugeuze hatimaye kutufinyanga ili upendo wetu uendane na mapenzi ya Mungu na matendo yetu pia yaendane na matendo yake kama ilivyofunuliwa katika Neno la Mungu. Na hiyo inawezekana tu kwa kuwezeshwa na neema ya Roho Mtakatifu.

— Dr. David Samuel

Tuangalie namna ya pili ya malengo yanayotegemeana ya theolojia. Ni kwa namna gani othopraksia hushawishi othodoksia na othopatosia? Ni kwa namna gani tabia zetu huathiri imani na hisia zetu?

Othopraksia

Kwanza kabisa, othopraksia mara zote huthibitisha, au kutoa changamoto kwa kile tunachoamini kuwa ni kweli. Kwa mfano, nini kinatokea pale mwanafunzi wa theolojia asiye na uzoefu wa kutosha akiulizwa, “Kwa nini Wakristo wanapaswa kuomba?”

Mara zote, waumini wasio na uzoefu wa kutosha wa Mungu kujibu maombi yao, hujibu swali hili kwa kutoa maelezo kama haya, “Tunapaswa kuomba kwa sababu Mungu ameamuru hivyo.” Jibu hili ni sahihi, lakini sijawahi kusikia shujaa wa maombi, mtu ambaye amejijengea maisha ya maombi kwa kina, akijibu hivyo. Ni kweli Biblia inafundisha kuomba kwa sababu tumeamriwa hivyo, lakini kukosa uzoefu wa maombi mara zote hutuziba tusione motisha zingine za kibiblia za maombi. Hivyo, *uzoefu* wetu katika maombi hushawishi kile tunachofahamu kuwa ni kweli kuhusu maombi.

Pale waumini wanapokuwa na uzoefu wa kutosha kuhusu maombi, wanakuwa na uwezo wa kuona kwa uwazi aina zote za sababu zinazotolewa na Biblia ili tuweze kuomba. Tunaomba kwa sababu Mungu anastahili maombi yetu. Tunaomba kwa sababu tunamhitaji. Tunaomba kwa sababu, kama Yakobo anavyosema katika Yakobo 5:16:

Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii (Yakobo 5:16).

Tabia ya haki na uzoefu wa maombi huleta uelewa wa kweli kwamba, siyo tu maombi yameamriwa; bali pia yana nguvu na mafanikio. Ukosefu wa tabia ya kitauwa hutuondolea imani hizi za kitheolojia. Lakini uzoefu wa changamoto za kuishi maisha matakatifu, huthibitisha, na kukuza imani zetu kwa njia nyingi.

Zaidi ya hapo, matendo yetu pia hushawishi mielekeo ya hisia za theolojia yetu. Ndiyo maana othopraksia hugusa othopatosia. Kwa mfano, pale waumini wanapotenda dhambi kubwa kabisa, hupata hatia na ushawishi. Kwa wakati huohuo, tunapofanya yaliyo sawa, mara nyingi tunapata furaha ya kuthibitishwa na baraka za Mungu. Kutokana na uzoefu wa kawaida wote tunapata uzoefu kwamba hisia za aibu na huzuni, ujasiri na utulivu, furaha na kuchangamka ni matokeo ya tabia zetu.

Hivi karibuni kulikuwa na mgogoro katika taasisi ambayo mimi ni raisi wa bodi. Kulikuwa na watu wanaotoka nje wakiwa na shauku zao, hasa kutoka katika dini zingine, wakijaribu kuleta matatizo katika taasisi. Hivyo kulikuwa na uamuzi wa kukubaliana nao, lakini tulisimama imara na kuamua kwamba tutafanya mambo yaliyo halali na hatutakubaliana kwa vipengele vilivyo na makosa. Mungu aliheshimu msimamo wetu wa kusimama kwa ajili yake, na tuliokolewa kutoka kwa hao maadui wote, na imepelekea kuwa na furaha kubwa inayotia nguvu katika jamii inayotuzunguka.

— Dr. David Samuel

Kama tulivyokwisha kuona, othodoksia, yaani kushika mawazo ya theolojia ya kweli, hushawishi hisia zetu na kile tunachokifanya. Na othopraksia, yaani kuonesha tabia kulingana na ukweli, hushawishi namna tunavyohisi na kuamini. Hebu, sasa tutazame kitu kimoja zaidi kinachotegemeana na malengo haya. Ni kwa namna gani othopatosia yetu, yaani hisia na mihemuko sahihi au halali, hushawishi kile tunachokiamini na kutenda?

Othopatosia

Nadhani kila mmoja wetu anafahamu kutokana na uzoefu wa kila siku kwamba, namna tunavyofikiri kuhusu mambo fulani hugusa hisia zetu. Pia tunafahamu kwamba, tunapofanya mambo fulani, hilo nalo lina mguso wa kihisia. Lakini wakati mwingine hatuzingatii ni kiasi gani cha hisia kinarudi kwenye njia tunazofikiri na jinsi tunavyotenda. Na unapofanya theolojia ya Kikristo, pia ni muhimu sana kutunza mwelekeo huo wa ushawishi akilini. Ninamaanisha, fikiria hivi, unapovunjika moyo, hupati msukumo mwingi wa kuingia katika mawazo magumu. Hivyo, hisia zako zinaathiri namna unavyofikiria kuhusu vitu. Au tunaweza kusema hivi, othopatosia yako, hisia zako zinaathiri othodoksia yako. Lakini kwa upande mwingine, kama wewe una mtazamo linganifu kuhusu jambo fulani, basi utakuwa tayari kuzungumzia aina zote za matatizo na mawazo ya kielimu, na kwa mara nyingine tena hisia zako huathiri namna unavyofikiri. Hii ni muhimu sana, na kila mwalimu anafahamu hili, kwamba jambo moja mtambuka katika kufundisha ni motisha au hisia za wanafunzi na jinsi zinavyogusa namna wanavyofikiri, hata namna wanavyojifunza kuhusu mambo. Na hii ni kweli wakati wote wa theolojia ya Kikristo. Na kwa wakati huohuo, hisia hugusa matendo yetu. Tunapokuwa tumechanganywa na mambo, ni vigumu sana kutenda lililo sahihi. Ni rahisi kiasi hicho. Na ni kweli kwa Wakristo pale wanapofanya theolojia ya Kikristo kwamba wanapoanza kutumia mikazo ya Biblia kwa ajili ya othopraksia, namna wanavyoishi, namna wanavyofanya, kama wamechoka na kuchanganywa na mambo na kuvunjika moyo, hawapati nguvu ya kufanya yaliyo sahihi. Lakini upande wa pili wa hilo ni kwamba kama umetiwa moyo, kuna kitu kilichotokea kikakufanya ujisikie vema na mwenye nguvu, basi utaona kwamba uko tayari kufanya kile unachopaswa kufanya kwa utayari wote. Ninafikiri kwamba. ni muhimu sana kwetu kwa sababu hata katika Biblia, Bwana anapowaita watu wake waweze kumtii, huwapa motisha kwa nini wanapaswa kumtii yeye. Anawaita wafurahie na kutafakari mambo mazuri ambayo yametokea, au mambo mabaya ambayo yametokea. Na mguso huo wa kihisia hutupelekea kumtii Mungu. Hivyo, ni muhimu sana kutambua kwamba hisia zetu huathiriwa na namna tunavyofikiri na namna tunavyotenda, pia ni muhimu kutambua kwamba hisia zetu hugusa namna tunavyofikiri na namna tunavyofanya. Hivyo, yote haya ni muhimu katika mchakato wa kujifunza theolojia ya Kikristo.

— Dr. Richard L. Pratt, Jr.

Tunaona baadhi ya mifano mizuri ya othopatosia katika Zaburi. Mara kwa mara, hisia za mtunga Zaburi zilichochea mawazo na matendo yao kwa njia moja au nyingine. Kwa mfano, mtunga Zaburi alipohisi kuacha, udhihirisho wake wa fikra za kiothodoksia zililenga moja kwa moja katika majaribu aliyoyapitia na namna imani yake katika Mungu ilivyohusika katika mateso haya. Sikiliza Zaburi 13:1-3, namna huzuni ya mtunga Zaburi ilivyomsukuma kuuliza maswali yenye utata ya kitheolojia. Alisihi:

Ee BWANA, hata lini utanisahau, hata milele? Hata lini utanificha uso wako? … Ee BWANA Mungu wangu, uangalie, uniitikie (Zaburi 13:1-3).

Kwa namna hiyo hiyo, hisia za watunga Zaburi zilishawishi *matendo* yao. Walipokuwa wapweke, waandishi wa Zaburi hawakukaa kimya. Badala yake, walilia sana; waliugua. Kama mtunga Zaburi alivyoandika katika Zaburi 6:6:

Nimechoka kwa kuugua kwangu; kila usiku nakieleza kitanda changu; nalilowesha godoro langu kwa machozi yangu (Zaburi 6:6).

Wakati huohuo, walipokuwa na furaha, walidhihirisha tabia zao za kucheza na kusifu. Kama tunavyosoma katika Zaburi 30:11:

Uligeuza matanga yangu kuwa machezo; ulinivua gunia, ukanivika furaha (Zaburi 30:11).

Theolojia nzuri haizingatii tu matendo ya nje ya imani ya Kikristo katika matendo yetu, bali wakati mwingine kile kiitwacho othopatosia, kwa maneno mengine, matendo ya kihisia yakubaliane na kweli ya Neno la Mungu. Nadhani hilo ni la muhimu sana kwamba kweli isibaki tu katika ngazi ya kiakili na kielimu maana inagusa jinsi tulivyo kama wanadamu. Na kitu cho chote kile tunachokipenda au kuamini huchochea hisia zetu na upendo na hisia, na aina zote za “patosia” za ubinadamu wetu ni udhihirisho sahihi wa utendaji kazi wa Roho wa Mungu pale tunapokuwa tumeielewa kweli ya Mungu.

— Dr. Simon Vibert

Yote haya yanathibitisha kwamba, malengo matatu: othodoksia, othopraksia na othopatosia hufanya kazi kwa kutegemeana, hakuna linaloweza kufanya kazi peke yake; tena yanategemeana sana. Kadri tunavyojenga theolojia yetu, lazima tukumbuke kwamba, kile tunachokiamini hugusa matendo na nia zetu. Matendo yetu hushawishi imani zetu na hisia zetu. Na hisia zetu huathiri imani zetu na matendo yetu pia.

Kufahamu kutegemeana kwa malengo haya matatu ya msingi ya theolojia huibua jambo muhimu sana. Ni kwa kipaumbele kipi tunapaswa kutunza na kufuatilia malengo ya theolojia? Je, tujikite zaidi katika othodoksia, othopraksia, au othopatosia?

Vipaumbele

Wengi wetu tunafahamu kwamba, Wakristo wanaweza kutofautiana kila mtu na mwenzake kwa njia nyingi. Baadhi ya tofauti hizi hutokana na haiba alizowapa Mungu. Tofauti zingine huja kutokana na hali zetu mbalimbali. Bado zingine hutokana na kazi za kipekee za Roho Mtakatifu ndani yetu. Na mara nyingi, haiba zetu mbalimbali, hali au kazi maalumu ya Roho Mtakatifu ndani yetu, vinaweza kuathiri namna tunavyoweka vipaumbele vya malengo matatu haya ya msingi ya kitheolojia. Haishangazi kuona wengi wetu tunajali lengo moja au mawili zaidi kuliko mengine. Lakini swali ni je, kuna seti *iliyo sahihi* ya vipaumbele ambayo Wakristo lazima waifuate? Je, kuna njia moja iliyo sahihi ya kuiendea othodoksia, othopraksia na othopatosia?

Wakristo wengi wa makanisa ya Kiinjili hujibu kwa urahisi swali hili. Husisitiza kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwenye othodoksia, sehemu ya pili ni othopraksia na sehemu ya tatu huwa ni othopatosia. Kama tunavyosikia mara kwa mara, “Fikiri sawa sawa; kisha tenda sawa sawa; na ndipo utakapojisikia sawa sawa.”

Ni kweli kwamba, othodoksia inaweza kupelekea kufika kwenye othopraksia, na othopraksia inaweza kupelekea kufika kwenye othopatosia. Lakini tatizo hujitokeza pale tunapovifuata vipaumbele hivi wakati *wote*. Mara zote, hatufiki mbali zaidi ya hatua ya kwanza. Tunajishughulisha sana na othodoksia kiasi kwamba tunapuuza malengo mawili yale mengine. Kwa bahati mbaya, kwa sababu malengo haya hutegemeana, tukitoa usikivu kidogo kwenye tabia na hisia zetu, pia huwa tunaizimisha othodoksia yetu.

Mawazo, matendo, na hisia katika theolojia huunganika kila moja kama mfumo wa mwili wa binadamu ulivyo. Miili yetu ina mifumo muhimu sana: mfumo wa fahamu, mfumo wa mmeng’enyo wa chakula, mfumo wa mzunguko wa damu mwilini, na kadhalika. Sasa, ni mfumo gani kati ya mifumo hii ipewe kipaumbele zaidi? Tunaweza kuwaza namna mfumo wa fahamu unavyoathiri mfumo wa mmeng’enyo wa chakula, lakini pia tunaweza kufikiri kuhusu namna mfumo wa mmeng’enyo wa chakula unavyoathiri mfumo wa fahamu. Kuna njia nzuri na zenye kufaa za kufanyia kazi katika muunganiko huu.

Ni kwa namna hiyo, tunaona kwamba ufuatiliaji wetu wa othodoksia, othopraksia na othopatosia huunda utando unaoingiliana. Hivyo ni kusema, kila moja humshawishi mwingine kwa namna nyingi sana. Badala ya kuweka kipaumbele katika jambo moja, hushirikiana kiasi kwamba hatuwezi kuwa na kipaumbele kimoja kila wakati. Ni kweli kwamba tunapaswa kufikiri sawa sawa ili tuweze kutenda sawa sawa na kuhisi sawa sawa. Lakini kuna wakati tunalazimika pia kutenda mambo kwa usahihi ili kwamba tuweze kufikiri kwa usahihi na kuhisi kwa njia iliyo sahihi. Na wakati mwingine, tunapaswa kuhisi kwa njia sahihi ili tuweze kufikiri na kutenda kwa usahihi. Roho Mtakatifu huongoza watu wake kuelekea kwenye malengo ya theolojia kwa njia tofauti tofauti.

Naweza kusema, mahusiano kati ya othodoksia, othopraksia, othopatosia yako kwenye kiini cha ufahamu wa Kikristo wa mwanadamu na ukombozi na kugeuzwa kumfanana Kristo … imani zetu, na kile tunachokifanya, na shauku zetu, vyote huja pamoja na kutenda kama kitu kimoja, kama ishara na kipengele cha urejesho na ukombozi wetu. Pia, hiki ndicho Paulo anachokifahamu kuwa ni lengo la msingi na zao la Injili, kwamba sisi ndio tuliyowekwa huru kwa pendo la Mungu ili kumtii Mungu na kuwapenda wengine na kufanya hivyo kutoka moyoni. Hicho ndicho anachokiamuru Yesu katika Mahubiri ya Mlimani. Unajua, Yesu anasema, “Haki yenu inapaswa kuzidi ile ya waandishi na Mafarisayo,” maana yake mnapaswa kutenda mambo ya haki, lakini msifanye kutokana na vichocheo vya kinafiki na kisheria. Fanyeni hivyo kutoka moyoni. Hivyo, Yesu analiona hili kama tunda la msingi la Injili ya kile ambacho wokovu huleta katika ubinadamu wetu.

— Dr. Jeff Dryden

Ni kwa namna gani tunaamua nini cha kufanya? Ni kwa namna gani tunaamua kusisitiza kufikiri, kutenda na kuhisi ambako ni sahihi? Jibu ni kwamba, lazima tujenge hekima ya kutoa vipaumbele na msisitizo kwa malengo ya theolojia ambayo huhitajika zaidi katika hali iliyopo.

Kwa namna moja au nyingine, inasaidia sana kufikiri kuweka uwiano wa malengo ya theolojia kama tunavyotunza uwiano wetu kwenye staha ya meli inayopigwa na mawimbi. Maana, nanga ya maisha mara zote inahamahama, hivyo, uwiano unaweza usiwe kitu kingine chochote ila kupatana kwa muda. Kusimama kwenye nanga inayoyumba, lazima tuegemee upande huu na ule mara kwa mara. Kama tukishindwa kukubaliana na mahitaji ya wakati huo, lazima tutazama.

Ndivyo ilivyo, kadri tunavyojenga theolojia yetu lazima tujiulize wenyewe ni lengo lipi la theolojia tunapaswa kulisisitiza katika kila hali. “Ni lengo gani la kitheolojia ninalopaswa kulisisitiza wakati huu?” “Watu wanaonizunguka wanahitaji nini kwa sasa?” “Je, nitoe kipaumbele cha kufikiri kwa usahihi, tabia sahihi au hisia sahihi?” “Je, nisisitize othodoksia, othopraksia au othopatosia?” Kisha tunajenga mtazamo sahihi kwa wakati huo, na kufuatilia malengo yote ya theolojia kwa mioyo yetu yote.

Hatari nyingi zinaweza kutupata kama mtu binafsi, na kwa wale wanaotuzunguka, kama hatuwezi kujifunza namna ya kubadilisha vipaumbele vyetu. Kama tutaendelea kufuata othodoksia kama kipaumbele chetu cha juu, ni rahisi mno kupuuza yale malengo mengine na kujikwaa katika dimbwi la kutegemea akili tu. Kama tutasisitiza orhopraksia na kupuuza malengo yale mengine ya theolojia, ni rahisi mno kuangukia kwenye dimbwi la kushika sheria tu. Na kama tutasisitiza othopatosia zaidi na kupuuza malengo yale mengine ya theolojia, ni rahisi kuangukia kwenye dimbwi la kihisia. Lakini kujifunza namna ya kuweka uwiano wa malengo haya, kama shetri ya maisha inavyoyumbayumba, inaweza kutusaidia kuepuka mambo yahoo makubwa. Hivyo, kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza swali, “Ni mielekeo gani kati ya hii inayoonesha namna ninavyoiendea theolojia? Je! Ninavutiwa na mambo ya kielimu tu? Je! Nimejikita katika mambo ya kisheria tu au hisia au vyote viwili?” Bila kujali mielekeo yetu ikoje, tunapaswa kujitahidi kujikita katika malengo haya ya theolojia ambayo tunadhamilia kuyapuuza. Kisha tutaweza kujenga theolojia ambayo inatuongoza katika utukufu wa Mungu na kumfurahia yeye bila kikomo.

Nadhani ni muhimu kukumbuka kwamba Mungu alimwumba mtu akiwa mkamilifu, siyo tu akili zao bali aliwaumba watu wakiwa viumbe wenye hisia na watu walio na uwezo wa kufikiri na kutenda. Hivyo, Yesu anapotuambia tumpende Bwana Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa nguvu zote, ni ujumla wa mtu. Ninadhani njia mojawapo ya kuzuia misimamo hii ya kuzidi kiasi katika eneo moja ni kule kutafuta kumpenda Mungu katika nyanja zote za binadamu. Kwa hivyo, kwa maneno mengine, ikiwa mtu anahisia sana katikaupendo wake kwa Mungu, analia na kufurahia, mtu huyu anahitaji kujikita katika kutafakari kwa kina Maandiko. Katika 1 Wakorintho 14, Mungu kupitia kwa Paulo, anatuambia kwamba, Mungu siyo Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa utaratibu na hapo ndipo Roho wa Bwana anapotawala, kuna utaratibu katika ibada ya kanisa. Na hivyo, hicho kikipungua, nadhani hiyo inaaksi kwamba jumuiya hiyo haiishi kulingana na ufunuo wa Mungu. Wanahitaji kuelekezwa. Wanahitaji kujifunza. Kunahitajika mafunzo ya kielimu na kukua ambako matokeo yake ni uwiano sahihi, yaani furaha, hisia, shauku, lakini isiyozidi kiasi, yaani tabia isiyo nje ya udhibiti.

— Dr. Robert L. Plummer

Baada ya kutazama maana na malengo ya theolojia ya Kikristo, sasa tuangalie jambo la tatu; mada au masomo ambayo yanaendana na theolojia kama eneo rasmi la mafunzo.

MADA

Kusema kweli, kumtambulisha mtu katika shughuli za kitheolojia ni kama kumtambulisha mtu katika ulimwengu. Kwa ufupi, ni jukumu linaloweza kukatisha tamaa sana. Hivyo, katika masomo haya, lazima tupunguze mitazamo yetu katika theolojia ili tushughulikie mada chache.

Hivyo, ili tuweze kuzielewa mada ambazo zitatuvutia, tutagusia mambo mawili: kwanza, maoni mengi ya wanatheolojia; na pili uchaguzi tutakaoufanya katika masomo haya. Kwa kuanza, tuone maoni mbalimbali yanayomsubiri kila mtu anayejaribu kuingia katika kujifunza rasmi theolojia.

Maoni

Watu wanapoingia katika ufuatiliaji makini wa theolojia, mara zote wamejikuta wamezidiwa mambo kwa upana wa eneo hili. Ni kawaida kuwaza kwamba, theolojia inashughulika na orodha ndefu ya masomo. Wakati wote wa milenia mbili za imani ya Kikristo, idadi ya mada zimepatikana kwa wale wanaolenga na kujikita zaidi katika theolojia. Orodha ya masomo hutofautiana kati ya tanzu moja ya kanisa na kanisa lingine, lakini kuna mfanano wa kutosha ambao tunaweza kutaja makundi makuu ya kitheolojia.

Hata hivyo, ufuatiliaji wa theolojia kwa kawaida hujumuisha baadhi ya mada za kivitendo kama:

* umisioni
* uinjilisti
* utetezi wa imani
* ibada
* huduma za rehema
* ushauri wa kichungaji, na
* uandaaji wa mahubiri, au kuhubiri

Hali kadhalika, kuna vipengele vingi vya masomo ya kinadharia au kidhahania kama vile:

* Soteriolojia, yaani mafunsidho kuhusu wokovu
* Eklesiolojia, ambayo ni mafundisho kuhusu kanisa
* Anthropolojia, mafundisho kuhusu binadamu
* Numatolojia, mafundisho kuhusu Roho Mtakatifu
* Kristolojia, mafundisho kuhusu Kristo
* Theolojia sahihi, mafundisho kuhusu Mungu Baba
* Eskatolojia, mafundisho kuhusu nyakati za mwisho
* Theolojia ya kibiblia, yaaani theolojia ya historia ya ukombozi iliyonukuliwa katika Biblia
* Theolojia ya kimfumo, mpangilio wa kimantiki wa mafundisho ya kibiblia
* Theolojia ya kihistoria, ufuatiliaji wa maendeleo ya mafundisho katika historia ya kanisa, na
* Hamenyutiki, au ufafanuzi

Kwa sehemu kubwa, theolojia ya kimapokeao ya kitaaluma kimsingi imelenga mada hizi kutoka katika mwelekeo wa othodoksia, au njia sahihi ya *kufikiri* kuhusu mambo haya. Darasa la kawaida la seminari katika moja ya masomo haya litajikita katika uwekaji sawa wa mawazo, yaani kuhakikisha kwamba kila mmoja anafikiria kwa usahihi. Mara chache, baadhi ya vipindi vya seminari hujikita katika stadi za kujifunza. Vipindi vinavyolenga ibada, uinjilisti, ushauri, na uandaaji wa mahubiri, yaani kuhubiri, mara zote huwa ni muhimu kwa stadi au othopraksia. Kwa bahati mbaya, siyo kawaida kwa vipindi vya seminari kujikita katika othopatosia, au mwelekeo wa kihisia wa theolojia, hata katika vipindi vya uandaaji wa mahubiri. Bado, katika somo hili tumejifunza njia iliyo sahihi ya kuziendea mada za theolojia zinazohitaji tuzame kwa kina sana katika kujali kwetu mielekeo yote hii *mitatu*. Hivyo, tunaweza kuona kwamba jukumu alilonalo mwanafunzi wa theolojia ni kubwa mno. Kwa kila mada ya theolojia, kuna mielekeo mingi sana ya kufuata.

Kama unavyoweza kudhani, orodha ndefu ya mada na maoni mengi ambayo tunakutana nayo pale tunapojenga theolojia yetu hupelekea kuona umuhimu wa kufanya uchaguzi wa mada. Tunapaswa kuchagua mada na misisitizo ambayo tutaifuata.

Uchaguzi

Kila mtu anayejenga nyumba atakwambia ni vizuri kujifunza kutoka kwa wengine waliowahi kufanya hivyo. Lakini kwa wakati huohuo, wajenzi lazima waamue ni nini kinahitajika ili kukamilisha miradi yao. Kwa njia nyingi, ndivyo ilivyo sawa na kwetu tunapojenga theolojia ya Kikristo. Ni vizuri kujifunza kwa wafuasi wengine wa Kristo. Kuna mengi ya kujifunza kutoka katika mada walizozitambulisha na namna walivyozishughulikia mada hizo. Lakini kwa wakati huohuo, kila mmoja wetu lazima aamue ni nini kitahitajika ili kujenga theolojia yake *mwenyewe*, yaani theolojia inayoongeza huduma yetu kwa Mungu.

Kuna hatari kubwa ambayo wanafunzi wapya wa theolojia hukutana nayo. Idadi na utata wa mada za kitheolojia zinaweza kuwa ni za kuchosha. Ni kweli, eneo ni kubwa mno kiasi kwamba wanafunzi wengi wanaweza kufanya kidogo tu si zaidi ya kujifunza data ghafi za mada hizi. Matokeo yake, wanafunzi hujikuta wao wenyewe wanalenga zaidi katika othodoksia maana kuna wakati mchache sana wa kuchunguza mielekeo ile mingine.

Katika masomo haya, tunapenda kujiepusha na hali ya kuchoshwa na vipengele mbalimbali vya mada za kitheolojia. Hivyo, badala ya kujaribu kutambulisha insaikolopidia yote ya theolojia, tutajizuia wenyewe ili kuchunguza mada chache tu, kuchagua masomo. Kadri tunavyosonga mbele, tutajikita zaidi katika vipengele vya theolojia ambavyo vitagusa mambo ya kitheolojia ya kichungaji. Tunachomaanisha kwa hili ni ile seti ya imani, vitendo, na patosia ambazo huwanufaisha moja kwa moja wachungaji na viongozi wa kanisa. Tutakuwa tukijiuliza wenyewe maswali kama vile: Ni kwa namna gani watu wanaojifunza uongozi wa kanisa wanapaswa kuliendea somo la theolojia? Tunapaswa kujua nini? Wanapaswa kufanya nini? Na wanahitaji kuhisi nini kitheolojia?

Kwa furaha, hatupaswi kuwekeza majibu kwa maswali haya. Tayari kanisa limekwisha kuelekekeza mielekeo muhimu mbalimbali. Kama elimu ya kitheolojia ilivyoendelea kukua kwa karne zote, makubaliano yameendelea kufikiwa kwa mielekeo mbalimbali ulimwenguni kote. Leo, kuna makubaliano ya kijumla kuhusu aina ya mada zinazohitajika ambazo tunapaswa kuzishughulikia tunapoelimisha viongozi ndani ya kanisa.

Inapofika wakati wa kujadili ni mada zipi za kitheolojia zilizo za muhimu katika kukuza viongozi Wakristo, mtu anaweza kuwaza idadi yoyote ile. Kwanza kabisa, Biblia, tangu Agano la Kale hadi Agano Jipya, yote inahusu ufalme wa Mungu na agano takatifu. Pia zipo mada za kidesturi za theolojia ya kimfumo, kama vile theolojia sahihi, Kristolojia, numatolojia, anthropolojia, eskatolojia na kuendelea. Bila shaka, ziko mada muhimu kama vile theolojia ya kivitendo na historia ya kanisa. Kwangu mimi, kama mmoja wa wale wanaolenga maendeleo ya viongozi wa kanisa, wanapaswa kufahamu namna ya kufanya uinjilisti, kuomba, na kuwa na karama ya kufundisha. Uinjilisti kwa uhalisia wake siyo tu kufundisha makutano, bali kiongozi wa kanisa anapaswa kuongoza wanafunzi kama Yesu alivyofanya kwa Mitume. Wigo uliotumika hapa ni mpana.

— Dr. Biao Chen, tafsiri

Mtaala wa kawaida wa seminari mara zote huwa umegawanyika katika makundi makuu matatu ambayo huonekana kama ifuatavyo: Kundi la Kibiblia, kundi la kimafundisho na kihistoria, na kundi la kivitendo. Makundi haya matatu huwakilisha njia kuu ambayo Roho Mtaktifu ameliongoza kanisa kuanzisha elimu ya theolojia kwa viongozi wake. Hebu tuchunguze moja baada ya nyingine tukianza na kitengo cha Biblia.

Kundi la kibiblia mara zote hugawanya masomo katika mafunzo ya Agano la Kale na Agano Jipya. Maeneo haya ya mtaala hulenga maudhui ya Maandiko, na kuwasaidia viongozi wa kanisa kufafanua Biblia kwa uwajibikaji. Kundi la kimafundisho na kihistoria mara zote hugawika na kupata historia ya kanisa na theolojia ya kimfumo. Historia ya kanisa hulenga namna Mungu alivyoandaa theolojia kanisani na kanisa kama mwili wa Kristo lilivyoteseka dhidi ya ulimwengu kwa njia mbalimbali kwa nyakati tofauti. Theolojia ya kimfumo huwafunulia wanafunzi njia ambazo kanisa limepangilia mafundisho ya Biblia katika mpangilio wa kimantiki na kimfumo. Hatimaye, kundi la kivitendo hushika usikivu wa maendeleo binafsi ya kiroho ya wanafunzi na stadi za kivitendo katika huduma kama vile kuhubiri na kufanya uinjilisti.

Kadri tunavyoendelea na mfululizo wa masomo haya, tutakiri umuhimu wa mifumo ya makundi haya ya kitheolojia. Tutaangalia kila moja ya maeneo haya ya kazi ya theolojia yanavyofanya kazi, na namna yanavyofanya kazi kwa pamoja kadri tunavyoifuatilia theolojia. Kwa nyongeza, tutatunza malengo yetu yote matatu ya theolojia akilini wakati tunapojifunza kila kundi. Hatutashughulika na othodoksia peke yake, bali na othopraksia na othopatosia pia. Na kwa njia hii, tutajenga theolojia ya Kikristo yenye uwajibikaji.

HITIMISHO

Katika somo hili, tumechunguza swali la msingi sana tunalojiuliza kadri tunavyozama katika theolojia: yaani, “theolojia ni nini?” Tumegusa vipengele vitatu vya swali hili: maana ya theolojia, malengo ya theolojia na mada za kitheolojia.

Ni fursa na wajibu wa kila mfuasi wa Kristo kujenga theolojia. Na kama tulivyokwisha kuona katika somo hili, kufanya hivi kwa njia iliyo rasmi inaweza kuleta vyote viwili, changamoto na fursa. Lazima tujiepushe na njia zinazohatarisha namna tunavyofikiri, tunavyotenda na tunavyohisi kuhusu imani ya Kikristo. Na tunapaswa kufanya kila kitu tunachoweza kufuatilia theolojia kwa njia zinazokuza namna tunavyofikiri, tunavyotenda na tunavyohisi kama watumishi wa Kristo. Mambo tuliyoyashughulikia katika somo hili ni ya msingi kiasi kwamba, yatagusa mfululizo wote wa masomo kuhusu *kujenga theolojia binafsi*. Na kwa neema ya Mungu, tutaimarishwa vizuri sana ili kuijenga theolojia ambayo inamheshimu Kristo na kuuendeleza ufalme wake katika maisha yetu binafsi na katika kanisa ulimwenguni kote.

WAANDAAJI WA SOMO

**Vincent Bacote, Ph.D. (Mwongozaji)** ni profesa mshiriki wa Theolojia, na mkurugenzi wa kitengo cha Maadili ya Kikristo katika chuo cha Wheaton College. Dk. Bacote ana Shahada ya M.Div. kutoka Trinity Evangelical Divinity School akibobea katika huduma za mijini, pia Shahda ya M.Phil. na Ph.D. katika Theolojia na Masomo yahusuyo Dini zote kutoka Drew University. Ni mjumbe wa Taasisi ijulikanayo kama ‘American Academy of Religion,’ pia ‘the Christian Theological Research Fellowship,’ na pia ‘the Evangelical Theological Society.’ Yeye pia ni mwandishi mashuhuri na msemaji mzuri. Dk. Bacote ameandika na kuhariri vitabu kadhaa, vikiwemo - *The Spirit in Public Theology: Appropriating the Legacy of Abraham Kuyper* (Baker Academic, 2005), na *The Political Disciple: A Theology of Public Life* (Zondervan, 2015). Yeye pia ni mchangiaji katika jarida la ‘*Comment’* na amechangia kuandika katika magazeti kama vile ‘*Books and Culture*, *Christianity Today*, and *Think Christian*. Yeye na familia yake wanaishi Chicago.

**Rev. Azar Ajaj** ni mkurugenzi wa mahusiano ya jamii na mhadhiri katika chuo cha Nazareth Evangelical College huko Nazareth, Israeli.

**Rev. Dr. Humphrey Akogyeram** ni profesa katika chuo cha Good News Theological Seminary Accra, Ghana.

**Dr. M. B.** ni profesa wa chuo cha Bethlehem College and Seminary.

**Dr. Biao Chen** ni Mkurugenzi wa huduma na miradi ya Kichina katika Taasisi ya Thirdmill.

**Dr. James K. Dew, Jr.** ni profesa mshiriki wa Historia ya mawazo na falsafa katika chuo cha Southeastern Baptist Theological Seminary.

**Dr. Jeff Dryden** ni Profesa wa masomo ya Biblia katika chuo cha Covenant College.

**Rev. Hutch Garmany** ni mchungaji na mpanda mmionari wa kupanda makanisa wa Grace Community Trenton huko Trenton, Georgia.

**Dr. Kelly M. Kapic** ni Profesa wa Masomo ya Theolojia katika chuo cha Covenant College.

**Dr. Scott Manor** ni profesa mshiriki wa Theolojia ya Historia, makamu wa raisi masuala ya taaluma, na mkuu wa kitivo katika chuo cha Knox Theological Seminary.

**Dk. Gregory R. Perry** ni makamu wa raisi masuala ya mipango na miradi Thirdmill, na Profesa Mshiriki mstaafu wa Agano Jipya na Mkurugenzi wa huduma iitwayo City Ministry Initiative katika seminari ya Covenant Theological Seminary, St. Louis, MO.

**Dr. Robert L. Plummer** ni profesa mshiriki wa Fafanuzi ya Agano Jipya katika chuo cha Southern Baptist Theological Seminary.

**Dr. Richard L. Pratt, Jr.** ni mwanzilishi mwenza na pia Raisi wa Thirdmill.

**Dr. David Samuel** ni Mkurugenzi wa chama kijulikanacho kama Theological Education by Extension in Bangalore, India.

**Rev. Pablo Torres** ni mchungaji wa Iglesia La Viña in Orlando, FL.

**Dr. Larry Trotter** ni mchungaji wa kanisa la Florida Coast Church huko Pompano Beach, FL, na profesa mwandamizi wa chuo cha Knox Theological Seminary, pia zamani alikuwa mkurugenzi wa nchi wa shirika la ‘Mission to the World’ nchini Mexico.

**Dr. Simon Vibert** ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Kristo Virginia Water, England, na makamu mkuu wa chuo na mkurugenzi mstaafu wa shule ya mahubiri katika chuo cha Wycliffe Hall, Oxford.